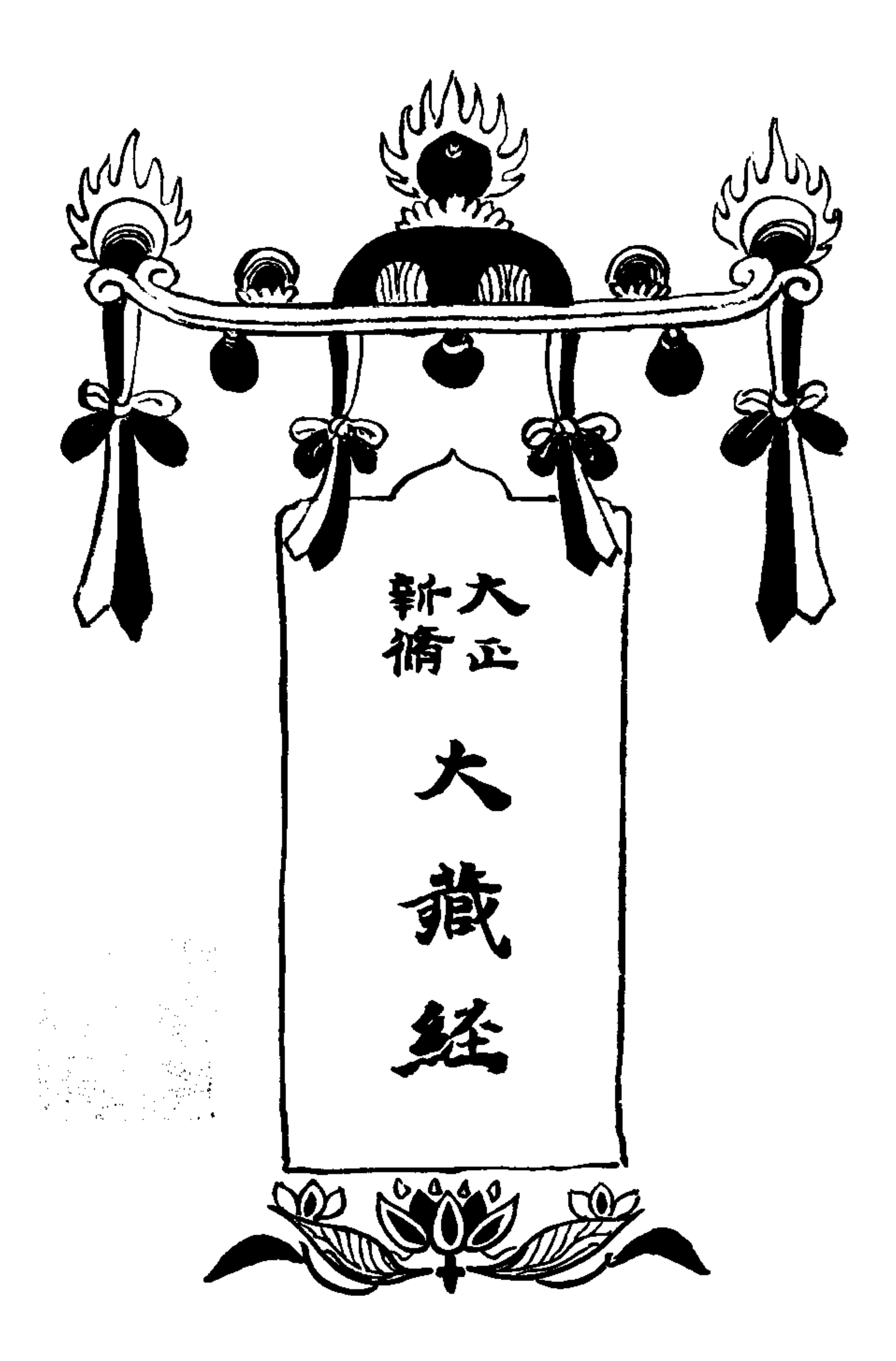

大正
新脩
大藏経

No. 152

六度集經卷第一

吳[1]康居國沙門康僧會譯

布施度無極[2]章第[3]一　[4]此有[5]一十章

[6]聞如是。一時佛在王舍國鷂山中。時與五百應儀。菩薩千人共[7]坐。中有菩薩名阿泥察。佛說經道。常[8]靖心[9]惻聽。寂然無念。意定在經。衆祐知之。爲說菩薩六度無極難逮高行。疾得爲佛。何謂爲六。一曰布施。二曰持戒。三曰忍辱。四曰精進。五曰禪定。六曰明度無極高行。

布施度無極者。厥則云何。慈育人物。悲愍群邪。喜賢成度。護濟衆生。跨天踰地潤弘河海。布施衆生。飢者食之。渴者飲之。寒衣熱涼。疾濟以藥。車馬舟輿。衆寶名珍。妻子國土。索即惠之。[10]猶太子須大拏。布施貧乏。若親育子。父[11]王屛逐。愍而不怨

(一)昔者菩薩。其心通眞。覩世無常。榮命難保。盡財布施。天帝釋覩菩薩慈育群生。布施濟衆。功勳巍巍。德[12]重十方。懼奪己位。因化爲地獄。現于其前曰。布施濟衆。命終魂靈入于太山地獄。燒煮萬毒。爲施受害也。爾惠爲乎。菩薩報曰。豈有施德而入太山地獄者乎。釋曰。爾其不信可問辜者。菩薩問曰。爾以何緣處地獄乎。罪人曰。吾昔處世。空家濟窮。拯拔衆厄。今受重辜處太山獄。菩薩問[13]曰。仁惠獲殃。受施者如之乎。釋曰。受惠者命終昇天。菩薩報曰。吾之拯濟[14]唯爲衆生。假如子云。誠吾願矣。慈惠受罪吾必爲之。危己濟衆菩薩上志也。釋曰。爾何志願尙斯高行。答曰。吾欲求佛擢濟衆生。令得泥洹不復生死。釋聞聖趣。因却叩頭曰。實無布施慈濟衆生。遠福受禍入太山獄者也。子德動乾坤。懼奪吾位。故示地獄以惑子志耳。愚欺聖人。原其重尤。既悔過畢。稽首而退。菩薩慈惠度無極行布施如是

(二)昔者菩薩爲大國王。號薩[15]波達。布施衆生。恣其所索。愍濟厄難常有悲愴。天帝釋覩王慈惠德被十方。天神鬼龍僉然而曰。天帝尊位初無常人。戒具行高慈惠福隆。命盡神還則爲天[16]帝。懼奪己位。欲往試之以照眞僞。帝命邊王曰。今彼人王慈潤霶霈福德巍巍。恐[17]于志求奪吾帝位。爾化爲鴿疾之王所。佯恐怖求哀彼王。[18]彼王仁惠必受爾歸。吾當尋後從王索爾。王終不還。必當市肉以當其處。吾詭不止。王意淸眞。許終不違。會自割身肉以當其重也。若其秤肉隨而自重。肉盡身痛其必悔矣。意有悔者所志不成。釋即化爲鷹。邊王化爲鴿。鴿疾飛趣于王足下。恐怖而云。大王哀[19]我。吾命窮矣。王曰。莫恐莫恐吾今活汝。鷹尋後至。向王說曰。吾鴿爾來。鴿是吾食。願王相還。王曰。鴿來以命相歸。已受其歸。吾言守信終始無違。爾苟得[20]肉吾自足爾。令重百倍。鷹曰。[21]吾唯欲鴿不用餘肉。希王當相惠而奪吾食乎。王曰。[22]已受彼歸信重天地。何心違之乎。當以何物令[23]汝置鴿歡喜去矣。鷹曰。若王慈惠必[24]濟衆生者。割王肌肉令與鴿等。吾欣而受[25]之。王曰。大善。即自割髀肉秤之令與鴿重等。鴿踰自重。自割如斯。身肉都盡未與重等。身瘡之痛其爲無量。王以慈忍心願鴿活。又命近臣曰。爾疾殺我秤髓令與鴿重等。吾奉諸佛受正眞之重戒。濟衆生之危厄。雖有衆邪之惱。猶若微風。焉能動[26]太山乎。鷹照王懷守道不移慈惠難齊。各復本身。帝釋邊王稽首于地曰。大王。欲何志尙惱苦若玆。人王曰。吾不志天帝釋及飛行皇帝之位。吾覩衆生沒于盲冥。不覩三尊不聞佛教。恣心于凶禍之行。投身于無擇之獄。覩斯愚惑爲之惻愴。誓願求佛。拔濟衆生之困厄。令得泥洹。天帝驚曰。愚謂大王欲奪吾位。[27]故相擾耳。將何勅誨。王曰。使吾身瘡[28]愈復如舊。令吾志尙布施濟衆行高踰今。天帝即使天醫神藥傅身。瘡愈色力踰前。身瘡斯須[29]豁然都愈。釋却稽首。遶王三匝歡喜而去。自是之後。布施踰前。菩薩慈惠度無極行布施如是

(三)昔者菩薩貧窶尤困。與諸商人俱之他國。其衆皆有信佛之志。布施窮乏濟度衆生。等人僉曰。衆皆慈惠。爾將何施。答曰。夫身假借之類靡不棄捐。吾覩海魚巨細相

[1]康居國沙門＝天竺三藏法師【三】　[2]章＝經【宋】，－【元】【明】　[3]一＝十（上）【元】【明】　[4]此有＝凡【三】*　[5]〔一〕－【三】　[6]〔聞如是一時〕－【三】　[7]坐＋（座）【元】【明】　[8]靖＝靜【三】*　[9]惻＝側【三】　[10]猶＝由【元】【明】　[11]王＝時【三】　[12]重＝勳【元】【明】　[13]曰＝釋【三】　[14]唯＝惟【三】*　[15]波＝婆【三】　[16]帝＋（釋）【三】　[17]于＝子【三】　[18]〔彼王〕－【三】　[19]我＝哉【三】　[20]肉＝食【明】　[21]吾唯…王＝惟欲得鴿不以餘肉王豈（＝希【宋】）【三】　[22]已受彼＝受彼歸【三】　[23]汝＝爾【三】　[24]濟＝哀【三】　[25]〔之〕－【三】　[26]太＝大【元】【明】　[27]故＝是以【三】　[28]愈＝瘥【三】　[29]豁＝霍【三】

呑心為❶愴愴。吾當以身代其小者令得須臾之命也。即自投海。❷海大魚飽小者得活。魂靈化為鱣魚之王。身❸有里數海邊有國。其國枯旱。黎庶飢饉更相呑噉。魚為流涙曰。衆生擾擾其苦痛哉。吾身有❹里數之肉。可供黎民旬月之乏。即自❺遺身上于國渚。舉國噉之以存生命。鱣肉數月而魚猶生。天神下曰。爾為忍苦其可堪❻哉。何不放壽可離斯痛也。魚曰。吾自絕命神逝身腐。民後飢饉將復相噉。吾不忍覩。心為其慼矣。天曰。菩薩懷慈難齊。天為傷心。❼曰。爾必得佛度❽吾衆生矣。有人以斧斫取其首。魚時死矣。魂靈即感為王太子。生有上聖之明。四恩弘慈。潤齊二儀。愍民困窮言之哽❾咽。然國尚旱。*靖心❿齊肅退食絕獻。頓首悔過曰。民之不善。咎在我身。願喪吾命惠民雨澤。日⓫日哀慟猶至孝之子遭聖父之喪矣。精誠達遠。即⓬有各佛五百人來之其國界。王聞心喜悅若無身。奉迎稽首。請歸正殿。皇后太子靡不肅虔。最味法服供足所乏。五體投地稽首叩頭。涕泣而曰。吾心穢行濁。不合三尊四恩之教。苦酷人民罪當伐己。流被下劣。枯旱累載。黎庶飢饉怨痛傷情。願除民災以禍罪我。諸⓭各佛曰。爾為仁君。慈惻仁惠。德齊帝釋。諸佛普知。今授汝福。慎無感也。便疾勅民皆令種穀。王即如命。男女就業家無不修。稻化為蓏。農臣以聞。王曰。須熟。蓏實穫國。皆含稻穀。中容數斛。其⓮味苾芬。香聞一國。舉國欣懌歎詠王德。四境饑國皆稱臣妾。黎民雲集。國界日長。率土持戒歸命三尊。王及臣民壽終之後皆生天上。佛言。時貧人者吾身是也。累劫仁惠拯濟衆生。功不徒朽。今果得佛。號天中天為三界雄。菩薩慈惠度無極行布施如是

(二)昔者菩薩。時為逝心。恒處山澤。專精念道不犯諸惡。食果飲水不畜微餘。慈念衆生愚癡自⓯衰。每覩危厄沒命濟⓰之。行索果蓏。道逢乳虎。虎乳之後。疲困乏食。飢⓱饉心荒。欲還食子。菩薩覩之愴然心悲。哀念衆生處世憂苦其為無量。母子相呑其痛難言。哽*咽流涙。迴身四顧。索可以食虎以濟子命。⓲都無所見。內自惟曰。夫虎肉食之類也。深重思惟。吾建志學道但為衆生沒在重苦欲以濟之。令得⓳去禍身命永安耳。吾後老死。身會棄捐。不如慈惠濟衆成德。即自以首投虎口中。以頭與者。欲令疾死不覺其痛耳。虎母子俱全。諸佛歎德。上聖齊功。天龍善神有道志者。靡不愴然。進行或得溝⓴港頻來不還應眞緣一覺。有發無上正眞道意者。以斯猛志。跨諸菩薩九劫之前。誓於五濁為天人師。度諸逆惡令為順道。菩薩慈惠度無極行布施如是

(三)昔者菩薩為大國王。國名乾夷。王號偏悅。內明外仁。顏和正平。民從其化。獄無繫囚。黎民貧乏恣所求索。慈惠和潤。恩如帝釋。他國逝心服王仁施從衆所欲。群邪㉑妬嫉以㉒為毀眞。詣宮門曰。吾聞明王濟黎民之困乏。猶天潤之普覆。告衛士曰。爾可聞乎。近臣以聞。王即現矣。逝心現曰。明王仁澤被于四國。有識之類靡不咨嗟。敢執所願欲以上聞。王曰。大善。逝心曰。天王尚施。求㉓則無違。時宜應用人首為事。願乞王首以副望矣。王曰。吾首何好而欲得之乎。吾有衆寶益以惠子。逝心不受。又使工匠作七寶首。各數百枚以與逝心。逝心曰。*唯欲王首耳。王未嘗逆人。即自下殿以髮繫樹曰。吾以首惠子。逝心拔刀疾步而進。樹神覩之忿其無道。以手㉔搏其頰。身即繚戾。面為反向。手垂刀隕。王得平康。臣民稱壽。悲喜交集。諸天歎德。可謂內施乎。四王擁護。衆毒消歇。境界無病。五穀豐熟。牢獄裂毀。君民欣欣。佛告諸沙門。時乾夷國王者即吾身也。逝心者調達是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(四)昔者菩薩為大國王。理民以慈。恕已度彼㉕月月巡行貧乏拔濟鰥寡疾藥糜粥。每出巡狩㉖則命後車具載衆寶衣被醫藥。死者葬之。每覩貧民輒自咎責。君貧德民窮矣。君富德民家足。今民貧則吾貧矣。王慈若斯名被十方。第二帝釋坐為其熱。釋心即懼曰。彼德巍巍必奪吾位。吾壞其志行即畢乎。便自變化為老梵志。從王乞銀錢一千。王即惠之。曰㉗吾西㉘耄恐人盜

❶愴＝惆㊂　❷〔海〕－㊂　❸有里數＝長數里㊄㊅　❹里數＝數里㊄㊅　❺遺＝溝㊂　❻哉＝乎㊂　❼〔曰〕－㊅　❽吾＝苦㊂　❾咽＝㖶㊂*　❿齊＝齋㊂　⓫日＝月㊂　⓬有各＝各有㊂　⓭各＝告㊂　⓮味＝米㊂　⓯衰＝裹㊂　⓰之＝乏㊂　⓱饉＝餓㊂　⓲都＝叔㊂　⓳去禍＝吉福㊂　⓴港＝巷㊅　㉑妬嫉＝嫉正㊂　㉒為＝偽㊅　㉓則＝即㊂　㉔搏＝摶㊄㊅　㉕月月＝日日㊅，月日㊄㊅　㉖則命＝命使㊂　㉗吾＋(年)㊂　㉘耄＝老㊂

之。願以寄王。王曰。吾國無盜。重曰寄王。王即受之。[1]天又化爲梵志詣宮門。近臣以聞。王即現之。梵志歎曰。大王功名流布八極。德行希有。今故遠來欲有所乞。王曰甚善。曰吾宿薄祐生在凡庶。欣慕尊榮欲乞斯國。王曰大善。即與妻子。[2]輙輕乘而去。天帝復化爲梵志從王乞車。以車馬惠之。與妻子進路。依山止宿。有五通道士與王爲友。[3]俛憶王德。[4]仰覩其宿親之失國。*靖心禪息覩天帝釋。貪嫉奪國委頓[5]疲瘁。道士以神足忽然之王所。曰將欲何求勞志若玆。曰吾志所存子具知之。道士即化爲一轅之車。以送王還晨各離矣。天化爲梵志復乞其車。即[6]復惠之。轉進未至彼國數十里。天復化爲前梵志來索銀錢。王曰。吾以國惠人。[7]俛忘子錢。梵志[8]曰。三日必還吾錢。王即以妻子各質一家。得銀錢一千以還梵志。妻侍質家女。女浴脫身珠璣衆寶以懸著架。天化爲鷹攫衣寶去。女云[9]婢盜。錄之繫獄。其兒與質家兒俱臥。天夜往殺質家兒矣。死家取兒付獄。母子[10]俱繫。飢[11]饉毀形。呼嗟無救。[12]吟泣終日。罪成棄市。王賃得銀錢一千。行贖妻子。歷市覩之。即存念十方諸佛。自悔過曰。吾宿命惡乃致玆乎。*靖心入禪。神通之明覩天所爲。空中有聲曰。何不急殺之乎。王曰。吾聞。帝釋普濟衆生。赤心惻愴。育過慈母。含血之類莫不蒙祐。爾爲無惡緣獲帝位乎。釋懷重毒。惡熟罪成。生入太山。天人龍鬼莫不稱善。地主之王。即釋妻子之罪。二王相見。尋問其[13]原。具陳所由。國無巨細。靡不墮淚。地主之王分國而治。故國臣民尋王所在。牽土奉迎。二國君民一哀一喜。時王者吾身是。妻者俱夷是。子者羅[14]云是。天帝[15]者調達是。山中梵志舍利弗是。彼國王者彌勒是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(七)昔者菩薩爲大國王。理民以正。心無偏頗。然不遊觀。國相啓曰。願一出遊。王曰大善。明日即出。[16]人民悅豫。普得其所。覩國富姓居舍妙雅。瓦以[17]金銀。服飾光道。曰吾國豐哉。心甚欣豫。還宮憶之。曰斯諸理家何益於國乎。勑錄其財爲軍儲矣。有一理家。其私財有三千萬。以疏現王。王怒曰。何敢面欺乎。對曰。少來治生。凡有私財。宅中之寶。五家之分非吾有也。曰何謂私財。對曰。心念佛業。口宣佛教。身行佛事。捐五家分與佛宗廟。敬事賢衆供其衣食。慈養蜎飛蠕動蚑行之類。心所不安不以加之。斯之福德隨我所之。猶影隨形。所謂私財也。五家分者。一水。二火。三賊。四官。五爲命盡。身逝家寶捐之於世。已當獨逝。[18]殃福之門未知所之。覩世如幻故不敢有之也。計五家分可有十億。斯爲禍之窠藪。常恐危[19]己。豈敢有之[20]也。願士衆營之以除吾憂。王曰。誠哉斯言*也。即遣之去。退入齋房*靖心精思。即醒[21]寤曰。身尚不保。豈況國土妻子衆諸可得久長乎。即撰錄佛經誦文釋義。心垢[22]照除。進貞臣納忠諫大赦其國。還民寶[23]序群僚議寬正。謂群臣曰。夫不覩佛經妙義重戒者。其爲聾盲矣。彼理家富*唯我貧矣。即勅國界散出財寶。賑給貧困恣民所欲。立佛廟寺懸繒[24]燒香。飯諸沙門。身自六齋。如斯三年。四境寧*靖。盜賊都息。五穀熟成。民無飢寒。王後壽終。即上生第二天。佛告諸沙門。時王者吾身是。理家者[25]秋露子是。勸王觀國者阿難是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(八)昔者菩薩爲大理家。名曰仙歎。財富無數。覩佛明典。覺世無常。榮命難保。財非己有。*唯有布施功德不朽。令告黎民。若有貧乏恣願取之。如斯數月。時[26]政寬民[27]富。無[28]財乏者。仙歎念曰。惟[29]當市藥供護衆疾耳。即市良藥濟衆生命。慈育普至。恩無不周。累年之惠。德香遠熏。四方病者馳來。首尾歎其弘潤。以德配天。財賄都盡身行採寶。去家百餘里。於一水上逢數乘車載重病者。曰爾所之乎。答曰。之仙歎所庶全餘命。仙歎即還從王貸金五百兩。市藥以[30]療病者悉瘳。自與商人入海採寶。所獲弘多。還國登舟步行。道乏無水。仙歎得一井水。呼[31]等人汲之。却自取飲。商人覩其所得白珠。光耀絕衆。貪爲[32]尤惡毀聖殘仁。共排仙歎投之于井。菩薩仁德感神動祇。天神接承令不毀傷。商人還國。王曰。仙歎何之。對曰。去國即

[1]〔天〕－(三)　[2]〔輙〕－(三)　[3]俛＝悅(宋)脫(元)(明)　[4]仰＝即(元)(明)　[5]疲＝瘦(三)　[6]復＋(以)(三)　[7]俛＝說(三)　[8]〔曰〕－(三)　[9]婢＝婦(三)　[10]俱繫＝拘獄(三)　[11]饉＝餓(元)(明)　[12]吟＝猗(三)　[13]原＝源(三)　[14]云＝雲(三)　[15]〔者〕－(三)　[16]人民＝民情(三)　[17]金銀服飾＝銀瓦被服(三)　[18]殃＝禍(三)　[19]己＋(也)(三)　[20]〔也〕－(三)*　[21]寤＝悟(元)(明)　[22]照＝瑩(三)　[23]序＝厚(元)(明)　[24]燒＝燈(三)　[25]秋＝鶖(元)(明)　[26]政＝正(宮)　[27]富＋(足)(元)(明)　[28]財乏＝乏財(宋)，取財(元)(明)　[29]當＝常(宮)　[30]療＋(彼病)(三)　[31]〔等〕－(三)　[32]尤＝無(宋)，元(元)(明)

別不知所之。曰爾乃殺之乎。曰不也。仙獸[1]於井覩空傍穴。尋之而進出彼家井。[2]准七[3]日行得其本國。王曰。何緣空還乎。對曰不遇。王*猜思曰。其必有以[4]乎。召商人問。爾誠首之卽活。欺者死矣。卽皆首之。[5]付獄定罪。仙獸涕泣。馳詣宮門叩頭請罪。王曰。違政也。又重請曰。愚者倒見未足明責。原其無知也。王嘉仙獸之仁覆原商人之凶罪。勅令還物。商人僉曰。仙獸不事佛者。豈有斯仁乎。各擇名寶以還之矣。仙獸各受其半。商人叩頭曰。豪祐命全。願盡納焉。於斯受之以還王金。又大布施。王逮臣民。相率受戒。子孝臣忠。天神[6]榮衞。國豐民康。四境服德。靡不稱善。佛言。時仙獸者是我身也。菩薩慈惠度無極行布施如是

(九)昔者菩薩從四姓生墮地。卽曰。衆生萬禍。吾當濟焉。不覩佛儀不聞明法。吾[7]當開其[8]耳目除其盲聾。令之覩聞無上正眞衆聖之王明範之[9]原也。布施誘進靡不服從矣。九親驚曰。古世之來未聞幼孩而爲斯[10]云。將是天龍鬼神之靈乎。當卜之焉。卽答親曰。吾爲上聖之所化懷。普明之自然非彼衆妖。愼無疑矣。言畢卽默。親曰。兒有乾坤弘潤之志。將非凡夫乎。名兒曰普施。年有十歲。佛諸典籍流俗衆術靡不貫綜。辭親濟衆布施貧乏。親曰。吾有最[11]福之上名也。爾可恣意布施衆貧矣。對曰不足。乞作沙門。賜[12]吾法服應器[13]策杖。以斯濟衆卽[14]吾生願也。親憶兒始生之誓無辭[15]禦焉。卽從其願聽爲沙門。周[16]旋教化經一大國。國有豪姓。亦明衆書。覩普施儀容堂堂光華[17]䧺曄。厥[18]性愽怕淨若天金。有上聖之表將爲世雄也。謂普施曰。有欲相告。願足聖人。吾有陋女願給箕帚之使。答曰大善。須吾還也。卽進路之海邊附載度海。上岸入山。[19]到無人處遙覩銀城宮殿明好。時有毒蛇遶城七匝體大百圍。見普施來仰然擧首。普施念曰。斯含毒類必有害心。吾當興無蓋之慈以消彼毒也。夫兇卽火也。慈卽水[20]矣。以水滅火何[21]嘗不滅。卽坐興慈定。願令衆生早離八難。心去惡念逢佛見法。與沙門會。得聞無上正眞明道。心開垢滅如吾所見也。興斯慈定。蛇毒卽滅垂首而眠。普施登其首入城。城中有天神。覩普施來欣豫而曰。久服聖德。今來翔玆。[22]成吾本心也。願留一時九十日。普施然許。天王卽以[23]正事委付近臣。身自供饌。朝夕肅懷。稟受諸佛非常苦空非身之高行。潜[24]衆之明法。時日[25]食畢。普施進路。天王以明月眞珠一枚送之[26]曰。以珠自隨明四十里。志願發[27]云衆寶滿足。若後得佛。願爲弟子親侍聖側。普施曰可。卽復前行。覩黃金城嚴飾踰銀。又有毒蛇圍城十四[28]匝。巨[29]軀倍前擧首數丈。普施復思弘慈之定。蛇毒卽消垂首而眠。登之入城中。有天人覩普施歡喜曰。久服靈耀翔玆甚善。願留二時百八十日。吾願盡養。惟留威神。卽然許之。留爲說法無上明行。訖卽辭退。天人復以神珠一枚送之。明耀八十里。志之所願。衆寶滿其里數。若子得道願爲弟子。神足無上。受其神珠。卽復進路。覩琉璃城。光耀踰前。又有毒蛇巨軀甚大。遶城二十一匝。仰首[30]瞋目當彼城門。復坐深思普慈之定。誓濟衆生。毒歇垂首。登之而入城中。[31]有天人喜辭猶前。請留三時。願供所志期竟辭退。又送神珠一枚。明耀百六十里。珠之所在。衆寶尋從滿其明內。在志所欲無求不獲。子若得無上正眞覺道者。吾願爲弟子有最明之智。曰必獲爾願。普施得珠曰。斯足以濟衆生之困乏。[32]返其舊居。海諸龍神僉會議曰。吾等巨海*唯斯三珠爲吾榮華。道士悉得。吾等何榮。寧都亡諸寶不失斯珠。海神化爲凡人當普施前立曰。吾聞仁者獲世上寶可得觀乎。卽以示之。神[33]搏其首卽取其珠。普施惟曰。吾歷險阻經跨巨海乃獲斯寶。欲以拯濟衆生困乏反爲斯神所見奪乎。曰爾還吾珠。不者吾竭爾海。海神答曰。爾言何虛。斯之巨海深廣難測。孰能盡之。天日可殞巨風可却。海之難竭猶空難毀也。普施曰。昔吾[34]錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須彌震[35]動天地又移諸剎。佛從吾志與吾願。吾今得之。今爾鬼[36]魅糸髮之邪力。焉能遏吾正眞之勢乎。卽說經曰。吾自無數劫來。飲母乳湩。啼哭之淚。

[1] 於＝于(宮)　[2] 准＝唯(元)(明)　[3] 日＋(而)(宮)　[4] 〔乎〕－(宮)　[5] 付＝執(宮)　[6] 榮＝營(宮)　[7] 〔當〕－(宮)　[8] 〔耳〕－(宮)　[9] 原＝源(宮)　[10] 云＝矣(宋)
[11] 福＝富(宮)　[12] 吾＝我(明)　[13] 策＝錫(宮)　[14] 吾＋(仁)(宋)　[15] 禦＝抑(元)(明)　[16] 旋＝遊(宮)　[17] 䧺＝韡(宋)　[18] 性愽＝姓淡(宋)　[19] 到＋(至)(宋)
[20] 矣＝也(宮)　[21] 嘗＝常(宋)　[22] 成＝誠(元)(明)　[23] 正＝政(元)(明)　[24] 衆＋(生)(宋)　[25] 食＝養(宮)　[26] 〔曰〕－(宮)　[27] 云＝去(元)(明)　[28] 匝＝市(明)
[29] 軀＝體(宮)　[30] 瞋＝眠(宋)　[31] 〔有〕－(宮)　[32] 返＝反(宮)　[33] 搏＝摶(宮)　[34] 錠＝定(宮)*　[35] 動＝振(宮)　[36] 魅糸＝物絲(宮)

身死血流。海所不受。恩愛難絕。生死難止。吾尙欲絕恩愛之本止生死之神。今世抒之不盡。世世抒之。①即住并兩足。瓢抒海水投鐵圍外。有天名遍淨。遙聞之深自惟曰。昔吾於*錠光佛前聞斯人獲其志願。必爲世尊度②吾衆生。天③即下助其抒水。十分去八。海神悔怖曰。斯何人哉。而有無極之靈乎。斯水盡矣。吾居壞也。即出衆寶空其諸藏以與普施。普施不受曰。*唯欲得吾珠耳。諸神④還其珠。普施返其水旋其本土。尋路布施。所過之國。國無貧民。處處諸⑤國無不改操。⑥五戒十善⑦以爲⑧國政。開獄大赦。潤逮衆生。遂至得佛。佛告諸沙門。普施⑨者我身⑩是。父⑪者白淨王是。母者即吾母舍妙是。⑫道士女者今俱夷是。時銀城中天者⑬今現阿難是。金城中天者⑭目連是。琉璃城中天者舍利弗是。菩薩累劫勤行四恩。誓願求佛拯濟衆生。菩薩慈惠度無極行布施如是

(一〇)昔者菩薩爲大國王。名曰長壽。太子⑮名長生。其王仁惻。恒懷悲心。愍傷衆生。誓願濟度。精進不⑯惓。刀杖不行。臣民無怨。風雨時節。寶穀豐沃。隣國小王執操暴虐。貪殘爲法。國荒民貧。謂群臣曰。吾聞長壽。其國豐富。去斯不遠。懷仁不殺。無兵革之備。吾欲奪之其可獲乎。群臣曰可。則興戰士到大國界。蕃屛之臣。馳表⑰其狀。惟願備豫。長壽即會群臣議曰。彼王來者。惟貪吾國民衆⑱寶多。若與之戰。必傷民命。利己殘民貪而不仁。吾不爲也。群臣僉曰。臣等舊習軍謀兵法。請自滅之。無勞聖思。王曰。勝⑲則彼死。弱則吾喪。彼兵⑳吾民皆天生育。重身惜命。誰不然哉。全己害民。賢者不爲也。群臣出曰。斯天仁之君不可失㉑也。自相㉒撿率以兵㉓拒賊。長壽覺之。謂太子曰。彼貪吾國懷毒而來。群臣以吾一人之身欲殘民命。今㉔吾委國。庶全天民其義可乎。太子曰諾。父子踰城。即改名族隱㉕於山草。於是貪王遂入其國。群臣黎庶失其舊君。猶孝子喪其親。哀慟躃踊無門不然。貪王募之黃金千斤錢千萬。長壽出於道㉖邊樹下坐精思。悲愍衆生生死勤苦。不覩非常・苦・空・非身爲欲所惑其苦無數。遠國梵志。聞王好施濟衆生之命。遠來歸窮於樹下息。俱相問訊。各陳本末。梵志驚曰。天王何緣若茲乎。流淚自陳。吾餘年無幾。故來乞匃。庶㉗存餘命。大王亡國。吾命窮矣。即爲哀慟。王曰。子來歸窮。而正値吾失國。無以濟子。不亦痛乎。收淚而曰。吾聞新王募吾甚重。子取吾首可獲重㉘賞。答曰不然。遙服天王仁濟衆生潤等天地。故委本土庶蒙自㉙濟。今勅斬首不敢承命矣。王曰。身爲朽器。豈㉚敢保哉。夫生有死。孰有常存。若子不取會爲灰土矣。梵志曰。天王㉛布天仁之惠。必欲殞命以濟下劣者。惟願散手相尋㉜去耳。王即尋從之。故城門令縛以聞。國人覩王哀號㉝動國。梵志獲賞。貪王㉞命於四衢生燒殺之。群臣啓曰。臣等舊君當就終沒。乞爲微饌以贈死靈。貪王曰可。百官黎民哀慟㉟塞路。躃踊宛轉靡不呼天。太子長生亦佯賣樵當父前立。父覩之仰天曰。違父遺誨含兇懷毒。㊱蘊於重怨㊲連禍萬載。非孝子矣。諸佛四等弘㊳慈之潤。德韜天地。吾尋斯道殺身濟衆。猶懼不獲孝道微行。而況爲虐報㊴讎者乎。不替吾言可謂孝矣。子不忍覩父死。還入深山。王命終矣。太子哀㊵呼。血流于口。曰吾君雖有臨終盡仁之㊶誡。吾必違之當誅毒㊷㚰。遂出傭賃爲臣種菜。臣偶行園覩菜㊸甚好。問其意狀。園監對曰。市賃一人妙于園種。臣現問曰。悉所能乎。曰百工之巧。吾爲其首。臣請其王令爲上饌。有踰太官。王曰。斯食誰爲之乎。臣以狀對。王即取之令爲厨監。每事可焉。擢爲近臣。告之曰。長壽王子吾之重讎。今以汝爲㊹蕃屛。㊺即曰唯然。王曰。好獵乎。對曰。臣好之。王即出獵。馳馬逐獸與衆相失。*唯與長生俱處山三日遂至飢困。解劒授長生枕其膝眠。長生曰。今得汝不乎。拔劒欲斬之。㊻忽憶父命曰。違父之教爲不孝矣。復劒而止。王㊼寤曰。屬夢長生欲斬吾首。將何以也。對曰。山有强鬼喜爲㊽灼熱。臣自侍衞。將何懼矣。王復還臥。如斯㊾三者也。遂投劒曰。吾爲仁父原赦爾命。王*寤曰。夢見長生原吾命矣。太子曰。長生者吾身是也。念父追讎之于今矣。吾父臨㊿沒口遺仁誡。令吾

①即＋(止)㊂　②吾＋(我)㊂　③即＋(時)㊂　④(即)＋還㊂　⑤國＝王㊂　⑥(以)＋五㊂　⑦〔以〕－㊂　⑧國＋(之)㊂　⑨者＋(是)㊂　⑩是＝時㊂　⑪者＋(即)㊂　⑫(時)＋道㊂　⑬今現＝現今㊂　⑭目＋(揵)㊂　⑮名＋(曰)㊂　⑯惓＝倦㊂　⑰其＝具㊂　⑱寶＝實㊂　⑲則＝即㊂　⑳吾民＝我衆㊂　㉑也＝矣㊂　㉒撿＝檢㊂　㉓拒＝距㊕　㉔吾＝欲㊂　㉕於＝處㊂　㉖邊＝側㊂　㉗存＝全㊂　㉘賞＝價㊕　㉙濟＝活㊂　㉚敢保＝敢寶㊕，足寶㊄㊒　㉛布＝率㊂　㉜〔去〕－㊂　㉝動＝慟㊂　㉞命＝令㊂　㉟塞＝率㊒　㊱蘊＝溫㊂　㊲連＝違㊂　㊳慈＝愍㊂　㊴讎＝仇㊂　㊵呼＝號㊂　㊶誡＝戒㊂　㊷㚰＝妖㊕　㊸甚＝曰㊄㊒　㊹蕃＝藩㊄㊒　㊺即＝耶㊒　㊻忽＝脫㊄㊒　㊼寤＝寤㊕寤㊄㊒*　㊽灼＝炊㊕　㊾三者＝者三㊄㊒　㊿沒＝殞㊂

遵諸佛忍辱惡來善往之道、而吾含極愚之性、欲以兩毒相[1]注。三思父誡三釋叔恩。願大王疾相誅除重患也。身死神遷。惡意不生。王悔過曰。吾爲暴虐不別臧否、子之先君。高行純備。亡國不[2]亡行。可謂上聖乎。子存親全行。可謂孝乎。吾爲豺狼殘生苟飽。今命在子赦而不戮。後豈違之乎。今欲返國由何道也。對曰。斯惑路者吾之爲也。將王出林與群寮會。王曰。諸君識長生[3]不乎。僉曰不識。王曰。斯即長生矣。今還其國吾返本居。自今爲伯仲禍福同之。立太子之日。率土悲喜交幷莫不稱壽。貪王還其國更相貢獻。遂致隆平。佛告諸沙門。時長壽王者吾身是[4]也。太子者阿難是。貪王者調達是。調達世世毒意向我。我輒濟之。阿難與調達本自無怨。故不相告也。吾世世忍不可忍者。制意立行。故今得佛爲三界尊。菩薩慈惠度無極行布施如是

六度集經卷第一

六度集經卷第二

吳[5]康居國沙門康僧會譯

布施度無極[6]章 [7]此有四章

(一〇)波耶王經

昔者波羅㮈國王名波耶。治國以仁。干戈廢。杖楚滅。囹圄毀。路無呼嗟。群生得所。國豐民熾。諸天歎仁。王城廣長四百里。閱千六百里。王日飯此中人。皆從其願。鄰國聞其國豐熟。災害消滅。與臣謀曰。彼國豐熟兆民富樂。吾欲得之。往必剋矣。臣[8]妾僉曰。喜從王願。[9]即興師之仁國。仁國群臣以鬪欲[10]距之矣。仁王慘然而曰。以吾一人之身戮兆民身。愛吾一人命杌兆民之命。一口再食一身數衣。與時何諍。而去春天之德取豺狼之殘乎。吾寧去一世之命不去大志。恕己安群生。蓋天之仁也。權謂臣曰。各退明日更[11]議。夜則踰城。遁邁入山坐一樹下。有梵志來。其年六十。問王曰。彼仁國王萬福無恙乎。答曰。彼王已喪命矣。梵志聞之頓地哀慟。王問之曰。汝哀何[12]甚重乎。答曰。吾聞彼王仁逮群生潤如帝釋。故馳歸命。而彼[13]凋喪。吾老窮矣。王曰。彼仁王者我則是也。[14]隣國王聞吾國豐熟。民熾寶多。命其武士曰。得吾首者賞男女之使各千人馬千疋牛千頭金銀各千斤。今子取吾首。金冠[15]及劍爲明證[16]之。彼王[17]所。賞重多可爲傳世之資。吾心欣然也。答曰。不仁逆道寧死不爲也。王曰。斯竊恃吾以活而令窮哉。吾今以首惠汝。令汝無[18]罪。起稽首十方。流涕誓曰。群生危者吾當安之。背眞向邪者。吾當令歸命三尊。今以首拔子之窮。令子無罪矣。引劍自毀。以濟彼難。梵志以首冠劍詣彼王所。王問舊臣。仁王力當千人。而爲此子所獲乎。舊臣[19]頓首躃地。哀慟痛莫能對。更問梵志。梵志本末陳之。兆民路[20]跚巷哭。或吐血者。或息絕而尸視者。彼王逮臣武士巨細靡不噢咿。王仰天長嘆曰。吾無道哉。殘天[21]仁子矣。取仁王尸及首。連之以金薄。其身坐著殿上。三十二年爲天子。後乃立其子爲[22]王。隣國靡不子愛之也。*仁王壽終即生天上。佛告諸比丘。仁王者我身[23]是。隣國王者[24]目連是。其國群臣者今諸比丘是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(一一)波羅㮈國王經

昔者波羅㮈國王太子名迦蘭。兄弟二人。父王喪身。以國相讓。無適[25]立者。兄將妻遁邁入山學道。止臨江水。時他國有犯罪者。國政[26]杌其手足截其鼻耳[27]敗[28]舡流之。罪人呼天相屬。道士聞之愴然。悲楚曰。彼何人哉。厥困尤甚。夫弘慈恕己危命濟群生之厄者。斯大士之業矣。投身于水[29]邀波截流。引舟著岸。負之還居。勤心養護。瘡愈命全。積年有四。慈育無倦。妻[30]淫無避與罪人通謀殺其婿。曰子殺之吾與子居。罪人曰。彼賢者矣。奈何殺之。妻辭如前。罪人曰。吾無手足不能[31]之。妻曰子坐。吾自有計矣。詐爲首疾。告其婿曰。斯必山神所爲也。吾欲解之。明日從君以求祈福。婿曰大善。明日遂行[32]山岸高四十里。[33]三面壁立。覩者皆懼。妻曰。術法[34]子向日立。吾自祭之。婿即向日。妻[35]伴遶之歡周。推落山下。山半有樹。樹葉緻厚而柔軟也。道士攀枝得立。樹葉甘美

[1]注＝害【元】【明】　[2]亡＝忘【宋】，望【元】【明】　[3]〔不〕－【三】　[4]〔也〕－【三】　[5]康居國沙門＝天竺三藏法師【三】　[6]〔章〕－【宋】，＝中【元】【明】　[7]此有＝凡【三】
[8]妾＝佞【元】【明】　[9]〔即〕－【三】　[10]距＝拒【三】　[11]議＝詳【三】　[12]甚＝其【元】【明】　[13]凋＝彫【宋】　[14]隣國＝有隣【三】　[15]及＝逮【三】　[16]之＋(詣)【三】
[17]所＋(彼)【三】　[18]罪＋(也)【三】　[19]頓首躃地＝頓躃【三】　[20]跚＝涌【三】　[21]仁＝人【宋】*　[22]王＝主【三】　[23]是＋(也)【三】　[24]目＋(揵)【三】　[25]立＝位【宋】　[26]杌＝刖【三】*　[27]敗＝撥【宋】　[28]舡＝船【三】　[29]邀＝遮【三】　[30]淫＝婬【三】　[31]之＋(乎)【三】　[32]山岸高＝止高山【宋】，上高山【元】【明】
[33]三＝四【三】　[34]子＋(當)【三】　[35]伴＝陽【三】

食[1]之自全。樹側有[2]龜。亦日食菓。觀樹有人。懼不敢往。其飢五日冒昧趣菓。龜兩俱無害。遂相摩近。道士超踊騎*龜。*龜驚跳下地。天神祐之。兩俱無損。因還故國。浼以國讓兄。兄以恕己。弘慈拯濟群生。王治其國。日出布施。四百里內。人車馬衆寶飯食自由。東西南北惠育如之。王功名周著。十方歎德。妻以婿爲死。國人無識己者。負*杌婿入國。自陳結髮室家遭世衰亂。身更[3]凋殘。服天王慈惠。故來乞匃。國人嘉其如斯。敎之曰。天王普慈育逮群生。明日當出東門布施。汝其逆之。[4]貴汝善行。賜汝必多。明日從王乞匃。王默識之。具爲群[5]臣說妻本末。一臣曰當燒之。一臣曰斬之。執法大臣曰。夫罪莫大于去正入邪爲悖逆之行者矣。當釘兇人著蠱女之背。[6]使長負焉。群臣僉曰。善哉從其所好。執[7]持之明矣。王以十善化[8]民。靡不欣戴。王逮臣民終生天上。罪人夫妻死入地獄。佛告諸比丘。時王者我身是。罪人者調達是。妻者懷[9]杅女子是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(三)薩和檀王經

昔[10]者國王號薩和檀。解曰一切施也。有所求索不逆人意。布施如是。其王名字流聞八方莫不聞知。時文殊師利欲往試之。化作年少婆羅門。從異國來詣王宮門。語守門者。我從遠來欲見大王。時守門者即白如[11]此。王甚歡喜。即出奉迎。如子見父。前爲作禮。便請令坐。問訊。道人所從來耶。冒涉塗路得無疲倦。逝心言。我在他國聞王功德。故來相見。今欲乞匃。王言大善。所欲得者莫自疑難。今我名爲一切之施。欲求何等。婆羅門言。我不用餘。欲得王身與我作奴。及王夫人爲我作婢。若能爾者便隨我去。王甚[12]歡悅。報言大善。今我身者。定自可得願屬道人供給使令。其夫人者大國王女當往問之。時王即入語夫人言。今有道人年少端正。從遠方來。欲乞我身持用作奴。今復幷欲索卿作婢。當如之何。其夫人言。王報云何。王言。我[13]已許之作奴。未許卿耳。時夫人言。王爲相棄獨自得便[14]不念度我。是時夫人即隨王出。白道人言。願得以身[15]供道人使。時婆羅門復語王言。審實爾不。吾今欲去。王白道人。我生布施未曾有悔。從道人耳。逝心[16]曰。汝當隨我皆悉[17]徒跣。不得著[18]履。當如奴法。莫得[19]不掩。王與夫人。皆言唯諾。從大家敎不敢違命。時婆羅門便將奴婢涉道而去。文殊師利。即以化人代其王處及夫人身領理國事令其如故。王夫人者。本[20]大國王女。端正無雙。手足柔軟。生長深宮不更寒苦。又復重身懷妊數月。步隨大家擧身皆痛。足底[21]破傷不能復前。疲極在後。時婆羅門還顧罵言。汝今作婢。當如婢法。不可以汝本時之態。夫人長跪白言不敢。但小疲極住止息耳。喊言疾來促隨我後。前到國市別賣奴婢。各與一主相去數里。時有長者。買得此奴使守斯舍。諸有[22]埋者令收其稅不得妄動。是時婢者所屬大家夫人甚妬。晨夜令作初不懈息。其後數日時婢挽[23]娠所生男兒。夫人恚言。汝爲婢使那得此兒。[24]促取殺之。隨大家敎即殺其兒。持行埋之往到奴所。得共相見言。生一男兒今日已死。不持錢來今寧[25]可得唐埋之不。[26]其奴報[27]曰。大家甚急。備聞此者罪我不小。卿[28]促持去。更索餘處不須往此。王與夫人雖得相見不說勤苦。各無怨心。如是言語須臾之頃。恍惚如夢。王及夫人。自然還在本國[29]中宮正殿上坐。如前不異。及諸群臣後宮[30]婇女。皆悉如故。所生太子亦自然活。王及夫人心內自疑。何緣致此。文殊師利在虛空中坐[31]七寶蓮華[32]上現身色相。讚言善哉。今汝布施至誠如是。王與夫人踊躍歡喜。即前作禮。文殊師利。爲說經法。三千刹土爲大震動。覆一國人皆發無上正眞道意。王與夫人應時即得不起法忍。佛告阿難。是時王者[33]即我身是。時夫人者今俱夷是。時太子者今羅[34]云是。佛[35]言。阿難。我宿命時。布施如是。用一切人故不惜身命。至無數劫無有恨悔。無所榮冀。自致正覺。菩薩慈惠度無極行布施如是

(一四)須大拏經

昔者葉波[36]國王號曰濕隨。其名薩闍。治國以正。黎庶無怨。王有太子。名須大拏。

[1] 之＋（以）【三】 [2] 龜＝黿【三】* [3] 凋＝彫【宋】 [4] 貴＝遺【宋】【元】 [5] 臣＝僚【三】 [6] 使長＝長使【三】 [7] 持＝治【三】 [8] （民）＋民【三】 [9] 杅＝孩【宋】，梓【元】【明】 [10] 者＝有【三】 [11] 此＝是【三】 [12] 歡＝懽【明】 [13] 已＝以【宋】 [14] 不＋（復）【三】 [15] 供＝給【三】 [16] 曰＝言【三】 [17] 徒＝夜【宋】，跣【元】【明】 [18] 履＝屣【元】【明】 [19] 不＝而【明】 [20] 大國＝國大【三】 [21] 破傷＝傷破【三】 [22] 埋＝理【三】 [23] 娠＝身【三】 [24] 促＝捉【三】 [25] 可＝能【三】 [26] 其＝時【三】 [27] 曰＝言【三】 [28] 促＝捉【宋】 [29] 中宮＝宮中【三】 [30] 婇＝綵【明】 [31] 〔七〕－【三】 [32] 〔上〕－【三】 [33] 〔即〕－【三】 [34] 云＝雲【三】 [35] 言＝告【三】 [36] 國＝羅【三】

容儀光世。慈孝難齊。四等普護。言不傷人。王有一子寶之無量。太子事親同之於天。有知之來。常願布施拯濟群生。令吾後世受福無窮。愚者不覩非常之變。謂之可保。有智之士照有五家。乃尙布施之士。十方諸佛緣一覺無所著尊靡不歎施爲世上寶。太子遂隆普施。惠逮[1]衆生。欲得衣食者應聲惠之。金銀衆珍車馬田宅無求不與。光馨遠被。四海咨嗟。父王有一白象。威猛武勢擬六十象。怨國來戰。象輙得勝。諸王議曰。太子賢聖無求不惠。遣梵志八人之太子所令乞白象。若能得之吾重謝子。受命即行。著鹿皮衣履屣執瓶。[2]跂杖遠涉歷諸郡縣千有餘里到葉波國。俱柱杖翹一脚向宮門立。謂衛士曰。吾聞太子布施貧乏潤逮群生。故自遠涉乞吾所乏。衛士即入如事表聞。太子聞之欣然馳迎。猶子覩親。稽首接足慰勞之曰。所由來乎。苦體如何。欲所求索以一脚住乎。對曰。太子德光周聞八方。上達蒼天下至黃泉。巍巍如太山靡不歎仰。卿爲天人之子。吐言必信審。[3]尙布施不違衆願者。今欲乞句行蓮華上白象。象名羅闍和。[4]大檀。太子曰大善。[5]唯上諸君金銀雜寶恣心所求。無以自難。即勅侍者疾[6]被白象金銀鞍勒牽之來矣。左持象勒。右持金甕澡梵志手。慈歡授象。梵志大喜。即呪願竟。俱[7]升騎象含笑而去。相國百揆靡不悵然。僉曰。斯象猛力之雄。國恃以寧。敵仇交戰。輙爲震奔。而今惠讎國。將何恃。俱現陳曰。夫白象者。勢力能擬六十象。斯國却敵之寶。而太子以惠重怨。中藏日虛。太子自恣布施不休。數年之間。臣等懼舉國妻子必爲施惠之物矣。王聞其言慘然久而曰。太子好喜佛道。以[8]賙窮濟乏慈育群生。爲行之元首。[9]縱得禁止。假使拘罰斯爲無道矣。百揆僉曰。切[10]磋之教儀無失矣。拘罰爲虐臣敢聞之。逐令出國置于田野。十年之間令慙自悔。臣等之願也。王即遣使者就[11]詰之曰。象是國寶惠怨胡爲。不忍加罰。疾出國去。使者奉命*詰之如斯。太子對曰。不敢違天命。願乞布施濟乏七日出國無恨。使者以聞。王曰。疾去不聽汝也。使者[12]反曰。王命不從。太子重曰。不敢違天命。吾有私財不敢侵國。使者又聞。王即聽之。太子欣然勅侍者。國中黎庶有窮乏者。勸之疾來。從其所欲恣之無違。國土官爵田宅財寶。幻夢之類靡不磨滅。兆民巨細奔詣宮門。太子以飲食衣被七寶諸珍。恣民所欲布施訖竟。貧者皆富。妻名[13]曼坻。諸王之女。顏華[14]燿耀。一國無雙。自首至足皆以七寶瓔珞。謂其妻曰。起聽吾言。大王徙吾著檀特山十年爲限。汝知之乎。妻驚而起視太子涙出且云。將有何罪乃見[15]迸逐捐國尊榮處深山乎。答其妻曰。以吾布施盧耗國內。名象戰寶以施怨家。王逮群臣恚逐我耳。妻即稱願使國豐熟。王臣兆民富壽無極。惟當建志於彼山澤成道弘誓矣。太子曰。惟彼山澤恐怖之處。虎狼害獸難爲止矣。又有毒蟲魍魎[16]魙鬼雷電霹靂風雨雲霧。其甚可畏。寒暑過度。樹木難依。蒺蔾礫石非[17]卿所堪。爾王者之子生[18]於榮樂長於中宮。衣[19]則細軟。飲食甘美。臥則帷帳。衆樂聒耳。願*則恣心。今處山澤臥*則草蓐。食*則果蓏。非人所忍。何以堪之乎。妻曰。細靡衆寶帷帳甘美。何益於己而與太子生離居乎。大王出時以幡爲[20]幟。火以煙爲*幟。婦人以夫爲*幟。吾恃太子猶孩恃親。太子在國布施四遠吾輙同願。今當歷[21]嶮而[22]猶留守榮豈仁道哉。儻有來乞不覩所[23]天心之感[24]絕。必死無疑。太子曰。遠國之人來乞妻子吾無逆心。爾爲情戀儻違惠道都絕洪潤壞吾重任也。妻曰。太子布施覩世希有。當[25]卒弘誓愼無悔矣。百千萬世無人如卿。[26]逮佛重任吾不敢違也。太子曰善。即將妻子詣母辭別。稽首于地慇然辭曰。願捐重[27]思。保寧[28]玉體。國事鞅掌[29]願數慈諫。無以自由枉彼天民。當忍不可忍含忍爲寶。母聞訣辭顧謂侍曰。吾身如石心猶剛鐵。今有一子而見迸逐。吾何心哉。未有子時結願求嗣。懷妊之日如樹含華。日須其成。天不奪願令吾有子。今育成就而當生離乎。夫人嬪妾。嫉者快喜不復相敬。[30]大子妻兒稽首拜退。宮內巨細靡不哽[31]咽。出與百揆吏民哀訣。俱出

[1] 衆＝群(宮)　[2] 跂＝展(宋)，跎(元)(明)　[3] 尙＝常(宮)　[4] 〔大〕－(宮)　[5] 唯＝惟(宮)*　[6] 被白＝被彼(宋)，鞁彼(元)(明)　[7] 升＝昇(宮)　[8] 賙＝周(宮)　[9] 縱＝從(宮)　[10] 磋＝瑳(宮)　[11] 詰＝[illegible](宮)*　[12] 反＝返(宮)　[13] 曼＝慢(宋)，漫(元)(明)　[14] 燿耀＝曄晃(宮)　[15] 迸＝屏(元)(明)*　[16] 魙＝[illegible](宮)　[17] 卿＝誰(元)(明)　[18] 於＝于(宮)*　[19] 則＝即(宮)*　[20] 幟＝[illegible](宮)*　[21] 嶮＝險(宮)　[22] 〔猶〕－(宮)　[23] 天＝心(宋)　[24] 絕＝結(宮)　[25] 卒＝本(宮)　[26] 逮＝達(宋)，建(元)(明)　[27] 思＝恩(宮)　[28] 玉＝王(宮)　[29] 願數＝數以(宮)　[30] 大＝太(宮)*　[31] 咽＝噎(聖)

城去。隱不竊云。*太子國之聖靈衆寶之尊。二親何心而逐之乎。*太子坐城外謝諸送者。遣之還居。兆民拜伏。僉然擧哀。或有躃踊呼天。音響[1]振國。與妻進道。自知去本國遠。坐一樹下。有梵志自遠來乞。解身寶服妻子珠璣。盡以惠之。令妻子昇車執轡而去。始欲就道。又逢梵志來從[2]乞馬。以馬惠之。自於轅中[3]挽車進道。又逢梵志來偁其車。即下妻子以車惠之。太子車馬衣裘身寶雜物。都盡無餘。令妻嬰女。已自抱男。處國之時施彼名象衆寶車馬。至見毀逐未曾[4]恚悔。和心相隨。歡喜入山。三七二十一日乃到檀特山中。太子覩山樹木茂盛流泉美水甘果備焉。鳧鴈鴛鴦遊戲其間。百鳥嚶嚶相和悲鳴。太子覩之謂其妻曰。爾觀斯山。樹木[5]參天尠有折傷。群鳥悲鳴。每處有泉。衆果甚多以爲飲食。*唯道是務無[6]以違誓。山中道士皆守節好學。有一道士名阿[7]周陀。久處山間有玄妙之德。即與妻子詣之稽首。却叉手立。向道士曰。吾將妻子來斯學道。願垂洪慈誨成吾志。也。道士誨之。太子則爲柴草爲屋。結髮毳服。食果飲泉。男名耶利。衣小草服。從父出入。女名罽拏延。著鹿皮衣從母出入。處山一宿。天爲增泉其味重甘。生藥樹木名果茂盛。後有鳩留縣老貧梵志。其妻年豐顏華端正。提瓶行汲。道逢年少遮要調曰。爾[8]居貧乎無以自全。貪彼老財庶以歸居。彼翁學道內否不[9]通。敎化之紀。希成一人。[10]毋恐[11]懼。爾將所貪乎。顏狀醜黑。鼻正區匾。身體繚戾。面皺脣頞。[12]丁可反言語[13]謇吃。兩目又靑。狀類[14]若鬼。擧身無好。孰不[15]僫憎。爾爲室家。將無愧厭乎。婦聞調[16]婿。流淚而[17]云。吾覩彼翁[18]髮鬢正白。猶霜著樹。朝夕[19]希心欲其早喪。未即從願。無如之何。歸向其婿如事具云。曰子有奴使妾不行汲。若其如今吾[20]去子矣。婿曰。吾貧緣獲給使乎。妻曰。吾聞布施上士名須大拏。洪慈濟衆虛耗其國。王逮群臣。徙著山中。其有兩兒。乞則惠卿。妻數有言。[21]愛婦難違。即用其言。到葉波國。詣宮門曰。太子安之乎。衞士上聞。王聞斯言。心結內塞。涕泣交流。有頃而曰。太子見逐。惟爲斯輩。而今復來乎。請現勞倈。問其所以。對曰。太子潤澤遐邇詠歌。故遠歸命。庶自穌息。王曰。太子衆寶布施都盡。今處深山衣食不充。何以惠子。對曰。德徽巍巍。遠自[22]竭慕。貴覩光顏沒齒無恨也。王使人示其徑路。道逢獵士曰。子經歷諸山。寧覩太子不。獵士素知太子[23]迸逐所由。勃然罵曰。吾斬爾首問太子爲乎。梵志恐然而懼曰。吾必爲子所殺矣。當權而詭之耳。曰王逮群臣令呼太子還國爲王。答曰大善。喜示其處。遙見小屋。太子亦覩其來。兩兒覩之中心怛懼。兄弟俱曰。吾父尙施而斯子來。財盡無副。必以吾兄弟惠[24]與之。攜手俱[25]逃。母故[26]掘[27]陰其裕容人。二兒入中以柴覆上。自相誡曰。父呼無應也。太子仰問請其前坐。果蓏置前食果[28]飲畢。慰勞之曰。歷遠疲倦矣。對曰。吾自彼來。擧身[29]惱痛。又大飢渴。太子光顏。八方歎懿。巍巍遠照有如太山。天神地祇。孰不甚[30]善。今故[31]遠歸窮。庶延微命。太子惻然曰。財盡無惜矣。梵志曰。可以二兒給養吾老矣。答曰。子遠來求兒。吾無違心。太子呼焉。兄弟懼矣。又相謂曰。吾父呼求。必以惠鬼也。違命無應。太子隱其在裕。發柴覩之。兒出抱父戰慄涕泣。呼號且言。彼是鬼也。非梵志矣。吾數覩梵志。顏類未有若茲。無以吾等爲鬼作食。吾母採果來歸何遲。今日定死爲鬼所噉。母歸索吾。當如牛母索其犢子。狂走哀慟。父必悔矣。太子曰。自生布施未嘗微悔。吾以許焉。爾無違矣。梵志曰。子以普慈相惠。兒母歸者即敗子[32]洪潤。違吾本願。不如早[33]去。太子曰。卿願求兒故自遠來。終不敢[34]違。便可速邁。太子。右手沃澡。左手持兒。授彼梵志。梵志曰。吾老氣微。兒捨[35]遁邁之其母所。吾緣獲之乎。太子弘惠縛以相付。太子持兒令梵志縛。自[36]手[37]執繩端。兩兒躃身宛轉[38]父前。哀號呼母曰。天神地祇山樹諸神。一哀告吾母意云。兩兒以惠人。[39]宜急捨彼菓可一相見。哀感二儀。山神憒然。爲作大響有若雷震。母時採果。心爲[40]忪忪。仰看[41]蒼天不覩雲雨。右目瞤左[42]腋痒。兩乳

[1] 振＝震(宮)　[2] 乞＝匃(宮)　[3] 挽＝輓(明)　[4] 恚＝志(宋)　[5] 參＝幓(元)(明)　[6] 以＝已(宮)　[7] 周＝州(宮)　[8] 居＝房(元)(明)　[9] 通＝道(元)(明)　[10] 毋＝願(元)(明)　[11] 懼＝戾(宋)　[12]〔丁可反〕－(宮)　[13] 謇＝蹇(宮)　[14] 若＝如(宮)　[15] 僫＝惡(宮)　[16] 婿＝壻(宮)　[17] 云＝去(宋)　[18] 髮鬢＝鬚髮(宮)　[19] 希＝悕(宮)　[20] 去子＝又去(宋)，子去(元)(明)　[21] 愛婦＝婦愛(宮)　[22] 竭＝渴(宮)　[23] 迸＝屏(元)(明)　[24]〔與〕－(宮)　[25] 逃＝跳(宮)　[26] 掘＝堀(宋)　[27] 陰＝陳(宮)　[28] 飲＝飯(宮)　[29] 惱＝疼(宮)　[30] 善＝喜(元)(明)　[31]〔遠〕－(宮)　[32] 洪＝弘(明)　[33] 去＋(也)(宮)　[34] 違＋(之)(宮)　[35] 遁＝道(宋)　[36] 手＝牽(宮)　[37]〔執〕－(宮)　[38] 父＝文(宋)　[39]〔宜〕－(宮)　[40] 忪忪＝憧憧(宋)　[41] 蒼＝倉(宋)　[42] 腋＝掖(元)(明)

瀝流出相屬。母惟之曰。斯怪甚大。吾[1]用菓爲。急歸視兒將有他乎。委菓旋歸。惶惶如狂。[2]帝釋念曰。菩薩志隆。欲成其弘誓之重。[3]任。妻到壞其高志也。化爲師子當道而蹲。婦曰。卿是獸中之王。吾亦人中[4]王子。俱[5]止斯山。吾有兩兒皆尚微細。朝來未食須望我耳。師子避之。婦得進路。迴復於前化作白狼。婦辭如前。狼又避焉。又化爲虎。適梵志遠。乃遂退矣。婦還覩太子獨坐。慘然怖曰。吾兒如之而今獨坐。兒常望覩吾以菓歸。奔走趣吾。躃地復起。跳踉喜笑。曰母歸矣。飢兒飽矣。今不覩之。將以惠人乎。吾坐兒立各在左右。覩身有塵。競[6]共拂拭。今兒不來。又不覩處。卿以惠誰。可早相語。鷄祀乾坤。情實難云。乃致良嗣。今兒戲具。泥象泥牛泥馬泥猪雜巧諸物。[7]縱橫于地。覩之心感。吾且發狂。將爲虎狼鬼[8]魑盜賊[9]吞乎。疾釋斯結。吾必死矣。太子久而乃言。有一梵志來索兩兒。云年盡命微欲以自濟。吾以惠之。婦聞斯言。感踊躃地。宛轉哀慟流淚且云。審如所夢。一夜之中夢覩老[10]𥨊貧窶梵志割吾兩乳執之疾馳。正爲今也。哀慟呼天。動一山間。云吾子如之當如行求乎。太子覩妻哀[11]慟尤甚[12]而謂之曰。吾本[13]盟願隆孝奉道。吾志大道尚濟衆生。無求不惠。[14]言誓甚明。而今哀慟以亂[15]我心。妻曰。太子求道厥勞何甚。夫[16]士[17]家貸在于妻子之間。靡不自由。豈況人尊乎。願曰。所索必獲如一切智。帝釋諸天僉然議曰。太子[18]弘道普施無[19]蓋。試之以妻觀心如何。釋化爲梵志。來之其前曰。吾聞子懷[20]以乾坤之仁。普濟群生布施無逆。故來歸情。子妻賢貞德馨遠聞。故來乞匃。儻肯相惠乎。答曰大善。以右手持水澡梵志手。左手提妻適欲授之。諸天稱壽莫不歎善。天地卒然大動。人鬼靡不驚焉。梵志曰止。吾不取也。答曰。斯[21]婦豈有惡耶。婦人之惡斯都無有。婦人之禮斯爲備首。矣。然其父王*唯有斯女。尊禮事壻不避塗炭。衣食趣可不求細甘。勤力精健顏華踰輩。卿取吾喜除患最善。梵志曰。婦之賢快誠如子言。敬諾受之。吾以寄子無以惠人。又曰。吾是天帝[22]釋非世庸人也。故來試子。子尚佛慧影範難雙矣。今欲何願恣求必從。太子曰。願獲大富常好布施無貪踰今。令吾父王及國臣民思得相見。天帝*釋曰善。應時不現。梵志喜獲其志行不覺疲。連牽兩兒欲得望使。兒王者之孫。榮樂自由。去其二親爲繩所縛。結處皆傷。哀號呼母。鞭而走之。梵志晝寢。二兒迸逃。自沈池中。荷[23]蒻覆上。水蟲緣身。緣行尋求。又得兒矣。捶杖*縱橫。血流丹地。天神愍念解縛[24]愈傷。爲生甘果。令地柔軟。兄弟摘果更相授[25]噉。曰斯果之甘猶苑中果。斯地柔軟如王邊[26]緼綖矣。兄弟相扶仰天呼母。涕泣流身。梵志所行。其地岑巖。礫石刺棘。身及足蹠。其瘡毒痛。若覩樹果。或苦且辛。梵志皮骨相連。兩兒肌膚光[27]澤。顏色復故。歸到其家。喜笑且云。吾爲爾得奴婢二人。自從所使。妻覩兒曰。奴婢不爾。斯兒端正。手足悅澤不任作勞。[28]爭行衒賣。更買所使。又爲妻使。欲之異國。天惑其路。乃之本土。兆民識焉。僉曰。斯太子兒也。大王孫矣。哽噎諮門上聞。王呼梵志將兒入宮。宮人巨細靡不號泣。王呼欲抱。兩兒不就。王曰何以。兒曰。昔爲王孫今爲奴婢。奴婢之賤。緣坐王膝乎。問梵志曰。緣得斯兒。對之如事。曰賣兒幾錢。梵志未答。男孫[29]勤曰。男直銀錢一千。特[30]牛百頭。女直金錢二[31]千牸[32]牛二百頭。王曰。男長而賤。女幼而貴。其有緣乎。對曰。太子既聖且仁。潤齊二儀天下喜附。猶孩依親。斯獲天下之明圖。而見遠逐捐處山澤。虎狼毒蟲與之爲隣。食菓衣草。雷雨震人。夫財幣草芥之類耳。坐見[33]迸棄。故知男賤也。黎庶之女。苟以華色處在深宮。臥即[34]緼綖。蓋以寶帳。衣天下之名服。食天下之貢獻。[35]故女貴也。王曰。年八[36]孩童有高士之論。豈況其父乎。宮人巨細聞其諷諫莫不擧哀。梵志曰。直銀錢一千。特牛[37]牸牛各百頭。惠爾者善。不者自已。王曰諾。即[38]雇如數。梵志退矣。王抱兩孫坐之于膝。[39]王曰。屬不就抱。今來何疾乎。對曰。屬是奴婢。今爲王孫。曰汝父處山何食自供。兩兒俱曰。薇菓樹果以自給耳。日與禽獸百鳥相娛。亦無愁心。王遣使

[1]用＝以【三】　[2]（天）＋帝【三】　[3]任＝仁【三】　[4]王子＝王與子【宋】　[5]止＝處【三】　[6]共＝爲【三】　[7]縱＝蹤【宋】*　[8]魑＝魅【三】　[9]（所）＋吞【三】　[10]𥨊＝寤【三】　[11]慟＝痛【明】　[12]（而）－【三】　[13]盟＝誓【三】　[14]言＝盟【三】　[15]我＝吾【明】　[16]士＋（處）【三】　[17]（家）－【宋】　[18]弘道＝道弘【三】　[19]蓋＝盡【三】　[20]（以）－【三】　[21]婦＝妻【三】　[22]（釋）－【三】*　[23]蒻＝若【宋】　[24]愈＝癒【三】　[25]噉＝啖【三】　[26]緼＝縕【三】　[27]澤＋（得通之潔）【三】　[28]爭＝急【三】　[29]勤＝謹【元】【明】　[30]牛＋（牸牛各）【三】　[31]千＋（特牛）【三】　[32]牛＋（各）【三】　[33]迸＝屏【元】【明】　[34]緼綖＝氈褥【三】　[35]故＋（知）【三】　[36]孩＝孫【三】　[37]（牸牛）－【三】　[38]雇＝顧【三】　[39]（王）－【三】

者迎焉。使者就道。山中樹木俯仰屈伸。太子似有跪起之禮。百鳥悲鳴哀音感情。太子曰。斯者何瑞。妻臥地曰。[1]父意解釋。使者來迎。神祇助喜。故興斯瑞。妻自亡兒臥地。使者到乃起拜王命矣。使者曰。王逮皇后[2]捐食[3]銜泣。身命日衰。思覩太子。太子左右顧望。戀慕山中樹木流泉。[4]收淚昇車。自使者發舉國歡喜。治道掃除[5]豫施帳幔。燒香散[6]華伎樂幢蓋。舉國越蹈。稱壽無量。*太子入城頓首謝過。退[7]勞起居。王復以國藏珍寶都付太子。勸令布施。隣國困民歸化首尾。猶衆川之歸海。宿怨[8]都然。拜表稱臣。貢獻相[9]銜。賊寇尙仁。偸[10]賊競施。干戈戢藏。囹圄毀矣。群生永康。十方稱善。積德不休。遂獲如來無所著正眞道最正覺道法御天人師獨步三界爲衆聖王矣。佛告諸比丘。吾受諸佛重任誓濟群生[11]雖嬰極苦。今爲無蓋尊矣。太子後終生兜術天。自天來下[12]由白淨王生。今吾身是也。父王者阿難是。妻[13]者[14]俱夷是。子男羅云是。女者羅漢[15]朱遲母是。天帝釋者彌勒是。射獵者優陀耶是。阿[16]周陀者大迦葉是。貧兒梵志者調達是。妻[17]者今調達妻旃遮是。吾宿命來勤苦無數。終不恐懼而違弘誓矣。以布施法爲弟子說之。

菩薩慈惠度無極行布施如是

六度集經卷第二

六度集經卷第三

[18]吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極[19]經　[20]此有十一章

(二五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。昔[21]者有國王。[22]號和默。王行仁平。愛民若子。[23]正法治國。民無怨心。其國廣大郡縣甚多。境界熾盛。五穀豐熟。國無災毒。壽八萬歲。和默聖王明令宮中。皇后貴人百官侍者。執綱維臣。教以正法。各理所部。王常慈心愍念衆生。悲其愚惑狂悖自墜。尋存道原喜無不[24]加。哀護衆生如天帝釋。殺盜[25]淫泆兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡。如此之凶無餘在心。孝順父母敬愛九親。尋追賢者尊戴聖人。信佛信法信沙門言。信善有福爲惡有殃。以斯忠政十善明法自身執行。重勅后妃下逮賤妾。皆令[26]尊奉相率爲善。布告四鎭臣民巨細皆令諷誦心執修行。國有貧者不任窮困。失計行盜財主得之。將以啓聞。王曰。爾盜乎。盜者曰。實盜。王曰爾何緣盜乎。盜者曰。實貧困無以自活。違聖明法蹈火行盜。王恨愍之。[27]嘉其至誠。恧然內愧。長歎而云。民之飢者即吾餓之。民之寒者即[28]吾裸之。重曰。吾勢能令國無貧者。民之苦樂在我而已。即大赦其國出藏珍寶布施困乏。飢渴之人即飮食之。寒者衣之。病者給藥。田園舍宅金銀珠璣。車馬牛鏤恣意所索。飛鳥走獸都及衆蟲。五穀芻草亦從所好。自王布施之後。國豐民富相率以道。民無殺者盜人財物。婬人婦女。兩舌惡口。妄言綺語。嫉妬恚癡。兜愚之心。寂而[29]消滅。皆信佛信法信沙[30]門。信爲善有福作惡有殃。舉國和樂。鞭杖不行。仇敵稱臣。戰器朽于藏。牢獄無繫囚。人民稱善。我生遇哉。天龍鬼神無不助喜祐護其國。毒害消竭。五穀豐熟。家有餘財。王內獨喜。即得五福。一者長壽。二者顏華日更好色。三者德[31]勳八方上下。四者無病氣力日增。五者四境安隱心常歡喜。王後壽終。如強健人飽食快臥。忽然上生忉利天上。其國人民奉王十戒。無入地獄餓鬼畜生道中者。壽終魂靈皆得上天。佛告諸沙門。時和默王者[32]吾身是也。諸沙門聞經皆大歡喜。爲佛作禮而去

(二六)佛說四姓經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時[33]四姓家遭宿命殃貧窶尤困。草衣[34]草席。棻糜自供。雖爲極困足不蹈無道之宅。手不執無道之惠。志行淸淨。衆邪不能染其心。朝稟咨講。經戒不釋於口。世尊所歎。衆智所敬。雖衣食不供於身口。奉養聖衆。隨家所有棻糜草席。不[35]忽一日。諸沙門曰。四姓貧困。常有飢色。吾等不可受彼常食。經說沙門一心守眞。戒具行高。志如天金。不珍財色[36]唯經是寶。絕滅

[1] 父＝王【三】　[2] 捐＝損【元】【明】　[3] 銜＝啣【三】　[4] 收＝拔【三】　[5] 豫＝預【三】　[6] 華＝化【明】　[7] 勞＝僗【宋】【元】　[8] 都＝覩【三】　[9] 銜＝啣【宋】　[10] 賊＝盜【三】
[11] 雖嬰極苦＝始離嬰苦【三】　[12] 由＝猶【三】　[13]〔者〕－【三】　[14] 俱＝裘【三】　[15] 朱＝珠【三】　[16] 周＝珠【三】　[17]〔者〕－【三】　[18] 康居國沙門＝天竺三藏法師【三】　[19] 經＝下【元】【明】　[20] 此有＝凡【三】　[21]〔者〕－【三】　[22] 號＋(曰)【三】　[23] 正＝政【宋】　[24] 加＝如【三】　[25] 淫＝婬【三】　[26] 尊＝遵【元】【明】　[27] 嘉＝喜【三】　[28] 吾＝我【明】　[29] 消＝銷【三】　[30] 門＋(言)【三】　[31] 勳＝動【三】　[32] 吾身是＝是吾身【三】　[33] 四姓＝孤獨【三】　[34] 草＝茅【三】
[35] 忽＝忘【元】【明】　[36] 唯＝惟【三】

六飢。故誓除饉。何耻分衞而不行乎。共詣佛所。本末陳之。世尊默然。後日四姓身詣精舍。稽首畢一面坐。佛念諸沙門前所啓事。問四姓曰。寧日慈施供養比丘不。對曰唯然。擧門日供。但恨居貧。蔾𪎭草席。枉屈聖賢以爲默默。衆祐曰。布施之行。惟在四意。慈心向彼。悲心追愍。喜彼成度。護濟衆生。雖施微薄。其後所生天上人中。二道爲常。所願自然。眼色耳聽鼻香口味。身服上衣。心皆欣懌。不懼❶乏無也。若施麁薄。心又不悅。後得其福。福中之薄。官位七寶。得不足榮。處在薄中。心又慳儉。不敢衣食。慞慞恰恰未嘗歡喜。腹飢身寒。有似乞人。徒生徒死無善以自祐也。若施以好心不懇誠。憍傲自恃。身不❷供恪。綺求華名。欲遠揚己。後有少財。世人空稱。以爲巨億。內懼劫奪。衣常麁薄。食未嘗甘。亦爲空生空死。比丘末嘗履其門。遠離三尊。恒近惡道。惠以好物。四等敬奉。❸手自斟酌。存❹意三尊。誓令衆生逢佛昇天。苦毒消滅。後世所生願無不得。値佛生天必如志願也。❺此章別本在隨和檀王經後

（一七）昔有梵志。名曰維藍。榮尊位高。爲飛行皇帝。財難籌算。禮好布施。名女上色。服飾光世。以施與人。金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。澡甖罌槃四寶交錯。金銀食鼎中有百味。❻秦水名牛皆以黃金韜衣。其角一牛者日出四升湩。皆從犢子。織成寶服。明珠綻綴。床榻❼幃帳。寶❽絡光目。名象良馬。金銀較勒。❾絡以衆寶。諸車華蓋。虎皮爲座。彫文❿刻鏤無好不有。自名女以下至于寶車。事事各有千八十四枚。以施與人。維藍慈惠。八方上下。天龍善神無不助喜。如維藍惠以濟凡庶。畢其壽命無日⓫捗懈。不如一日飯一清信具戒之女。其福倍彼不可籌算。又爲前施幷清信女百。不如清信具戒男一飯。具戒男百不如具戒女除饉一飯。女除饉百。不如高行沙彌一人飯。沙彌百。不⓬如沙門一人具戒行者心無穢濁內外清潔。凡人猶瓦石。具戒高行者。若明月珠也。瓦石滿四天下。猶不如眞珠一矣。又如維藍布施之多。逮于具戒衆多之施。不如飯一溝⓭港一。溝*港百不如頻來一。頻來百不如不還一。不還百不如飯應眞一人。又如維藍前施及飯諸賢聖。不如孝事其親。孝者盡⓮其心無外私。百世孝親。不如飯一辟支佛。辟支佛百不如飯一佛。佛百不如立一刹守三自歸。歸佛歸法歸比丘僧。盡仁不殺。守清不盜。執貞不犯他妻。奉信不欺。孝順不醉。持五戒。月六齋。其福巍巍。勝維藍布施萬種名物。及飯賢聖。甚爲難算矣。持戒不如等心慈育衆生。其福無盡也。雖爲蔾𪎭草⓯席。執三自歸。懷四等心。具持五戒。山海可⓰秤量。斯福難籌算也。佛告四姓。欲知維藍者⓱我身是。四姓聞經。心大歡喜。作禮而去

（一八）昔者菩薩身爲鹿王。厥體高大。身毛五色。蹄角⓲奇雅。衆鹿伏從數千爲群。國王出獵。群鹿分散。投巖墮坑。⓳蕩樹貫棘。摧破死傷所殺不少。鹿王覩之哽噎曰。吾爲衆長。宜當明慮擇地而遊。苟爲美草而翔於斯。⓴凋殘群小。罪在我也。徑自入國。㉑翔以爲國瑞。莫敢干之。乃到殿前。跪而云曰。小畜貪生。寄命國界。卒逢獵者。蟲類奔迸。或生相失。或死㉒狼藉。天仁愛物。實爲可哀。願自相選日供太官。乞知其數不敢㉓欺王。王甚㉔奇曰。太官所用日不過一。不知汝等傷死甚多。若實如云。吾誓不獵。鹿王退還。悉命群鹿。具以斯意示其禍福。群鹿伏聽。自相差次。應先行者每當就死。過辭其王。王爲泣涕。誨喩之曰。覩世皆死。孰有免之。尋路念佛。仁㉕教慈心。向彼人王愼無怨矣。日日若茲。中有應行者而身重胎。曰死不敢避。乞須娩㉖娠更取其次。欲以代之。其次頓首泣涕而曰。必當就死。尙有一日一夜之生。斯須之命。時至不恨。鹿王不忍枉其生命。明日遁衆。身詣太官。廚人識之。卽以上聞。王問其故。辭答如上。王愴然爲之流㉗淚曰。豈有畜獸懷天地之仁。殺身濟衆。履古人弘慈之行哉。吾爲人君。日殺衆生之命。肥澤己體。吾好兇虐。尙豺狼之行乎。㉘獸爲斯仁。有㉙奉天之德矣。王遣鹿去還其本居。勅一國界。若有犯鹿者與人同罰。自斯之後。王及群寮率化。黎民㉚遵仁不殺。

❶乏＝之（三）　❷供＝恭（三）　❸手自＝自手（三）　❹意＝憶（三）　❺（此章…後）－（三）　❻秦＝傺（元）（明）　❼幃＝帷（三）　❽絡＝珞（三）　❾絡＝給（宋）　❿刻＝雕（宋）　⓫捗＝陟（三）　⓬如＋（具戒）（三）　⓭港＝地（宋）＊　⓮其＝眞（三）　⓯席＝蓆（三）　⓰秤＝稱（三）　⓱我身是＝是我身（三）　⓲奇雅＝雅奇（三）　⓳蕩＝湯（宋）　⓴凋＝彫（宋）　㉑翔＝朝（三）　㉒狼＝蒗（宋）　㉓欺王王＝上欺王（三）　㉔奇＋（之）（三）　㉕教＝孝（三）　㉖娠＝身（三）　㉗淚＝涕（宋）　㉘獸＝狩（宋）　㉙奉＝春（元）（明）　㉚遵＝遂（三）

潤逮草木。國遂太平。菩薩世世危命濟物。功成德[1]隆。遂爲尊雄。佛告諸比丘。時鹿王者是吾身也。國王者舍利弗是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(一九)昔者菩薩身爲鴿鳥。生子有三。時國大旱。無以食之。裂腋下肉以濟其命。三子疑曰。斯肉氣味與母身氣相似無異。得無吾母以身肉[2]飡吾等乎。三子愴然有[3]悲傷之情。又曰。寧殞吾命不損母體也。於是閉口不食。母覩不食而更索焉。天神歎曰。母慈惠難[4]喩。子孝希有也。諸天祐之。願即從心。佛告諸比丘。鴿母者吾身是也。三子者舍利弗目連阿難是也。菩薩慈惠度無極行布施如是[5]此章別本在雛鳥章後

(二〇)昔者菩薩爲孔雀王。從妻五百。委其舊匹。欲青雀妻。青雀*唯食甘露好菓。孔雀爲妻日行取之。其國王夫人有疾。夢覩孔雀云其肉可爲藥。[6]寤以啓聞。王命獵士疾行索之。夫人曰。[7]誰能得[8]之。嫂以季女賜金百斤。國[9]之獵士分布行索。覩孔雀王從一青雀在常食處。即以蜜麨每處塗樹。孔雀輒取以供其妻。射師以麨塗身尸踞。孔雀取麨。人應獲焉。孔雀曰。子之勤身必爲利也。吾示子金山可爲無盡之[10]寶。子原吾命矣。[11]人曰。大王賜吾[12]金百斤。妻以季女。豈信汝言乎。[13]即以獻王。孔雀曰。大王懷仁。潤無不周。願納微言乞得少水。吾以慈[14]呪。服之疾即[15]愈矣。若其無劾受罪不晚。王順其意。夫人服之。衆疾皆*愈。華色[16]煒曄。宮人皆然。舉國歎王弘慈。全孔雀之命。獲延一國之壽。雀曰。願得投身于彼大湖。并*呪其水。率土黎民。衆疾可*愈。若有疑望願以杖捶吾足。王曰可。雀即[17]呪之。國人飮水。聾聽盲視。[18]瘖語瘻申。衆疾皆然。夫人疾除。國人竝得無病。無有害孔雀之心。雀具知之。向王陳曰。受王生潤之恩。吾報濟一國之命。報畢乞退。王曰可。雀即翔飛昇樹重曰。天下有三癡。王曰。何謂三。一者吾癡。二者獵士癡。三者大王癡。王[19]曰。願釋[20]之。雀曰。諸佛重戒以色爲火。燒身危[21]命之由也。吾捨五百供養之妻。而貪青雀。索食供之有如僕使。爲[22]獵網所得。殆危身命。斯吾癡也。獵[23]士癡者。吾至誠之言。捨一山之金。棄無窮之寶。信夫人邪僞之欺。望季女之妻。覩世狂愚皆斯類矣。捐佛[24]至誠之戒。信鬼魅之欺。酒樂婬亂。或致破門之禍。或死入太山其苦無數。思還爲人猶無羽之鳥欲飛昇天。豈不難哉。婬婦之[25]妖喩彼[26]魅魍。[27]亡國危身靡不由之。而愚夫尊之。萬言無一誠也。而射師信之。斯謂獵者愚矣。王得天醫除一國疾。諸毒都滅。顏如盛華。巨細欣賴而王放之。斯謂王愚矣。佛告舍利弗。孔雀王。自是之後。周旋八方。輒以神藥慈心布施。愈衆生病。孔雀王者吾身[28]是。國王者舍利弗*是。獵[29]士者調達*是。夫人者調達[30]妻是[31]也。菩薩慈惠度無極行布施如是

(二一)昔[32]者梵志。年百二十。執貞不娶[33]婬泆窈盡。[34]靖處山澤不樂世榮。以[35]茅草爲廬。蓬蒿爲席。泉水山果。趣以支命。志弘行高。天[36]下歎德。王娉爲相。志道不仕。處于山澤數十餘載。仁逮衆生禽獸附恃。時有四[37]獸。狐·獺·猴·兎。斯四獸[38]日。供養道士*靖心聽經。積年之久。山菓都盡。道士欲徙尋果所盛。四獸憂曰。雖有一國榮華之士猶濁水滿海。不如甘露之[39]斗升也。道士去者不聞聖典。吾爲衰乎。各隨所宜[40]求索飮食以供道士。請留此山。庶聞大法。僉[41]然曰可。獮猴索果。狐化爲人。得一囊麨。獺得大魚。各曰。可[42]供一月之粮。兎深自惟。吾當以何[43]供道士乎。曰。夫生有死。身爲朽器。猶當棄捐。食凡夫萬不如道士一。即行取樵然之爲炭。向道士曰。吾身雖小可供一日之粮。言畢即自投火。火爲不然。道士覩之感其若斯。諸佛歎德。天神慈育。道士遂[44]留。日說妙經。四獸稟誨。佛告諸沙門。梵志者[45]錠光佛是也。兎者吾身是也。獼猴者[46]秋[47]鶖子是也。狐者阿難是也。獺者目連是也。菩薩慈惠度無極行布施如是

(二二)昔者菩薩爲大理家。積寶齊國。常好濟貧惠逮衆生。受一切歸猶海含流。時有友子。以泆蕩之行。家賄消盡。理家愍焉。敎之曰。治生以道。福利無盡。以金千兩給子爲本。對曰敬諾。[48]不敢違明誨。即以行賈。性邪行僻。好事鬼妖。[49]婬蕩酒樂。財盡復窮。

[1]隆＝降(元)(明)　[2]飡＝食(三)　[3]悲傷＝猛悲(三)　[4]喩＝踰(三)　[5]〔此章…後〕九字－(三)　[6]寤＝寤(宋)，悟(元)(明)　[7]誰＝有(三)　[8]之＋(者)(三)　[9]之＝諸(三)　[10]寶＝僞(三)　[11]人＝又(三)　[12]金百斤＝百斤金(三)　[13]即以獻王＝以送獻矣(三)　[14]呪＝祝(三)*　[15]愈＝瘳(三)*　[16]煒＝暐(三)　[17]呪＝祝(三)　[18]瘖語瘻申＝瘂語躄伸(三)　[19]〔曰〕－(三)　[20]之＋(也)(三)　[21]命＋(貪色)(三)　[22]獵＝狂(三)　[23]士癡者＝者之癡(三)　[24]至＝眞(三)　[25]妖＋(孽)(三)　[26]魅魍＝魍魅(三)　[27]亡國危身靡不由之＝靡由不之亡國危身(三)　[28]是＋(也)(三)*　[29]〔士〕－(三)　[30]妻＝婦(三)　[31]〔也〕－(三)　[32]者＝有(三)　[33]婬泆窈盡＝婬蕩寂(三)　[34]靖＝靜(三)*　[35]茅＝茆(三)　[36]下＝人(三)　[37]獸＝禽(三)　[38]日＝曰(宋)　[39]斗＝一(三)　[40]求＝行(三)　[41]〔然〕－(三)　[42]〔供〕－(三)　[43]供＋(養)(三)　[44]留＝日(三)　[45]錠＝定(三)　[46]秋＝鶖(元)(明)　[47]鶖＝鷲(宋)　[48]〔不〕－(三)　[49]婬＝淫(三)

如斯五行[1]殄盡其財。窮還守之。時理家門外糞上有死鼠。理家[2]示之曰。夫聰明之善士者。可以彼死鼠治生成居也。有金千兩而窮困乎。今復以金千兩給汝。時有乞兒。適聞斯誨愴然而感。進猶乞食。還取鼠去。[3]備彼妙教。具乞諸味。調和炙之。賣得兩錢。轉以販菜。致有百餘。以微致著。遂成富姓。閑居憶曰。吾本乞兒。緣致斯賄乎。寤曰。由賢理家訓彼[4]兒頑。吾致斯寶。受恩不報。謂之背明。作一銀案。又爲金鼠。以衆名珍滿其腹內。羅著案上。又以衆寶瓔珞其邊。具以衆甘。禮彼理家。陳其所以。今答天潤。理家曰。賢哉丈夫可爲教訓矣。即以女妻之。居處衆諸邪以付焉。曰汝爲吾後當奉佛三寶。以四等心救濟衆生。對曰。必修佛教矣。後爲理家之嗣。一國稱孝。佛告諸沙門。理家者吾身是也。彼蕩子者調達是。以鼠致富者槃特比丘是。調達[5]懷吾六億品經。言順行逆。死入太山地獄。槃特比丘。懷吾一句。乃致度世。夫有言無行。猶膏以明自[6]賊。斯小人之智也。言行相[7]扶。明猶日月。含懷衆生。成濟萬物。斯大人之明也。行者是地。萬物所由生矣。菩薩慈惠度無極行布施如是

(二三)昔有獨母爲理家賃。守視田園。主人有[8]偟。餉過食時。[9]時至欲食沙門從乞。心存斯人絕欲棄邪厥行清眞。濟四海餓人[10]不如少惠淨戒眞賢[11]者。以所食分讓著鉢中。蓮華一[12]枚著上[13]貢焉。道人現神足放光明。母喜歎曰。眞所謂神聖者乎。願我後生百子若[14]茲。母終神遷應爲梵志嗣矣。其靈集梵志小便之處。鹿[15]飮小便即感之生。時滿生女。梵志育焉。年有十餘。光儀庠步。守居護火。女與鹿戲。不覺火滅。父還恚之。令行索火。女至人[16]聚。[17]躇步[18]處一蓮華生。火主曰。[19]爾遶吾居三匝。以火與爾。女即順命。華生陸地。匝屋三重。行者住足靡不[20]雅奇。斯須宣聲聞其國王。王命工相相其貴賤。師曰。必有聖嗣傳祚無窮。王命賢臣娉迎禮備。容華奕奕。宮人莫如。懷妊時滿生卵百枚。后妃逮妾靡不嫉焉。豫刻芭蕉爲鬼形像。臨產以髮被覆其面。惡露塗[21]芭蕉以之[22]示王。衆妖弊明。王[23]惑信矣。群邪以壺盛卵。密覆其口投江流矣。天帝釋下以印封口。諸天衛順流停止。猶柱植地。下流之國。其王於臺遙視水中有壺流下。[24]熾輝光[25]耀似有乾靈。取之觀焉。覩帝印文發得百卵。令百婦人懷育溫煖。時滿體成。產爲百男。生有上聖之智。不啓而自明。顏景跨世。相好希有。力幹勢援。兼人百倍。言音之響有若師子之吼。王即具白象百頭七寶鞍勒。以供聖嗣。令征隣國。四鄰降伏。咸稱臣妾。又伐所[26]生之國。國人巨細靡不悚慄。王曰。孰有能却斯敵者乎。[27]夫人曰。大王[28]無懼。覩敵所由攻城何方。臨之興觀。爲王降之。王即覩敵所由[29]而立觀矣。母登觀揚聲曰。夫逆之大。其有三矣。不遠群邪招二世咎。斯一也。生不識親而逆孝行。斯二也。恃勢殺親毒向三尊。斯三也。懷斯三逆其惡無蓋。爾等張口。信現[30]子今。母捉其乳天令直射還百子口。精誠之感飮乳情哀。僉然俱曰。斯[31]則吾[32]親。泣涕交頸。叉手步進。叩頭悔過。親嗣始命。靡不哀慟。二國和睦。情過伯叔。[33]異方欣[34]然靡不稱善。諸子覩世無常[35]如幻。辭親學道。遠世穢垢。九十九子皆得緣[36]一覺。一子理國。父[37]王崩爲王。大赦衆罪壞牢獄裂池塞。[38]免奴使。慰孝[39]悌。養孤獨。開帑藏大布施。隨民之[40]願給。以十善爲國法。人人帶誦。家有孝子。興立塔寺供[41]養沙門。誦經論道口無四惡。諸毒歇盡。壽命益長。天帝養護。猶親育子。佛告諸沙門。留爲王者吾身是也。父[42]王者今白淨王是。母[43]者舍妙是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(二四)昔者菩薩。時爲梵志。經學明達。國人師焉。弟子五百。皆有儒德。體好布施猶自護身。時世有佛。號嗟如來無所著正眞尊最正覺。將導三界還神本無。菩薩覩佛。欣然自歸。請佛及僧七日留家。[44]以禮供養。梵志弟子各諍所主。一人年稚師使之行。還請事作。師曰。有事無作者爾攝之焉。[45]童子對曰。[46]唯燈無[47]主者也。師曰。善哉弟子。以垸盛麻油膏。淨自[48]洗浴。白氎纏頭。自手然之。天人龍鬼覩其猛力。靡不拊手驚愕。而歎世未[49]曾有。斯必爲

[1]殄=五(三)　[2]〔示之〕－(三)　[3]備=修(三)　[4]兒=凶(宋)，兒(元)(明)　[5]懷=壞(三)　[6]賊=殘(元)(明)　[7]扶=符(元)(明)　[8]偟=俍(三)　[9]〔時〕－(三)　[10]不=非(三)　[11]〔者〕－(三)　[12]枚=枝(明)　[13]貢=供(明)　[14]茲=慈(元)(明)　[15]飮=舐(三)　[16]聚=隣(三)　[17]躇=跓(元)(明)　[18]處=跡(三)　[19]爾=汝(元)(明)*　[20]雅=訝(元)(明)　[21]〔芭〕－(三)　[22]示=現(三)　[23]惑=或(三)　[24]熾輝=煒燁(三)　[25]耀=燿(三)　[26]生+(父王)(三)　[27]夫人曰=母曰(三)　[28]無=毋(明)　[29]〔而〕－(三)　[30]子=乎(三)　[31]則=即(三)　[32]親+(矣)(三)　[33]異=八(三)　[34]然=欣(三)　[35]如=若(三)　[36]〔一〕－(三)　[37]〔王〕－(三)　[38]免=勉(三)　[39]悌=弟(宋)　[40](從)+願(三)　[41]養=奉(三)　[42]〔王〕－(三)　[43]者+(今)(三)　[44]以=盡(三)　[45]童=僮(宋)*　[46]唯=惟(三)*　[47]主=炷(元)(明)　[48]洗=澡(三)　[49]曾=嘗(三)

佛矣。佛嘉之焉。令明徹夜而頭不損。心定在經霍然無想。七[1]日若茲都無[2]惓。念矣。佛則授決。却無數劫汝當爲佛。號曰[3]錠光。[4]項中肩上各有光明。教授拯濟衆生獲度。其爲無量。天人鬼龍。聞當爲佛。靡不[5]嘉豫稽首拜賀。梵志念曰。彼其得佛吾必得也。須當受決而佛去焉。前稽首曰。今設微供誠吾盡心。願授吾決。佛告梵志。童子作佛之時當授爾決。梵志聞當得佛。喜忘有身。自斯之後。遂大布施。飢食寒衣。病給醫藥。蜎飛蚑行蠕動之類。隨其所食以時濟之。八方諸國稱爲仁父也。佛告舍利弗。*童子者錠光佛是。梵志者吾身是也。菩薩慈惠度無極行布施如是

(三)昔者菩薩。爲大理家。積財巨億。常奉三尊。慈向衆生。觀市覩鼈。心悼之焉。問價貴賤。鼈[6]主知菩薩有普慈之德尚濟衆生。財富難數貴賤無違。答曰。百萬。能取者善。不者吾當烹之。菩薩答曰。大善。即雇如直持鼈歸家。澡護其傷。臨水放之。觀其[7]遊去。悲喜誓曰。太山餓鬼衆生之類。世主牢獄早獲免難。身安命全如爾今也。稽首十方。叉手願曰。衆生擾擾。其苦無量。吾當爲天[8]爲地。爲旱作潤。爲漂作筏。飢食渴[9]漿。寒衣熱涼。爲病作醫。爲冥作光。若有濁世顛倒之時。吾當於中作佛度彼衆生矣。十方諸佛皆[10]善其誓。讚曰善哉。必獲爾志。鼈後夜來[11]齕其門。怪門有聲使出覩鼈。還如事云。菩薩視之。鼈[12]人語曰。吾受重潤身[13]體獲全。無以答[14]潤。蟲水居物知水盈虛。洪水將至必爲巨害矣。願速嚴舟臨時相迎。答曰大善。明晨詣門如事啓王。王以菩薩宿有善名。信用其言。遷下處高。時至鼈來曰。洪水[15]至。可速下載。尋吾所之。可獲無患。船尋其後。有蛇趣船。菩薩曰取之。鼈云大善。又覩漂狐。曰取之。鼈亦云善。又覩漂人搏頰呼天。哀濟吾命。曰取之。鼈曰愼無取也。凡人心僞。尠有終信。背恩追勢。好爲兇逆。菩薩曰。蟲類爾濟。人類吾[16]賤。豈是仁哉。吾不[17]忍也。於是取之。鼈[18]曰悔哉。遂之豐土。鼈辭曰。恩畢請退。答曰。吾獲如來無所著至眞正覺者。必當相度。鼈曰[19]大善。鼈退蛇狐各去。狐以穴爲居。獲古人伏藏紫磨名金百斤。喜曰。當以報彼恩矣。[20]馳還曰。小蟲受潤獲濟微命。蟲穴居之物。求穴以自安。獲金百斤。斯穴非塚非家非劫非盜。吾精誠之所致。願以貢賢。菩薩深惟。不取徒[21]捐。無益於貧民。[22]取以布施。衆生獲濟。不亦善乎。尋而取之。漂人覩焉。曰分吾半矣。菩薩即以十斤惠之。漂人曰。爾掘塚劫金。罪[23]福應奈何。不半分之。吾必告有司。答曰。貧民困[24]乏。吾欲等施。爾欲[25]專之。不亦偏乎。漂人遂告有司。菩薩見拘無所告訴。*唯歸命三尊。悔過自責。慈願衆生早離八難。莫有怨結如吾今也。蛇狐會曰。奈斯事何。蛇曰。吾將濟之。遂銜良藥開關入獄。見菩薩狀。顏色有損。愴而心悲。謂菩薩言。以藥自隨。吾將齚太子。其毒尤甚。莫能濟者。賢者以藥自聞。傅[26]則愈矣。菩薩默然。蛇如所云。太子命將殞。王令曰。有能濟茲。封之相國。吾與參治。菩薩上聞。傅之即[27]愈。王喜問所由。囚人本末自陳。王悵然自咎曰。吾闇甚哉。即誅漂人大赦其國。封爲[28]國相。執手入宮並坐而曰。賢者說何書。懷何道。而爲二儀之仁。惠逮衆生乎。對曰。說佛經。懷佛道也。王曰。佛有要決。曰有之。佛說四非常。[29]在之者。衆禍殄。[30]景祐昌。王曰善哉。願獲其[31]實。曰乾坤終訖之時。七日竝[32]列巨海都索。天地燔然。須彌崩壞。天人鬼龍。衆生身命。霍然燋盡。前盛今衰。所謂非常矣。明士守無常之念。曰天地尚然。官爵國土焉得久存。得斯念者乃有普慈之志矣。王曰。天地尚[33]然。豈況國土。佛說非常。我心信哉。理家又曰。苦之尤苦者。王宜知之。王曰。願聞明[34]誠。曰衆生識靈微妙難知。覩之無形。聽之無聲。弘也天下。高也無蓋。汪洋無表。輪轉無際。然飢渴于六欲。猶海不足[35]于衆流。以斯數更太山燒煑諸毒衆苦。或爲餓鬼。[36]洋銅沃口。役作太山。或爲畜生。屠割剝裂。死輒更刃。苦痛無量。若獲爲人。處胎十月。臨生急[37]笮。猶索絞身。隨地之痛猶高隕下。爲風所吹若火燒已。溫湯洗之[38]甚沸銅自沃。手[39]蠚摩身

[1] 日＝夜【三】 [2] 惓＝倦【三】 [3] 錠＝定【三】 [4] 項＝頂【元】【明】 [5] 嘉豫＝喜悅【三】 [6] 主＝生【明】 [7] 遊＝游【三】 [8] 〔爲〕－【三】 [9] 漿＝飲【三】 [10] 善＝喜【明】
[11] 齕＝齚【三】 [12] 人＝又【三】 [13] 體＝得【三】 [14] 潤蟲水居＝澤蟲類水居之【三】 [15] 至＋(矣)【三】 [16] 賤＝賊【宋】 [17] 忍＋(爲)【三】 [18] 曰＝王【宋】【元】，云【明】 [19] 大＝太【元】 [20] 馳＝狐【三】 [21] 捐＝損【三】 [22] 取＝可【三】 [23] 〔福〕－【三】 [24] 乏＝者【三】 [25] 專＝恭【三】 [26] 則愈＝即瘳【三】 [27] 愈＝瘳【三】
[28] 國相＝相國【三】 [29] 在＝存【三】 [30] 景＝影【宋】 [31] 實＝賓【三】 [32] 列＝烈【三】 [33] 然＝爾【三】 [34] 誠＝戒【三】 [35] 于＝乎【三】 [36] 洋＝爛【宋】，烊【元】【明】
[37] 笮＝窄【三】 [38] 甚＝其【三】* [39] 蠚＝妖【宋】，㤪【元】【明】

猶刃自剝。如斯諸痛*甚苦難陳。年長之後。諸根並熟。首白齒隕。內外虛耗。存之心悲。轉成重病。四大欲離。節節皆痛。坐臥須人。醫來加惱。命將欲終。諸風並興。截筋碎骨。孔竅都塞。息絕神逝。尋行所之。若其昇天。天亦有貧富貴賤。延算之壽。福盡罪來。下入太山餓鬼畜生。斯謂之苦。王曰善哉。佛說苦要。我心信哉。理家又曰。夫有必空。猶若兩木相鑽生火。火還燒木。火木俱盡。二事皆空。往古先王宮殿臣民。今者磨滅不覩所之。斯亦空也。王曰善哉。佛說空要。我心信哉。理家又曰。夫身地水火風矣。強為地。軟為水。熱為火。息為風。命盡神去。四大各離。無能保全。故云非身矣。王曰善哉。佛說非身。吾心信哉。身且不保。豈況國土乎。痛夫我先王。不聞無上正真最正覺非常苦空非身之教矣。理家曰。天地無常。誰能保國者乎。❶胡不空藏布施❷貧飢之人乎。王曰善哉。明師之教快哉。即空諸藏❸而布施貧乏。鰥寡孤兒令之為親為子。❹民服❺炫煌。貧富齊同。舉國欣欣。含笑❻且行。仰天歎曰。菩薩神化乃至於茲乎。四方歎德。遂致太平。佛告諸沙門。理家者是❼吾身❽也。國王者彌勒是。龍者阿難是。狐者❾鶖鷺子是。蛇者目連是。漂人者調達是。菩薩慈惠度無極行布施如是

(三六)昔者菩薩為沙門行。恒處山林。慈心悲愍。眾生長苦輪轉三界。何以濟之。靖心思惟索道弘❿原。當以塚乘而衣有虱。身痒心惱。攫道志不立。⓫手探尋之即獲虱矣。中心惱然。求以安之。正有⓬獸骨。徐⓭以置中矣。虱得七日之食。盡乃捨邁。展轉生死。菩薩得佛。經緯教化。時天大雪絕⓮行路人。國有理家。請佛幷數千比丘。供養七日。厥心肅穆。宗室僉然。而雪未晞。佛告阿難。勑諸沙門皆還精舍。阿難言。主人恭肅。厥心未墮。雪盛未息。分衛無處。世尊曰。主人意訖不復供惠也。佛即引⓯邁。沙門翼從還于精舍。明日世尊告阿難。⓰汝從主人分衛。阿難奉教而行造主人門。門人覩之。無問其所以也。有頃迴還。稽首長跪。如事啓焉。又質其*原。彼意無恒。何其疾乎。佛即為具說如上。又曰。阿難吾以慈心濟虱微命。惠之朽⓱骨七日之食。今獲供養盡世上獻。宿命施恩。恩齊七日。故其意止不復如前也。豈況慈心向佛逮沙門眾。持戒清淨無欲高行。內端己心。表以慈化。恭惠高行比丘一人。踰施凡庶累劫盡情也。所以然者。比丘擁懷。佛經有戒有定有慧解⓲脫度知見種。以斯五德慈導眾生。令遠三界萬苦之禍矣。阿難曰。過哉斯理家。面獲慈養如來無所著正真道最正覺道法御天人師幷諸沙門。或有溝⓳港頻來不還應真。或有開士建大弘慈將導眾生者乎。斯福難量。其若海矣。難稱其猶地也。佛言。善哉。阿難。真如所云。佛時難遇。經法難聞。比丘僧難得供養。如優曇華時一有耳。佛說如是。比丘歡喜稽首承行。菩薩慈惠度無極行布施如是

六度集經卷第三

六度集經卷第四

⓴吳康居國沙門康僧會譯

戒度無極㉑章㉒第二㉓此有十五章

戒度無極者。厥則云何。狂愚兇虐。好殘生命。貪㉔餘盜竊。婬妷穢濁。兩舌惡罵。妄言綺語。嫉恚癡心。危親戮聖。謗佛亂賢。取宗廟物。懷兇逆。毀三尊。如斯㉕元惡。寧就脯割。葅醢市朝。終而不為。信佛三寶。四恩普濟矣

(三七)昔者菩薩為清信士。所處之國其王行真。勸導臣民。令知三尊。執戒奉齋者㉖捐賦除役。黎庶巨細見王尚賢。多偽善而潛行邪。王以佛戒㉗觀察民操。有外善內穢。違佛清化。即權令而勅曰。敢有奉佛道者罪至棄市。訛善之徒靡不釋真。恣心從其本邪。菩薩年耆。懷正真弘㉘影之明。聞令驚曰。釋真從邪獲為帝王。壽齊二儀。富貴無外。六樂由心。吾終不為也。雖一飡之命。得覩三尊至真之化。吾欣奉之。懷俗記籍萬億之卷。身處天宮極天之壽。而闇於三尊。不聞佛經。吾不願也。稟佛之言。即有毅死之患。吾甘心焉。經云。眾生自投三塗獲人道難。處中國難。六情完具難。生有道國難。與菩薩親難。覩經信之

❶〔胡〕－㊂　❷貧飢＝飢寒㊂　❸〔而〕－㊂　❹民＋(被)㊂　❺煌＝熿㊂　❻且＝日㊄，而㊅㊊　❼吾＝我㊊　❽〔也〕－㊂　❾鶖鷺＝秋露㊄　❿原＝源㊂＊　⓫手探＝搯手㊂　⓬獸＝狩㊄　⓭〔以〕－㊂　⓮行路＝路行㊂　⓯邁＝道㊅㊊　⓰汝＝爾㊂　⓱骨＝髓㊂　⓲脫＋(有)㊂　⓳港＝巷㊄　⓴康居國沙門＝天竺三藏法師㊂　㉑〔章〕－㊂　㉒第二＝經㊄　㉓此有＝凡㊂　㉔餘＝饕㊅㊊　㉕元＝尤㊂　㉖捐＝損㊅㊊　㉗觀察＝察觀㊂　㉘影＝景㊅㊊

難。貫奧解微難。值高行沙門清心供養難。值佛受決難。吾宿功著。今覩佛經獲奉三寶。若值無道葅醢之酷。湯火之[1]戾。終不釋正從彼妖蠱也。王命有司廉察違命者。戮之市朝。廉人見菩薩志固不轉奉事三尊至意不斷。即執之以聞。王曰。戮之於市。陰使人尋聽察其云。菩薩就死誡其子曰。乾坤始興有人之來。衆生處世。以六情亂行甚於狂醉。尠覩三尊。導清明化也。爾幸知法。愼無釋之。夫捨佛法之行。而爲鬼妖之僞者。國喪必矣。吾寧捨身不去眞也。王今悖誤。爾無從焉。廉者以聞。王知行眞。即欣而請之。執手昇殿曰。卿眞可謂佛弟子者矣。拜爲國相。委任治政。捨佛淸化之[2]嚋者。復其賦役。於是國境莫[3]尙爲善。佛告諸沙門。時國王者彌勒是也。淸信士者吾身是也。菩薩執志度無極行持戒如是

(二八)昔者菩薩。身爲象王。其心弘遠。照知有佛有法有比丘僧。常三自歸。每以普慈拯濟衆生。誓願得佛當度一切。從五百象。時有兩妻。象王於水中得一蓮華。厥色甚妙。以惠[4]嫡妻。*嫡妻得華。欣懌曰。氷寒尤甚。何緣有斯華乎。小妻貪嫉。恚而誓曰。會以重毒鴆殺汝矣。結氣而殞。魂靈感化爲四姓女。顏華絕人。智意流通。博識古今。仰觀天文。明時盛衰。王聞若茲。娉爲夫人。至即陳治國之政。義合忠臣。王悅而敬之。每言輒從。夫人曰。吾夢覩六牙之象。心欲其牙以爲珮几。王不致之。吾即死矣。王曰。無妖言也。人聞笑爾。夫人言。相屬心生憂結。王請議臣四人。自云己夢。曰古今有斯象乎。一臣對曰。無有之也。一臣曰。王不夢也。一臣曰。嘗聞有之。所在彌遠。一臣曰。若能致之。帝釋今翔於茲矣。四臣即召四方射師問之。南方師曰。吾亡父常云。有之。然遠難致。臣上聞云。斯人知之。王即現之。夫人曰。汝直南行三千里。得山入山行二日許。即至象所在也。道邊作坑。除爾鬚髮著沙門服。於坑中射之。截取其牙。將二[5]牙來。師如命行。之象遊處。先射象。著法服持鉢。於坑中止住。象王見沙門。即低頭言。和南道士。將以何事賊吾軀命。曰欲得汝牙。象曰。吾痛難忍。疾取牙去。無亂吾心令惡念生也。志念惡者死入太山・餓鬼・畜生道中。夫懷忍行慈。惡來善往。菩薩之上行也。正使[6]葅骨肺肉。終不違斯行也。修斯行者死輒上天。疾得滅度矣。人即截牙。象曰。道士當卻行。無令群象尋足跡也。象適人去遠。其痛難忍。躃地大呼。奄忽而死。即生天上。群象四來。咸曰。何人殺吾王者。行索不得。還守王哀號。師以牙還。王覩象牙心即慟怖。夫人以牙著手中。適欲視之。雷電霹靂[7]摧之。吐血死入地獄。佛告諸沙門。爾時象王者我身是也。大婦者[8]求夷是。獵者調達是。[9]小夫人者好首是。菩薩執志度無極行持戒如是

(二九)昔者菩薩。爲鸚鵡王。常奉佛教。歸命三尊。時當死。死不犯十惡。慈心教化。六度爲首。爾時國王好食鸚鵡。獵士競索覩鸚鵡群。以網收之。盡獲其衆。貢于太官。宰夫[10]收焉。肥即烹之爲[11]肴。鸚鵡王深惟。衆生擾擾赴獄喪身。迴流三界。靡不由食。告從者曰。除貪[12]捐食。體[13]瘦小苦。命可冀矣。愚者饕餮。心無遠慮。猶若慳子貪刀刃之蜜。不知有截舌之患。吾今裁食。爾等則焉。鸚鵡王日瘦。由其籠[14]目勢踊得出。立籠上曰。夫貪惡之大。無欲善之景矣。重曰。諸佛以貪爲獄爲網爲毒爲刃。爾等[15]損食可如余焉。菩薩自斯。若爲凡人。蠡食供命。弊衣蓋形。以貪戒心。無日不存。福爲帝王。輒以佛智觀國之累。福高弘多其爲難算矣。非常無牢[16]唯苦無樂。夫有輒滅。身爲僞幻。難保猶[17]卵。難養若狼。有眼覩焉。靡不寒慄。菩薩世世以戒爲行。遂成如來無所著正眞道最正覺。爲天人師。佛告諸比丘。時鸚鵡王者吾身是也。人王者調達是也。菩薩執志度無極行持戒如是

(三〇)昔者菩薩。爲王太子。名曰法[18]施。內淸外淨。常以履邪之禍自戒其心。尊聖孝親。慈濟衆生。夫子朝覲。[19]輒須相國。進退如禮。未嘗失儀。王之幸妾。內懷邪婬。出援太子。太子力爭。而獲免焉。拍相首曰。去矣。其冠隕地。相首無髮。內妾笑之。恥而懷忿。妾向王泣曰。妾雖微賤。猶是王妻。太

[1] 戾=厄(元)(明)　[2] 嚋=儔(宮)　[3] 尙爲=不尙(元)(明)　[4] 嫡=適(宮)*　[5] 牙=寸(宮)　[6] 葅=菹(宮)　[7] 摧=推(宮)　[8] 求=裘(宮)　[9] 〔小〕－(宮)　[10] 收=牧(宮)　[11] 肴=餚(明)　[12] 捐=損(元)(明)　[13] 瘦=痩(元)(明)　[14] 目=自(宋)　[15] 損=捐(宋)　[16] 唯=惟(宮)　[17] 卵=𡖓(宋),夘(元)(明)　[18] 施=羨(宮)　[19] 輒須=轉頃(元)(明)

子不遂有欲于妾。王曰。太子履操。非佛志不念。非佛教不言。非佛道不行。八方歎德。諸國莫如。[1]其豈有非乎。讒言緻數。以惑王心。王曰。骨肉相殘謂之亂賊。吾不爲也。拜爲邊王。去國八千里。曰爾鎮境外。則天行仁。無殘民命。無苟貪困黎庶。尊老若親。愛民若子。愼修佛戒。守道以死。世[2]多姧僞。齒印之教。爾乃信矣。太子稽首泣涕曰。不敢替尊誨。即就[3]錄土。五戒十德。慈化國民。處位一年。遠民蒙潤。歸化雲集。增戶萬餘。以狀上聞。歎王德潤遠照使然。王逮后妃。喜而歎之。妾殊懷怨。與相爲姧。謀除太子。伺王臥出。以蠟[4]抑印。詐爲書。爾有慢上之罪。不忍面誅。沓到疾脫眼[5]童子。付使還國。使往至。群臣僉曰。斯妖亂之使。非自大王也。太子曰。大王前齒。今者信現。愛身違親謂之大逆矣。即與群臣相樂三日。遍行國界。[6]賙窮濟乏。以佛[7]影模。慈心訓民。募能脫眼者。賣[8]鍋兒即爲出眼。以付使者。函之馳還本土。相國以付孽妾。孽妾懸著床前。罵曰。不從吾欲。鑿眼快乎。大王夢蚍蜉螫太子目。寤即哽噎。曰吾子將有異乎。孽妾曰。王存之至。聊有斯夢。必無異也。太子以琴樂索食濟命。展轉諸國至妃父王之國。王有妙琴。呼而聽之。其音咨嗟已先王之德。[9]未爲孤兒無親之哀音。其妃解音。哽噎曰。吾君子窮哉。王曰何謂。妃具陳之。辭親曰。斯自妾命。女二其姓。非貞也。請翼從至孝之君子。二親擧哀。妃將太子還其本國。王聞有妙琴者。呼而作之。形容[10]憔悴。*唯識其聲。王曰。汝是吾子法施者[11]乎。太子伏地哽噎。王后宮人。擧國巨細莫不哀慟。妃本末陳之。王曰。嗚呼女人不仁。猶親飯之糅毒。佛教遠之不亦宜乎。即收相國及孽妾。以棘笞之。[12]煬膠[13]滯其瘡中。[14]燥即裂之。爲坑生埋矣。佛告諸比丘。太子宿命嘗賣白珠。彼妾時爲富姓女。乘車行路。相國時爲御者。呼賣珠童。曰視汝珠來。持珠而不買。婬視言調。童子恚曰。不還吾珠而爲婬視。吾鑿汝目。女及御者。俱曰。棘笞膠*滯裂肉生埋汝可乎。夫善惡已施。禍福自隨。猶影之繫形。惡熟罪成。如響之應聲。爲惡欲其無殃。猶下種令不生矣。菩薩受佛淨戒。寧脫眼而死。不犯淫生也。爾時太子法[15]施者我身是也。相國者調達是。孽妾者調達妻是也。

菩薩執志度無極行持戒如是

(三一)昔者菩薩。兄弟三人。遭世枯旱。黎民相噉。俱行索食。以濟微命。經歷山[16]嶮乏食有日。兩兄各云。以婦濟命可乎。大兄先殺其妻。分爲五分。小弟仁惻。哀而不食。中兄復[17]殺。弟殊哽噎。兩兄欲殺弟妻。弟曰。殺彼全己非佛仁道。吾不爲也。將妻入山採果自供。處山歷年。山中有一跛人。婦與私通。謀殺其婿。詭曰。妾義當勞養。而君爲之。明日翼從。願俱歷苦。曰山甚險阻。爾無行也。三辭不從。遂便俱行。婦覩山高谷深。排婿落之。水邊有神。神接令安。婦喜得所。還跛共居。婿浮水行覩商人焉。本末自陳。商人愍之。載至疊國。其國王崩。又無太子。群臣相讓。適無立者。令梵志占。行路之人有應相者。立之爲[18]王。梵志覩菩薩。即曰善哉。斯有道之君。可爲兆民天仁之覆矣。群僚黎庶。揮淚歎善。莫不稱壽。奉載入宮。授以帝位。即以四等養民。衆邪之術。都廢之矣。授以五戒。宣布十善。率土持戒。於是天帝祐護其國。鬼妖奔迸。毒氣消歇。穀[19]菓豐熟。隣國化正。仇讎更親。襁負雲集。婦嬰其跛婿。入國乞[20]匃。陳昔將婿避世之難。今來歸仁。國人巨細莫不雅奇。僉曰。賢婦可書矣。夫人曰。可重賜也。王即[21]見婦問曰。識天子不。婦怖叩頭。王爲宮人本末陳之。執正臣曰。斯可戮矣。王曰。諸佛以仁爲三界上寶。吾寧殞軀命不去仁道也。夫人使人驅之出國。攝其足迹。佛告鶖鷺子。王者吾身是。跛人者調達是。婦者好首是也。

菩薩執志度無極行持戒如是

(三二)昔者菩薩。時爲凡夫。博學佛經。深解罪福。衆道醫術。禽獸鳴啼。靡不具照。覩世憒濁。隱而不仕。尊尚佛戒。*唯正是從。處貧窮困。爲商賃擔。過水邊[22]飯。群烏衆噪。商人心懼。[23]森然毛豎。菩薩笑之。[24]飯已即去。還其本土。[25]履其婿直曰。烏鳴爾笑。將有[26]以乎。答曰。烏云彼有白珠。其價甚重。汝殺取其珠。吾欲食其肉。故笑之耳。

[1][其]－宋　[2]多＝名宋　[3]錄＝祿元明　[4]抑＝作宋　[5]童＝僮宋，瞳元明　[6]賙＝周宋　[7]影＝景元明　[8]鍋＝窮宋　[9]未＝末元明　[10]憔悴＝顦顇宋　[11]乎＝手宋　[12]煬＝烊元明　[13]滯＝滴宋*　[14]燥＝瘡宋　[15]施＝持元明　[16]嶮＝險宋　[17]殺＝煞宋　[18]王＝主元明　[19]菓＝果宋　[20]匃＝匄宋　[21]見＝親宋　[22]飯＝飲宋　[23]森＝欻元明　[24]飯＝飲宋　[25]履＝顧宋　[26]以＝異宋

曰爾不殺❶爲乎。答曰。夫不覩佛經者爲滔天之惡。而謂之無殃。斯爲自欺矣。吾覩無上正眞之典籍。覩菩薩之清仁。蜎飛蚑行蠕動之類。愛而不殺。草芥非❷己有即不取。夫好殺者不仁。好取者不清。吾前世爲好取之穢。今獲其殃。處困陋之貧。爲子賃客。今又犯之。種無量之罪。非佛弟子矣。吾寧守道貧賤而死。不爲無道富貴而生也。貨主曰善哉。唯佛教眞。菩薩執志度無極行持戒如是

(三三)昔者菩薩。處世貧困。爲商人賃。入海採利。船住不行。商人巨細靡不恐懼。請禱神祇。上下❸踧擾。貧人唯三自歸。守戒不犯。悔過自責。日夜各三。慈心誓願。十方衆生莫有恐怖。如吾今日也。吾後得佛當度斯類矣。乃至七日船不移邁。海神訛與貨主夢曰。汝棄貧人吾與汝去。貨主得夢。愴然悼之。私密言議。貧人微察具照所以。曰無以吾一人之體喪衆命也。貨主作篺給其糇❹量。下著篺上。推篺遣之。大魚覆船盡呑商人。貧人隨風得岸還其本土。九族欣懌。❺貧人以三自歸五戒十善。奉齋懺悔慈向衆生。故得是福。貧人者我身是也。菩薩執志度無極行持戒如是

(三四)昔者菩薩。守戒隱居。不慕時榮。依諸四姓。爲其守墓。若有喪葬輒展力助。喪主感焉。以寶惠之。所獲多少輒還四姓。四姓曰。子展力致此寶。❻胡爲相還。道士曰。吾守君野。彼葬君地。大義論之。寶即君有也。四姓歎曰善哉。古之賢者豈能踰子乎。即擇靑衣中有賢行兼華色者給之爲妻。分家財以成其居。道士曰。進其行高其德。爾時貧道士者吾身是也。妻者裘夷是。菩薩執志度無極行持戒如是

(三五)昔者菩薩。身爲凡人。歸命三尊。守戒不虧。與舅俱行。❼衒賣自濟。之彼異國。舅先渡水。止獨母家。家有幼女。女啓母曰。後有澡❽盤。可從商人易白珠也。母順女意以示商人。以刀刮視。照其眞寶。佯投地曰。汚吾手矣。即出進路。母子恥焉。❾童子後至。女重請珠。母曰。前事之恥可爲今戒也。女曰。覩此*童儒有仁人之相。非前貪殘矣。又以示之。*童儒曰。斯紫磨金也。盡吾貨易之可乎。母曰諾。童子曰❿匄吾金錢二枚。以雇渡耶。舅尋還曰。今以少珠惠汝取彼*盤來。母曰。有良*童子。盡以名珠雇吾金*盤。猶謝其賤矣。爾不急去。且加爾杖。舅至水邊。躃地呼曰。還吾寶來。性急⓫椎胸吐血而死。甥還其金已覩舅死矣。哽噎曰。貪乃至於喪身乎。菩薩守信以獲寶。調達貪欺以喪身。*童子者吾身也。舅者調達是。菩薩執志度無極行持戒如是

(三六)昔者菩薩。無數劫時。兄弟資貨求利養親。之于異國。令弟以珠現其國王。王覩弟顏華欣然可之。以女許焉。求珠千萬。弟還告兄。兄追之王所。王又覩兄容貌堂堂。言輒聖典。雅相難齊。王重嘉焉。轉女許之。女情⓬泆豫。兄心存曰。婿伯即父。叔妻即子。斯有父子之親。豈有嫁娶之道乎。斯王處人君之尊。而爲⓭獸之行。即引弟退。女登臺望曰。吾爲⓮魅蠱食兄肝可乎。展轉生死。兄爲獼猴。女與弟俱爲⓯鼈。*鼈妻有疾。思食獼猴肝。雄行求焉。覩獼猴下飮。*鼈曰。爾甞覩樂乎。答曰。未也。曰吾舍有妙樂。爾欲觀乎。曰然。*鼈曰。爾昇吾背。將爾觀矣。昇背隨焉。半⓰谿。*鼈曰。吾妻思食爾肝。水中何樂之有乎。獼猴心恧然曰。夫戒守善之常也。權濟難之大矣。曰爾不早云。吾以肝懸彼樹上。*鼈信而還。獼猴上岸曰。死*鼈蟲豈有腹中肝而當懸樹者乎。佛告諸比丘。兄者即吾身是也。常執貞淨。終不犯婬亂。畢宿餘殃。墮獼猴中。弟及王女俱受*鼈身。雄者調達是。雌者調達妻是。菩薩執志度無極行持戒如是

(三七)昔者菩薩。乘船⓱渡海。採寶濟之海邊。有城苑園備有。華女臨渚要其歸曰。斯國豐沃。珍寶恣求。可屈入城觀民有無。商人信從鬼魅厭惑。遂留與居。積年有五。菩薩感思二親本土。出城登山四顧遠望。覩一鐵城中有丈夫首戴天冠儼然恭坐。謂菩薩曰。爾等惑乎。以⓲鬼魅爲妻。捐爾二親九族之厚。爲鬼所呑豈不惑哉。爾等無寤察其眞⓳僞矣。方有神馬翔茲濟衆。可附旋居全爾身命。若戀蠱⓴妻死入斯城。衆毒普加。悔將無救。菩薩承命。訊寤察之。覩眞如云厥心懼焉。明日密相告。等人僉

❶爲＝烏(元)(明)　❷〔己〕－(宋)　❸踧擾＝周旋(元)(明)　❹量＝糧(宋)　❺貧＝其(明)　❻胡＝故(宋)　❼衒＝銜(宋)　❽盤＝槃(宋)*　❾童＝僮(宋)*　❿匄＝匃(元)(明)　⓫椎＝搥(宋)　⓬泆＝姝(宋)，逸(元)(明)　⓭獸＝狩(宋)　⓮魅＝魃(元)(明)　⓯鼈＝鱉(宋)*　⓰谿＝溪(宋)　⓱渡＝度(宋)　⓲鬼＝魑(宋)　⓳僞＝詐(宋)　⓴妻＝毒(宋)

然。各伺覩妻變爲狐體。競爭食人膸。不憮然。曰吾等死矣。相驚備豫懈卽爽矣。馬王稱曰。孰有離居心懷所親疾來赴玆。吾將濟爾。商人喜曰。斯必天也。群馳歸命。妻卽抱子尋跡哀慟。其辭曰。怨呼皇天爲妻累載。今以爲鬼。哀聲傷情。辭詣王所。厥云如上。今者[1]偟偟無由自[2]恃。惟願大王哀理妾情。王召菩薩問其所由。卽以所覩本末陳之。王覩色美疾遣婿去。內之後宮爲其淫荒。國[3]正紛亂。鬼化爲狐。日行食人。爲害[4]玆甚。王不覺矣。後各命終。生死輪轉。菩薩積德。遂得爲佛。狐鬼魂靈。化生梵志家。有絕妙之色。佛時於作法縣求食。食畢出城坐樹下。梵志覩佛相好容色紫金。項有日光若星中月。覩佛若此其喜無量。歸白兒母。吾女獲婿其爲世雄。疾以名服具世諸好。梵志家室携女貢之。道覩足跡。妻曰。斯無欲之神雄。豈以[5]淫邪亂其志乎。父曰。吾女國之上華。胡高德而不迴耶。妻卽頌其義曰

婬者曳足行　多恚斂指步
愚者足築地　斯跡天人尊

無自辱也。父曰。爾薄智也。戾而行矣。以女獻焉。世尊告曰。第六魔天獻吾三女。變爲[6]耄鬼。今爾屎囊又來何爲。梵志惡然。妻重恥之。時有除饉進稽首曰。願以惠余。世尊戒曰。爾昔爲王。女時爲鬼。以色誑爾。吞盡爾民。爾不厭乎。除饉恥焉。退禪獲定。得溝港道。佛告鶖鷺子。菩薩自受城中人戒已旋家。歸命三尊。自誓辭云。時當死。死不復犯。如來應儀正眞覺清淨重戒。積戒弘多。佛道遂成。爾時[7]長者吾身是也。王者今比丘是。鬼者梵志女是。城中天人者鶖鷺子是。菩薩執志度無極行持戒如是

(三八)太子[8]墓魄經

聞如是。一時佛在聞物國祇樹給孤獨園。是時佛告諸沙門。往昔有國名波羅奈。王有太子。名曰*墓魄。生有無窮之明。過去現在未來衆事。其智無[9]礙。端正殊光。猶星中月。王*唯有一子。國無不愛。而年十三。閉口不言。有若瘖人。王后憂焉。呼諸梵志。問其所由。對曰。斯爲不祥也。端正不言。何益大王。後宮無嗣。豈非彼害哉。法宜生埋之。必有貴嗣。王卽惡然入與后議。后逮宮人靡不哀慟。嗟曰。奈何太子。祿薄生獲斯殃。哀者塞路。猶有大喪。具著寶服以付喪夫。喪夫奪其名服。[10]覩共爲[11]塚。*墓魄惟曰。王[12]逑國人信吾眞瘖。卽默斂衣入水淨浴。以香塗身。具著寶服。臨壙呼曰。爾等胡爲。答曰。太子瘖聾爲國[13]無嗣。王命生埋。冀生賢嗣。曰吾卽*墓魄矣。喪夫視車霍然空虛。覩其形容。曜曜有光。草野退還猶日之明。聖靈巨勢。神動靈祇。喪夫巨細靡不懾驚。兩兩相視。顏貌黃青。言成文章靡不畏焉。仰天而曰。太子靈德乃之于[14]斯。卽叩頭陳曰。願旋寧王。令衆不嗟。太子曰。爾疾啓王云吾能言。人卽馳聞。王后兆民甚怪所以。心[15]懽稱善。靡不悅豫。車馳人[16]犇。般塡塞路。*墓魄曰。吾獲爲沙門。虛[17]竫之行。不亦善乎。意始如之。帝釋卽化爲苑池樹木。非世所覩。卽去衆寶衣化爲袈裟。王到已。太子五體投地。稽首如禮。王卽就坐聞其言聲。光影威靈。二儀爲動。王喜喩曰。吾有爾來擧國敬愛。當嗣天位爲民父母。對曰。惟願大王哀採微言。吾昔嘗爲斯國王。名曰須念。處國臨民二十五年。身奉十善育民以慈。鞭杖衆兵都息不行。囹圄無繫囚。路無怨嗟聲。惠施流布。潤無不周。但以出遊翼從甚衆導臣馳除。黎庶惶懼。終入太山燒煮割裂。積六萬年。求死不得。呼嗟無救。當爾之時。內有九親表有臣民。[18]賫財億載。衆樂無極。寧知吾入太山地獄燒煮衆痛無極之苦乎。生存之榮。妻子臣民。孰能分取諸苦去乎。惟彼諸毒其爲無量。每壹憶之心怛骨楚。身爲虛汗。毛爲寒豎。言徃禍來。夭追影[19]尋。雖欲發言懼復獲咎。太山之苦難可再更。是以縮舌都欲無言。始十三年。而妖導師令王生埋吾。懼大王獲太山之咎。勢復一言耳。今欲爲沙門守無欲之行。覩衆禍之門不復爲王矣。願無怪焉。王曰。爾爲令君行高德尊。率民以道。過猶絲髮。非人所憶。以之獲罪。酷裂乃如之耶。如吾今爲人主。從心所欲。不奉正法。終當何之乎。卽聽學道。王還治國以正不邪。遂致豐樂。*墓魄卽自練情絕欲。志進道眞遂至得佛。廣說[20]景模。拯濟衆生以至滅度。

[1] 偟偟＝惶惶【三】　[2] 恃＝持【宮】　[3] 正＝政【元】【明】　[4] 玆＝滋【元】【明】　[5] 淫＝婬【三】　[6] 耄＝老【元】【明】　[7] 長＝女【元】【明】　[8] 墓＝慕【三】*　[9] 礙＝㝵【三】　[10] 覩＝都【三】　[11] 塚＝冢【三】　[12] 逑＝道【宋】　[13] 無嗣＝之害【三】　[14] 斯＋(乎)【元】【明】　[15] 懽＝歡【三】　[16] 犇＝奔【三】　[17] 竫＝靜【宮】　[18] 賫＝賷【三】　[19] 尋＋(身)【三】　[20] 景＝影【宋】

佛告諸比丘。時*慕魄者吾身是也。父王者今白淨王是也。母者吾母今舍妙是也。夫榮色邪樂者。燒身之鑪矣。淸淨❶澹泊。無患之家矣。若欲免難離罪者。無失佛教也。爲道雖苦猶勝處❷夫三塗。爲人卽遠貧窶。不處八難矣。學道之志當如佛行也。欲獲緣一覺應眞滅度者。取之可得。佛說經竟。諸沙門莫不歡喜。稽首作禮

(三九)彌蘭經

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時諸沙門。閑居深惟。世人習邪樂欲。自始至終無厭五樂❸者。何謂五樂。眼色。耳聲。鼻香。口味。身細滑。夫斯五欲。至其命終。豈有厭者乎。日中之後。俱詣佛所。稽首佛足退立白言。吾等世尊。惟世愚者惑于五欲。至厥命終。豈有厭者不。佛告之曰。觀世無足於彼五樂矣。昔有五百商人。入海採利。中有智者。名曰彌蘭。爲衆師御。海有神魚。其名摩竭。觸敗其船。衆皆喪身。彌蘭騎板。僅而獲免。風漂附岸。地名鼻摩。登岸周❹旋庶自❺蘇息。覩一小徑。尋之而進。遙見銀城。樹木茂盛。間有浴池。周旋四表。甘水❻遶之。有四美人。容齊天女。奉迎之曰。經涉巨海。厥勞多矣。善賀吉臻。今斯銀城。其中衆寶黃金白銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠爲殿。妾等四女給仁使役。晩息夙興。惟命所之。願無他遊。彌蘭入城昇七寶殿。❼懽娛從欲。願無不有。處中千餘年。彌蘭惟曰。斯諸玉女不令吾邁。其有緣乎。伺四女寢。竊疾亡去。遙覩金城。有八玉女。迎辭如上。玉女華容。又踰四人。城中寶殿。名曰屑末。明月眞珠諸寶踰前。壽數千萬歲。又疑八女不令吾邁。其有由乎。伺其臥出。竊疾亡去。又覩水精城。有十六玉女。出迎之矣。其辭如上。要將入城昇七寶殿。城殿衆寶玉女光華踰前。居中歲數。又數千萬。意不厭足。又伺諸女臥出亡去。復覩琉璃寶城。光曜奕奕。有三十二女。出迎跪拜。虔辭如上。要請入城昇七寶殿。殿名鬱單。其中衆寶伎樂甘食女色踰前。處中久長年數如上。又伺諸女臥出亡去。遙覩鐵城。莫無迎者。彌蘭惟曰。銀城四女。金城有八。水精十六。琉璃三十二。玉女光世。修虔相迎。今不迎者將以貴故乎。周城一匝有鬼開門。彌蘭入城卽見其鬼。鬼名俱引。鐵輪烔然走其頭上。守罪人鬼。取彼頭輪。著彌蘭頭上。腦流身燋。彌蘭流淚曰。自四之八。自八之十六。自十六之三十二。處榮屑末殿。鬱單殿。吾以無足之行。故獲斯矣。何當離斯患乎。守鬼答曰。其年之數如子來久。子免斯殃矣。火輪處彌蘭頭上六億歲。乃免之矣。佛語諸沙門。彌蘭者吾身是也。所以然者。未奉三尊時。愚惑信邪。母沐浴著新衣臥。吾蹈母首。故太山以火輪❽轢其首耳。又❾嘗以四月八日。持八關齋。中心歡喜。故獲寶城壽命巨億。所願從心無求不獲。覩世無足。*唯得道乃止耳。佛告諸沙門。彌蘭出太山獄。閉心三惡。絕口四刀。檢身三尤。孝順父母。親奉三尊。戴戒爲冠。服戒爲衣。懷戒爲糧。味戒爲肴。食息坐行。不忘佛戒。❿跬步之間。以戒德成。自致爲佛。凡人之行。不孝於親。不尊奉師。吾觀其後自招重罪。彌蘭其類乎。夫爲惡禍追。猶影尋身。絕邪崇眞。衆禍自滅矣。佛說經竟。諸沙門歡喜作禮

(四〇)頂生聖王經

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。是時阿難閑居深惟。衆生自始至終。厭五欲者尠。過日中後至⓫向佛所。稽首畢退白言。*唯世尊。吾閑坐深惟。衆生知足者尠。不厭五欲者衆。世尊歎曰。善哉善哉。如爾之云。所以然者。往古有王。名曰頂生。東西南北靡不臣屬。王有七寶。飛⓬金輪⓭力。白象。紺色馬。明月珠。玉女妻。聖輔臣。典兵臣。王斯七寶覩世希有。又有千子。端正姸雅。聰明博智。天下稱聖。猛力伏衆有如師子也。王既聖且仁。普天樂屬。壽有億數。王意存曰。吾有拘耶尼一天下地縱廣三十二萬里。黎庶熾盛。五穀豐沃。比門巨富。世所希有。吾國兼焉。雖其然者。願彼皇乾。雨金銀錢七日七夜。惠吾若茲。不亦善乎。天從其願。下二寶錢。滿其境界。天寶之明。奕奕曜國。王喜無量⓮天下拜賀。日與群臣歡喜相樂。民皆稱善。獲無極樂。數千萬歲。王又念曰。吾有西土三十二萬里。七寶之榮。千子光國。天雨寶錢。世未嘗有。雖其然者。吾聞南方有閻浮提。地廣長二十八萬

❶澹泊＝惔怕【元】【明】　❷夫＝天【宋】，于【元】【明】　❸者＋（也）【元】【明】　❹旋＝遊【宮】　❺蘇＝穌【宮】　❻遶＝繞【宮】　❼懽＝歡【宮】　❽轢＝櫟【宋】　❾嘗＝常【宮】
❿蹉＝跬【元】【明】　⓫〔向〕－【宮】　⓬金＋（輪）【宮】　⓭力＝刀【宮】　⓮天＝人【宋】

里。黎庶衆多靡求不獲。吾得彼土不亦快乎。王意始存。金輪南向。七寶四兵。輕舉飛行。俱到其土。彼王臣民靡不喜從。其土君民。終日欣欣。王止教化。年數如上。王又念曰。吾有西土。今獲南土。天人衆寶何求不有。今聞東方弗于逮土三十六萬里。其土君民。寶穀諸珍無願不有。吾獲其土不亦快乎。口始云爾。金輪東向。七寶四兵飛行俱至。君臣黎庶靡不樂屬。又以正法仁化君民。年數如上。比門懷德。王又念曰。吾有西土南土東土。天人衆寶無珍不有。今聞北方欝單❶曰土。吾獲王之不亦善乎。開口言願。金輪北向。七寶四兵俱飛如前。始入其界。遙覩地青如翠羽色。王曰。爾等覩青地乎。對曰見之。曰斯欝單*曰地。又覩白地。曰覩之。曰斯成擣稻米。爾等食之。又覩諸寶樹。衆歎妙衣。臂釧指環。瓔珞衆奇。皆懸著樹。曰覩之乎。對曰唯然。曰爾等服之。王治以仁化民以恕。居彼年久其數如上。又生意曰。吾有三天下。今獲北方四十萬里。意欲昇忉利天之帝釋所。王意始然。金輪上向。七寶四兵飛行昇天。入帝釋宮。釋覩王來。欣迎之曰。數服高名。久欲相見。翔茲快乎。執手共坐。以半座坐之。王左右顧視。覩天宮殿黃金白銀水精琉璃珊瑚虎珀車璖眞珠以爲宮殿。覩之心欣。卽又念曰。吾有四國。寶錢無數。斯榮難云。令天帝殞吾處其位。不亦上願乎。惡念興而神足滅。釋還之故宮。卽獲重病。輔臣問曰。天王疾篤。若在不諱。將有遺命乎。王曰。如有問。王何以喪身。答如所覩。以貪獲病。遂致喪身。夫貪殘命之刃。亡國之基也。去三尊處三塗靡不由之。戒後來嗣。以貪癡火燒身之本也。愼無貪矣。夫榮尊者其禍高矣。寶多者其怨衆矣。王終後嗣誦其貪戒。傳世爲寶。四天下民尊其仁化。奉三尊行十善。以爲治法。遂致永福。世尊曰。覩世尠能去榮貴捐五欲者。惟獲溝❷港頻來不還應儀緣一覺無上正眞道最正覺道法御天人師。能絕之耳。飛行皇帝。所以存卽獲願不違心者。宿命布施持戒忍辱精進禪定智慧之所致。不空獲也。頂生王者吾身是也。佛說經竟。阿難歡喜。爲佛作禮

(四一)普明王經

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。昔者菩薩爲大國王。名曰普明。慈惠光被。十方歎懿。民❸賴其休。猶慈子之寧親也。隣國有王。治法以❹正。力如師子。走攫飛鳥。宰人❺亡肉。晨❻犇市索。路覩新屍。取之爲肴。味兼畜肉。後日爲饌。甘不如焉。王責太官。宰人歸誠叩頭首之。王心惡然曰。人肉甘乎。默勅宰人以斯爲常。世尊曰。夫厚於味者卽仁道薄。仁道薄者豺狼心興。夫爲狼❼苟貪肉味。而賊物命故天下讎焉。宰人承命。默行殺人以供王欲。臣民噭噭。表聞尋賊。王曰宜然。密告宰人曰。愼之哉。有司獲之。賊曰。王命爾矣。群臣諫曰。臣聞。王者爲德仁法。帝❽精明卽日月❾濟等。后土潤齊乾坤含懷衆生卽若虛空。爾乃可爲天下王耳。若違仁從殘。卽豺狼之類矣。去明就闇。瞽者之❿騎矣。替濟自沒。卽坏舟之等矣。釋潤崇枯。卽火旱之喪矣。背空向室。卽石人之心也矣。夫狼殘瞽⓫闇坏沒火燒石人之操。不可爲宰人之監。豈可爲天下王耶。若崇上德卽昌。好殘賊則亡。二義臧否。惟王何之。王曰。孩童絕漣其可乎。曰不可。王曰。余如之矣。群臣僉曰。豺狼不可育。無道不可君。臣民齊心同聲逐焉。王奔入山覩見神樹。稽首辭曰。令余反國貢神百王。誓畢卽行。伺諸王出突衆取之。猶鷹鷂之撮鳥雀。執九十九王。樹神人現顏華非凡。謂阿群曰。爾爲無道以喪王榮。今復爲⓬元酷將欲何望乎。阿群前趣之忽然不現。時普明王出祭民苦樂。道逢梵志。梵志曰。大王還宮。吾欲有言。王曰。昨命當出。信言難違。道士進坐。吾旋在今⓭遂出爲阿群所獲。投之樹下。王曰。不懼喪身。恨毀吾信耳。阿群曰。何謂耶。王具說道士見己之誓。願一覩之受其重戒。尠寶貢焉。旋死不恨。阿群放之。還覩道士。躬敷高座。道士昇座。卽說偈言

劫數終訖　乾坤⓮炯然
須彌巨海　都爲灰⓯煬
天龍福盡　于中⓰凋喪
二儀尚殞　國有何常

❶曰＝越【三】*　❷港＝巷【宋】　❸賴＝願【三】　❹正＝政【三】　❺亡＝劫【元】【明】　❻犇＝奔【三】　❼苟＝狗【三】　❽精＝釋【元】【明】　❾濟＝齊【三】　❿騎＝倚【三】　⓫闇＝閉【三】　⓬元＝無【宋】　⓭遂＝逐【元】【明】　⓮炯＝洞【元】【明】　⓯煬＝揚【三】　⓰凋＝彫【宋】

生老病死　輪[1]轉無際
事與願違　憂悲爲害
欲深禍高　瘡疣無外
三界都苦　國有何賴
有本自無　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛
衆生蠢蠢　都緣幻居
聲響俱空　國土亦如
識神無形　駕乘四蛇
無明寶養　以爲樂車
形無常主　神無常家
三界皆幻　豈有國耶

受偈畢。即貢金錢萬二千。梵志重[2]誡之曰。爾存四非常。其禍必滅矣。王曰敬諾。不敢替明誡。即至樹所。含笑且行。阿群曰。命危在今。何欣且笑。答曰。世尊之言。三界希聞。吾今懷之。何國命之可惜乎。阿群媚曰。願聞尊教。王即以四偈授之。踊喜歎曰。巍巍世尊陳四非常。夫不聞覩所謂悖狂。即解百王各令還國。阿群悔過自新依樹爲居。日存四偈。命終神還爲王太子。納妻不男。王重憂之因募國女化之令男。後遂[3]妖蕩不從眞道。王恚之焉。磔著四衢。命行人曰。以指[4]搉首。苟辱之矣。適九十九人。而太子薨。魂靈變化輪轉無已。値佛在世生舍衞國。早喪其父。孤與母居。事梵志道。性篤言信。勇力[5]擘象。師愛友敬。遐邇稱賢。師每周旋輒委以居。師妻懷變。捘其手姪辭誘之。阿群辭曰。凡世者友。男吾父之。女吾母焉。豈況師之所敬乎。燒身可從。斯亂不敢順矣。師妻恧然。退思爲變。其婿歸。婦曰。子歎彼賢足照子否矣。具爲其過。女妖似眞。梵志信矣。師告阿群。爾欲仙乎。對曰唯然。曰爾殺百人斬取其指。今獲九十九人指。衆[6]犇國震。覩母欣曰。母至數足。吾今仙矣。佛念。邪道惑衆。普天斯[7]噅也。化爲沙門在其前步。曰人數足矣。追後不屬。曰沙門可止。答曰。吾止久矣。惟爾不焉。曰止義云何。答曰。吾惡都止。爾惡熾矣。阿群心開。霍如雲除。五體投地。頓首悔過。叉手尋[8]從。將還精舍。即爲沙門。佛爲說宿行。現四非常。得溝[9]港道。退于樹下。閉目叉手練去餘垢。進取無著。王召軍師戰士數萬。尋捕妖賊。未知所之。道過佛所。曰。王自何來。身蒙塵土。對曰。國有妖賊。殺無[10]過民。今尋捕之。世尊告曰。夫民先修德而退崇邪。治國之政其法何之。對曰。先貴後賤。正法治之。若夫先[11]戴畜心退懷聖德。正法何之。對曰。先賤後貴正法[12]賞之。曰賊已釋邪崇眞。今爲沙門矣。王歎曰善哉。如來無所著正眞道最正覺道法御天人師。神妙上化乃至于茲乎。始爲豺狼今爲天仁。稽首足下。又重歎曰。斯化奇矣。願一覩之。世尊曰可。王遠官屬。造之而曰。上德賢者可一開眼相面乎。如斯三矣。答曰。吾之眼[13]睛。矅射難當。王稽首曰。明日設微饍願一顧眄。答曰。於廁吾往。於殿則[14]不。王曰唯命。還則裂廁掘其地。則新之。樟梓栴材。爲之柱梁。香湯沃地。栴檀蘇合欝金諸香。和之爲泥。[15]牀斸雜綵。以爲座席。[16]彫文刻鏤。衆寶爲好。燁燁煌煌。有踰殿堂。明日王身捧香鑪迎之。阿群就座。王褰衣膝行。供養訖畢。即說經曰。廁前日之汙。豈可於飯乎。對曰不可。曰今可乎。曰可矣。阿群曰。吾未覩佛時事彼妖蠱。心存口言身行諸邪。邪道穢化其爲臭汙。甚彼溷矣。屎汙可洗。穢染難除。賴蒙宿祚生値佛世。沐浴清化去臭懷香。內外淸淨猶天眞珠。夫不覩佛不知四非常者。觀其志趣猶狂者醉之以酒矣。不親賢衆而依十惡者。其與豺狼共檻乎。王曰善哉。奇乎佛之至化。乃令廁臭化爲栴檀矣。說經竟。即邁歷市。聞有婦人逆產者。命在呼吸。還如事啓佛言。爾往爲其產。阿群恧然。世尊曰。爾望產云。吾自生來。慈向衆生。潤濟乾坤者。爾母子俱全矣。受教而往。至宣佛恩。母子俱生。退還尋塗。疑己有殺人之酷而云。普慈稽首質焉。佛告阿群。凡人心開受道之日。可謂始生者也。不覩三尊。未受重戒。猶兒處胎。雖[17]其有目。將亦何覩。有耳何聞。故曰未生也。阿群心開。即得應眞道。佛告諸比丘。昔時普明者吾身是也。吾前世授之四偈。一活百王。今令得道。不受重罪矣。阿群宿命嘗爲比丘。負米一斛送著寺中。上作刀一枚。歡喜歎尊。稽首而去。負米獲多力。上刀獲多寶。歡喜獲端

[1]輪轉=轉輪(明)　[2]誡=戒(三)*　[3]妖=洪(三)　[4]搉=擢(宋),摧(元)(明)　[5]擘=擗(元)(明)　[6]犇=奔(三)　[7]噅=僞(三)　[8]從=蹤(元)(明)　[9]港=巷(宋)　[10]過=道(三)　[11]戴=載(三)　[12]賞=償(宋)　[13]睛矅=精耀(宋)　[14]不+(至)(三)　[15]牀=栴(宋),氍(元)(明)　[16]彫=雕(三)　[17]其有=有具(三)

正。欺尊獲爲王。作禮故爲國人所拜。九十九人[1]碻其首。遂至喪身。故[2]殺前怨而斬其指。後人欲*碻見其已喪。又覩沙門更有慈心。後人卽其母。始有惡意故阿群始惡亦惡。覩沙門更慈故見佛卽孝。種淳得淳。種雜得雜。善惡已施。禍福尋之。影追響應。皆有所由。非[3]徒自然也。比丘願言。令汝逢佛得道如願獲焉。供養三尊。有若絲髮。沙門以慈呪願施者。言如其言。得萬無一失。菩薩執志度無極行持戒如是

六度集經卷第四

六度集經卷第五

吳[4]康居國沙門康僧會譯

忍辱度無極[5]章第三　[6]此有十三章

忍[7]辱度無極者。厥則云何。菩薩深惟。衆生識神。以癡自壅。貢高自大。常欲勝彼。官爵國土六情之好。己欲專焉。若覩彼有愚卽貪嫉。貪嫉處內。瞋[8]恚處外。施不覺止。其爲狂醉。長處盲冥矣。展轉五道。太山燒煮。餓鬼畜生。積苦無量。菩薩覩之卽覺。悵然而歎。衆生所以有亡國破家危身滅族。生有斯患。死有三道之辜。皆由不能懷忍行慈。使其然矣。菩薩覺之。卽自誓曰。吾寧就湯火之酷。葅醢之患。終不恚毒加於衆生也。夫忍不可忍者。萬福之[9]原矣。自覺之後。世世行慈。衆生加己罵詈捶杖。奪其財寶妻子國土。危身害命。菩薩輒以諸佛忍力之福。[10]迮[11]滅毒恚。慈悲愍之追而濟護。若其免咎。爲之[12]歡喜

(四三)昔者菩薩。覩世穢濁。君臣無道。背眞向邪。難以[13]導化。故隱明[14]藏影處于塚間。習其忍行。塚間有牛犢子。常取其屎尿以爲飮食。[15]連其軀命。暴露精思。顏[16]貌醜黑人皆惡焉。國人覩之。更相告曰。斯土有鬼。見者靡不唾罵。土石[17]摸之。菩薩無絲髮之恚。慈心愍曰。痛夫斯人。不覩佛經而爲斯惡。誓曰[18]吾爲如來無所著正眞覺道者。必度茲焉。菩薩法忍度無極行忍辱如是

(四四)昔者菩薩。厥名曰睒。常懷普慈。潤逮衆生。悲愍群愚不覩三尊。將其二親處于山澤。父母年耆兩目失明。睒爲悲楚。言之泣涕。夜常三興。消息寒溫。至孝之行。德[19]香熏乾[20]地祇海龍國人[21]並知。奉佛十善。不殺衆生。道不拾遺。守貞不娶。身禍都息。兩舌惡罵。妄言綺語。譖謗邪僞。口過都絕。中心衆穢。嫉恚貪餮。心垢都寂。信善有福。爲惡有殃。以草茅爲廬。蓬蒿爲席。清[22]淨無欲。志若天金。山有流泉。中生蓮華。衆果甘美周旋其邊。夙興採果。未嘗先甘。其仁遠照。禽獸附恃。二親時渴。睒行[23]吸水。迦夷國王入山田獵。彎弓發矢。射山麋鹿。誤中睒胸。矢毒流行。其痛難言。左右顧眄[24]涕泣大言。誰以一矢殺三道士者乎。吾親年耆。又俱失明。一朝無我。普當殞命。抗聲哀曰。象以其牙。犀以其角。翠以其毛。吾無牙角光[25]目之毛。將以何死乎。王聞哀聲。下馬問曰。爾爲深山乎。答曰。吾將二親處斯山中。除世衆穢。學進道志。王聞睒言。哽噎流淚。甚痛悼之曰。吾爲不仁。殘天物命。又殺至孝。擧哀云奈此何。群臣巨細莫不哽[26]咽。王重曰。吾以一國救子之命。願示親所在。吾欲首過曰。便向小徑。去斯不遠有小蓬廬。吾親在中。爲吾啓親。自斯長別。幸卒餘年。愼無追戀也。勢復擧哀。奄忽而絕。王逮士衆。重復哀慟。尋所示路。到厥親所。王從衆多草木肅肅有聲。二親聞之疑其異人。曰行者何人。王曰。吾是迦夷國王。親曰。王翔茲甚善。斯有草席可以息涼。甘果可食。吾子汲水。今者且還。王覩其親以慈待子。重爲哽噎。王謂親曰。吾覩兩道士以慈待子。吾心切悼[27]甚痛無量。道士子睒者吾射殺之。親驚怛曰。吾子何罪而殺之乎。子操仁惻蹈地常恐地痛。其有何罪而王殺之。王曰至孝之子。實爲上賢。吾射麋鹿[28]悞中之耳。曰子已死。將何恃哉。吾今死矣。惟願大王牽吾二老。著子屍處。必見窮沒。庶同灰土。王聞親辭。又重哀慟。自牽其親。將至屍所。父以[29]首著膝上。母抱其足。鳴口吮足。各以一手捫其箭瘡。椎胸搏頰仰首呼曰。天神地神樹神水神。吾子睒者奉佛信法。尊賢孝親。懷無外之弘仁。潤逮草木。又曰。若子審奉佛至孝之誠上聞天者。箭當拔出。重毒消滅

[1] 碻＝權(宋)，推(元)(明)*　[2] 殺＝報(元)(明)　[3] 徒＝從(三)　[4] 康居國沙門＝天竺三藏法師(三)　[5] 章＝經(三)　[6] 此有＝凡(三)　[7] 〔辱〕－(三)　[8] 恚處外＝恚外施(三)　[9] 原＝源(三)　[10] 迮＝除(三)　[11] 毒恚＝恚毒(三)　[12] 歡＝觀(宋)　[13] 導＝道(三)　[14] 藏＝滅(三)　[15] 連＝延(明)　[16] 貌＝類(三)　[17] 摸＝擲(三)　[18] 吾＋(獲)(三)　[19] 香＝芳(三)　[20] (坤)＋地(三)　[21] 並＝普(三)　[22] 淨＝潔(三)　[23] 吸＝汲(三)　[24] 涕泣＝泣涕(三)　[25] 目＝日(三)　[26] 咽＝噎(三)　[27] 甚＝其(三)　[28] 悞＝誤(三)　[29] 首＝手(三)

子獲生存卒其至孝之行子行不然。吾言不誠。遂當終沒俱為灰土。天帝釋。四天大王。地祇。海龍。聞親哀聲信如其言。靡不擾動。帝釋身下。謂其親曰。斯至孝之子。吾能活之。以天神藥灌睒口中。忽然得穌。父母及睒。王逮[1]臣從。悲[2]樂交集。普復舉哀。王曰。奉佛至孝之德。乃至於斯。遂命群臣。自今之後。率土人民。[3]皆奉佛十德之善。修睒至孝之行。一國則焉。然後國豐民康。遂致太平。佛告諸比丘。吾世世奉諸佛至孝之行。德高福盛。遂成天中之天。三界獨步。時睒者吾身[4]是。國王者阿難是。睒父者今吾父是。母者吾母舍妙是。天帝釋者彌勒是也。菩薩法忍度無極行忍辱。如是

(四四)昔者菩薩。時為梵志。名羼提和。處在山澤樹下精思。以果泉水而為飲食。內垢消盡。處在空寂。弘明六通。得盡知之。智名香熏聞八方上下。十方諸佛。緣一覺道。應儀聖衆。靡不咨嗟。[5]釋梵四王。[6]海龍地祇。朝夕肅虔叉手稽首。稟化承風。擁護其國。風雨順時。五穀豐熟。毒消災滅。君[7]臣熾盛。其王名迦[8]梨。入山[9]畋獵。馳逐[10]麋鹿。尋其足跡。歷菩薩前。王問道士。獸跡歷茲。其為如行乎。菩薩默惟。衆生擾擾。[11]唯為身命。畏死貪生。吾心何異哉。吾儻語王。虐殺不仁。罪與王同。儻云不見。吾為欺矣。中心惡然低首不云。王即怒曰。當死乞人。吾現帝王一國之尊。問不時對。而佯低頭乎。其國名[12]捕手爪曰不。菩薩惆悵。捕手爪曰不乎。示王以為不見。曰獸跡歷茲而[13]云不見。王勢自在為不能戮爾乎。菩薩曰。吾聽王耳。王曰。爾為誰耶。曰吾忍辱人。王怒拔劍截其右臂。菩薩念曰。吾志上道與時無諍。斯王尚加吾刃。豈況黎庶乎。願吾得佛必先度之。無令衆生效其為惡也。王曰。若為誰[14]乎。曰吾忍辱人。又截其左手。一問一截。截其腳截其耳。截其鼻。血若流泉。其痛無量。天地[15]為震動。日即無明。四天大王僉然俱臻。同聲恚曰。斯王酷[16]烈。其為難齊。謂道士曰。無以污心。吾等誅王及其妻子。并滅一國。以彰其惡。道士答曰。斯何言乎。此殃由吾前世不奉佛教。加毒于彼。為惡禍追。猶影之繫形矣。昔種之少。而今獲多。吾若順命。禍[17]若天地。累劫受斧。豈[18]可[19]畢哉。黎民覩變。馳詣首過。齊聲而曰。道士處茲。景祐潤國。禳災滅疫。而斯極愚之君。不知臧否。不明去就。惡加[20]元聖。惟願聖人。無以吾等報上帝也。菩薩答曰。王以無辜之惡。痛加吾身。吾心愍之。猶慈母之哀其赤子也。黎庶何過而怨之[21]乎。假有疑望。爾捉吾斷臂以來。民即捉之乳[22]湩交流。曰吾有慈母之哀。今其信現於茲。民覩弘信。靡不稟化。欣懌而退。菩薩有弟亦覩道[23]元。處在異山。以天眼徹視。覩天神鬼龍會議。王惡靡不懷忿。懼兄有損德之心。以神足之兄所。曰有所中傷乎。答曰不也。爾欲照吾信。取斷手足耳鼻。著其故處。復者即吾信矣。弟續之即復。兄曰。吾普慈之信于今著矣。天神地[24]祇靡不悲喜。稽首稱善。更相勸導。進志高行。受戒而退。自斯之後日月無光。五星失度。妖怪相屬。枯旱穀貴。民困怨其王也。佛告諸比丘。時羼提和者即吾身是。弟者彌勒是。王者羅漢拘隣是。菩薩法忍度無極行忍辱。如是

(四五)昔者菩薩。生於貧家。貧家不育。以[25]褻裹之。夜無人時。默置四[26]街。并錢一千送著其[27]道。國俗以斯日為吉祥之日。率土野會。君子小人。各以其類盛饌快樂。梵志[28]覩戲讚會者曰。嗟[29]于今日會[30]者。別有如[31]粳米純白無糅。厥香苾芬。若夫今日產[32]生男女。皆而且賢。坐中有一理家。獨而無嗣。聞之默喜。令人四布索棄子者。使問路人曰。覩有棄[33]子者乎。路人曰。有獨母取焉。使人尋之。得其所在。曰吾四姓富而無嗣。爾以兒貢可獲衆寶。母曰可。留錢送兒從欲索貨。母獲如志。育兒數月。而婦妊[34]身。曰吾以無嗣故育異[35]姓。天授余祚。今[36]以子為。以*褻裹之夜著[37]阱中。家羊日就而乳。牧人尋察覩兒。即獻曰。上帝何緣落其子[38]於茲乎。取歸育之以羊湩乳。四姓覺[39]知。[40]詰曰。緣藉[41]湩乎。對曰。吾獲天之遺子。以湩育之。四姓悵悔。還育數月。婦遂產男。惡念更生。又[42]復如前。以*褻裹之著車轍中。兒心存佛三寶。慈向其親。晨有商人數百乘車。徑路由茲。牛躓不進。商人察其所以。覩兒驚曰。天帝之子。何緣在茲乎。

[1] 臣＝目(宋)　[2] 樂＝悲(三)　[3] 皆＋(令)(三)　[4] 是＋(也)(三)　[5] 釋梵＝梵釋(三)　[6] 海龍＝龍神(三)　[7] 臣＝民(三)　[8] 梨＝犁(三)　[9] 畋＝田(三)　[10] 麋＝一(宮)　[11] 唯＝惟(三)　[12] 捕手＝手捕(三)　[13] 云＝曰(宮)　[14] (乎)－(三)　[15] 為＋(之)(三)　[16] 烈＝裂(三)　[17] 若＝如(三)　[18] 可＝有(元)(明)　[19] 畢＝異(宋)　[20] 元＝于(三)　[21] 乎＝耶(三)　[22] 湩＝潼(三)　[23] 元＝跡(三)　[24] 祇＝祈(宋)　[25] 褻＝氈(三)*　[26] 街＝衢(元)(明)　[27] 道＝首(三)　[28] 覩＝觀(三)　[29] 于＝乎(三)　[30] 者＋(之)(三)　[31] 粳＝秔(三)　[32] 生＝無(三)　[33] 子＝兒(三)　[34] 身＝娠(三)　[35] 姓＝族(三)　[36] 以＝用(元)(明)　[37] 阱＝井(宋)，坑(元)(明)　[38] 於＝于(三)　[39] 知＝之(宮)　[40] 詰＝誥(三)　[41] 湩＝潼(宮)*　[42] (復)－(三)

抱著車中。牛進若流。前二十里息牛[1]亭側。有獨母。白商人乞曰。以兒相惠濟吾老窮。即惠之矣。母育未幾。四姓又聞。愴然而曰。吾之不仁殘天德乎。又以衆寶請兒歸家。哽噎自責。等育二兒。數年之間。覩兒之智奇變縱橫。惡念又生曰。斯明溢度吾兒否哉必勝之矣。[2]齎裹入山。[3]乘著竹中絕食必殞。兒興慈念曰。吾後得佛必濟衆苦矣。山近谿水。兒自力搖從竹[4]墮地。展轉至其水側。去水二十里。有[5]擔死人。隊隊[6]有[7]人行取樵。遙見小兒就視歎曰。上帝落其子乎。抱歸育焉。四姓又聞。厥恨如前。以衆名寶請歸悲泣。幷敎吾數仰觀俯占。衆道之術過目即能。稟性仁孝。言輒導化。國人稱聖。儒士雲集。父兒念生厥[8]性惡重。前家[9]有治師去城七里。欲圖殺兒書勅治師曰。昔育此[10]兒。兒入吾[11]家。疾疫相仍。財耗畜死。太卜占云。兒致此災。書到極[12]攝投之火中。誑命兒曰。吾年西夕加有重疾。爾到治師所諦計錢寶。是爾終年之財。兒受命行。於城門內覩弟與衆彈胡[13]桃戲。弟曰。兄來吾之幸矣。爲吾復折。兄曰。父命當行。弟曰。吾請行矣。奪書之治師所。治師承書投弟于火。父心[14]忪忪而怖遣使索兒。使覩兒曰。弟如之乎。兒如狀對。兒歸陳之。父躃馬追兒已爲灰矣。父投躬呼天結氣內塞。遂成[15]癥疾。又生毒念曰。吾無嗣已。不[16]以斯子爲必欲殺之。父有邸閣去國千里。仍遣斯兒曰。彼散吾財爾往計校。今與邸閣書囊藏蠟封。爾急以行。書陰勅曰。此兒到[17]急以石縛腰沈之深淵。兒受命稽首。輕騎[18]進半道。有梵志。與父遙相被服。常相問遺書[19]數往來。梵志有女。女既賢明。深知吉凶天文占候。兒行到梵志所居曰。吾父所親梵志正在斯止。謂從者曰。今欲過修禮之可乎。從者曰善。即過覲禮。梵志喜曰。吾兒子來。便命四隣。學士儒生耆德雲集。娛宴歡樂。幷[20]諸衆疑靡不欣懌。終日極夜各疲眠寐。女竊[21]覩男。見其腰帶佩囊封之書。默解取還。省讀其辭。悵然而歎曰。斯何妖厲賊害仁子乃至斯乎。裂書更之。其辭曰。吾年西垂。重疾日困。彼梵志吾之親友也。厥女既賢且明。[22]古今任爲兒匹。極[23]具寶帛娉禮[24]務好小禮大娉。納妻之日案斯勅矣。爲書畢[25]閉關復之。明晨進路。梵志衆儒靡不尋歎。邸閣得書承命具禮詣梵志家。梵志夫妻議曰。夫婚姻之儀始之於擇行問[26]咨占兆。彼善禮備即吾許焉。今現男不媒禮娉便臻。[27]彼豈將慢乎。又退[28]議息曰。男女爲偶自古然矣。男賢女貞誠亦難値。遂納禮會宗。九族歎曰。斯榮傳世。納妻禮成。邸閣馳啓。四姓聞之結疾殊篤。兒聞親疾哽[29]咽而言。[30]夫命難保猶幻非眞。梵志欲擇良日遣還。菩薩內痛不從其[31]云。[32]室家馳歸[33]升堂稽首。妻尋再拜垂泣而進三步又拜。稱名曰。妾是子男某妻。親[34]召妾爲某。當奉宗嗣箕帚之使。盡禮修孝。惟願大人疾瘳福臻。永保無終之壽。令其展[35]情獲孝婦之德。四姓結忿內塞而殞。菩薩殯送慈惻[36]哀慕。一國稱孝。喪畢修行[37]馨聞十方。佛告諸比丘。童子者吾身是也。妻者[38]俱夷[39]是。四姓者調達*是。菩薩法忍度無極行忍辱如是

(四五)昔[40]者菩薩爲大國王。常以四等育護衆生。聲動遐邇靡不歎懿。舅亦爲王處在異國。性貪無恥。以凶爲健。開士林歎菩薩懷二儀之仁惠。虛誣謗訕爲造讒端。興兵欲奪菩薩國。菩薩群僚僉曰。[41]寧爲天仁賤。不爲豺狼貴也。民曰。[42]寧爲有道[43]之畜。不爲無道民矣。料選武士陳軍振旅。國王登臺觀軍[44]情猥流淚涕[45]泣交頸曰。以吾一躬毀兆民之命。國亡難復。人身難獲。吾之[46]遁邁。國境咸康。將誰有患乎。王與[47]元[48]后俱委國[49]亡。舅入處國。以貪殘爲政。戮忠貞。進佞蠱。政[50]苛民困。怨泣相屬。思詠舊君。猶孝子之存慈親也。王與*元妃處于山林。海有邪龍。好妃光顏。化爲梵志。訛叉手箕坐垂首[51]靖思。有似道士惟禪定時。王覩[52]欣然。日採果供養。龍伺[53]王行。盜挾妃去。將還海居。路由兩山[54]夾道之徑。山有巨鳥。張翼塞徑。與龍[55]一戰焉。龍爲震電。擊鳥墮其右翼。遂獲還海。王採果還。不見其妃。悵然而曰。

[1]亭＝停【三】 [2]裹＝賫【三】 [3]乘＝宰【宋】【元】，姑【明】 [4]墮＝墯【元】 [5]擔＝舁【三】 [6]〔有〕－【三】 [7]人行＝行人【宋】，人【元】【明】 [8]〔性〕－【三】 [9]有＝以【三】 [10]兒兒＝子子【三】 [11]家＝門【三】 [12]攝＝擸【三】 [13]桃＝跳【宋】，節【元】【明】 [14]忪忪＝憧憧【宋】 [15]癥＝癈【宋】 [16]以＝用【元】【明】 [17]急＝疾【三】 [18]進＋(路進路)【三】 [19]數＝疏【三】 [20]諸＝者【三】 [21]覩＝觀【三】 [22]古＝可【三】 [23]具＝其【三】 [24]務＝豫【元】【明】 [25]閉＝閑【三】 [26]咨＝名【三】 [27]彼豈＝豈彼【三】 [28]議息＝宴息【三】 [29]咽＝咷【三】 [30]夫＝天【元】 [31]〔云〕－【元】【明】 [32]室家＝家室【三】 [33]升＝昇【三】 [34]召＝名【三】 [35]情＝精【元】【明】 [36]哀＝追【三】 [37]馨＝聲【宋】 [38]俱＝瞿【三】* [39]是＋(也)【三】* [40]者＝有【三】 [41](吾)＋寧【三】 [42]寧＝願【宋】 [43]之＝人【宋】 [44]情＝精【宋】 [45]泣＝洟【三】 [46]遁＝遯【宋】 [47]元＝王【宋】* [48]后＝妃【元】【明】 [49]亡＝去【三】 [50]苛＝荷【宋】 [51]靖＝靜【三】 [52]欣然＝心欣【三】 [53]王＋(出)【三】 [54]夾＝陝【三】 [55]〔一〕－【三】 [56]僮＝童【三】

吾宿行[1]違。殃咎臻乎。乃執弓持矢。經歷諸山尋求*元妃。覩有[2]滎流尋極其[3]原。見巨獼猴而致哀慟。王愴然曰。爾復何哀乎。獼猴曰。吾與舅氏[4]併肩爲王。舅以勢强奪吾衆矣。嗟[5]乎無訴。子今何緣翔茲山[6]岨乎。菩薩答曰。吾與爾其憂齊矣。吾又亡妃。未知所之。猴曰。子助吾戰復吾士衆。爲子尋之。終必獲矣。王然之曰可。明日猴與舅戰。王乃彎弓[7]擩矢。股肱勢張。舅遙悚懼。[8]播徊迸馳。猴王衆反。遂命衆曰。人王[9]元妃。迷在斯山。爾等布索。猴衆各行見鳥病翼。鳥曰。爾等奚求乎。曰人王亡其正妃。吾等尋之。鳥曰。龍盜之矣。吾勢無如。今在海中大洲之上。言畢鳥絕。猴王率衆。由徑臨海。憂無以[10]渡。天帝釋卽化爲[11]獼猴。身病疥[12]瘯。來進曰。今士衆之多。其[13]踰海沙。何憂不達於彼洲乎。今各[14]復負石杜海。可以爲高山。何但通洲而已。猴王卽封之爲監。衆從其謀。負石功成。衆得濟度。圍洲累沓。龍[15]作毒霧。猴衆都病無不仆地。二王悵愁。小猴重曰。[16]令衆[17]病瘳無勞聖念。卽以天藥傳衆鼻[18]中。衆[19]則奮鼻而興。力勢踰前。龍卽興風雲以[20]擁天日。電耀光海。勃怒霹靂震乾動地。小猴曰。人王妙射。夫電耀者卽龍矣。發矢除凶爲民招福。衆聖無怨矣。靈耀電光。王乃放箭。正破龍胸。龍被射死。猴衆稱善。小猴拔龍門[21]鑰開門出妃。天鬼咸喜。二王俱還本山。更相辭謝。謙光崇讓。會舅王死。無有嗣子。臣民奔馳尋[22]求舊君。於彼山[23]阻君臣相見。哀泣俱還。幷獲舅國。兆民歡喜稱壽萬歲。大赦寬政。民心欣欣含笑且行。王曰。婦離所[24]天隻行一宿。衆有疑望。豈況旬朔乎。還[25]于爾宗事合古儀。妃曰。吾雖在穢蟲之窟。猶蓮[26]華居于[27]汚泥。吾言有信。地其[28]坼矣。言畢地裂。曰吾信現矣。王曰善哉。夫貞潔者沙門之行。自斯國內。商人讓利。[29]士者辭位。豪能忍賤。强不陵弱。王之化也。婬婦改操。危命守貞。欺者尚信。巧僞守[30]眞。[31]元妃之化也。佛告諸比丘。時國王者[32]我身是也。妃者*俱夷是。舅者調達是。天帝釋者彌勒是也。菩薩法忍度無極行忍辱如是

(四七)昔者菩薩。身爲獼猴。力幹勘[illegible]。明[33]哲踰人。常懷普慈拯濟衆生。處在深山。登樹採果。覩山谷中有窮[34]陷人不能自出。數日哀號。呼天乞活。獼猴聞哀。愴爲流淚曰吾誓求佛[35]唯爲斯類耳。今不出此人。其必窮死。吾當尋岸下谷負出之也。遂入幽谷使人負己。攀草上山置之平地。示其徑路曰。在爾所之。別去之後愼無爲惡也。出人疲極就閑臥息。人曰。處谷飢饉。今出亦然。將何異哉。心念當殺獼猴噉之。以濟吾命不亦可乎。以石[36]椎首。血流丹地。[37]猴臥驚起。眩倒緣樹。心無恚意。慈哀愍傷悲其懷惡。自念曰。吾勢所不能度者。願其來世常逢諸佛。信受道教行之得度。世世莫有念惡如斯人也。佛告諸比丘。獼猴者吾身是也。谷中人者調達[38]是。菩薩法忍度無極行忍辱如是

(四八)昔者菩薩與阿難俱畢罪爲龍。其一龍曰。惟吾與卿共在海中。靡所不覩。寧可俱上陸地遊戲乎。答曰。陸地人惡起逢非常不可出也。一龍重曰。化爲小蛇耳。若路無人尋大道戲。逢人則隱何所憂乎。於是相可。俱[39]升遊觀。出水未久道逢含毒蚖。蚖覩兩蛇厥兇念生。志往犯害。則吐毒煦沫兩蛇。一蛇起意。將欲以威神殺斯毒蚖。一蛇慈心。忍而諫止曰。夫爲高士當赦衆愚。忍不可忍者。是乃爲佛[40]正眞之大戒也。卽說偈曰

貪欲爲狂夫　靡有[41]仁義心
嫉妬欲害[42]聖　*唯默忍爲安
非法不軌者　內無惻隱心
慳惡害布施　*唯默忍爲安
放逸無戒人　酷[43]害懷賊心
不承順道德　*唯默忍爲安
背恩無反[44]復　虛飾行諂僞
是爲愚癡極　*唯默忍爲安

一蛇遂稱頌忍德。說偈陳義。一蛇敬受。遂不害蚖。一蛇曰。吾等還海中可乎。相然俱[45]去。奮其威神震天動地。興雲降雨變化龍耀。人鬼咸驚。蚖乃惶怖。[46]屍祝無知七日絕食。佛告諸比丘。爾時欲害蚖龍者阿難是也。說忍法龍者吾身是也。含毒蚖者調達是也。菩薩所在世世行忍。雖[47]處禽獸不忘其行也。菩薩法忍度無極行忍辱如是

[1]違＝遺【三】　[2]滎＝榮【三】　[3]原＝源【三】　[4]併＝並【元】【明】　[5]乎＝呼【三】　[6]岨＝阻【宋】　[7]擩＝搏【三】　[8]播＝幡【宋】，旛【元】【明】　[9]元＝于【三】　[10]渡＝度【三】　[11]〔獼〕－【三】　[12]瘯＝癬【三】　[13]踰＝喻【三】　[14]復＝使【宋】，使衆【元】【明】　[15]作＝化【三】　[16]（令）＋令【三】　[17]〔病〕－【三】　[18]中＝口【宋】　[19]則＝即【三】　[20]擁＝壅【三】　[21]鑰＝籥【宋】　[22]求＝本【三】　[23]阻＝岨【元】【明】　[24]天＝夫【三】　[25]于爾＝爾女【三】　[26]〔華〕－【三】　[27]汚＝淤【三】　[28]坼＝拆【元】【明】　[29]士＝仁【宋】，仕【元】【明】　[30]眞＝貞【明】　[31]元＝于【三】　[32]我＝吾【三】　[33]哲＝智【三】　[34]陷＝埳【宋】　[35]唯＝惟【三】*　[36]椎＝碓【三】　[37]（獼）＋猴【三】　[38]是＋（也）【三】　[39]升＝昇【三】　[40]正＝聖【三】　[41]仁＝不【宋】　[42]聖＝戒【三】　[43]害＝虐【三】　[44]復＝覆【宋】　[45]去＋（則）【三】　[46]屍＝死【宋】　[47]處＝在【三】

(四九)[1]昔者有國名摩天羅。王名難。學通神明。靡幽不覩。覺世非常。曰。吾身當朽爲世糞壤。何[2]國之可保。捐棄榮樂服大士之法服。一鉢食爲足稟沙門戒。山林爲居積三十年。樹邊有坑。坑深三十丈。時有獵者。馳騁尋鹿墮于坑中。時有烏蛇各一。亦驚俱隕焉。體皆毀傷。俱亦困矣。仰天悲[3]號。有孤窮之音。道士愴然。火照見之。涕[4]泣交頸。臨坑告曰。汝等無憂[5]吾拔汝重難。即作長繩懸以登之。三物或銜或持。遂獲全命。俱叩頭謝曰。吾等命在轉[6]燭。道士仁惠弘普無量。令吾等得覩天日。願終斯身給衆所乏。以微報重萬不[7]賽一。道士曰。吾爲國王國大民多。宮寶婇女諸國爲上。願即嚮應何求不得。吾以國爲怨窟。以色聲香味華服邪念。爲六劍截吾身。六箭射吾體。由斯六邪輪轉受苦。三塗酷烈難忍難堪。吾甚厭[8]之。捐國爲沙門。願獲如來無所著正眞道最正覺道法御天人師。開化群生令[9]還本[10]元。豈但汝等三人而已乎。各還舊居見汝所親。令三自歸無違佛教矣。獵者曰。處世有年。雖覩儒士積德爲善。豈有若佛弟子。恕己濟衆。隱處而不揚名者乎。若道士有之。願至吾家乞微供養。烏曰。吾名鉢。道士有難。願呼吾名吾當馳詣。蛇曰。吾名[11]長。若道士有患。願呼吾名。必來報恩。辭畢各退。他日道士之獵者舍。獵者遙[12]見其來。告妻曰。彼不祥之人來。吾勅汝爲饌。徐[13]徐設之。彼過日中即不食矣。妻覩道士勃然作色。訛留設食。靡談過中。道士退矣。還山覩烏。呼名曰鉢。烏問曰。自何來耶。曰獵者所來。烏曰已食乎。曰。彼設未辦而日過中。時不應食故吾退耳。烏曰。凶咎之[14]鬼難以慈濟。違仁背恩凶逆之大[15]也。吾無飮食無以供養。留心坐斯。吾須臾還。飛之般遮國入王後宮。覩王夫人臥。首飾之中有明月珠。烏銜馳還。以奉道士。夫人[16]寤寐求之不獲。即以上聞。王勅臣民。有得之者賞金銀各千斤。牛馬各千首。得不貢者罪重滅宗。道士惠獵者。獵者縛而白之。王曰。汝從[17]何得斯寶乎。道士深惟。以狀言之。即一國烏皆死矣。云[18]盜得之。斯非佛弟子也。默然受拷。杖楚千數。不怨王。不讎彼。弘慈誓曰。令吾得佛度衆[19]生諸苦矣。王曰。取道士埋之。*唯出其頭明日戮焉。道士乃呼蛇曰*長。蛇曰。天下無知我名者*唯有道士耳。揚聲相呼必有以也。疾邁見道士若茲。叩頭問曰。何由致此。道士具[20]陳厥所由然。蛇流淚曰。道士仁如天地尚與禍會。豈況無道誰將祐之乎。天仁無怨。斯王*唯有太子一人無他儲副。我將入宮[21]咋殺太子。以吾神藥傳之即[22]愈。蛇夜入宮咋之即絕。停屍三日。令曰。有能活太子者。分國而治。載之山間當[23]火葬之。行[24]徑歷道士邊。道士曰。太子何疾而致[25]喪身乎 且無葬矣。吾能活之。從者聞說。馳以上聞。王心悲喜。重更哀慟曰。吾赦爾罪分國爲王。道士以藥傳身。太子忽然興曰。吾何緣在斯乎。從者具陳所以。太子還[26]宮。巨細喜舞。分國惠之。一無所受。王[27]寤曰。分國不受。豈當盜哉。問。子何國人以何見爲沙門乎。何從獲珠。行高乃然。忽[28]罹斯患將以何由。道士本末陳焉。王爲愴然[29]泣淚流面。王告獵者曰。子有功勳於國。悉呼九親來。吾欲重賜之。親無巨細皆詣宮門。王曰。不仁背恩惡之元首。盡殺之矣。道士入山學道。精進不[30]惓。命終生天上。佛告諸比丘。時道士者吾身是也。烏者鶖鷺子是[31]也。蛇者阿難是。獵者調達是。其妻者懷[32]槃女子是也。菩薩弘仁度無極行忍辱如是

(五〇)[33]昔者拘深國王名抑迦達。其國廣大。人民熾盛。治國以正。不枉兆民。王有子二人。一男一女。男名須達。女名安闍難。執行清淨。王甚重之。爲作金池。二兒入池浴。池中有鼈。鼈[34]名金。臂一眼。亦於水戲觸二兒身。兒驚大呼。王則問其所以。云池中有物。觸怖我等。王怒曰。池爲兒設。何物處之。而恐吾兒。令施罠取之。鬼龍奇怪。趣使得之。[35]罟師得鼈。王曰。當作何殺之。群臣或言。斬首。或言。生燒。或言。剉之作羹。一臣曰。斯殺不酷。[36]唯以投大[37]海中。斯所謂酷者也。鼈笑曰。*唯斯酷[38]矣。王使投之江中。鼈得免喜馳詣龍王所。自陳曰。人王抑迦達有女。端正光華。天女爲雙。人王乃心區區。大王欲以女結爲[39]媛

[1] (摩天羅王經)五字經題＋昔㊂　[2] 〔國〕－㊂　[3] 號＝嗥㊂　[4] 泣＝洟㊂　[5] 吾＋(將)㊂　[6] 燭＝曜(元)(明)　[7] 賽＝塞㊂　[8] 之＋(故)㊂　[9] 還＝逮㊂　[10] 元＝無㊂　[11] 長＝長㊂*　[12] 見＝覩㊂　[13] 〔徐〕－㊂　[14] 鬼＝魅㊂　[15] 〔也〕－㊂　[16] 寤寐＝寐寤㊂　[17] 何＝誰㊂　[18] 盜＝道㊂　[19] 〔生〕－㊂　[20] 陳＝說㊂　[21] 咋＝齚㊂*　[22] 愈＝瘳㊂　[23] 火＝大(元)(明)　[24] 徑＝經(元)(明)　[25] 喪身＝身喪㊂　[26] 宮＝國㊂　[27] 寤＝悟㊂　[28] 罹＝離㊂　[29] 泣＝涕㊂　[30] 惓＝倦㊂　[31] 〔也〕－㊂　[32] 槃＝盤(宋)、柈(元)(明)　[33] (盤達龍王經)五字經題＋昔㊂　[34] 名＋(曰)㊂　[35] 罟＝罠㊂*　[36] 唯＝惟㊂*　[37] 海＝江㊂　[38] 矣＋(惟斯酷矣)㊂　[39] 媛＝援㊂

親、龍曰。汝誠乎。龜曰。唯然。爲龜具設盛饌。皆以寶器。龜曰。早遣賢臣相尋。吾王欲得其決。龍遣賢臣十六。從龜至人王城下塹中。龜曰。汝等止此。吾往上聞。龜遂遁邁不復來還。十六臣[1]悁悒俱入城見王。王曰。[2]龍等來[3]爲。對曰。天王仁惠接[4]臣等。王欲以貴女爲吾王妃。故遣臣等來迎。王怒曰。豈有人王之女與蛇龍爲偶乎。龍對曰。大王故遣神龜宣命。臣等不虛來。王不許之。諸龍變化令宮中衆物。皆爲龍耀。遶王前後。王懼叫[5]呼。群臣驚愕。皆詣殿下質問所以。王具說其狀。衆臣僉曰。豈可以一女之故而亡國乎。王及群臣臨水送女。遂爲龍妃。生男女二人。男名槃達。龍王死。男襲位爲王。欲捨世榮之穢學高行之志。其妻有萬數。皆尋從之。逃避幽隱。猶不免焉。登陸地於私[6]梨樹下。隱形變爲蛇身。槃屈而臥。夜則有燈火之明。在彼樹下數十枚矣。日日雨若干種華。色[7]曜香美非世所覩。國人有能厭龍者。名陂圖。入山求龍。欲以行乞。覩牧牛兒問其有無。兒曰。吾見一蛇[8]槃屈而臥於斯樹下。夜樹上有數十燈火。[9]光明[10]耀晞。華下若雪。色耀香美其爲難喻。吾以身附之。亦無賊害之心。術士曰。善哉獲吾願矣。則以毒藥塗龍[11]牙齒。牙齒皆落。以杖捶之。皮傷骨折。術士自首至尾以手捋之。其痛無量。亦無怨心。自咎宿行不[12]朽乃致斯禍。誓願曰。令吾得佛拯濟群生。都使安隱。莫如我今也。術士取龍著小篋中。荷負以行乞匃。每所至國。輙令龍舞。諸國群臣兆民靡不懼之。術士曰。乞金銀各千斤。奴婢各千人。象馬牛車衆畜事各千數。每至諸國。所獲皆然。轉入龍王[13]祖父之國。其母及龍兄弟。皆於陸地求之。化爲飛鳥依[14]偟王宮。術士至。龍王化爲五頭。適欲出舞而見其母兄妹。羞鄙逆縮不復出舞。術士呼之五六。龍遂頓伏。母復爲人形與王相見。陳其本末。王及臣民莫不[15]歔哀。王欲殺術士。龍[16]請之曰。吾宿行所種今當受報。無宜殺之以益後怨。從其所求以施與之。弘慈如斯。佛道可得也。王即以異國爲[17]例。具其所好悉以賜之。術士得斯重寶喜以出國。於他國界逢賊。身見菹醢。財物索盡。龍母子與王[18]訣別。若大王念我呼名。吾則來。無憔悴矣。王逮臣民臨諸送之。一國哀慟靡不躃踊者也。佛告諸比丘。槃達龍王者吾身是也。抑迦達國王者阿難是也。母者今吾母是也。男弟者鶖鷺子是也。女妹者青蓮華除饉女是也。時酷龍人者調達是也。菩薩弘慈度無極行忍辱如是

(二一) 雀王經

昔者菩薩身爲雀王。慈心濟衆有尚慈母。悲彼[19]艱苦情等親離。覩衆稟道喜若己寧。愛育衆生猶護身瘡。有虎食獸。骨[20]柱其齒。病困將終。雀覩其然心爲悲楚曰。諸佛以食爲禍。其果然矣。入口啄骨。日日若茲。雀口生瘡。身爲瘦疵。骨出虎穌。雀飛登樹。說佛經曰。殺爲兇虐。其惡莫大。若彼殺己豈悅之乎。當恕己度彼。即有春天之仁。仁者普慈。祐報響應。兇虐殘衆。禍尋影追。爾思吾言矣。虎聞雀[21]誡。勃然恚曰。爾始離吾口而敢多言乎。雀覩其不可化。愴然愍之。即速飛去。佛告諸比丘。[22]雀王者吾身是也。虎者調達是也。開士世世慈心濟衆。以爲[23]惶務。猶自憂身。菩薩法忍度無極行忍辱如是

(二二) 之裸國經

昔者菩薩。伯叔二人。各賚國貨俱之裸鄉。叔曰。夫福厚者衣食自然。薄祐者展[24]乎筋力。今彼裸鄉。無佛無法無沙門衆。可謂無人之土矣。而吾等往。俯仰取其意。豈不難哉。入國隨俗。進退尋儀。[25]柔心言遜。匿明[26]揚愚大士之虛也。伯曰。禮不可虧。德不可退。豈可裸形毀吾舊儀乎。叔曰。先聖[27]影則[28]隕身不*隕行[29]戒之常也。內金表銅。釋儀從時。初譏後歎。權道之大矣。遂俱之彼。伯曰。爾[30]今先入觀其得失。遣使告誡。叔曰。敬諾。旬日之間使[31]返告伯曰。必從俗儀。伯勃然曰。釋人從畜。豈君子行乎。叔爲吾不也。其國俗以月晦十五[32]日夜[33]常爲樂。以麻油膏首。白土畫身。雜骨[34]瓔頸。兩石相叩。男女攜手。逍遙歌舞。菩薩隨之。國人欣歎。王愛民敬賓[35]使相屬。王悉取貨十倍雇之。伯車乘入國。言以嚴法[36]輙逆民心。王忿民慢。奪財[37]撾捶。

[1]悁悒=捐色(宋) [2]龍=[illegible](元)(明) [3]爲+(龍)(宮) [4]臣等=等吾(宋),等(元)(明) [5]呼=嗥(宮) [6]梨=棃(宮) [7]曜=耀(宮) [8]槃=蟠(明)* [9]〔光〕－(宮) [10]耀=燁 [11]牙齒牙齒=齒牙齒牙(宮) [12]朽=工(宮) [13]〔祖〕－(宮) [14]偟=徬(宮) [15]歔=欷(宮) [16]請=諮(宮) [17]例=倒(宋) [18]訣=決(宮) [19]艱=難(宮) [20]柱=拄(宮) [21]誡=戒(宮) [22]雀王=時雀(宮) [23]惶=遑(元)(明) [24]乎=于(宮) [25]柔=軟(宋),(元)(明) [26]揚=佯(宮) [27]影=景(元)(明) [28]隕=殞(宮)* [29]戒=式(宮) [30]〔今〕－(宮) [31]返=反(宮) [32]〔日〕－(宮) [33]常=市(宮) [34]瓔=璧(宮) [35]使=士(元)(明) [36]輙=轉(宋) [37]撾=擿(宋)

叔請乃釋。俱還本國。送叔者被路。罵伯者盈耳。伯恥怒曰。彼與爾何親。與吾何讐。爾惠吾奪。豈非讒言[1]乎。結叔帶曰。自[2]今之後。世世相酷終不赦爾。菩薩恬然流淚誓曰。令吾世世逢佛見法親奉沙門。四恩普潤濟衆生。奉伯若己不違斯誓也。自此之後。伯輒尅叔。叔常濟之。佛告諸比丘。時叔者[3]吾身是也。伯者調達是也。菩薩慈[4]柔度無極行忍辱如是

(三三) 六年守飢[5]畢罪經

昔者菩薩爲大國王。歸命三尊具奉十善。德被遐邇靡不承風。兵刃不施。牢獄無有。風雨時節[6]國豐民富。四表康休。路無怨嗟。靡僞小書擧國絶口。六度眞化靡人不誦。時有梵志。執操清淨。閑居山林不[7]豫流俗。*唯德是務。夜渴行飮。誤得國人所種蓮華池水。飮畢意[8]悟曰。彼買此池以華奉佛廟。水果自供。吾飮其水。不告其主。斯即盜矣。夫盜之爲禍。先入太山。次爲畜生。屠賣于市以償宿債。若獲爲人當爲奴婢。吾不如早畢於今無[9]遺後患矣。詣闕自告[10]云。[11]其犯盜。*唯願大王以法相罪。畢之於今乞後無尤。王[12]告曰。斯自然之水。不寶之物。何罪之有乎。對曰夫買其宅即有其井。占其田[13]則惜其草。汲井刈芻非告不取。吾不告而飮。豈非盜耶。願王處之。王曰。國事多故且坐苑中。太子令之深處苑內。王事總猥忘之六日。忽然*悟曰。梵志故在乎。疾呼之來。梵志守戒飢渴六日。之王前立。厥體瘦疵。起而[14]猶地。王覩流淚曰。吾過重矣。王后笑之。王遣人澡浴梵志。具設[15]餚饌。自身供養。叩頭悔過曰。吾爲人君。民飢者吾自飢。寒者即衣單。豈況懷道施德之士乎。一國善士之福。不如高行眞者一人之德。國寧民安。四時順穀豐[16]穰。非戒之德其誰致之乎。謂道士曰。飮水不告。罪乃若此。豈況眞盜不有重咎乎。以斯赦子。必無後患也。梵志曰。大善。受王洪潤矣。自斯之後。生死輪轉無際。至臨得佛不食六年。罪畢道成。[17]以俱夷自解羅云乃生。太子棄國勤于山林。邪見之徒咸謂狂惑。謗聲非一。太子聞焉。忍斯辱謗。追以慈濟。福隆道成。諸[18]天雲集。稽首承風。帝王臣民靡不歸命。佛告諸比丘。時王者[19]則吾身[20]是也。夫人者俱夷是。太子者羅云是。夫崇惡禍追。施德福歸。可不愼哉。王忘道士令餓六日。受罪六年飢饉[21]纔息。六日之後王身供養故。今六年殃畢道成。俱夷笑之。今懷羅[22]云六年重病。太子以梵志深著苑內故。六年處于幽冥。愚夫重闇不明去就。以惡心向佛沙門。虛以口謗。死入太山。太山之鬼拔出其舌。著於熱沙以牛耕上。又以[23]然釘釘其五體。求死不得。[24]殃惡若此。[25]順行無邪。菩薩法忍度無極行忍辱如是

(三四) 釋家畢罪經

昔者菩薩守戒行淨。積功累德。遂[26]獲如來無所著正眞道最正覺。遊處舍衞國。天龍鬼神帝王臣民靡不[27]歸宗。蟲道邪術値佛[28]影隆。猶日明爝螢火隱退。貪嫉之興。不覩亡身之火。邪黨[29]搆謀。勸女弟子名曰好首。以毀天尊。國人未獲眞諦者。有沈吟之[30]疑。心疑諸沙門。王亦怪焉。蟲道貪濁。諍財相訴。濁現禍歸。即時見蹙。貞眞照現。天人歎善。王詣精舍頓首悔過。由斯王有慚心。因媒啓問求佛女妹。結婚姻之固以絶釋家之怨。衆祐曰。吾去家爲沙門。不[31]豫世業。嫁娶之事。一由父王。於是遣使者致敬宜結親之辭。諸釋不許。王曰。佛處其國爾由往來。明者無怨。愚夫有讐。女吾賤妾之子。何足以致恨乎。王許曰可。遂成婚姻有男嗣。一請見諸舅即之釋國。時佛當還闡化諸釋。諸釋欣欣與佛精舍。掘土三尺。以栴檀香塡之。[32]擬國衆寶爲佛精舍。焜焜奕奕有若天宮。聲[33]聞隣國靡不躍逸。佛未坐之而[34]彼庶子入觀曰。斯精舍之[35]巧衆珍之妙。*唯天[36]帝宮可爲匹矣。曰佛未坐。吾一坐座。沒命不恨也。庶子變友。名曰頭佉摩。對曰。[37]夫亦何失。即[38]升坐矣。釋氏雄士。壯聲呵曰。衆祐尊座。天帝不臨。何婢[39]之子敢升座乎。裂坐更興。庶子出謂其友曰。斯辱無外矣。吾若爲王。爾無忘茲。友曰俱然。旋守其母欲爲太子。母以妖蠱請如子願。王曰。古來未聞。無設狂言自招恥也。妖蠱處內。佞臣巧辭。遂立[40]嫡分民正治。大王崩。位

[1]乎=耶【三】 [2]今=爾【三】 [3]吾身是=是吾身【三】 [4]柔=儒【宋】，忍【元】【明】 [5]畢+(宿)【三】 [6]國=邦【三】 [7]豫=預【三】 [8]悟=寤【宋】，寤【元】【明】* [9]遺=愧【三】 [10]云=曰【三】 [11]其=某【三】 [12]〔告〕－【三】 [13]則=者即【三】 [14]猶=搰【元】【明】 [15]餚饌=肴膳【三】 [16]穰=壤【宋】 [17]〔以〕－【三】 [18]天=大【元】 [19]則=是【三】 [20]〔是〕－【三】 [21]纔=裁【三】 [22]云=雲【元】【明】 [23]然=熱【三】 [24]殃惡=惡殃【三】 [25]順=愼【三】 [26]獲+(爲)【三】 [27]歸=[illegible]【三】 [28]影=景【元】【明】 [29]搆=遘【宋】 [30]〔疑〕－【三】 [31]豫=預【三】 [32]擬=擬【宋】，斂【元】【明】 [33]聞=丁【三】 [34]〔彼〕－【三】 [35]巧=功【三】 [36]帝+(天)【三】 [37]夫=天【元】【明】 [38]升坐=昇座【三】* [39]之子=子之【三】 [40]嫡=適【三】

立兩國。民隨所悅。仁因分流。仁卽奉兄。兒馳詣叔。❶友爲相國。修治干戈。軍用衆備。以舊事聞。王曰可。卽寵雄將武士就路。覩佛❷道邊坐。❸乎半枯之樹。王進稽首曰。佛不坐純生而處半枯將有由乎。衆祐曰。斯樹名釋。吾愛其名。以仁道濟其難。潤其枯惠其生也。王悵然內耻曰。佛仁弘普。惠逮草木。豈況人乎。於是旋軍。相國仰察天文。覩釋氏宿。福索❹禍興❺復以聞之。軍又出未至釋氏城有❻數里。城中弓弩矢聲猶風雨。幢幡傘蓋斷竿截❼斗。裂鎧斬❽控。士馬震奔靡不失魄。王又奔歸。釋人啓佛當❾那賊何。曰牢關門爾誓橋。王又出軍。目連啓言。吾欲以羅漢威神化爲❿天網覆城面四十里。王奈釋人何。衆祐曰。無奈罪何。又言。⓫跳著他方刹土。曰無奈罪何。目連言。吾能擧有形無奈無形罪何。衆祐曰。種惡禍生。孰能攘之。取釋氏一子。置吾鉢下。以⓬效其實。目連如命。釋諸耆舊承教守門。魔化爲舊德。呵諸釋曰。王假塗有所之。爾其絕彼將益後⓭尤。佛弟子行可得爾乎。魔搢勢拔⓮鑰排門兵入。猶塘⓯決水翻。釋摩⓰南爲大將軍。與王先王同師而學。有死友之誓。謂王曰。任爾兒士一飡之頃。令城中人獲出全命。王曰可。大將軍臨水向佛。叩頭流淚而曰。以吾微命請彼少人。願令十方群生皆奉佛教。恕己濟衆。潤合二儀。無爲狼蚖之毒。殘賊衆生。若斯無道之王矣。

入水以髮纏樹根有頃命終。王遣使者覩之。還如事云。兵入掘地半埋釋人。橫材象牽概殺之矣。或馬蹟。或兵刃。佛時首疾。其痛難言。梵⓱王帝釋四⓲大天王。皆叉手侍爲之痛心。釋人有自歸命三尊者。誦經者。起慈心者。釋有三城。征事未畢。王憶釋摩*南殺身請衆命。爲之愴然。旋師罷軍遣使者致敬曰。士衆疲勞。還國息師。異日來⓳修稽首足下。佛敎謝王自愛。使者退。佛覩之矣。阿難整法服稽首曰。佛不虛覩其必有緣。衆祐曰。釋罪畢也。王罪興矣。却後七日。太山鬼以火燒王及其臣民。王罪難救猶釋禍難⓴攘矣。佛使阿難擧鉢。鉢下人亦終。佛將諸沙門至梵志講堂。道㉑經諸釋死地。或有巳死或折臂髀脛者。覩佛來。或攅頞呻吟云。歸命佛。歸命法。歸命聖衆。願十方群生皆獲永康。莫如我等也。時自然床從地出。其地無間。諸沙門皆坐。佛言。斯王勃逆興罪弘廣矣。又問沙門。若見屠獵魚網者。獲爲飛行皇帝乎。對曰。不見。佛言。善哉。吾亦不見。以其無四等心惠彼群生故也。王行湖邊。衆入水洛。神化爲毒㉒虫。螫其士衆。毒行身㉓黑。或於水中死者。或百步一里死者。且半入國。兒鬼雲集宮中。夜時人聲物鳴。衆居相持須臾爲命。日月㉔薄蝕。星宿失度。怪異首尾靡不怨王也。王聞佛戒火變之異。內如湯灼。遣使者參其事。佛說如上。使㉕返具聞。國㉖振瓦崩。王會㉗群臣議㉘言。

或於山或於㉙水。遂乘船入海。強富得從。貧羸留國。王內宮人登船上服。望火解衣。脫陽燧珠著服上。其日雲興。㙬㙬曀曀。風㉚雨淩淩。笮絕舟漂。臣民僉曰。㉛弊王行凶。乃致㉜兒禍。向中之時日出炙陽燧。燧化爲火。始自王舟。㉝大山鬼神㉞數千㉟霹靂。萃土生入太山地獄。留在岸者。微怖而全。佛於是日興慈心定。諸沙門問阿難。佛不出乎。答曰。一國大喪。佛興慈定。故爲不出也。佛明晨出。諸沙門稽首㊱于地。㊲釋梵四王諸龍㊳鬼神。帝王臣民稽首就座。阿難整㊴服。問二國禍變之㊵元。願釋衆疑。令群生照禍福所由。佛告阿難。昔有三國。比隣而王。時佛去世久遠。經典不修。菩薩所處之國。致有湖池。獲魚無數。近國聞喜。㊶賫財來買。魚甚慘㬟。遠國不知。亦無買心。㊷漁獵國者。今釋三億人死者是也。其一國喜欲買魚者。今一城人恐徒亡財者是也。遠國不聞得魚者。今一城中人不知王來者是也。我時見破魚首失言可之。今已得佛爲三界尊。尚不免首疾之殃。豈況凡庶乎。諸弟子端爾心。興㊸德惠。安群生。恕己濟彼。愼無殺生。盜人財物。婬彼非妻。兩舌惡罵。妄言綺語。嫉妬恚癡。誹謗三尊。禍之大莫尚十惡。福榮之尊。夫㊹唯十善矣。殺物者爲自殺。活物者爲自活。㊺策心念惡。口言惡。身行惡。莫若勞心念道。口言道。身行道。施善福追。爲惡禍尋。猶響之應聲影之追形也。覩斯變者。愼勿違春天之仁。而尚豺狼之兇。

❶友＝反【宋】　❷道邊＝邊道【三】　❸乎＝于【三】　❹索＝側【宋】　❺復＝後【三】　❻數里＝里數【三】　❼斗＝升【宋】【元】　❽控＝鞚【元】【明】　❾那＝如【三】　❿天＝鐵【元】【明】　⓫跳＝挑【元】【明】　⓬效＝効【三】　⓭尤＝就【宋】，訧【元】【明】　⓮鑰＝籥【宋】　⓯〔決〕－【宋】　⓰南＝男【三】*　⓱王＝皇【三】　⓲大天＝天大【三】　⓳修＝帶【元】【明】　⓴攘＝讓【元】【明】　㉑經＝徑【宋】　㉒虫＝蛇【三】　㉓黑＝異【元】【明】　㉔薄＝博【宋】【元】　㉕返＝反【三】　㉖振＝震【三】　㉗〔群〕－【三】　㉘言或＝或言【三】　㉙水＋(者)【三】　㉚雨淩淩笮＝雷陵陵窄【三】　㉛弊＝斃【三】　㉜兒＝斯【三】　㉝大＝太【三】　㉞數＝四【三】　㉟霹靂＝霹䨪【三】　㊱于＝於【明】　㊲釋梵＝梵釋【三】　㊳鬼神＝神鬼【三】　㊴服＝衣服【三】　㊵元＝源【元】【明】　㊶賫＝齎【元】【明】　㊷漁＝魚【三】　㊸德惠＝德慧【三】　㊹唯＝惟【三】　㊺策＝芳【三】

也。佛說經竟。四輩弟子。天龍鬼神。皆大歡喜。稽首而去

六度集經卷第五

六度集經卷第六

吳[1]康居國沙門康僧會譯

精進度無極[2]章[3]第四[4]此有十九章

精進度無極者。厥則云何。精存道奧。進之無怠。臥坐行步。喘息不替。其目髣髴。恒觀諸佛靈像變化立己前矣。厥耳聽聲。恒聞正真垂誨德音。鼻為道香。口為道言。手供道事。足蹈道堂。不替斯志呼吸之間矣。憂愍衆生長夜沸海。洄流輪轉。毒加無救。菩薩憂之。猶至孝之喪親矣。若夫濟衆生之路。前有湯火之難[5]刃毒之害。投躬危命。喜濟衆[6]難。志踰六冥之徒獲榮華矣

(三五)昔者菩薩。時為凡人。聞佛名號相好道力。功德巍巍。諸天共宗。則高行者衆苦都滅矣。菩薩存想。吟泣無寧。曰吾從得天師經典翫誦。執行以致為佛。愈衆生病令[7]還本淨乎。時佛去世無除饉衆。莫由受聞。隣有凡夫其性貪殘。覩菩[8]薩精進志銳。曰吾知佛三戒一章。爾欲稟乎。菩薩聞之。其喜無量。稽首足下。伏地請戒。知佛者曰。斯為無上正真最正覺道法御天人師之要數也。子欲徒聞之。豈其然乎。答曰。請問法[9]儀厥義何之。曰爾審懇誠者。身毛一孔一針刺之。血流身痛心不悔者。倚教可聞矣。答曰。聞佛則殞。吾欣為之。豈況刺身而生存者乎。即[10]布針以刺身。血若流泉。菩薩喜於聞法。得無痛之定。天帝釋覩菩薩志銳。為其愴然。化令舉身一毛孔者有一針矣。其人覩之照厥志高。即授之曰。守口攝意身無犯惡。除是三行得賢徑度。是諸如來無所著正真尊最正覺戒真說也。菩薩聞戒歡喜稽首。顧視身針霍然不現。顏[11]景奕奕。氣力踰前。天人鬼龍靡不歎懿。志進行高。踵指相尋。遂致得佛。拯濟衆生。佛告諸比丘。授菩薩佛者今調達是。調達雖[12]先知佛佛。猶盲執燭[13]炤彼不自明何益於己。菩薩銳志度無[14]極精進如是

(三六)昔者菩薩。為獼猴王。常從五百獼猴遊戲。時世枯旱。衆果不豐。其國王城去山不遠。隔以小水。猴王將其衆入苑食果。苑司以聞。王曰。密守[15]無令得去。[16]猴王知之。愴然而曰。吾為衆長禍福所由。貪果濟命而更誤衆。勅其衆曰。布行求[17]藤。衆還*藤至。競各連續。以其一端縛大樹枝。猴王自[18]繫腰登樹投身。攀彼樹枝。*藤短身垂。勅其衆曰。疾緣*藤[19]度。衆以過畢。兩[20]掖俱絕。墮水邊岸。絕而復蘇。國王晨往案行獲大獼猴。能為人語。叩頭[21]自陳云。野[22]獸貪生恃澤附國。時旱果乏。干犯天苑。咎過在我。原赦其餘。蟲身朽肉。可供太官一朝之[23]餔也。王[24]仰歎曰。蟲獸之長。殺身濟衆。有古賢之弘仁。吾為人君。豈能如乎。為之揮涕。命解其縛。扶著安土。勅一國中恣猴所食。有犯之者罪與賊同。還向皇后陳其[25]仁澤。古賢之行未等於茲。吾仁[26]糸髮。彼踰崑崙矣。后曰善哉。奇矣斯蟲也。王當恣其所食無令衆害。王曰。吾已命矣。佛告諸比丘。獼猴王者吾身是也。國王者阿難是也。五百獼猴者。今五百比丘是。菩薩銳志度無極精進如是

(三七)昔者菩薩。身為鹿王。力勢踰衆。仁愛普濟。群鹿慕從。所遊近苑。牧人以聞。王率[27]士衆合圍逼之。鹿王乃知。垂泣而曰。爾等斯厄。厥[28]尤由我也。吾將沒命濟爾群小。鹿王就索下前兩足曰。登吾蹄出爾等可全矣。群鹿如之咸獲免矣。身肉決裂。血若流泉。躃地幾息。其痛難言。群鹿啼呼。徘徊不去。人王覩其體殘。血流丹地。不見鹿衆曰。斯者何以。鹿王對曰。執操不激稟命為獸。尋求美草以全微命。干犯國境罪應[29]尤重。身肉雖盡兩[30]脾五藏完具尚存。惟願太官給一朝膳。王曰。爾何緣若茲乎。鹿王本末陳其所以。[31]其王惻然為之流淚曰。爾為畜生。含乾坤之弘仁。毀命以濟衆。吾為人君。苟貪好殺殘[32]天所生。即布重命勅國黎庶。自今絕獵無貪鹿肉。安厝平地。群鹿觀其王仰天裂[33]索舉鹿。悲號。各前舐瘡。分布採藥咀嚼傳之。人王觀焉。重為抆淚曰。君以子愛育其衆。衆以

[1] 康居國沙門＝天竺三藏法師(三)　[2]〔章〕－(元)(明)，章＝經(宋)　[3]〔第四〕－(宋)　[4] 此有＝凡(三)　[5] 刃＝忍(三)　[6] 難＝艱(三)　[7] 還＝逮(三)　[8] [illegible]＋(情)(三)　[9] 儀＝義(宋)　[10] 布針以＝行市針以自(三)　[11] 景＝影(三)　[12] 先＝光(宋)　[13] 炤＝照(三)　[14] 極＋(行)(三)　[15] 無＝毋(元)(明)　[16] [illegible]＝[illegible]猴(三)　[17] 藤＝籐(三)*　[18] 繫＝縛(三)　[19] 度衆以＝度度衆(三)　[20] 掖＝腋(三)　[21]〔自〕－(三)　[22] 獸＝狩(宋)　[23] 餔＝肴(三)　[24] 仰＋(自)(三)　[25] 仁＝人(三)　[26] 糸＝絲(三)　[27] 士＝土(三)　[28] 尤＝就(宋)，就(元)(明)　[29] 尤＝就(三)　[30] 脾＝髀(三)　[31] 其＝人(三)　[32] 天＝夭(三)　[33] 索＝[illegible](三)

親恩慈其君。爲君之道可不仁乎。自斯絶殺尙[1]仁。天卽祐之。國豐民熙。遐邇稱仁。民歸若流。佛告鶖鷺子。鹿王者吾身是也。五百鹿者。今五百比丘是也。人王者阿難[2]是。菩薩銳志度無極精進如是

(五八)昔者菩薩。身爲鹿王。名曰修凡。[3]體毛九色。覩世希有。江邊遊戲。覩有溺人。呼天求哀。鹿愍之曰。人命難得而當殞乎。吾寧投危以濟彼矣。卽泅趣之曰。爾勿恐也。援吾角騎吾背。今自相濟。人卽如之。鹿出人畢。息微殆絶。人活甚喜。遶鹿三匝。叩頭陳曰。人道難遇。厥命惟重。[4]大夫投危濟吾重命。恩[5]喩二儀。終始弗忘。願爲奴使。供給所乏。鹿曰爾去。以吾軀命累。[6]汝終身。夫有索。[7]我無云覩之。溺人敬諾沒命不違。時國王名摩因[8]光。稟操淳和慈育黎庶。王之元后厥名和致。夢見鹿王身毛九色。其角踰犀。[9]寐寤以聞。欲以鹿之皮角爲衣爲[10]珥。若不獲之妾必死矣。王重曰可。晨向群臣說鹿體狀。布命募求。獲者封之一縣。金鉢滿之銀粟。銀鉢滿之金粟。募之若斯。溺人悅焉。曰吾獲一縣金銀[11]滿鉢。終身之樂。鹿自殞命。余何豫哉。卽馳詣宮。如事陳聞啓之。斯須面卽生癩。口爲朽臭。重曰。斯鹿有靈。王當率衆乃獲之耳。王卽與兵渡江尋之。鹿時與烏[12]素結厚友。然其臥睡不知王來。烏曰。友乎。王來捕子。鹿疲不聞。啄耳重云。王來殺爾。鹿驚覩王彎弓向己。疾馳造前跪膝叩頭曰。天王假吾漏刻之命。欲陳恐情。王覩鹿然。卽命息矢。鹿曰。王重元后勞躬副之。吾終不免矣。王手指云。癩人啓之。鹿曰。吾尋美草食之。遙覩溺人呼天求哀。吾愍[13]于窮投危濟之。其人上岸喜叩頭曰。吾命且喪而君濟之。願給水草爲終身奴。吾答之曰。爾去自在所之。愼無向人云吾在斯。鹿王又曰。寧出水中浮草木上著陸地。不出無反復人也。劫財殺主。其惡可原。受恩圖逆。斯酷難陳。王驚曰。斯何畜生而懷弘慈。沒命濟物不以爲艱。斯必天[14]也。王善鹿之言。喜而進德。命國內曰。自今日[15]後恣鹿所食。敢有犯者罪皆直死。王還元后聞王放之。恚盛心碎。死入太山。天帝釋聞王建志崇仁。嘉其若玆。化爲鹿類盈國食穀。諸穀[16]苗稼掃土皆盡。以觀其志。黎庶訟之。王曰。凶訛保國。不若守信之喪矣。釋曰。王眞信矣。遣鹿各去。穀豐[17]十倍。毒害消[18]歇。諸患自滅。佛告諸比丘。時鹿王者吾身是也。烏者阿難是也。[19]王者[20]鶖鷺子是也。溺人者調達是也。王妻者今調達妻[21]是。菩薩銳志度無極精進如是

(五九)昔者菩薩。身爲馬王。名曰[22]駈耶。常處海邊。[23]渡漂流人。時海彼岸有婬女鬼。其數甚多。若覩商人。卽化爲城郭居處。田園伎樂飮食。變爲美人。顏華[24]曄曄。要請商人。酒樂娛之。鬼魅惑人。皆留匹偶。一年之間。婬鬼厭故。以鐵錞刺其[25]咽。飮其血食其肉吮其髓。馬王遙覩婬鬼噉人。爲之流淚。因飛渡海。之海彼岸。獲成擣[26]粳米。馬王食飮畢。登山呼曰。誰欲度者。如此三矣。商人聞之喜曰。常聞神馬哀度危難。今其臻乎。喜而趣之。曰哀度吾等。馬曰。爾等去者。婬鬼必當提子示爾[27]號呼而追。有顧戀之心者。吾去[28]後。鬼必復以鐵錞[29]錞爾*咽。飮爾血呑爾肉。正心存善可得全命矣。夫欲歸者。騎吾背援吾[30]鬣尾捉[31]頭頸自由所執。更相攀援。必活覩親也。商人信用其言者。皆獲全命歸覩六親。婬惑之徒信鬼妖蠱。靡不見噉。夫信正去邪。現世永康矣。佛告諸比丘。時馬王者吾身是也。菩薩銳志度無極精進如是

(六〇)昔者菩薩。身爲魚王。有左右臣。皆懷高行。常存佛教。食息不替。食水生菜。苟以全命。慈育群小。猶[32]護自身。尋潮遊戲。誨以佛戒。不覺[33]漁人以網[34]挾之。群魚巨細靡不惶灼。魚王愍曰。愼無恐矣。一心念佛願衆生安。普慈弘誓。天祐猶響。疾來相尋。吾濟爾等。魚王以首倒殖泥中。[35]任尾擧[36]網。衆皆馳出。群魚得活靡不附親。佛告諸比丘。時魚王者吾身是也。左右臣者*鶖鷺子大目揵連[37]是。菩薩銳志度無極精進如是

(六一)昔者菩薩。身爲鼈王。晝夜精進思善方便。令衆生神得[38]還本無。又有鼈王。共處深山。俱覩[39]蝘蜓登樹自投。如斯無事。菩薩占曰。斯危身之[40]象矣。吾等宜早避之

[1] 仁＋(衆)【三】 [2] 是＋(也)【三】 [3] 體＝其軀【三】 [4] 大＝丈【明】 [5] 喩＝踰【三】 [6] 汝＝爾【三】 [7] 我＋(者)【三】 [8] 光＝先【三】 [9] 寐寤＝寤寐【三】 [10] 珥＝玩【三】 [11] 滿＝鉢【三】 [12] 素結＝結爲【三】 [13] 于＝子【三】 [14] 也＝矣【三】 [15] 後＝始【三】 [16] 苗＝果【三】 [17] 十＝千【三】 [18] 歇＝竭【三】 [19] 王＝國王【三】 [20] 鶖鷺＝秋露【宋】 [21] 是＋(也)【三】 [22] 駈＝駈【三】 [23] 渡＝度【三】* [24] 曄＝燁【三】 [25] 咽＝胭【三】* [26] 粳＝秔【三】 [27] 號呼＝哀號【三】 [28] 〔後〕－【三】 [29] 錞＝刺【元】【明】 [30] 鬣＝鬉【宋】 [31] 〔頭〕－【三】 [32] 護自＝自護【三】 [33] 漁＝魚【三】 [34] 挾＝協【三】 [35] 任＝拄【宮】 [36] 網＝綱【宮】 [37] 是＋(也)【三】 [38] 還＝逮【三】 [39] 蝘蜓＝蜒蜓【宋】 [40] 象＝像【三】

為善。其一龜王尊愚自由。不從真言。菩薩盡心濟其從者。令得免難。十日之後。象王❶徒衆就樹燕息。蜒蜒自投墮象耳中。則驚啼呼。羣象犇赴。其來❷縱橫。蹊殺諸龜。龜王恚曰。知事若茲而不指云。吾死爾生。於心善乎。累劫尊爾。逢必殘戮。佛告諸比丘。善占龜者吾身是也。自專不去者調達是也。菩薩銳志度無極精進如是

(六二)昔者菩薩為鸚鵡王。*徒衆三千。有兩鸚鵡。力❸幹踰衆。口銜竹❹莖以為車乘。王❺乘其上。飛止遊戲。常乘❻莖❼車。上下前後左右鸚鵡各五百衆。六面輔翼合有三千。貢獻所珍。娛樂隨時。王深自惟。衆❽讙亂德無由獲定。吾將權焉託病不食。佯死棄衆。其諸衆者以❾簟覆之。各捐而去。王興求食。諸鸚鵡衆詣他山鸚鵡王所曰。吾王喪矣。願為臣僕。曰爾王死者以屍相示。若其真喪。吾將納爾衆。還取屍靈然不見。四布行索獲其王矣。僉然為禮復故供養。王曰。吾尚未喪爾等委捐。諸佛明訓。覩世無親❿唯道可宗。沙門以鬚髮為亂志之穢。故捐⓫棄之崇無欲行。爾等讙⓬閙。邪聲亂志。獨而無偶。上聖齊德。言畢翻飛。閑處窈寂。棄欲無為。思惟定行。諸穢都滅。心如天金。佛告諸比丘。時鸚鵡王者吾身⓭是。菩薩銳志度無極精進如是

(六三)昔者菩薩。身為鴿王。*徒衆五百。於國王苑翱翔索食。國王覩之。勅令牧夫⓮率網張捕。其衆巨細無有孑遺。籠而閉之。食以⓯粳米肥肉。太官以供肴膳。鴿王見拘。一心念佛。悔過與慈。願令衆生拘者得解。疾離八難無如我也。謂諸鴿曰。佛經衆戒貪為元首。貪以致衆者。猶餓夫獲毒飲矣。得志之樂其久若電。衆苦困己其有億載。爾等捐食身命可全矣。衆對之曰。見拘處籠將欲何⓰冀乎。王曰。違替佛教縱情貪欲。靡不喪身者也。己自損食⓱肥體日耗。間關得出。顧謂餘曰。除貪⓲損食可如我也。言畢飛去。佛告諸比丘。鴿王者吾身是也。菩薩銳志度無極精進如是

(六四)⓳佛說蜜蜂王經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告⓴諸弟子。當勤精進聽聞講誦。莫得懈怠陰蓋所覆。吾念過去無數劫時。有佛名一切度王如來無所著最正覺。時為一切諸天人民不可計數而說經法。是時衆中有兩比丘。其一比丘名精進辯。一比丘名德樂㉑正。共聽經法。精進辯者聞經歡喜。應時即得阿惟越致。神通具足。德樂*正者。睡眠不覺獨無所得。時精進辯謂德樂*正言。佛者難值。億百千世時乃一出耳。當曼精進為衆作本。如何睡眠。夫睡眠者陰蓋之罪。當自勗勉有覺寤心。時德樂*正聞其教詔便即經行。於祇樹間甫始經行復住睡眠。如是煩亂不能自定。詣泉水側坐欲思惟復坐睡眠。時精進辯便以善權往而度之。化作蜜蜂王飛趣其眼。如欲㉒螫之。時㉓德樂*正驚覺而坐。畏此蜂王須臾復睡。時蜜蜂王飛入腋下。*螫其胸腹。德樂*正驚心中懅。㉔憂畏拘蜂不敢復睡。時泉水中有雜色花。蜂住華上食甘露味。時德樂*正端坐觀之。畏復飛來不敢復睡。思惟蜂王觀其根本。㉕蜂王食味不出華中。須臾之頃。蜂王睡眠。墮污泥中身體沐浴。已復還飛住其華上。時德樂*正。向蜜蜂王說此偈言

是食甘露者　其身得安隱
不當復持歸　遍及其妻子
如何墮泥中　自污其身體
如是為無黠　㉖敗其甘露味
又如此華者　不宜久住中
日沒華還合　求出則不能
當須日光明　爾乃復得出
長夜之疲冥　如是甚勤苦

時蜜蜂王。向德樂*正。說偈報言

佛者譬甘露　聽聞無厭足
不當有懈怠　無益於一切
五道生死海　譬如墮污泥
愛欲所纏裹　無智為甚迷
日出衆華開　譬佛之色身
日㉗沒華還合　世尊般泥㉘日
值見如來世　當曼精進受
除去睡陰蓋　莫呼佛常在
深法之要慧　不以色因緣
其現有智者　當知為善權
善權之所度　有益不唐學
而現此變化　亦以一切故

❶徒＝從㊂* ❷縱＝蹤㊅ ❸幹＝勞㊂ ❹莖＝筋㊂ ❺乘＝集㊂ ❻（莖）－㊂ ❼車＝衛㊂ ❽讙＝歡㊂ ❾簟＝草㊂ ❿唯＝惟㊂ ⓫（棄）－㊂ ⓬閙＝譟㊂ ⓭是＋（也）㊂ ⓮率網＝網率㊂ ⓯粳＝秔㊂ ⓰冀＝異㊂ ⓱肥＝肌㊂ ⓲損＝捐㊅ ⓳（佛說）－㊂ ⓴（諸）－㊂ ㉑正＝止㊂ ㉒螫＝蜇㊂ ㉓德＝得㊅ ㉔憂＝波㊂ ㉕蜂＝蜜蜂㊂ ㉖敗＝壞㊂ ㉗沒＝入㊂ ㉘日＝洹㊅

時德樂*正聽聞其說。即得不起法忍。解諸法本。逮陀隣尼。乃知精進辯善權方便。常獨經行不復懈怠。應時亦得不退轉地。佛告阿難。爾時精進辯者今我身是也。德樂*正者彌勒是也。佛語阿難。我爾時俱與彌勒共聽經法。彌勒時睡眠獨無所得。設我爾時不行善權而救度者。彌勒于今在生死中。未得度脫。聞是法者常當精進。廣勸一切皆令除去睡眠之蓋。當造光明智慧之本。說是事時。無央數人皆發無上平等度意。菩薩銳志度無極精進如是

(六五)佛以三事笑經

昔者菩薩。爲清信士。歸命三尊。慈弘仁普。恕濟群生。守清不盜。布施等至。貞淨不妷。觀指內婬。信同四時。重如須彌。絕酒不飲。尊孝喻親。以正月奉六齋。精進無惓。所生遇佛。德行日隆。遂成如來無所著正眞覺道法御天人師。教化周旋。時行歷市觀一老[1]翁斗量賣魚。哀慟[2]嗥曰。怨[3]乎皇天。吾子何咎而早喪身。子存賣魚吾豈勞乎。佛覩其然笑之。口光五色。度市斯須。又覩大猪浴[4]尿行路。佛復笑焉。阿難整服稽首而[5]白。屬笑人多莫由。[6]敬質而今重笑。必有數詔。願釋衆疑。爲後景模。世尊告曰。阿難。吾笑有三因緣。一曰。觀彼老公之愚。其爲弘普矣。日以罾網殘群生命。蓋無絲髮之惻隱。[7]禍子自喪。而怨諸天呼[8]嗥驚怖。斯下愚之行。非二儀之仁。賢聖之恕也。[9]以是笑耳。昔者飛行皇帝。[10]植福巍巍。志憍行逸。今爲斗量魚。斯二矣。不想[11]人天。壽八十億四千萬劫。意專著空。不能空空。[12]還于本無。福盡受罪今在斗中。斯三矣。阿難質曰。飛行皇帝。逮彼尊天。其德巍巍。何故不免於罪乎。世尊曰。禍福非眞。當有何常。夫處尊榮施四等恩。覺四非常。可免彼[13]禍矣。若因貴自遂。快心從邪。福盡受罪。自古來然。殃[14]福追己。猶影尋形響之應聲。豈有貴賤哉。惟吾前世爲清信士。時有隣人好奉鬼蠱。姦蔓爲群。不信作惡。重禍響應。每至齋日。吾要入佛正眞之廟。聽沙門衆散說淨法。以爲德本。防絕凶禍。而子婬荒。訛云有務。吾詣佛廟。子往亂道。自斯之後。吾之所生。逢佛聞法與沙門齊志。德行日隆。遂成如來無所著正眞道最正覺道法御天人師爲三界尊。號曰法王。隣人好事鬼術殘賊群生。泆蕩女色。酒亂不孝。自謂得志。輪轉三道。苦毒無量。吾已爲佛。子續爲臭蟲。是以笑之。佛告阿難。吾累劫奉經採義。親樂沙門。獲斯巍巍矣。菩薩銳志度無極精進如是

(六六)小兒聞法即解經

昔有比丘。精進守法。少持禁戒。初不毀犯。常[15]守梵行。在精舍止。所可諷誦。是般若波羅蜜。說經聲妙無能及者。其有聞此比丘音聲莫不歡喜。有一小兒厥年七歲。城外牧牛遙聞比丘誦說經聲。即尋音往詣精舍中。禮比丘已却坐一面。聽其經言。時說色本。聞之即解。兒大歡喜經句絕已。便問比丘。比丘應答不可兒意。是時小兒反爲解說其義甚妙。昔所[16]希聞。比丘聞之。歡喜甚悅。怪此小兒乃有智慧非是凡人。時兒即去還至牛所。所牧牛犢散走入山。兒尋其[17]迹追逐求索。[18]爾時値虎害此小兒。小兒命終。魂神即轉。生長者家。第一夫人作子。夫人懷妊。口便能說般若波羅蜜。從朝至暮初不懈息。其長者家。素不知法。怪此夫人口爲妄語。謂呼鬼病。下問諸祟。無所不至無能知者。長者甚愁。不知夫人那得此病。家中內外皆悉憂惶。是時比丘入城分衛詣長者門。遙聞經聲心甚喜悅。住門有頃[19]主人偶出。見此比丘亦不作禮。比丘怪之。此賢者家內[20]說經聲妙乃爾乎。今此長者不與我語。即問長者。內中誰有說深經者。音聲微妙乃如是耶。長者報言。我內中婦聞得鬼病。晝夜妄語。口初不息。比丘爾乃知長者家爲不解法。比丘報言。此非鬼病。但說尊經佛之大道。願得入內與共相見。長者言善。即將比丘入至婦所。婦見比丘即爲作禮。比丘呪願言得佛疾。便與比丘[21]相難說經法。[22]反覆披解。比丘甚喜。長者問言。此何等病。比丘報言。無有病也。但說深經甚有義理。疑此夫人所懷妊兒。是佛弟子。長者意解。即留比丘與作飲食。飲食畢訖。比丘便[23]退精舍展轉相謂。有一長者夫人懷妊甚可奇怪。口誦尊經。所說如流。其音妙好解釋經理甚深。後日長者復請比丘。普及衆僧悉

[1]翁＝公(宋)*　[2]嗥＝號(宋)　[3]乎＝呼(宋)　[4]尿＝屎(宋)　[5]白＝曰(宋)　[6]敬質＝敢敬(宋)　[7]禍＝殞(宋)　[8]嗥驚怖＝號驚市(宋)　[9]以是＝是以(宋)　[10]植＝食(宋)　[11]人天＝天人(宋)　[12]還＝逮(宋)　[13]禍＋(難)(宋)　[14]福＝禍(宋)　[15]守＝修(宋)　[16]希＝常(明)　[17]迹＝跡(宋)　[18]爾時値＝時値遇(宋)　[19]主人過＝長者適(宋)　[20]說經聲妙乃爾乎＝中說經音聲乃爾(宋)　[21]相難＝難(宋)　[22]反＝返(宋)　[23]退＋(自還)(宋)

令詣舍辦。[1]飮食具。時至皆到坐定。行水*飮食已。呪願達嚫。時夫人出禮衆比丘。却坐一面。復爲比丘快說經法。諸有疑難不能及者。盡爲比丘具足解說。衆僧踊躍歡喜而退。日月滿足。夫人在産。娩[2]娠得男。又無惡露。其兒適生。叉手長跪。[3]誦般若波羅蜜。夫人産已。還如本時。無所復知。如夢寤已了無所識。長者卽復呼衆僧。比丘都集。往視小兒。說經故事。初無躓礙。是時衆僧各各一心觀此小兒本。皆不能知。長者問言。此爲何等。比丘答曰。眞佛弟子。愼莫驚疑。好養護之。此兒後大當爲一切衆人作師。吾等悉當[4]從其啓受。時兒長大至年七歲。悉知微妙道俗皆備。與衆超絕。智度無極。諸比丘等皆從受學。經中誤脫有所短少。皆爲刪定。足其所乏。兒每入出有所至止。輒開化人使發大乘。長者家室內外大小五百人衆。皆從兒學。發摩訶衍意。悉行佛事。兒所教授。城郭市里所開發者八萬四千人。皆發無上正眞道意。弟子乘者五百人。諸比丘聞兒所說本漏意解。志求大乘者皆得法眼淨。佛告阿難。是時小兒者吾身是也。時比丘者迦葉佛是也。如是阿難。我往昔時。一從比丘聞摩訶衍品。讚善開解。心意歡喜不轉精進不忘。深識宿命。自致無上平等正覺。一聞之德乃尙如是。何況終日遵修道者。菩薩銳志度無極精進如是

(六七)殺身濟賈人經

昔者菩薩。與五百商人俱入巨海欲採衆寶。入海數月。其[5]所獲寶。重載盈舟。將旋本土。道逢飄風。雷電震地。水神雲集。四周若城。眼中出火。波涌滋山。衆人[6]嚾啼曰。吾等死矣。恐怖易色仰天求哀。菩薩愴然。心生計曰。吾之求佛。但爲衆生耳。海神所惡。死屍爲[7]甚。危命濟衆。斯乃開士之[8]尙業矣。吾不以身血注海。海神惡之。意者船人終[9]不[10]渡岸。謂衆人曰。爾等屬手相持。升援吾身。衆人承命。菩薩卽引刀自[11]刻。海神惡焉。漂舟上岸。衆人普濟。船人抱屍[12]號天而[13]哭曰。斯必菩薩非凡庸之[14]徒。蹤踊呼天。寧令吾等命殞于茲。無喪上德之士矣。其言眞誠。上感諸天。天帝釋覩菩薩之弘慈。覩世希有。帝釋身下。曰斯至德菩薩將爲衆雄。今自活之。以天神藥灌其口中。幷通塗屍。菩薩卽[15]蘇。忽然起坐與衆相勞。帝釋以名寶滿其舟中。千倍于前。卽還本土。九親相見。靡不歡悅。[16]賜窮濟乏。惠[17]逮衆生。敷宣佛經。開化愚冥。其國王服菩薩德。詣稟淸化。若仁臣忠。率土持戒。家有孝子。國豐毒歇。黎庶欣欣。壽終生天。長離衆苦。菩薩累劫精進不休。遂至得佛。佛告諸比丘。殺身濟衆者吾身是也。天帝釋者彌勒[18]是。五百商人者今坐中五百應眞是也。菩薩銳志度無極精進如是[19]

(六八)昔者菩薩。爲獨母子。朝詣佛廟捐邪崇眞。稽首沙門。稟佛神化。朝益暮[20]誦。景明日[21]昇。採讖衆經。古賢孝行精[22]誠仰慕。猶饑[23]夢食。所處之國。其王無道。貪財重色。薄賢賤民。王念無常。自[24]惟曰。吾爲不善。死將入太山乎。何不聚金以貢太山王耶。於是斂民金。設重令曰。若有匿銖兩之金。其罪至死。如斯三年。民金都盡。王詭募曰。有獲少金以貢王者。妻以季女[25]賜之上爵。童子啓母曰。[26]昔以金錢一枚著亡父口中。欲以賂太山[27]王。今必存矣。可取以獻王也。母曰可。兒取獻焉。王[28]令錄問所由獲金。對曰。父喪亡時。以金著口中。欲賂太山。竊聞大王設爵求金。始者掘塚發木取金。王曰。父喪來有年乎。對曰。十有一年。曰爾父不賂太山王耶。對曰。衆聖之書[29]唯佛教[30]眞。佛經曰。爲善福追。作惡禍隨。禍之與福猶影響焉。走身以避影。撫山以關響。其可獲乎。王曰不可。曰夫身卽四大也。命終四大離靈逝變化。隨行所之。何賂之有。大王前世布施爲德。今獲爲王。又崇仁愛澤[31]及遐邇。雖未得道後世必復爲王。王心歡喜。大赦獄囚還所奪金。佛告諸比丘。時王欲以民間餘金殘戮害無罪者。菩薩覩民哀號。爲之揮涙。投身命[32]乎厲政。濟民[33]難於塗炭。民感其潤。奉佛至戒。國遂豐沃。時童子者吾身是也。菩薩銳志度無極精進如是

(六九)調達教人爲惡經

昔者菩薩。位爲天王。精存微行。志進若流。

[1]飮＝飯㊂* [2]娠＝身㊂ [3]誦＝說㊂ [4]從＝往㊂ [5]所獲＝獲珍㊂ [6]嚾＝譯㊂ [7]甚＝其㊂ [8]尙＝上㊉ [9]不＋(之于)㊂ [10]渡＝彼㊂ [11]刻＝弦㊅ [12]號天＝呼哭㊂ [13]〔哭〕－㊂ [14]徒＋(也)㊂ [15]蘇＝穌㊂ [16]賜＝局㊂ [17]逮＝及㊂ [18]是＋(也)㊂ [19]次行＋(以金貢太山顯邪經)八字㊂ [20]誦＝稽㊂ [21]昇＝升㊂ [22]誠＝進㊂ [23]夢＝蒙㊄㊉ [24]〔惟〕－㊂ [25]賜＝葉㊂ [26]昔＋(母)㊂ [27]〔王〕－㊂ [28]令＝命㊂ [29]唯＝惟㊂* [30]眞＋(耳)㊂ [31]及＝致㊂ [32]乎厲＝下厲㊂ [33]難＝蘇㊂

每到齋日，乘于馬車，巡四天下，宣佛奧典，開化衆生，消其[1]瑕穢，令崇如來應儀正眞覺天中之天衆聖中王道教之尊，可離三塗衆苦之[2]原。調達亦爲魔天王，行四天下，教人爲惡，從心所欲，無有太山殃禍之報，行逢菩薩。問曰，子何行乎。答曰，教民奉佛修上聖德。調達曰，吾教民恣[3]欲二世無禍。爲善勞志無益[4]於[5]己。菩薩曰，爾避吾道。答曰，子爲善猶金銀，吾伺惡猶剛鐵，剛鐵能截金銀，金銀不能截剛鐵，子不下道，吾斬子矣。調達惡盛禍成。生入太山。夫人爲惡，皆死入三塗。三塗[6]執善靡不昇天。雖處尊榮而懷[7]元惡，不如三塗懷佛一言也。佛告諸比丘，教人[8]行善天王者吾身是也。導人爲惡魔天者調達[9]是。菩薩銳志度無極精進如是

(七一)殺龍濟一國經

昔者菩薩，伯叔齊志，俱行學道，仰慕諸佛難逮之行，誦經釋義，開導六冥，練棄內垢，止觀寂定。每聞諸國闇於三尊，輙往導化，令奉六度正眞妙行。時有大國，其王樂[10]道，衆[11]妖誘之，授其邪僞，率土承風，皆事蠱道，風雨不時，妖怪首尾。菩薩伯叔自相謂曰，吾之本土三尊化行，人懷十善，君仁臣忠，父義子孝，夫信婦貞，比門有賢，吾等將復誰化乎。彼[12]彼國信妖，[13]蛟龍處之吞其黎庶，哀[14]嗥無救。夫建志求佛，*唯爲斯類矣。可以道化喩之以仁，龍含凶毒，吾等[15]擢焉。叔曰，佛戒以殺爲凶虐之大，活生仁道之首也。將如彼何。伯曰，夫殘一人者其罪百劫。龍吞一國，吾懼恒沙劫畢，厥殃未除矣。苟貪尠味斯須之利，不覩太山燒煑之咎。吾心愍然。人道難獲，佛法難聞。除龍濟國，導以三尊六度高行，禍若絲髮，福[16]喩二儀。爾化爲象，吾爲師子，二命不殞。斯國不濟也。稽首十方，誓曰，衆生不寧，余之咎矣。吾後得佛，當度一切。象造龍所，師子登之，龍即踴勢，霆耀雷震。師子踊吼，龍之威靈，師子赫勢，普地爲震，[17]三命絕矣。諸天稱善靡不歎仁。兩菩薩終生第四天上，一國全命。抱屍哀[18]號曰，斯必[19]神矣。孰仁若茲。門徒尋之，覩師普慈殺身濟衆，哀慟稱德。各又進行宣師道化，王逮臣民始知有佛。率土僉曰，佛之仁化乃至於茲乎。殯葬二屍，舉國哀慟。王即命曰，有不奉佛六度十善而事妖鬼者，罪[20]舉眷屬同。自斯之後，剎有千數沙門比肩而行。國內士女皆爲清信高行。四境寧[21]靖，遂致太平。佛告諸比丘，時兄者吾身是[22]也。弟者彌勒是也。毒龍者調達[23]是。菩薩銳志度無極精進如是[24]（舉眷屬同丹本與麗同）

(七二)彌勒爲女[25]人身經

昔者菩薩，爲天帝釋，[26]位尊榮高。其志恒存非常苦空非身之想，坐則思惟，遊[27]則教化，愍愚愛智，[28]誨以智慧，精進無休，覩其宿友受婦人身，爲富姓妻，惑[29]乎財色，不覺無常，居市坐肆。釋化爲商人，伴有所市，至婦人前住。婦人喜悅令兒馳歸，取獨坐床，欲以坐之。商人乃熟視婦人，而笑。婦執商操意怪商人。住笑非宜。兒取床遲。還即搏之。商人又住笑。側有一兒播鼗蹈戲。商人復笑之。有父病者子以牛祠鬼。商人亦笑之。有一婦人抱兒[30]仿佯，行過市中，兒刮面[31]類，血流交頸。商人復笑之。於是富姓妻問曰，君住吾前含笑不止。吾屬搏兒，意與由子，子何以笑。商人曰，卿吾良友，今相忘乎。婦人悵然，意益不悅，怪商人言。商人又曰，吾所以笑搏兒者，兒是卿父，魂[32]靈旋感，爲卿作子。一世之間有父不識，何況長久乎。播鼗兒者本是牛，牛死靈魄還爲主作子。家以牛皮用貫此鼗。兒今播弄踊躍戲舞，不識此皮是其故體，故笑之耳。殺牛祭者，父病請活，求生以殺，不祥之甚，猶服[33]鴆毒以救[34]病也。斯父方終，終則爲牛，累世屠戮受禍無已。今此祭牛命終靈還，當受人體，免脫憂苦，故復笑之。刮母面兒，兒本小妻，母是嫡妻，女情[35]專婬，心懷[36]嫉妬，常加酷暴，妾含怨恨，壽終則生爲嫡妻子，今來報讎，攫面傷體。故不敢怨耳，是以笑之。夫衆生之心其爲無恒，古憎今愛，何常之有。斯皆一世見而不知，豈況累劫。經曰，以色自壅者盲於大道，專聽邪聲者不聞佛音之響也。吾是以笑[37]之耳。世榮若電，恍惚即滅，當覺非常，莫與愚竝，崇修德操，六度妙行。吾今反居，後日必造子門，言竟忽然不現。婦悵[38]然而歸，齋肅望慕，一國咸聞。

[1]瑕＝瑕㊂　[2]原＝源㊂　[3]欲＝心㊂　[4]於＝于【明】　[5]己＋(語)㊂　[6]執＝報㊂　[7]元＝無㊂　[8]行＝宣㊂　[9]是＋(也)㊂　[10]〔遊〕－㊂
[11]妖＋(衆妖)㊂　[12]〔彼〕－㊂　[13]蛟＝妖㊂　[14]嗥＝號㊂　[15]擢＝勸㊂　[16]喩＝踰㊂　[17]三＝命㊂　[18]號＝嗥㊂　[19]神＝天㊂　[20]舉眷屬＝與眷【宋】，與屬【元】【明】　[21]靖＝靜㊂　[22]〔也〕－㊂　[23]是＋(也)㊂　[24]〔舉…同〕－㊂　[25]〔人〕－㊂　[26]位＝仁㊂　[27]則＝即㊂　[28]〔誨以智慧〕－㊂　[29]乎＝於㊂　[30]仿佯＝旁佯【宋】，彷徉【元】【明】　[31]類＝刺㊂　[32]靈旋＝神遊㊂　[33]鴆＝酖㊂　[34]病＝疾㊂　[35]專＝恚㊂　[36]嫉妬＝嫉妒㊂　[37]〔之〕－㊂　[38]〔然〕－㊂

王逮群寮靡不欽延。商人後果在門。狀醜衣弊。曰吾友在內爾呼之來。門人入告具以狀言。婦出曰。爾非吾友矣。釋笑而云。變形易服子尚不識。豈況異世捨斯受彼乎。重曰。爾勤奉佛。佛時難值。高行比丘難得供事。命在呼吸無隨世惑。言畢不現。舉國歎[1]嘆[2]矣。各執六度高妙之行。佛告鶖鷺子。爾時婦人者彌勒是也。天帝釋者吾身是也。菩薩銳志度無極精進如是

(七三)女人求願經

昔者菩薩。身為女人。厥婿稟氣兇愚妬忌。每出商行以妻[3]囑鄰獨母。母奉佛戒為清信行。時佛入國。王逮臣民靡不受戒。獨母聞經還為婦說之。婦喜歎曰。斯即無上正真道最正覺者也。從母詣佛。即遙稽首。齋日母曰。可往聽[4]化乎。婦喜曰可。尋之城外。忽存婿妬。悵然不悅。旋居自鄙。吾殃重乎。母還為陳。天龍鬼神帝王臣民聽經。或得沙門四道者。或受菩薩決者。佛時難值。經法難聞。爾還為乎。婦聞佛德流淚具陳婿妬之意。母曰。可試一行。婦曰敬諾。明日即隨母行覲佛。五體投地却立靜心。覩佛相好念佛清淨真是天尊。佛問女爾來何願。即稽首而對。我聞佛為無上正真[5]道最正覺道法御天人師。德如恒沙。智若虛空。六通四達得一切智。勢來請尊。願佛哀我。世尊告曰。佛為一切護。恣汝所願。女人稽首曰。夫人處世未獲本無者。皆以欲故為匹偶居。令我世世與至德偶居同志無[6]嫉妬行。二曰。身口意行端正絕世。三曰。世世虔奉三尊。心垢日消進道無倦。諸佛祐助。衆邪不能遏。[7]必獲一切智濟衆生難。衆祐歎曰。善哉善哉。令汝得之。婦大歡喜稽首。退歸本居。厥婿買還乘舟水行。當以斯日至。天帝覩婦高行發願無雙助喜歎善。為興風[8]雨。住其舟行明日乃臻。婦後壽終。神生有道之家。容華光世。年長出[9]嫡為國儒士之妻。國稱高賢。時婿入海採寶欲濟窮民。婦居家以禮自衛。猶城衛寇。國王后妃大臣妻妾靡不仰則。詣門雲集稟婦德儀。婦夜寐覺憶世無常。榮當猶幻孰獲長存。躬為不舟我神載之。猶獲月影望天寶者也。勞心苦身何益於己。夢幻皆空。天神世榮其歸若茲矣。明晨當崇無上正真天中之天為吾師焉。晨興即覩石塔在庭。佛像金耀。琢[10]壁書經。歎佛為衆聖之師三界[11]獨步。婦喜歎曰。是則如來應儀正真*道最正覺者乎。即五體投地遶廟三匝。散華燒香。然燈懸繒。晨夜肅虔。稽首恭禮。王后國婦[12]請承清風。[13]退邪崇真。鄰有兇夫賈逢婦婿曰。子妻造妖虛立鬼廟。朝莫香熏[14]呪咀妖蠱。願令爾喪不祥之甚。婿歸婦啓曰。妾前一夜覺世無常。晨覩宗靈無上正真絕妙之像來在中庭。妾今供事。燒香然燈。懸繒奉華。朝夕禮拜。稽首自歸。子當事之。必合聖則。婿大歡喜。一心肅虔。國人巨細僉然承風。如是八萬四千餘歲。佛告鶖鷺子。爾時婦人者吾身是也。時婿者彌勒是也。獨母者鶖鷺子是也。鄰兇夫者調達是也。菩薩銳志度無極精進如是

(七四)[15]然燈授決經

昔者菩薩。身為女人。少寡守節。歸命三尊。處貧樂道。精進不倦。蠲除兇利。賣膏為業。時有沙門。年在西夕。志存高行。不遑文學。內否之類謂之無明矣。禮敬有偏終始無[16]就。分衞賦油以供佛前。獨母照然。賣不缺日。有[17]一除饉。稽首佛足叉手質曰。斯[18]老除饉。其雖尠明戒具行高。然燈供養。後獲何福。世尊歎曰。善哉問也。是[19]老除饉。却無數劫。當為如來無所著正真道最正覺。項有重光。將導三界。衆生得度。其為無數。獨母聞之。馳詣佛所。稽首陳曰。除饉然燈。賫即吾所賣云。其當獲為無上正真道。將導衆生[20]還神本無。天人鬼龍靡不逸豫。*唯願加哀。復授吾決。佛告女人。女身不得為佛。緣一覺道。梵。釋。魔天。飛行皇帝。斯尊巍巍非女人身所得作也。夫欲獲彼當捐穢體受清淨身。女稽首曰。今當捐之。還居淨浴。遙拜而曰。夫身者四大之有。非吾長保也。登樓願曰。以今穢身惠衆生之飢渴者。乞獲男躬受決為佛。若有濁世衆生盲冥背正向邪無知佛者。吾當於彼[21]世拯濟之也。自高投下。觀者寒慄。佛知至意。化令地軟猶天綩綖。覩身無害。即化為男。厥喜無量。馳詣佛所。踊躍而云。受世尊恩已獲淨身。*唯願加哀授

[1]〔嘆〕－宮　[2]矣＝笑宮　[3]囑＝屬宮　[4]化＝法宮　[5]〔道〕－宮*　[6]嫉妬＝妬嫉宮　[7]必＝心宮　[8]雨＝雲宮　[9]嫡＝適宮　[10]壁＝璧宮　[11]獨＝子元明　[12]請＝詣宮　[13]退＝過宮　[14]呪咀＝祝詛宮　[15]然燈授決經＝以然燈受決經宮　[16]就＝獻宮　[17]一＋（老）宮　[18]老＝者宮　[19]〔老〕－宮　[20]還＝逮宮　[21]〔世〕－宮

吾尊決、佛歎之曰。爾之勇猛世所希有。必得為佛無懷疑望。然燈除饉。其得佛時當授汝號。天人鬼龍聞當為佛皆向拜賀。還居[1]歎。各加精進。爾時勸發群生不可計數。佛告鶖鷺子。時老比丘者[2]錠光佛是也。獨母者吾身[3]是。菩薩銳志度無極精進如是

六度集經卷第六

六度集經卷第七

吳[4]康居國沙門康僧會譯

禪度無極[5]章第五 [6]此有九章

(七四)禪度無極者云何。端其心。壹其意。[7]合會眾善內著心中。意諸穢惡以善消之。凡有四禪。一禪之行。去所貪愛五妖邪事。眼觀華色心為淫狂。去耳聲鼻香口味身好。道行之志必當遠彼。又有五蓋。貪財蓋。恚怒蓋。睡眠蓋。淫樂蓋。悔疑蓋。有道無道。有佛無佛。有經無經。心意識念。清淨無垢。心明觀冥得無不知。天龍鬼妖所不能惑。猶人有十怨脫身離之。獨處山間。眾所不知無所復畏。人遠情欲。內淨心寂。斯謂一禪。心獲一禪。進向二禪。第二之禪。如人避怨。雖處深山。懼怨尋之。[8]逾自深藏。行[9]家雖遠十情欲怨。猶恐欲賊來壞道志。得第二禪。情欲稍遠不能污己。第一之禪。善惡諍[10]已。以善消惡。惡退善進。第二之禪。喜心寂止。不復以善[11]住消彼惡也。喜善二意悉自消滅。十惡煙絕。外無因緣來入心者。譬如高山其頂有泉無流入者。亦非龍雨水自內出。水淨泉滿。善[12]內心出。惡不復由耳目鼻口入。御心如是。便向三禪。第三之禪。守意牢固。善惡不入。心安如須彌。諸善不出外事。善惡寂滅不入心。猶蓮華根莖在水華合未發為水所覆。三禪之行。其淨猶華。去離眾惡身意俱安。御心如是。便向四禪。善惡皆棄。心不念善亦不存惡。心中明淨猶琉璃珠。又如[13]士女淨自沐浴。名香塗身。內外衣新。鮮明上服。表裏香淨。菩薩心端獲彼四禪。群邪眾垢無能蔽其心。猶若淨繒在作何色。又如陶家埏埴為器。泥無沙礫在作何器。又猶鍛師熟煉名金。百奇千巧從心所欲。菩薩心淨得彼四禪。在意所[14]由。輕舉騰飛。履水而行。分身散體。變化萬端。出入無間。存亡自由。[15]摸日月。動天地。洞視徹聽靡不聞見。心淨觀明得一切智。未有天地眾生所更。十方現在眾心所念。未萠之事。眾生魂靈為天為人。入太山餓鬼畜生道中。福盡受罪。殃訖受福。無遠不[16]如。夫得四禪。欲得溝港·頻來·不還·應儀。各佛如來至真平等正覺無上之明。求之即得。猶若萬物皆因地生。自五通智至于世尊。皆四禪成。猶眾生所作非地不立。眾祐又曰。群生處世。[17]正使天帝仙聖巧黠之智。不覩斯經。不獲四棄之定者。猶為愚[18]曚也。既有智慧而復一心即近度世。[19]此為菩薩禪度無極一心如是

(七五)昔者比丘。飯畢澡漱。入深山丘墓間樹下坐。叉手低頭。一心滅念。內意心中消去五蓋。五蓋滅後。其心[20]照然。冥退明[21]存。顧愍天人蜎飛蚑行蠕動之類。傷其愚惑懷斯五蓋。遏絕明善之心。消去五蓋諸善即強。猶若貧人舉債治生。獲利還彼餘財修居。日有利入。其人心喜。又如奴使[22]免為良民。困病獲瘳。九族日興。牢獄重罪逢赦得出。又如重寶[23]渡海歷[24]險還家見親。其喜無量。心懷五蓋猶斯五苦。比丘見歸去離五蓋。猶彼凡人免上五患。蓋退明進。眾惡悉滅。道志強盛即獲一禪。自一禪之二禪。凡有三行。一曰勤仂。二曰數念。三曰思惟。以斯三事得成四禪。以一禪至二禪。以二禪之三禪。以三禪之四禪。四禪勝三禪。三禪勝二[25]禪。二勝一。第一之禪。十惡退五善進。何謂十惡。眼樂色耳音鼻香口味身好。并上五蓋。謂之十惡。何謂五善。一計二念三愛四樂五曰一心。斯五善處內。第二之禪不計不念。制心內觀。善行在內。不復由耳目鼻口出入。善惡二行不復相干。心處在內[26]唯有歡喜也。三禪之行除去歡喜。心[27]尚清淨。怕然寂寞。眾祐[28]各佛應儀曰。諸能滅欲淨其心者。身終始安。第四之禪喜心去得寂定。一禪耳為聲亂。二禪心為念亂。三禪心歡喜亂。四禪心為喘息亂。一禪耳聲止。進至二禪。二

[1] 歎＝嘆【三】 [2] 錠＝定【三】 [3] 是＋(也)【三】 [4] 康居國沙門＝天竺三藏法師【三】 [5] 章＝經【宋】，〔章〕－【元】【明】 [6] 此有＝凡【三】 [7] 合＝含【宋】 [8] 逾＝喻【三】 [9] 家＝寂【三】 [10] 〔已〕－【三】 [11] 住＝往【元】【明】 [12] 內＝由【三】 [13] 士＝王【三】 [14] 由＝向【元】【明】 [15] 摸＝獲【三】 [16] 如＝知【三】 [17] 正＝致【三】 [18] 曚＋(之)【三】 [19] 此＝世【三】 [20] 照＝炅【宋】，炅【元】【明】 [21] 存＝在【宋】 [22] 免＝勉【三】 [23] 渡＝度【三】 [24] 險＝嶮【三】 [25] 〔禪〕－【三】 [26] 唯＝惟【三】 [27] 尚＝向【三】 [28] 各＝名【元】【明】

禪念滅。進至三禪。三禪歡喜滅。進至四禪。四禪喘息滅得空定。菩薩禪度無極一心如是

(六)菩薩志道。凡以幾事能令內淨心一得禪。或見老者頭白齒落形體變異。覩之意悟曰。吾後必然一心得禪。或覩病者身心困痛猶被杖楚。悵然悟曰。吾後必然一心得禪。或覩衆生壽命終訖。息絕熅逝。神還身冷。九族捐之遠著外野。旬日之間❶胮脹爛臭。或爲狐犬衆鳥所噉。肌肉生蟲。蟲還食身。膿血惡露滂沱流地。骸骨解散。節節異處。足❷趺脛髀。尻脊脇臂。頭齒髑髏。各自分離。道人念曰。夫生有死。人物猶幻。會即有離。神逝體散。吾豈得止獨不如彼乎。覩之愴然。一心得禪。或見久死體骨消滅。泥土同塵。深自惟曰。吾體方爾。一心❸得禪。或以聞太山湯火之毒。酷裂之痛。餓鬼飢饉積年之勞。畜生屠剝割截之苦。存之愕然。一心得禪。或見窮凍餓死。或見履非之人爲王法所戮。道人念曰。斯人遭患由無道志。吾不精進必復如彼也。一其心得禪。深惟內觀。下即爲❹屎尿所追。上即爲寒熱所❺惱。覺身可惡。一心得禪。或見惡歲五穀不豐。民窮爲亂更相挌戰。死屍縱橫。覩之愴然。吾不爲道必復如之。一其心得禪。覩盛有衰榮財難保。少壯有老病壽猶電❻光。憶之愕然。一其心得禪。念佛巍巍❼相難雙矣。皆由清淨技爲衆祐。存之欣然。一其心得禪。念經深義。沙門高行。一其心得禪。惟身行善。前後積德。一其心得禪。惟愚所求違佛明法勞而益罪。諸天處世守戒奉齋。自致❽升天榮壽無量。一其心得禪。受佛深經反覆思之。爲衆訓導。中心歡喜。一其心得禪。存憶衆生有成輒壞。皆苦痛惟之愴然。一其心得禪。衆生之性莫能自保。來始之變。道人自懼。命盡卒至。或墮惡道。視世榮樂眞僞如夢。志重醒悟。一其心得禪。諸食入口與涕唾澆潰。外好內臭化成屎尿。憶之可惡。一其心得禪。兒在母腹。初如凝粥。以漸長大。三十八七日。身體皆成。臨生之難。多危少安。既生之後。諸病並進。或一或十或五十至百年。皆當老死無免斯患。惟己亦然。一其心得禪。有存即滅。尋之無處。三界皆空。一其心得禪。志無貪慕。悲念衆生不覩佛經。邪欲所蔽無知非常。誓願拯濟。一其心得禪。志成行高。懷四等心。愍育衆生。猶若慈母哀護幼兒。兒隨嬉戲。母以慈心行索。覩兒爲泥塵所汚。飢渴啼呼。覩兒若玆。悲淚抱歸。洗浴衣食。身康心悅。慈母歡喜。愛攝徘徊不捨如前。道人慈悲愛護衆生。踰彼慈母。教天下人蜎飛蚑行蠕動之類。奉佛觀經。親沙門衆。採執佛戒。懷而行之。遠離三惡。心念善。口言善。身行善。仰上三惡永興三善。長不令更太山・地獄・餓鬼・畜生窮苦險處。安以無極之福堂。尋復追❾誨。懼其處福爲之憍蕩。恣❿縱惡心還處三塗。⓫亦榮祿之禍。非常苦空之變以⓬誡之也。勸取無爲。如彼慈母攝護之意也。思十六事。一其心得禪。何謂十六。喘息長短即自知。喘息動身即自知。喘息微著即自知。喘息快不快即自知。喘息止走即自知。喘息歡慼即自知。自惟萬物無常。喘息自知。萬物過去不可追得。喘息自知。內無所思。棄捐所惟。喘息自知。放棄軀命。不棄軀命。喘息自知。道人深思。有是即得是。無是不得是。夫生必有老死之患。魂靈不滅即更受身。不生即無老。不老即無死。念是一其心得禪。道人以眼觀世生死。但以十二因緣。念此一其心得禪。道人以五事自觀形體。一曰自觀面類數變。二曰苦樂數移。三曰志意數轉。四曰形體數異。五曰善惡數改。是謂五事。數有變異猶如流水前後相及。念此一其心得禪。道人念禪當云何。目見死人自頭至足。諦⓭思熟視存想著心。行坐臥起飯飲萬役。常念著心以因其志。得禪自在所念。譬如人炊數斛米飯。欲知熟未。直取一米捻⓮捉視之。一米熟者明餘者皆熟。道志若玆。心之迴走。猶水之流。道人直念一事。心停意得。應儀眞道。滅度可得。第一之禪。欲得應儀可得不。日中有得者。有不得者。何行能得。何行不得。於一禪中。有念有愛道則不成。天地無常。虛空難保。盡內穢垢。無貪愛念。志淨如斯。應眞可得。二三至四。執心當如一禪。志存一禪。未得

❶胮＝肨【三】　❷趺＝跗【三】　❸得＝行【三】　❹屎＝屎【三】　❺惱＝嬈【三】　❻〔光〕－【三】　❼相＋（好）【元】【明】　❽升＝昇【三】　❾誨＝悔【元】【明】　❿縱＝從【三】
⓫亦＝示【三】　⓬誡＝戒【三】　⓭思＝觀【元】【明】　⓮捉＝撰【三】

應儀。命終[1]可趣。即上七天受壽一劫。在二禪終上十一天受壽二劫。處三禪終上十五天受壽八劫。處四禪終上十九天壽十六劫。道人自觀內體惡露都爲不淨。髮膚髑髏皮肌。眼瞬涕唾。筋脈肉髓。肝肺腸胃。心膽脾腎。屎尿膿血。衆穢共合乃成爲人。猶若以囊盛五穀也。有目瀉囊。分別視之。種種各異。明人如此內觀其身。四大種數各自有名都爲無人。以無欲觀乃覩本空。一其心得禪。道人深觀別身四大。地水火風髮毛骨齒。皮肉五藏。斯即地也。目淚涕唾。膿血汗肪。髓腦小便。斯即水也。[2]內身溫熱主消食者。斯即火也。喘息呼吸。斯即風也。譬如屠兒殺畜剡解別作四分具知委曲。道人內觀分別四大。此地彼水。火風俱然。都爲無人。念之志寂。一其心得禪。道人自覺喘息長短。遲疾巨細皆別知之。猶人削物自知深淺。念息如此。一其心得禪。菩薩禪度無極一心如是

(七七)太子出遊。王勅國內無令衆穢當彼王道。太子出城。第二天帝化爲老人。當其車前。頭白背僂。倚杖羸步。太子曰。斯人何乎。御[3]使對曰。老人矣。何謂爲老。曰。四大根熟。餘命無幾。太子曰。吾後亦當老乎。對曰。自古有老無聖免茲。太子曰。吾謂尊榮與凡有異。而俱不免。榮何益己。還宮存之。一心得禪。王問僕曰。太子出遊[4]觀國喜乎。對曰。道觀老[5]叟。存世非常。心不爲欣。王懼去國。重益樂人。惑之以榮華。亂之以衆音。欲壞其道意。令守尊位也。後復出遊。王重勅曰。無令羸老在道側也。前釋復化爲病人。體疲氣微。肉盡骨立。惡露除身。倚在門側。曰。斯復何人。對曰。病人也。曰。何謂爲病。飮食不節。臥起無常。故獲斯病。或愈或死。曰。吾亦飮食不節。臥起無常。[6]當更病乎。對曰。有身即病。無免斯患。太子曰。吾不免患。後必如之。還宮存之。一心入禪。後出。帝釋復化爲死人。[7]舁擔衣旐。哀慟塞路。曰。斯復何人。對曰。死人。何謂爲死。命終神遷。形骸[8]分散。長與親離。痛夫難處。太子曰。吾亦然乎。對曰。上聖之純德。無免斯患。迴車還宮。一心入禪。後復出遊。之王田廬。坐樹下。觀耕犁者。反土蟲出。或傷或死。[9]烏追食之。心中愴然。長歎曰。咄衆生擾擾。痛焉難處。念之悵如。一心入禪。時日盛出照太子身。樹爲低枝不令日炙。王尋所之。遙視無上聖德之靈。悲喜交集。不識投身稽首爲禮。太子亦俱稽首于地。父子辭畢。王還于宮。太子一心入禪。菩薩禪度無極一心如是

(七八)太子初生。王令師相。師曰。處國必爲飛行皇帝。捐國作沙門者。當爲天人師也。王興三時殿。春夏冬各自異殿。殿有五百妓人。不肥不瘦。長短無[10]訶。顏華鮮明。皆齊桃李。各兼數伎。姿態傾賢。以樂太子。殿前列種甘果。華香苾芬。清淨浴池。中有雜華。異類之鳥。鳴聲相和。宮門開閉。聞四十里。忠臣衛士徼循不懈。警備之[11]鳥。鴻鵠鴛鴦鸞鳴相屬。太子年十七無經不通。容色之華。天女爲雙。力勢頓却六十巨象。至年十九。師更拜受。王爲納妃。妃名裘夷。太子都合諸[12]妓凡千五百人。共處一殿。極其伎樂。欲令疲臥可得捨去。天令樂人皆臥無知。太子[13]靖思視諸伎人。猶木梗人。百節皆空。中如竹節。手足垂地。涕淚流出。口唾汚頰。伏鼓亂頭。樂人皆著名璫垂懸[14]步搖華光。珠璣瓔珞琨環雜巧。羅縠文繡上服御衣。琴瑟箏笛。笳簫樂器。縱橫著地。警備之*鳥及守衛者。頓瞑無識。太子以無蔽之眼遍觀衆身。還觀其妃。頭髮髑髏。骨齒爪指。皮膚肌肉。膿血髓腦。筋脈心膽。脾腎肝肺。腸胃眼[15]眵。屎尿涕唾。內視猶枯骨。外視猶肉囊。無一可貴。不淨臭處。觀之存憶令人吐逆。猶藍假面文綵衣之熏香其表。以屎尿膿血滿著其內。愚者信其表。明者觀其內。遠之萬里。猶復閉目也

太子觀之。若幻難可久保。處世假借。必當還主。臥者縱橫。猶如死屍。[16]愈不樂焉。一心得禪。從禪覺。仰視沸星。夜已向半。諸天[17]側塞。叉手作禮。華香衆樂擧[18]頭無量。太子觀諸天稽首。即說經曰。淫[19]泆最惡。令人狂醉。誘正歎邪。以瞑爲明。是故諸佛辟支佛阿羅漢。不褻爲善。當疾遠之。反覆思[20]惟。呼車匿曰。疾[21]被揵[22]陟。重自

[1]可＝何㊂　[2]內＝肉㊂　[3]使＝吏㊂　[4]觀＝歡㊂　[5]叟＝耄㊂　[6]當＝故㊂　[7]舁＝擧(宋)　[8]分散＝散矣㊂　[9]烏＝鳥㊂　[10]訶＝呵㊂
[11]鳥＝鵲(元)(明)*　[12]妓＝伎㊂　[13]靖＝靜㊂　[14]步搖＝珍瑞㊂　[15]眵＝淚(元)(明)　[16]愈＝俞(宋)，殊(元)(明)　[17]側＝要(元)(明)　[18]頭＝願㊂　[19]泆＝逸(宋)　[20]惟＝維(明)　[21]被揵＝鞁犍(元)(明)　[22]陟＝騭(宋)

惟曰。城門[1]閉閉開四十里。云如之何。諸天[2]僉曰敬諾。世尊。吾等御門令其無聲。宮人無知。馬蹄寂然不聞微聲。太子上馬。百億帝釋四百億四大天王。天龍鬼神翼從導引。平治塗路。天樂詠[3]詩。無上巍巍吾生遇哉。得覩靈耀消心塵勞。永世不衰。痛夫八難違尊可哀。重曰。遇哉吾等偶諸。馬始出門。門即有聲。馬哽咽悲鳴。淚流交[4]頰諸天[5]攝王。一國無知所以然者。欲令太子早得佛道。太子棄金輪王七寶之位。忍衆苦度衆生。菩薩禪度無極一心如是

(七九)太子未得道時。取地[6]藁草於樹下叉手正坐。棄衆垢念。清其心一其志。自念曰。今日爲始。肌筋枯腐[7]於此不得佛者。吾終不起。菩薩即得一禪二三至四禪。即於一夜得一術闍。知無數劫父母兄弟妻子九族。二夜之中得二術闍。自知無數劫貧富貴賤長短白黑。衆生心中有念無念得無不知。三夜之中得三術闍。三垢都滅。夜向明時。佛道成矣。深自思曰。吾今得佛。甚深甚深難知難了。微中之微妙中之妙也。今佛道成得無不知。起至龍水所。龍名文隣。文隣所處。水邊有樹。佛坐樹下曰。昔者[8]錠光佛授吾尊決。當爲釋迦文佛。眞如所聞。吾今得佛矣。自無數劫來。布施·持戒·忍辱·精進·禪定·明度。積功之願。始今得極尊。作善福歸不亡我功。佛適念之。便入禪度無極。佛在水邊。光明徹照龍所居處。[9]龍覩光影。鱗甲皆起。龍嘗見三佛。拘樓秦佛。拘那[10]鋡牟尼佛。迦葉佛。三佛得道。皆在此坐。明悉照龍所居。龍覩光明。念曰。斯光與前三佛光影齊同。世間得無復有佛乎。龍大歡喜。出水左右[11]顧視。覩佛坐樹下。身有三十二相。紫磨金色。光明奕奕過月踰日。相好端正如樹有華。龍前趣佛。頭面著地。遶佛七匝。身去佛四十里。以七頭覆佛上。龍喜作風雨。七日七夕。佛端坐不動不搖不喘不息。七日不食得佛。心喜都無[12]有想。龍大歡喜。亦七日不食無飢渴念。七日畢風雨止。佛禪覺悟。龍化爲梵志。年少鮮服。長跪叉手。稽首問曰。得無寒無熱無飢無渴。功福會聚。衆毒不加。處世爲佛。三界特尊。豈不快哉。佛告龍曰。過去諸佛經說。衆生離三惡道得爲人快。處世閑居守道志快。昔者所聞今皆獲快。處世懷慈不害衆生快。天魔重毒皆歇快。惔怕無欲不慕榮快。於世得道爲天人師。志空·不願·無相之定。衆欲之有身還神於本無。長存之寂。永與苦絶。斯無上之快矣。龍稽首言。自今[13]以後。自歸佛歸法。佛告龍。方有衆聖。其誓應儀欲除饉苦。亦當[14]豫自歸之。龍曰諾。自歸除饉衆。畜生之中歸佛先化。斯龍爲首。菩薩禪度無極一心如是

(八〇)佛[15]行得小徑。其邊有樹佛坐其下。與千二百五十比丘俱。一心入定。有五百乘車過。佛時盛渴。告阿難曰。爾取水。吾欲飲之。曰屬有五百乘車過。其水盛濁不可飲。又重勅曰。吾渴尤甚。爾駛取水來。至再三。阿難曰。有溪名鳩對。清澄且美。可浴可飲。佛與阿難說斯未竟。時有一人名胞罽。師事逝心。逝心名羅迦藍。胞罽覩佛靈耀。身色紫金。相好甚奇。古聖希有。心喜[16]踰溢。拱手直進。稽首而曰。屬有五百乘車由斯行矣。世尊寧聞見乎。曰不聞不見也。胞罽曰。世尊臥乎。曰吾坐禪得一心定。胞罽歎曰。如來無所著正眞覺。玄深之定。乃至斯乎。車向者震國。躬汚塵埃。志道無猗不聞不見。乾坤可動。斯志難傾。吾師在時。亦於道邊樹下得禪。時亦有五百乘車歷其前。有人問曰。寧聞見乎。曰不聞不覩。其人曰。子時臥出乎。曰吾一其心得清淨定故不聞。其人曰。羅漢道志深。乃如之乎。車歷前。身汚塵而不覺。其人覩彼志幽玄師事終年。胞罽曰。佛寂定無猗之志猶吾往師。自今日始終命。奉佛五戒爲清信士。敢履衆惡。佛告胞罽。五百車聲孰如雷震之響。對曰千車之聲。猶不比雨之小雷。豈況激怒之霹靂乎。世尊曰。吾昔處阿譚縣蓬廬之下坐。惟生死之本。暴風雨雹雷電霹靂。殺四特牛。耕者兄弟二人。其縣黎民。觀者甚衆。吾時出經行。有一人至吾所。吾問之曰。衆將何觀乎。其人如事說之。人曰佛時何之。答曰。獨在屋下。人曰佛時臥乎。曰不人曰。爲有寤而不聞乎。志道甚深。自今之後。願

[1]開＝闢(三)　[2]僉＋(然)(三)　[3]詩＝歌(三)　[4]頰＝頸(三)　[5]攝＝厭(三)　[6]藁＝好(宋)　[7]於＝乎(宋)，于(元)(明)錠　[8]錠＝定(三)　[9]〔龍〕－(宋)(元)　[10]鋡＝含(三)　[11]〔顧〕－(宋)　[12]有＝身(三)　[13]以＝已(明)　[14]豫＝預(三)　[15]行＋(道)(元)(明)　[16]踰溢＝喻溢(宋)，踰溢(元)(明)

師事世尊。奉五淨戒爲清信士。終身守眞。胞罽聞之。心開結解。其喜無量。願勑從者曰。內藏金織成衣有千領。擇取妙者來。吾欲上佛。從者承命歸家取來。胞罽自手以衣被佛身上。退稽首曰。自今願世尊屈[1]影靈之吾鄉諸清信士所。并[2]願下吾家。宗門巨細。各自親身供養於佛。畢天地之壽以至恭之心。奉養天龍鬼神蜎飛蚑行蠕動之類者。不如一日飯一沙門。豈況無上正眞佛乎。願垂弘慈[3]授吾無極之福。世尊曰大善。菩薩禪度無極道志如是

(八二)衆祐自說。爲菩薩時。名曰常悲。常悲菩薩。常流淚且行。時世無佛。經典悉盡。不覩沙門賢聖之衆。常思覩佛聞經妙旨。時世穢濁。背正向邪。華僞趣利。猶蛾之樂火。四等六度。永康之宅。而世廢佛斯法就彼危禍。以自破碎也。故爲愁荒哀慟且行。往昔有佛名影法無穢如來王。滅度來久。經法都盡。常悲菩薩。夢見其佛爲其說法云。愼無貢高。學士之行。去心恩愛之垢。無著六情之塵勞。無遺衆愛毛髮之大。藏鬪心內。諸念寂滅是爲無爲。菩薩從佛聞斯法。猶餓夫得甘食。其喜無量。心垢除入淨定。卽棄家捐妻子。入深山處閑寂。以山水果蓏自供。處山舉手椎心哀號而云。吾生怨乎。不值佛世不聞佛經。十方現在至眞世尊。洞視徹聽。皆一切知。恍惚[4]髣髴[5]睥睨[6]不之。願現尊靈。令吾覩佛。得聞弘[7]摸大道極趣。哀聲適訖天神下曰。明士乃爾。莫復哀號。佛有大法。名明度無極之明。過去諸佛。今現在。甫當來皆由斯成。爾必索之。誦習其文。懷識其義奉而行之。爾必得四無所畏十種力十八不共。身色紫金。項光無際。十方經道。爾爲明主衆聖之尊天人之師。應儀[8]各佛所無有也。常悲菩薩仰視報曰。當由誰聞斯尊法乎。以何方便之何國土。厥師族名。天人報曰。爾自斯正東行。無念色痛想行識。無念苦樂善惡。耳目鼻口。身心吾我。及人往世所更。來世之事無念地水火風空。青黃白黑都及衆色。貪淫瞋恚。愚癡嫉妬。男女九族。左右前後高下遲疾。無念有佛無佛。有經道無經道。有賢聖無賢聖。空爾意絕衆願。爾之執心無違吾教。今覩明度無極聖典。常悲菩薩仰曰敬諾。終始戢之。天人重曰。精進存之。言竟忽然不現。菩薩受教。端心內淨。東行索之。數日卽止。深自思曰。吾宿薄祐生不值佛。世無沙門。君臣憒憒。無知佛者明度無極。除冥尊師。去斯幾里。未覩之頃。心中悲猛。舉哀而行。精誠之至感於諸佛。上方佛來。飛在其前。身色紫金。相好絕聖。面若滿月。項有日光。諸天翼從。寶帳華蓋。作樂散華。叉手垂首。佛歎菩薩曰。善哉善哉。爾之快健。覩世希有。菩薩見佛。且喜且悲。稽首而曰。願佛哀[9]我斷我繫解吾結開吾盲愈吾病爲吾說經。佛告之曰。三界皆空。夫有悉無。萬物若幻。一生一滅。猶若水泡。覩世皆然。爾其思之。吾爲爾說經。端心諦聽。愼無忘也。自是東行二萬里。有國名揵陀越。諸菩薩城也。一國之內皆是上士無凡庸人。欲爲說諸菩薩之德。劫數已盡。其德有餘。至尊上德菩薩名法來。於彼諸聖猶星有月。懷諸經典。其明無限。數演明度無極之經。反覆教人。諸菩薩有受經者誦者書者定經[10]原者。爾往見焉。必爲爾師。勸爾索佛。疾馳就之。自當爲爾說內外明度無極[11]景德。常悲菩薩。聞佛歎彼菩薩名德。心入法喜。得現在定。衆想都寂。悉覩諸佛爲己說明度無極之德。歎己精進索佛之勳。僉曰善哉。求佛之志爾爲得之。吾於往昔始發意時亦皆然也。已逝甫來現在諸佛。皆如爾索矣。爾必得佛濟一切生也。常悲菩薩從定寤。左右顧視不復覩諸佛。卽復心悲流淚且云。諸佛靈耀自何所來。今逝焉如。菩薩禪度無極一心如是

(八三)昔有兩菩薩。志淸行淨。內寂無欲。表如天金。去穢濁之群處山澤。鑿石爲室。閑居[12]靖志。青衣草席。食果飲泉。清淨無爲。志若虛空。四禪備悉得五通智。一能徹視無遐不覩。二能洞聽無微不聞。三能騰飛出入無間。四能通知十方衆生心中所念。五能自知無數劫來宿命所更。梵釋仙聖。諸天龍鬼。靡不稽首處山澤六十餘年。悲念衆生展轉愚冥。不覩爲惡

[1] 影＝帚(元)(明)*　[2] 願＝領(元)(明)　[3] 〔授〕－(宋)　[4] 髣髴＋(環)(元)(明)，髣髴(宋)　[5] 睥＝睥(宮)　[6] 不＝乏(宋)，＋(了)(元)(明)　[7] 摸＝廣(宮)　[8] 各＝名(宮)
[9] 我＝哉(宮)　[10] 原＝源(宮)　[11] 景＝影(宋)　[12] 靖＝靜(宮)

後有重殃。約情棄欲敬奉三尊。福至響應。必獲其榮。二梵志者一名題耆羅。二名那賴。題耆夜興誦經疲極臥出。那賴時亦誦經。誤蹈題耆羅首。題耆卽興而曰。誰蹈吾首者。明旦日出一[1]竿。破爾之首爲七分。善乎。那賴曰。誤蹈爾[2]耳。祝誓何重。凡器不行之類。尙有相觸。豈況於人共處。終年而不誤失乎。爾言當誠。明旦日出。吾首必爲七分矣。吾當制日不令其出。遂爾不出。五日之間。擧國幽冥。炬燭相尋。衆官不修。君民惶惑。會群寮請道士。王曰。日之不出。其咎安在。道士之中有五通者曰。山中道士。兩有微諍。故制日令不出耳。王曰。其諍有緣乎。道士具以本[3]末爲王說之。王曰。奈之何。答曰。王率群寮民無巨細。馳詣于彼稽首和解。彼必慈和。王卽有詔如道士令。詣于山澤叩頭曰。國豐民寧二尊之潤。而今不和率土失所。其咎在我。黎民無過。願赦之。那賴曰。王勸曉彼意彼意解者吾放日矣。王之題耆羅所。宣那賴言。王卽曰。令彼以泥塗其首放日。泥首卽破爲七分。那賴無爲。王臣黎民靡不欣懌。兩道士爲王廣陳治國。當以四等無蓋之慈。勸奉五戒誡十善而行。王及臣民。僉然受戒。王還國有詔曰。人無尊卑帶五戒十善經。以爲[4]國政。自斯之後。王潤逮草木。忠臣誠且清讓。父法母儀室家各尙。守道貞信。家有孝子。衆祐曰。兩菩薩觀其國主不知三尊。臣民慣慣邪見自蔽。猶冥中閉目行。愍其[5]徒死不覩佛經。故爲斯變欲其覩明也。佛告諸比丘。那賴者吾身是。題耆羅者彌勒是。菩薩禪度無極一心如是

六度集[6]經卷[7]第七

六度集經卷第八

吳[8]康居國沙門康僧會譯

明度無極[9]章第六　[10]此有九章

(七二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。菩薩萬人共坐。第一弟子[11]鶖鷺子。前稽首長跪白言。車匿宿命有何功德。菩薩處家當爲飛行皇帝。而捐棄國入山學道。自致爲佛拯濟衆生。功勳巍巍乃至滅度。[12]唯願世尊爲現其[13]原。佛歎曰。善哉善哉。鶖鷺子所問甚善。車匿累世功勳無量。爾等諦聽。吾將說之。對曰唯然。佛言。吾昔爲菩薩在尼呵遍國。其王聞人或爲道昇天。或爲神祠昇天者。王自童孺來。常願昇天未知所由。國有梵志四萬餘人。王[14]現之曰。吾欲昇天將以何方。耆艾對曰。善哉問也。王將欲以斯身昇天耶。以魂靈乎。王曰。如斯坐欲昇天也。曰當[15]興大祀可獲之矣。王喜無量。以金銀二千斤賜之。梵志獲寶歸。快相娛樂。讌議曰。令王取童男童女光華踰衆者各百人。象馬雜畜事各百頭。先飯吾等却殺人畜。以其骨肉爲陛昇天。以事上聞。王曰甚善。[16]王卽命[17]外臣疾具如之。悉閉著獄。哭者塞路。國人僉曰。夫爲王者。背佛眞化而興妖蠱。喪國[18]之基也。梵志又曰。儻殺斯生王不獲昇天。吾等戮[19]尸于市朝。其必也。重謀曰。香山之中有[20]天王妓女。名似人形神。[21]神聖難獲。令王求之。若其不致。衆事都息。吾等可無[22]尤矣。又之王所曰。香山之中有天樂女。當得其血合于人畜以爲階陛爾乃昇天。王重喜曰。不早陳之。今已四月始有云乎。對曰。吾術本末。王令國內黎庶並會。快大賞賜。酒樂備悉。[23]今日孰能獲神女乎。民有知者。曰第七山中有兩道士。一名闍梨。一曰優[24]犇。知斯神女之所處也。王曰呼來。使者奉命。數日卽將道士還。王喜設酒爲樂七日。曰。爾等爲吾獲神女來。吾其昇天以國惠爾。對曰必自[25]勉勵。退[26]坐。尋求二月有餘。經七重山乃之香山。覩大池水。縱廣三十里。池邊平地有[27]大寶城。縱廣起高各八十里。寶樹周城[28]曜曜光國。池中蓮華華有千葉。其有五色光光相照。異類之鳥[29]唱和而鳴。城門七重。樓閣宮殿。更相因仍。幢幡[30]爗曄。鍾鈴五音。天帝處中*唱人相娛。七日之後。釋出遊戲。於池沐浴。快樂已畢。當還昇天。池邊樹下有聖梵志。內外無垢獲五通之明。兩道士進稽首曰。斯音絕世。將爲誰樂。答曰。頭[31]魔王女等千餘人。于斯

[1]竿＝丈【宋】　[2]耳＝首【三】　[3]末＝未【三】　[4]國政＝正【元】【明】　[5]徒＋（生徒）【三】　[6]〔經〕－【宋】【元】　[7]〔第〕－【明】　[8]康居國沙門＝天竺三藏法師【三】
[9]章第六＝經【宋】，〔章〕－【元】【明】　[10]此有＝凡【三】　[11]鶖鷺＝秋露【宋】*　[12]唯＝惟【三】*　[13]原＝源【三】　[14]現＝覛【三】　[15]興大祀＝與太祀【三】
[16]〔王〕－【三】　[17]外臣＝臣外【三】　[18]之基＝人基者【三】　[19]尸＝屍【三】　[20]天＝大【元】【明】　[21]〔神〕－【三】　[22]尤＝訧【三】　[23]今日＝令曰【三】
[24]犇＝奔【三】　[25]勉勵＝免迫【三】　[26]坐＝座【三】　[27]〔大〕－【三】　[28]曜曜＝耀耀【三】　[29]唱＝倡【宋】　[30]爗＝曄【三】　[31]魔＝摩【三】

遊戲。方來修[1]虔。爾等早退。受命退隱。議曰。斯梵志道德之靈。吾等當以何方致天女乎。*唯當以蠱道結草[2]祝觚投之于水。令梵志體重天女靈歇耳。即結草投水以蠱道*祝。帝釋旋邁。諸天都然。*唯斯天女不獲翻飛。兩道士入水解其上衣以縛之。女曰。爾等將以吾爲答如上說。以竹爲[3]舁行道七日。乃之王國詣宮自懺。王喜[4]現女爲之設食慰勞道士曰。吾獲昇天。斯國惠爾。王之元子名難羅尸。爲異國王。厥太子名須羅。先內慈[5]仁。和明照[6]大。初見世衆生未然之事。無窮不覩。無微不達。六度高行不釋于心。自誓求如來無所著正眞覺道法御天人師善逝世[7]間逮[8]於本無。王曰。吾當昇天呼皇孫辭。孫至稽首[9]受辭畢退就座。王曰。爾親逮民安乎。對曰。蒙潤[10]普寧。孫曰。吾不求天女爲妃者。王必殺其。[11]儻因人以聞。王曰。吾當以其血爲陞昇天。孫即絕食。退寢不悅。王懼其爽即以妃焉。內外欣懌[12]所患都歇。四月之後。梵志復聞曰。當爲陷殺諸畜生以塡陷中。取神女血[13]以塗其上。擇吉日祠天。王曰善哉。命諸國老群僚黎庶。當興斯祀。皇孫聞之。憮然不悅。難梵志曰。斯祀之術出何聖典[14]乎。答曰。夫爲斯祀祚應昇天。皇孫難曰。夫殺者害衆生之命。害衆生之命者。逆惡之元首。其禍無際。魂靈轉化。更相[15]儻怨。刃毒相殘世世無休。死入太山。燒煮脯割。諸毒備畢。出或[16]作畜生。死輒更刃若後爲人有戮尸之咎者。殘[17]殺之所由也。豈有行虐而昇天者乎。梵志答曰。爾年[18]東始。智將何逮。而難吾等。皇孫曰。吾宿命時。生梵志家。進五百世。翫爾道書。清眞爲首。爾等巧僞。豈合經旨乎。梵志曰。子知吾道。奚不陳之。皇孫具說。梵志[19]景則。聖趣至清。而爾等穢濁。殘酷貪饕。虛以邪祀殺人衆畜。[20]飲酒婬亂。欺上窮民。令民背佛違法遠賢不宗。蠱財供鬼而親飢寒。豈合聖趣沙門之高行乎。梵志等惡慚。稽首而退。孫即爲祖王。陳無上正眞最正覺至誠之信言。夫欲昇天者。當歸命三尊。覺四非常。[21]都絕慳貪[22]殖志清淨。損己濟衆。潤逮衆生斯一也。慈愍生命。恕己濟彼。志恒止足。非有不取。守貞不淫。信而不[23]欺。酒爲亂毒。孝道枯朽。遵奉十德。導親以正。斯二矣。忍衆生辱。悲傷狂醉。毒來哀往。濟而不害。喻以三尊。解即助喜。[24]慈育等護。恩齊二儀。斯三矣。銳志精進。仰登高行。斯四矣。棄邪除垢。志寂若空。斯五矣。博學無蓋。求一切智。斯六矣。懷斯弘德終始無尤。索爲三界法王。可得昇天何難。若違佛慈教。崇彼凶酷。殘衆生命。婬樂邪祀。生即天棄。死入三塗。更相[25]彫戮。受禍無窮。以斯[26]元惡。庶望昇天。譬違王命者冀獲高位也。王曰。善哉信矣。開獄大赦。却絕諸妖。即學國寶[27]命孫興德。皇孫獲寶[28]都料窮民。布施七日無之不足。布施之後。勸民持戒。率土感潤。靡不遵承。天龍鬼神。僉然歎善。爲雨名寶衆綵諸[29]穀。隣國慕德歸化。猶衆流之[30]歸海也。皇孫將妃辭親而退。還國閉閤。事相樂。衆臣以聞曰。不除其妃。國事將朽矣。父王曰。祖王妻之。焉得除乎。召而閉之。妃聞惡然。飛還本居之第七山。覩優犇等告之曰。吾婿來者爲吾送之。留金指鐶爲信。父聞妃去。遣子返國。不覩其妃。悵然流淚。護宮神曰。爾無悼焉。吾示爾路。妃在第七山。疾尋可及。皇孫聞之。即服珠衣。帶劍執弓。[31]衣光耀四十里。明日至七山。覩妃折樹枝投地爲識。前見兩道士。問曰。吾妃歷茲乎。曰然。以環付之。翼從俱行。以木爲橋。度彼小水。之八山上。覩四羅梵志。五體投地。稽首爲禮曰。覩妃經斯乎。答曰。經茲矣。且坐須臾。吾示爾處。時天王釋化爲獼猴。威靈震山。皇孫大懼。梵志曰。爾無懼也。彼來供養。獼猴覩三道士疑住不前。梵志曰進。獼猴即進。以果供養。梵志受之。四人共享。謂獼猴曰。將斯三人至似人形神所。曰。斯何人令之昇天乎。梵志曰。國王太子開士之元首[32]者。方爲如來無所著正眞道最正覺道法御天人師。衆生當蒙其澤得[33]還本無。獼猴歎曰。善哉。開士。得佛吾乞爲馬。優犇二人。一願爲奴。一願爲應眞。開士曰大善。即俱昇天。道有

[1] 虔＝處(三)　[2] 祝觚＝咒觥(三)*　[3] 舁＝薄(宋)轝(元)(明)　[4] 現＝見(明)　[5] 仁＝行(三)　[6] 大＝太(元)(明)　[7] 間＋(解)(三)　[8] 於＝于(三)　[9] 受＝度(三)
[10] 普＝並(三)　[11] 儻因＝黨國(宋)，黨國(元)(明)　[12] 所＝衆(三)　[13] [以]－(三)　[14] 乎＋(梵志)(三)　[15] 儻＝嫌(三)　[16] [作]－(三)　[17] 殺＝死(三)
[18] 東＝未(三)　[19] 景＝影(宋)　[20] 飲＝嗜(三)　[21] 都＝堵(宋)　[22] 殖＝植(三)　[23] 欺＝欺(宋)　[24] 慈＝子(三)　[25] 彫＝凋(元)(明)　[26] 元＝尤(三)　[27] 命＝令(三)　[28] 都料＝覩斯(三)　[29] 穀＝轂(三)　[30] [歸]－(三)　[31] 衣＝矢(三)　[32] 者＋(也)(三)　[33] 還＝逮(三)*

緣一覺五百人。俱過稽首。遣獼猴還取華散諸佛上。願曰。令吾疾獲為正覺。將導衆生滅生死神。*還于本無。三人又如前願。俱為諸佛。稽首而去。到似人形神城門之外。獼猴稽首而退。三人俱坐。時有青衣出汲水。開士問曰。爾以水為。答曰。給王女浴。開士脫指[1]環投其水中。天女覩環。即止不浴。啓其親曰。吾夫相尋。今來在茲。親名頭[2]摩。喜而疾出。與之相見。開士稽首為婿之禮。兩道士稽首而退。王請入內。手以女授。侍女千餘。天樂相娛。留彼七年。存親生養。言之哽[3]咽。辭退歸國。天王曰。斯國衆諸。今以付子。而去何為。開士又辭如前。王曰。且留七日。盡樂相娛。七日之後有大神王。詣天王所賀曰。[4]亡女既歸。又致聖婿。天王曰。吾女微賤。獲聖雄之婿。思歸養親。煩為送之。鬼王敬諾。即以天寶為殿。七層之觀衆寶天樂世所希覩。鬼王常奉送著本土。稽首而退。開士覩親。虔辭備悉。祖王喜而禪位焉。天女鬼龍靡不稱善。大赦衆罪。空國布施。四表黎庶。下逮衆生。濟其窮乏。從心所欲。衆生踊躍靡不咨嗟。歎佛仁化潤過天地。八方慕澤入國。若幼孩之依慈母。祖王壽終即生天上。佛告鶖鷺子。皇孫者[5]我身是。四禪梵志者*鶖鷺子是。優犇者今目連是。閣[6]梨者今車匿是。[7]天帝釋[8]者揵德是。父王者迦葉是。祖王者今白淨王是。母者吾母舍妙是。妃者[9]俱夷是。菩薩累載以四等弘慈。六度無極。拯濟衆生。難為籌算。佛說經竟。諸菩薩四輩弟子。天龍鬼神及質諒神。靡不歡喜。作禮而去

(八四)遮羅國王經

昔者。遮羅國王。嫡后無嗣。王甚悼焉。命曰。爾歸女宗。以求有嗣之術。還吾不[10]尤也。后泣辭退。誓命自捐。投隕山[11]險。遂之林藪。天帝釋翻曰。斯王元后。故世吾姉也。今以無嗣捐軀山險。愴然愍之。忽爾降焉。以器盛果授之曰。姉。爾吞斯果。必有聖嗣。將為世雄。若王有疑。以器示之。斯天[12]王神器明。證之上者。后仰[13]天吞果。忽然不覩天帝所之。應則身重。還宮覩王。具以[14]誠聞。時滿生男。厥狀[15]甚陋。覩世希有。年在齠齔。聰明博暢。智策無儔。力能躃象。走攫飛鷹。舒聲響震若師子吼。名流遐邇。八方咨嗟。王為納隣國之女。厥名月光。端正妍雅。世好備足。才有七弟。又亦姝[16]好。后懼月光惡太子狀。訛曰。吾國舊儀。家室無白日相見。禮之[17]重也。妃無失儀矣。對曰敬諾。不敢替督敎。自斯之後。太子出入未嘗別色。深惟本國與七國為敵。力諍無寧。兆民呼嗟。吾將權而安之。心自惟曰。吾體至陋。妃覩必邁。邁則天下康兆民休矣。欣而啓后欲一覩妃。觀厥[18]儀容。后曰。爾狀醜矣。妃容華豔。厥齊天女。覺即捨邁。爾終為鰥[19]矣。太子重辭。后愍之。即順其願。將妃觀馬。太子佯為牧人。妃覩之曰。牧人醜乎。后曰。斯先王牧夫矣。後將觀象。妃又覩焉。疑之曰。吾之所遊輙覩斯人。將是太子乎。妃曰。願見太子之光容。后即權之。令其兄弟出遊行國。太子官僚翼從侍衛。后妃觀之。厥心微喜。後又入苑。太子登樹。以果擲背。妃曰斯是太子定矣。夜伺其眠。默以火照。覩其姿狀。懼而奔歸。后恐曰。焉使妃還乎。對曰。妃邁天下泰平之基。民終寧其親矣。拜辭尋之。至妃國。佯為陶家賃作瓦器。器妙絕國。陶主覩妙。齎以獻王。王獲器喜。以賜小女傳現諸姉。月光知婿之所為。投地壞焉。又入城賃染衆綵。結其一疋為衆奇巧。雜伎充滿覩世希[20]見。染家欣異。又以獻王。王重悅之。以示八女。月光識焉。捐而不[21]覩。又為大臣賃養馬。馬肥又調。曰。爾悉有何[22]伎乎。對曰。太官衆味余其備矣。臣令為饌以獻大王。王曰。孰為斯食。臣如實對。王命為[23]太官。監典諸[24]餚膳。以羹入內供王八女。欲致權道。佯覆[25]沃身。諸女驚懼。月光不眄。天帝釋喜歎曰。菩薩憂濟衆生。乃至于茲乎。吾將權而助之焉。挑七敵國使會女都。爾乃兆民[26]元禍息矣。化為月光父王手書以月光妻之。七國與禮造國親迎。俱會相勞翔茲何為。各云[27]娉娶女名月光。訟之紛紛。各出手書。厥怨齊聲。當滅爾[28]嗣。其為不[29]忒。遣使還書。僉然詰曰。以爾一女弄吾七國。怨齊兵盛。爾[30]國喪在[31]乎今矣。父

[1]環＝鐶【三】　[2]摩＝慎【三】　[3]咽＝哽【三】　[4]亡＝王【三】　[5]我＝吾【三】　[6]梨＝犁【三】　[7]〔天〕－【三】　[8]者＋（今）【三】　[9]俱＝裘【三】　[10]尤＝訧【三】　[11]險＝嶮【三】　[12]王＝皇【三】　[13]〔天〕－【三】　[14]誠＋（上）【三】　[15]甚＝尤【三】　[16]好＝最【三】　[17]重＋（者）【三】　[18]儀容＝容儀【三】　[19]矣＝乎【三】　[20]見＝現【三】　[21]覩＝視【三】　[22]伎＝技【元】【明】　[23]太＝大【宋】　[24]餚＝肴【三】　[25]沃＝液【三】　[26]元＝無【三】　[27]娉＝聘【宮】　[28]嗣＝祀【三】　[29]忒＝貸【宋】，貸【元】【明】　[30]國喪＝喪國【三】　[31]乎＝于【三】

王懼曰。斯禍弘矣。將宿行所招乎。謂月光曰。爾爲人妃。若婿明愚吉凶好醜。厥由宿命。孰能[1]禳之。而不貞一壹孝奉尊。薄婿還國。禍至于茲。吾今當七分爾尸以謝七王耳。月光泣曰。願假吾命漏[2]刻之期。募求智士。必有能却七國之患者也。王卽募曰。孰能*禳斯禍者。妻以月光。育以[3]原福。太子曰。疾作高觀。吾其*禳之。觀成。太子權病[4]躇步[5]倒地。須月光荷負。爾乃却敵矣。月光惶灼懼見屠戮。扶[6]胳登觀。僅能[7]立焉。太子高聲謂七國王。厥吾遠震若師[8]子吼。喩以佛教。爲天牧民。當以仁道。而今興怒。怒盛卽禍著。禍著卽身喪。夫喪身失國。其由名色乎。七國師雄靡不尸踰者。斯須而穌。欲旋本土。太子啓[9]王。婚姻之道莫若諸王矣。何不以七女[10]嫡彼七王。子婿蕃屏。王元康矣。臣民休矣。親獲養矣。王曰善哉。斯樂大矣。遂命七王以女妻之。八婿禮豐。君民欣欣。于斯王遠臣民。始知太子月光之舊婿。卽選良輔武士翼從。各令還國。九國和專。兆民抃舞。僉然[11]讚歎曰。天降吾父夫聖人權術非凡所照。德聚功成[12]爾乃[13]冥然無復讒謗。還國有年。大王崩殂。太子代位[14]太赦衆罪。以五戒六度八齋十善。敎化兆民。災孽都息。國豐衆安。大化流行。皆奉三尊。德盛福歸。衆病消滅。顏影[15]燿燿。踰彼桃華。所以然者。菩薩宿命室家俱耕。令妻取食。望覩妻還。與一辟支佛俱。行隱山岸。久[16]久而不至。疑心生焉。輿怨執鋤。欲往捶之。至見其妻以所食分供養沙門退叉手立。沙門食竟[17]拋鉢虛空。光明[18]暐曄。飛行而退。婿心悔愧。念妻有德乃致斯尊。吾有重怨將受其殃。卽謂妻曰。爾供養福吾當共之。餘飯俱食爾無試也。至其命終各生王家。妻有淳慈之惠。生而端正。婿先恚而後慈故。初醜而後好也。佛告諸比丘。夫人作行。先惠而後奪。後世初生豪富長卽貧困。初奪後惠。後世受之。先貧賤而[19]後長富貴。太子者[20]是我身也。妻者[21]俱夷是。父王者白淨王是。母者吾母舍妙是。天帝釋者彌勒[22]是。開士世世奉念衆生。拯濟塗炭。菩薩普智度無極行明施如是

(八五)菩薩以明離鬼妻經

昔者菩薩。時爲凡人。年十有六。志性開達。學博覩弘。無經不貫練。精深思衆經道術。何經最眞。何道最安。思[23]已喟然而歎曰。唯佛經最眞無爲最安。重曰。吾當懷其眞處其安矣。親欲爲納妻。悵然而曰。妖禍之盛莫大于色。若妖蠱臻。道德喪矣。吾不遁邁。將爲狠吞乎。於是遂之[24]異國力賃自供。時有田翁。老而無嗣。草行獲一女焉。顏華絕國[25]欣育爲嗣。求男爲偶。遍國無可。翁覩菩薩積有五年。觀其操行自微至著。中心嘉焉曰。童子。吾居有足。以女妻爾爲吾嗣矣。女有神德。惑菩薩心。納之無幾。卽自覺曰。吾覩諸佛明化。以色爲火。人爲飛蛾。蛾貪火色。身見燒煮。斯翁以色火燒吾躬。財餌釣吾口。家穢喪吾德矣。夜默遁邁。行百餘里。依空亭宿。[26]宿亭人曰。子何人乎。曰吾寄宿。亭人將入。覩妙床蓐衆珍[27]光目。有婦人顏似己妻。惑菩薩心。令與之居積有五年。明心覺焉。曰婬爲[28]蝙蝠殘身危命者也。吾故馳隱[29]衰又逢焉。默而疾[30]邁。又覩宮寶婦人如前。復惑厥心。與居十年。明心覺焉曰。吾殃重矣。奔而不免。深自誓曰。終不寄宿。又復遁逃。遙覩大屋。避之草行。守門者曰。何人夜行。答曰。趣及前傑。曰有禁無行。內人呼前所覩如上。婦曰。自無數去誓爲室家。爾走安之。菩薩念曰。欲根難拔。乃如之乎。卽與四非常之念曰。吾欲以非常・苦・空・非身之定滅三界諸穢。何但爾垢而不能殄乎。與斯四念。鬼妻卽滅。中心*晃如。便覩諸佛處己前立。釋空・不願無想之定。[31]受沙門戒爲無勝師。菩薩普智度無極行明施如是

(八六)儒童[32]受決經

昔者菩薩。生鉢摩國。時爲梵志。名曰儒童。[33]白師學問。仰觀天文。圖讖衆書。聞見卽貫。守眞崇孝。國儒嘉焉。師曰。爾道備藝足。何不遊志敎化始前乎。對曰。宿貧乏貨無以報潤。故不敢退也。母病尤困無以醫療。乞行傭賃以供藥直。師曰。大善。稽首而退。周[34]旋近國。覩梵志五百人。會講堂施高座。華女一人銀錢五百。昇坐高座衆儒共難。覩博道淵者女錢貢之。菩薩臨

[1] 禳＝攘【三】 [2] 刻＝剋【宋】 [3] 原＝元【三】 [4] 躇＝跬【元】【明】 [5] 倒＝頓【三】 [6] 胳＝格【三】 [7] 〔立〕－【三】 [8] 子＋（之）【三】 [9] 王＋（曰）【三】 [10] 嫡＝適【三】 [11] 〔讚〕－【三】 [12] 爾乃＝乃爾【元】【明】 [13] 冥＝冥【宋】* [14] 太＝大【三】 [15] 燿燿＝煒煒曄【三】 [16] 〔久〕－【三】 [17] 拋＝拺【宋】 [18] 暐曄＝煒燁【三】 [19] 〔後〕－【三】 [20] 是我＝吾【三】 [21] 俱＝裘【三】 [22] 是＋（也）【三】 [23] 已＝惟【三】 [24] 異＝畢【元】 [25] 欣＝忻【三】 [26] 〔宿〕－【三】 [27] 光目＝光明中【三】 [28] 蝙＝螭【三】 [29] 衰＝衷【明】 [30] 邁＝過【元】 [31] 受＝從【三】 [32] 〔受決〕－【三】 [33] 白＝自【三】 [34] 旋＝遊【三】

觀。覩其智薄。雖卽辭窮。謂衆儒曰。吾亦梵志之子可❶豫議乎。僉然曰可。卽昇高座。衆儒難淺而答道弘。問❷狹而釋義廣。諸儒曰。道高明遐者可師焉。僉降稽首。菩薩辭退。諸儒俱曰。斯雖高智然異國之士。不應納吾國之女也。益❸以錢贈焉。菩薩答曰。道高者厥德淵。吾欲無欲之道。厥欲珍矣。以道傳神。以德授聖。神聖相傳。影化不朽。可謂良嗣者乎。❹汝欲❺塡道之❻原伐德之根。可謂無後者乎。說畢卽退。衆儒❼恧然而有恥焉。女曰。彼高士者卽❽吾之君子矣。褰衣❾徒步尋厥跡涉諸國。力疲足瘡。頓息道側。到鉢摩國。王號制勝。行國嚴界。覩女疲息。問。爾何人爲道側乎。女具陳其所由。王❿喜其志甚悼之焉。王命女曰。尋吾還宮。以爾爲女。女曰。異姓之食可徒食乎。願有守職卽從大王。王曰。爾採名華供吾飾也。女卽敬諾。從王歸宮。日採名華以供王用。儒童還國覩路人擾擾平塡墟掃地穢。問行人曰。黎庶欣欣將有慶乎。答曰。定光如來無所著正眞道最正覺道法御天人師。將來敎化故衆爲欣欣也。儒童心喜寂而入定。心淨無垢覩佛將來。道逢前女採華挾瓶。從請華焉⓫得華五⓬枚。王后庶人皆身治道。菩薩請地少分。躬自治之。民曰。有餘小溪。而水湍疾。土石不立。菩⓭薩曰。吾以禪力下彼小星塡之可乎。又念曰。供養之儀以四大力。苦躬爲善。卽置星⓮鞏石。以身力塡之。禪力住焉。餘微淹塹。而佛至矣。解身鹿皮衣著其濕地。以五華散佛上。華羅空中。若手布種根著地生⓯也。佛告之曰。後九十一劫。爾當爲佛。號曰能仁如來無所著正眞道最正覺道法御天人師。其世顚倒。父子爲讎。王政傷民猶雨衆刃。民雖避之難免其患矣。爾當於彼拯濟衆生。時獲度者難爲籌算。儒童心喜。踊在虛空去地七仞。自空來下。以髮布地。令佛蹈之。世尊跨畢。告諸比丘。無踏斯土。所以然者。受決之處。厥尊無上。有智之士⓰時刹于茲。與受決同。諸天僉然。齊聲而云。吾當⓱作刹。時有長者子。名曰賢乾。以微柴插其地曰。吾刹已立矣。諸天顧相謂曰。凡庶豎子。而有上聖之智乎。卽⓲豎衆寶。於上立刹。稽首⓳白言。願我得佛敎化若今。今所立刹。其福云何。世尊曰。儒童作佛之時。爾當受決矣。佛告⓴鷲鷺子。儒童者㉑我身是。賣華女者今㉒俱夷是。長者子者今座中非羅㉓余是。非羅*余卽稽首佛足。佛授其決。後當爲佛。號曰快見。佛說經竟。諸四輩弟子。天㉔人龍㉕鬼。靡不歡喜。稽首而去。

菩薩普智度無極行明施如是

(八七)摩調王經

聞如是。一時衆祐在無夷國。坐于樹下。顏華㉖䨴䨴。有踰紫金。欣然而笑。口光五色。當時見者靡不㉗踊豫。咸共歎曰。眞所謂天中天者也。阿難㉘整服稽首而曰。衆祐之笑。必欲濟度衆生之冥*也。衆祐曰。善哉實如爾云。吾不虛笑。卽興法也。爾欲知笑意不乎。阿難對曰。飢渴聖典㉙誠無飽足也。衆祐曰。昔有聖王。名㉚曰摩調。時爲飛行皇帝典四天下。心正行平。民無纖怨。慈悲喜護。意如帝釋。時民之壽八萬歲也。帝有七寶。紫金轉輪。飛行白象。紺色神馬。明月神珠。玉女聖㉛妻。主寶聖臣。典兵聖臣。帝有千子。端正仁㉜靖。明於往古。預知未然。有識之類靡不敬慕。帝欲遊觀東西南北。意適存念。金輪處前。隨意所之。七寶皆然。飛導聖王。天龍善神靡不防衞。散衆寶華。稱壽無量。帝勅近臣主巾櫛者。爾其見吾頭髮生白卽當以聞。夫髮白色毀死之明證。吾欲捐穢世流俗之役。就淸淨淡泊之行。近臣如命。後見髮白。卽以上聞。帝心欣然。召太子曰。吾頭生白。白者無常之證信矣。不宜散念於無益之世。今立爾爲帝典四天下。臣民繫命于爾。爾其愍之。法若吾行。可免惡道。髮白棄國必作沙門。立子之敎四等五戒十善爲先。明敎適畢。卽捐國土。於此廬地樹下。除鬚髮著法服作沙門。群臣黎庶哀慕躃踊。悲哭感結。摩調法王子孫相繼千八十四世。聖皇正法末後欲虧。摩調聖王復捨天上以魂神下。從末世王生。亦爲飛行皇帝。號㉝名南。正法更興。明勅宮中皇后貴人。令奉八戒月六齋。一當慈惻愛活衆生。二愼無盜富者濟貧。三當執貞淸淨

❶豫＝預【三】　❷狹＝陝【三】　❸以＋(銀)【三】　❹汝＝女【三】　❺塡＝覩【宋】【元】，姤【明】　❻原＝源【三】　❼恧＝赧【三】　❽吾＋(始)【三】　❾徒＝涂【三】　❿喜＝嘉【三】　⓫得＝獲【三】　⓬枚＝枝【明】　⓭薩＋(惟)【三】　⓮鞏＝擁【三】　⓯也＝矣【三】*　⓰時＝跱【宋】　⓱作＝住【三】　⓲豎＝樹【元】【明】　⓳白＝曰【宋】　⓴鷲鷺＝秋露【宋】　㉑我身是＝是我身【宋】【元】，是吾身【明】　㉒俱＝裘【三】　㉓余＝耶【三】*　㉔〔人〕－【三】　㉕鬼＋(神)【三】　㉖䨴䨴＝煒煒【三】　㉗踊＝踴【三】　㉘整＝正【三】　㉙誠＝減【三】　㉚〔曰〕－【三】　㉛妻＝婦【三】　㉜靖＝靜【三】　㉝名南＝名曰喃【三】

守眞。四當守信言以佛教。五當盡孝酒無歷口。六者無臥高床繡帳。七者晡冥食無歷口。八者香華脂澤。愼無近身。婬歌邪樂[1]無以穢行。心無念之。口無言矣。身無行焉。勅諸群臣[2]導行英士下逮黎民。人無尊卑令奉六齋。翫讀八戒帶之著身。日三諷誦。孝順父母。敬奉耆年。尊戴息心。令詣受經。鰥寡幼弱乞兒給救。疾病[3]醫藥衣食相濟。[4]苦乏無者令詣宮門求所不足。有不順化者重[5]徭役之。以其一家處于賢者。五家之間令五化一[6]家。先順者賞。輔臣以賢不以貴族。自王明法施行之後。四天下民。慈和相向。殺心滅矣。應得常[7]讓。夜不閉門。貞潔清淨。非妻不欲。一不言二。出教仁惻。親不常誠。辭不華綺。見彼吉利。心喜言[8]助。大道化行。凶毒消滅。信佛信法信沙門。言無復疑結。[9]南王慈潤。澤無不至。八方上下靡不歎德。第二天帝及四天王。日月星辰。海龍地祇。日共講議。世間人王。四等慈惠。恩之所至過於諸天。天帝釋告諸天曰。寧欲見*南王不乎。諸天曰。積年之願。實如明教。帝釋即如伸臂之頃。至*南王慈惠殿上。見*南王曰。聖王盛德。諸天飢渴思欲相見。無日不願。聖王豈欲見忉利天。其上自然無願不有。*南王曰善。思欲遊戲。帝釋遥彼呼御者名曰摩耶。以吾所乘千馬寶車迎*南王來。御者承命。以天車迎*南王。車至止于闕下。群臣黎庶靡不懌然。斯聖王瑞歎未[10]曾有。更相宣稱。率土咸歎。我王普慈。潤逮衆生。月六齋八戒自修。又以教民。斯德重矣。故令天帝敬愛來迎也。*南王昇車。車馬俱飛。徐徐徘徊欲民具見。王告御者。且將吾觀惡人二道地獄餓鬼燒煮拷掠受其宿罪之處。御者如命畢乃上天。帝釋歡喜下床出迎曰。勞心經緯塗濟衆生。四等六度菩薩弘業。諸[11]天思欲相見。帝釋自前。把臂共坐。*南王容體。更變香潔。顏光端正與釋無異。即作名樂。其音無量。散寶華香。非世所覩。帝釋重曰。愼無戀慕世間故居。天上衆歡。聖王之有也。*南王志在教化愚冥。滅衆邪心。令知三尊。答帝釋曰。如借人物會當還主。今斯天座非吾常居。暫還世間教吾子孫。以佛明法正心治國。令孝順相承戒具行高。放捨人身上生天上。與釋相樂。佛告阿難。*南王者[12]吾身是也。子孫相傳千八十四世。立子爲王。父行作沙門。阿難歡喜。稽首而曰。衆祐慈愍衆生。恩潤乃爾。功[13]德不朽。今果得佛。爲三界中尊。諸天仙聖靡不宗敬。諸比丘歡喜作禮而去

(八八)阿離念彌經

聞如是。一時佛在舍衞國優[14]梨聚中。時諸比丘。中飯之後坐於講堂。私共講議。人命[15]致短。身安無幾。當就後世。天人[16]衆物無生不死。愚闇之人。慳貪不施。不奉經道。謂善無福。惡無重殃。恣心快志。惡無不至。違於佛教。後悔何益。佛以天耳。遙聞諸比丘講議非常無上之談。世尊即起至比丘所。就座而坐。曰。屬者何議。長跪對曰。屬飯之後。共議人命恍惚不久。當就後世。對如上說。世尊歎曰。善哉善哉甚快。當爾棄家學道志當清潔。[17]唯善可念耳。比丘坐起當念二事。一當說經。二當禪息。欲聞經不。對曰唯然。願樂聞之。世尊即曰。昔有國王名曰[18]拘獵。其國有樹。樹名[19]須波[20]桓樹。圍五百六十里。下根四被八百四十里。高四千里。其枝四布二千里。樹有五面。一面王及宮人共食之。二面百官食之。三面衆民食之。四面沙門道人食之。五面鳥獸食之。其樹果大如二斗瓶。味甘如蜜。無守護者亦不相侵。時人皆壽八萬四千歲。都有九種病。寒熱飢渴大小便利愛欲食多年老體羸。有斯九病。女人年五百歲乃行出嫁。時有長者名阿離念彌。財賄無數。念彌自惟。壽命甚促。無生不死。寶非己有。數致災患。不如布施以濟貧乏。世榮雖樂無久存者。不如棄家捐穢濁。執清潔被袈裟作沙門。即詣賢衆受沙門戒。凡人見念彌作沙門。數千餘人。聞其聖化皆覺無常。有盛即衰無存不亡。*唯道可貴。皆作沙門。隨其教化。念彌爲諸弟子說經曰。人命[21]致短。恍惚無常。當棄此身就於後世。無生不死。焉得久長。是故當絕慳貪之心。布施貧乏。撿情攝欲。無犯諸惡。人之處世命流甚迅。人命譬若

[1] 無＝毋【元】【明】 [2] 導＝道【宮】 [3] 醫藥＝藥醫【宮】 [4] 苦＝共【宮】 [5] 徭＝搖【宮】 [6] 〔家〕－【宮】 [7] 讓＝護【宮】 [8] 助＝明【聖】 [9] 南＝稱【宮】* [10] 曾＝昔【宮】 [11] 天＋（王）【宮】 [12] 吾身是也＝是吾身【宮】 [13] 德＝福【宮】 [14] 梨聚＝犂隊【宮】 [15] 致＝至【元】【明】* [16] 衆＝蟲【宮】 [17] 唯＝惟【宮】* [18] 拘＝俱【宮】 [19] 須＝[illegible]【宮】 [20] 桓＝洹【宮】 [21] 致＝至【元】【明】

朝草上露。須臾即落。人命如此。焉得久長。人命譬若天雨墮水泡起即滅。命之流疾有甚於泡。人命譬若雷電恍惚。須臾[1]即滅。命之流疾有甚雷電。人命譬若以杖捶水。杖去水合。命之流疾有甚於此。人命譬若燃火上[2]炒少膏著中。須臾燋盡。命之流去疾於少膏。人命譬若織機經縷。稍就[3]滅盡。[4]天命日夜耗損若茲。憂多苦重。焉得久[5]長。人命譬若牽牛市屠。牛一遷步。一近死地。人得一日猶牛一步。命之流去又促於此。人命譬若水從山下。晝夜進疾無[6]須臾止。人命過去有疾於此。晝夜趣死。進疾無住。人處世[7]間甚勤苦多憂念。人命難得。以斯之故。當奉正道。守行經戒無得毀傷。布施窮乏。人生於世無不死者。念彌敎諸弟子如斯。又曰。吾棄貪婬瞋恚愚癡歌舞伎樂睡眠邪僻之心。就清淨心。遠離愛欲。捐諸惡行。內洗心垢。滅諸外念。視善不喜。逢惡不憂。苦樂無二。清淨其行。一心不動得第四禪。吾以慈心敎化人物。令知善道昇生天上。悲[8]憐傷愍恐其墮惡。吾見四禪及諸空定。靡不照達。其心歡喜。以其所見敎化萬物。令見深法。禪定佛事。若有得者亦助之喜。養護萬物如自護身。行此四事其心正等。眼所受見麤好諸色。其耳所聞獄音罵聲。香熏臭穢美味苦辛。細滑麤惡。可意之願。違心之惱。好不[9]欣豫。惡不怨恚。守斯六行。以致無上正眞之道。若曹亦當行斯六[10]行。以獲應眞之道。念彌者三界衆聖之尊師也。智慧妙達無窮不明矣。其諸弟子雖未即得應眞道者。要其壽終皆生天上。心寂志寞[11]尚禪定者皆生梵天。次生化應聲天。次生不憍樂天。次生兜術天。次生[12]炎天。次生忉利天。次生第一天上。次生世間王侯之家。行高得其高。行下得其下。貧富貴賤延壽[13]天逝。皆由宿命。奉念彌戒無唐苦者。念彌者是我身。諸沙門仂行精進。可脫於生老病死憂惱之苦。得應眞滅度大道。不能悉行可得不還頻來溝[14]港之道也。明者深惟。人命無常。恍[15]惚不久。幾壽百歲。或[16]得不得。百歲之中凡更三百時。春夏冬月各更其百也。更千二百月。春夏冬節各更四百月。更三萬六千日。春更萬二千日。夏暑冬寒各萬二千日。百歲之中一日再飯。凡更七萬二千飯。春夏冬日各更二萬四千飯也。幷除其爲嬰兒乳哺未能飯時。懊憹不飯。或疾病。或瞋恚。或禪或齋。或貧困乏食之時。皆在七萬二千飯中。百歲之中夜臥除五十歲。爲嬰兒時除十歲。[17]病時除十歲。營憂家事及餘事除二十歲。人壽百歲纔得十歲樂耳。佛告諸比丘。吾已說人[18]命。說年說月說日飯食壽命。吾所當爲諸比丘說者皆已說之。吾志所求皆已成也。汝諸比丘志願所求亦當卒之。當於山澤若於宗廟。誦經念道無得懈惰。[19]快心之士後無不悔矣。佛說經已。諸比丘無不歡[20]喜。爲佛作禮而去

(八八)鏡面王經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。衆比丘以食時持應器入城求食。而日未中。心俱念言。入城甚早。我曹寧可俱到異學梵志講堂坐須臾乎。僉然曰可。即俱之彼。與諸梵志更相勞來。便就座坐。是時梵志自共爭經。生結不解轉相謗怨。我知是法。汝知何法。我所知合於道。汝所知[21]不合道。我道法可施行。汝道法難可親。當前說著後。當後說反前說。多法說非。與重擔不能舉。爲汝說義不能解。汝空知汝極無所有。汝迫復何。對以舌戟轉相中害被一毒報以三。諸比丘。聞子曹惡言如是。亦不善子曹言。不證子曹正。各起坐到舍[22]衛求食。食[23]竟藏應器還到祇樹。爲佛作禮。悉坐一面如事說之。念是曹梵志。其學自苦。何時當解。佛告比丘。過去久遠是閻浮提地有王。名曰鏡面。諷佛要經。信智如恒沙。臣民多[24]不誦。帶[25]鎖小書。信螢[26]灼之明。疑日月之遠見。目瞽人以爲喻。欲使彼捨行[27]潦遊巨海矣。勅使者令行國界取生盲者。皆將詣宮門。臣受命行。悉將國界無眼人到宮所。白言。已得諸無眼者。今在殿下。王曰。將去以象示之。臣奉王命。引彼瞽人將之象所。牽手示之。中有持象足者。持尾者。持尾本者。持腹者。持脇者。持背者。持耳者。持頭者。持牙者。持鼻者。瞽人於象所爭之紛

[1] 即＝廢(元)(明)　[2] 炒＝鈔(宋)杪(元)(明)　[3] 滅＝減(明)　[4] 天＝夫(聖)　[5] 長＝存(聖)　[6] 須＝斯(明)　[7] 〔間〕－(聖)　[8] 憐＝心(聖)　[9] 欣＝忻(聖)　[10] 行＝事(聖)　[11] 尚＝上(聖)　[12] 炎＝鹽(聖)　[13] 天＝夭(明)　[14] 港＝巷(宋)　[15] 惚＝忽(聖)　[16] 得＋(或)(聖)　[17] 病＝老(聖)　[18] 命＝壽(聖)　[19] 快＝決(聖)　[20] 喜＋(而)(聖)　[21] 不合＝合何(聖)　[22] 衛＋(國)(聖)　[23] 竟＋(舉)(聖)　[24] 不＝否(元)(明)　[25] 鎖＝瑣(聖)　[26] 灼＝火(聖)　[27] 潦＝涸(宋)，巡(元)(明)

紛各謂己眞彼非。使者牽還。將詣王所。王問之曰。汝曹見象乎。對言我曹俱見。王曰。象何類乎。持足者對言。明王象如漆筩。持尾者言如掃箒。持尾本者言如杖。持腹者言如鼓。持脇者言如壁。持背者言如高[1]机。持耳者言如簸箕。持頭者言如魁。持牙者言如角。[2]持鼻者對言。明王。象如大索。復於王前共訟言。大王。象眞如我言。鏡面王大笑之曰。瞽乎瞽乎。爾猶不見佛經者矣。便[3]說偈言

今爲無眼[4]曹　空諍自謂諦
覩一云餘非　坐一象相怨

又曰。夫專小書。不覩佛經[5]汪洋無外。巍巍無蓋之眞正者。其猶無眼乎。於是尊卑並誦佛經。佛告比丘。鏡面王者即吾身[6]是。無眼人者即講堂梵志是。是時子曹無智。坐盲致諍。今諍亦冥。坐諍無益。佛是[7]時具撿此卷。令弟子解。爲後作明。令我經道久住。說是義足經

[8]自冥言是彼不及　著癡日漏何時明
自無道謂學悉爾　倒亂無行何時解
常自覺[9]行尊行　自聞見行無比
[10]已墮繫世五宅　自可綺行勝彼
抱癡住望致善　以邪學豪得度
所見聞諦受思　雖持戒莫謂可
見世行莫悉隨　雖黠念亦彼行
與行等亦敬持　莫生想不及過
是以斷後亦盡　亦棄想獨行得
莫自知以致黠　雖見聞但行觀
悉無顧於兩面　胎亦胎[11]合遠離
亦兩處無所住　悉觀法得正[12]止
意受行所見聞　所邪念小不想
慧觀法意見意　從是得捨世空
自無有何[13]所待　本行法求義諦
但守戒夫爲慧　度無極終不還

(八〇)察微王經

昔者菩薩爲大國王。名曰察微。志淸行淨。*唯歸三尊。稟[14]諸佛經。[15]靖心存義。深覩人[16]原始。自本無生。元氣強者爲地。軟者爲水。煖者爲火。動者爲風。四[17]者和焉。識神生焉。上明能覺。止欲空心。[18]還神本無。因誓曰。覺不[19]寤之[20]疇。神依四立。大仁爲天。小仁爲人。衆穢雜行爲蜎飛蚑行蠕動之類。由行受身。厥形萬端。識與元氣微妙難覩。形無[21]系髮。孰能獲把。然其釋故稟新終始無窮矣。王以靈元化無常體。輪轉五塗[22]綿綿不絕。釋群臣意。衆闇難寤猶有疑焉。曰。身死神生。更受異體。臣等衆矣。尠識往[23]世。王曰。論未志端。焉能識歷世之事乎。覩不覩耗。孰能見魂靈之變化乎。王以閑日由私門出。麤衣[24]自行。就補履翁。戲曰。率土之人孰者樂乎。翁曰。*唯王者樂耳。曰厥樂云何。翁曰。百官虔奉。兆民貢獻。願即從心。斯非樂乎。[25]王曰[26]審如爾云矣。即飮之以[27]蒲[28]萄酒。厥醉無知。抗著宮中。謂元妃曰。斯補翁云王者樂矣。吾今戲之。衣以王服。令聽國政。衆無[29]駭焉。妃曰敬諾。其醒之日。侍妾佯曰。大王[30]項醉。衆事猥積。宜在平省。將出臨御。百揆催其平事。[31]曚曚瞢瞢東西不照。國史記過。公臣[32]切磋。處座終日。身都[33]痟痛。食[34]不爲甘。日有瘦羸。宮女訛曰。大王光華有損何爲。答曰。吾夢爲補蹠翁。勞躬求食。甚[35]爲難云。故爲[36]痟耳。衆靡不竊笑之也。[37]從寢不寐。展轉反側。曰吾是補蹠翁耶。眞天子乎。若是天子肌膚何麤。本補[38]蹠翁。緣處王宮。余心荒矣。目[39]睛亂乎。二處之身不照孰眞。元妃佯曰。大王不悅。具奉伎樂。飮以*蒲*萄酒。重醉無知。復其舊服送著麤床。酒醒即寤。覩其陋室賤衣如舊。百節皆痛。猶被杖楚。數日之後。王又就之。翁曰。前飮爾酒。洏眩無知。今始寤耳。夢處王位。平省衆官。國史記過。群僚切[40]磋。內懷惶灼。百節之痛。被笞不踰也。夢尚若斯。況眞爲王乎。往日之論定爲不然。王還宮內。與群臣講論斯事。笑者聒耳。王謂群臣曰。斯一身所更視聽始今尚不自知。豈況異世捨故受新。更[41]乎衆艱[42]魍魅之拂[43]痱忤之困。而云欲知靈化所往受身之[44]土豈不難哉。經曰。愚懷衆邪欲覩魂靈。猶[45]曚晦行仰覩星月。勞躬沒齒何時能覩。於是群臣率土黎庶。始照魂靈與元氣相合終而復始。輪轉無際。信有生死殃[46]福所趣。佛告諸比丘。時[47]王者是我身[48]也。菩薩普智度無極行明施如是

(八一)梵[49]摩皇經

[1]机＝几【三】　[2]持＋(鼻)【三】　[3]說＝作【三】　[4]曹＝會【宋】　[5]汪洋＝滉瀁【三】　[6]是＋(也)【三】　[7]時＋(坐)【三】　[8]自＝日【三】　[9]行＝得【三】　[10]已＝以【三】　[11]合＝搭【三】　[12]止＝上【三】　[13]所＝法【三】　[14]諸＝玩【三】　[15]靖＝靜【三】　[16]原＝源【宋】　[17]者＝事【三】　[18]還＝逮【三】　[19]寤＝悟【三】　[20]疇＝儔【三】　[21]系＝絲【三】　[22]綿綿＝緜緜【三】　[23]世＋(也)【三】　[24]自＝日【三】　[25]〔王〕－【三】　[26]〔審〕－【三】　[27]蒲＝蒱【三】*　[28]萄＝陶【宋】*　[29]駭＝忮【三】　[30]項＝酒【三】　[31]曚曚＝朦朦【三】　[32]切磋＝磋切【三】　[33]痟＝消【三】　[34]不爲＝爲不【三】　[35]爲＝艱【三】　[36]痟＝病【元】【明】　[37]從＝夜【三】　[38]蹠＝蹶【三】　[39]睛＝精【三】　[40]磋＝瑳【三】　[41]乎＝于【三】　[42]魍魅＝蝄魅【三】　[43]痱＝痹【三】　[44]土＝土【三】　[45]曚＝朦朦【三】　[46]福＝禍【三】　[47]王＝正【宋】　[48]〔也〕－【三】　[49]〔摩〕－【三】

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。汝等修德奉行衆善。必獲①景福。譬如農夫宿有②良田。耕犁調熟。雨潤③和適。下種以時。應節而生。芸除草穢。又無災害。何懼不獲。昔我前世未爲佛時。心弘普愛。慈濟衆生。猶若慈母育其赤子。如斯七年。仁功勳著。壽終。魂靈上爲梵皇。号曰梵摩。處彼天位。更歷天地七成七敗。當欲敗時。吾輙上昇第十五約淨天。其後更始。復還梵天。清淨無欲。在所自然。後下爲忉利天帝三十六④返。七寶宮闕⑤飮食被服音樂自然。後復還世間。作飛行皇帝。七寶導從。一者紫金轉輪。二者明月神珠。三者飛行白象。四者紺馬朱鬣。五者玉女妻。六者典寶臣。七者聖輔臣。事事八萬四千。王有千子。皆端正皎潔⑥仁慈勇武。一人當千。王爾時以五教治⑦政。不枉人民。一者慈仁不殺。恩及群生。二者清讓不盜⑧捐己濟衆。三者貞潔不婬不犯諸欲。四者誠信不欺。言無華飾。五者奉孝不醉行無⑨沾汚。當此之時。牢獄不設。鞭杖不加。風雨調適。五穀豐熟。災害不起。其世太平。四天下民。相率以道。信善得福。惡有重殃。死皆昇天。無入三惡道者。佛告諸比丘。昔我前世行四等心。七年之功上爲梵⑩皇。下爲帝釋。復還世間。作飛行皇帝。典四天下。數⑪千百世。功積德滿。諸惡寂滅。衆善普會。處世爲佛。獨言雙步三界特尊。諸比丘聞經歡喜爲佛作禮⑫而去。菩薩普智度無極行明施如是

六度集經卷第八

No. 153

⑬菩薩本緣經卷⑭上

⑮僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙⑯字恭明譯

毘羅摩品第一

若心⑰狹劣者　雖多行布施
受者不清淨　故令果報少
若行惠施時　福田雖不淨
能生廣大心　果報無有量

我昔曾聞。過去有王。名地自在。受性暴惡。好行征伐。時有小國八萬諸王。首戴寶冠常來朝侍。其王口惡身行無善。常爲非法侵⑱陵他境。王有輔相大婆羅門。修清淨行。智人所讚。口言柔軟不宣麁惡。有所造作能速成辦。面目端嚴爲世所敬。四毘陀典靡不綜練。諸婆羅門所有經論。通達解了無有遺餘。是時輔相年已衰邁。遇病未久奄爾即⑲亡。王及人民聞其終殁。⑳悉生懊惱思慕難忍。時王思念不去須臾。即爲臣民而說偈言

如何此大地　一旦無人治
如海無主船　隨風而東西
我所尊敬者　出家已成就
口善言柔軟　常能利益世
如何便終殁　令我心惱悶
猶如無燈明　而入於闇室

爾時諸臣即白王言。唯願大王寬意莫愁。勿謂國中更無有任爲輔相者。是㉑法婆羅門雖復命終。其子年幼聰明黠慧。顏貌端正世無及者。發言柔軟悅可衆心。修行忍辱心常寂靜。無有憍慢貢高自大。博學多聞無書不綜。利益衆生猶如梵王。名毘羅摩。唯願大王。即命此人以爲輔相。時王答言。彼若有子如汝說者。我從昔來所未曾聞。㉒臣復言。大王是婆羅門子。常求正法離於邪法。愛護己法未能爲人。王即答言。子若是才人。何得違毀先人家法。若離先業則不得名求正法者。是人先父常以正法左吾治國。能令吾等遠離衆惡。雖作如是治國㉓治務。終不破失婆羅門法。如其彼人如汝說者便可召來。諸臣奉命即遣使者。召毘羅摩。將詣王所。到已就坐斂容而跽。說如是言。大王。今日以何因緣而見顧命。王即答言。汝不知耶。我之薦祐汝父輔相不幸薨殂。大地傾喪人民擾動。我爲之憂其心迷悶。時毘羅摩即白王言。夫愛別離非王獨有如此。皆是有爲法相也。大王昔來不曾聞耶。若天。龍。鬼神。阿修羅。乾闥婆。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。沙門。婆羅門。若老若少。悉無得離是終殁者。大王一切衆生決定有之。大王。譬如火性悉能燒然一切之物。無常之法亦復如是。悉能壞滅一切衆生。王不知耶。是老病死能喪衆生。如四衢道頭華果之樹。常爲多人之

① 景＝大㊂　② 良＝沃㊂　③ 和＝水㊂　④ 返＝反㊂　⑤ 飮＝飯㊂　⑥ 仁慈＝慈仁㊂　⑦ 政＝正㊂　⑧ 捐＝損㊂　⑨ 沾＝玷㊉　⑩ 皇＝王㊄
⑪ 千百世功積＝百千世積功㊂　⑫〔而去〕－㊂　⑬（僧伽斯那撰）＋菩㊂　⑭ 上＝第一㊂　⑮〔僧伽斯那撰〕－㊂　⑯〔字恭明〕－㊉
⑰ 狹＝陿㊂　⑱ 陵＝凌㊂*　⑲ 亡＝殂㊂　⑳ 悉＝心㊂　㉑〔法〕－㊂　㉒（諸）＋臣㊂　㉓ 治＝理㊂

所抖擻。大王譬如❶駛河常流不停。衆生壽
命亦復如是。大王如金翅鳥投龍宮中搏撮
諸龍而食噉之。亦如師子在麞❷鹿群威猛。
一切衆生在三界中流迴。死法亦復如是。大
王如是死法非以親近財貨求贖軟言誘恤而
可得脫。亦不可以四兵威力逼迫❸禦之令其
退❹散。如是死法決定而有。是衆生常法。
以是義故大王於此不應生憂。時王聞已心
生歡喜。復向諸臣說如是言。未曾有也。如
是童子。年雖幼稚乃說先宿耆舊之言。時
王即語毘羅摩言。汝不知耶。汝之先父愛護
於吾猶如赤子。是故我今感其恩重憂愁迷
悶。吾今輕弱頑嚚無智。如汝所說吾永無分。
汝今若見垂顧矜哀。願❺先承嗣纂繼家業。
我當誠心盡壽歸依。時毘羅摩即作是念。我
今如何一旦對。至今聞此言莫知所作。猶如
羸人步涉高山。復作是念。今者承嗣毘輔國
❻政。於諸人民雖多利益。然我所修純善之
法則爲虧損。君治國土稱萬姓心。當有無
量諸過患事。所謂刑罰。劫奪他財威*陵天
下。或擯或驅。要當隨王行如是法。若行正
法我善則損。今我若❼故修行善法。則不上
稱大王聖懷。若稱王法善法日衰。作是念
時。王復白言。大師今❽日何所思慮。時毘
羅摩即答王言。我今所念當以何術令王身
及國人民悉得利益無諸衰耗。亦復思惟王
與國人福德過患。若先行善後行於惡則不
名人。大王。❾寧爲實語而作怨憎。不爲諂言
而作親厚。寧❿說正法墮於地獄。不說邪諂
生於天上。大王。我今思惟籌量是事。大
王若有人能思惟是義。當知是人則能利益
一切衆生。王聞是語心生歡喜復作是言。
大師。我等若能如是行法。所修善法則爲
不損。時毘羅摩即奉王命纂承先父輔相
之業。然後漸漸勸化。是王及八萬四千小
王修持正法。亦令其國所有人民背捨遠惡
不貪五欲。時王修行無量善法。如毘羅摩等
無差別也。時毘羅摩見王如是。心生歡喜而
作是言。我今已爲修治國土。然我善法無
所衰損。復作是念。我今當以何等因緣勸
諸衆生。悉令安住阿耨多羅三藐三菩提道。
然諸衆生受性不同。或欲聞法或貪財貨。或
嗜五欲或樂愛語。或好憒閙多人親附。或好
隨逐善人之行。或樂多⓫愛心無厭足。我今
幸有大智方便。悉能攝取一切衆生。安止
住於阿耨多羅三藐三菩提。我亦復有餘方
便。譬如日出雖能照了一切天下。然不能
爲盲者作明。我亦如是。雖復能爲一切衆
生說無上道。然不能爲無慧目者而作利益。
我今復當以衣服飮食而給足之令其飽滿。
心歡喜已然後復當爲之說法令其信受。時
毘羅摩思是義已。即至王所作如是言。我今
已爲無量衆生作法事已。聚集三法。所謂修
行正法。聚集錢財所願成就。則令一切國土
安樂無有怨讎。正法增長猶如初月。好名流
布八方上下。唯願大王。聽我修行無上正
法。爾時大王聞是語已。心生驚喜。衣毛爲
竪。白言。大師。諸欲所作願具告勅。毘羅摩
言。我今欲作一切大施。施中所須願爲我
辦。爾時大王即於城外安曠之處莊嚴施場。
唯願大王。善言誘喩。諸作使者無令於我而
生瞋恨。爾時大王及給使者。皆悉歡喜敬意
供辦飮食所須。尋於諸方擊鼓宣令。若諸衆
生凡有所須。衣服飮食臥具醫藥。象馬車乘
香華瓔珞。末香塗香舍宅燈明悉來集此。當
相奉給。復說偈言

我爲利益　諸世間故
隨諸衆生　所須之物
乃至身體　手足肉血
捨離之時　猶如草芥
汝等若受　是供養時
則當一切　思惟善法
受供養已　不應貪著
當以善法　利益一切
若以我力　能速涅槃
以爲衆生　流轉生死
是故久住　不取涅槃
無量衆生　墮老死獄
我欲拔之　永離遠離

時毘羅摩菩薩摩訶薩所設供具。令無量百
千萬億衆生隨意所須悉得充足。善言說法。
諸大德。我今忘身以憂汝身。汝等今已受

❶駛＝駃(元)(明)　❷鹿群威猛＋(如我曾聞菩薩往昔已來因緣墮於龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如排風其目照朗如雙日出常爲無量諸龍所繞自化其身而爲人像與諸龍女共相娛樂住毗陀山幽邃多諸林木華果茂盛甚可愛樂有諸池水八味具足常在其中遊止受樂經歷無量百千萬歲時金翅鳥爲飮食故乘空東身飛來欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸爾時諸龍及諸龍女見聞是事心大恐怖所服瓔珞華香服飾尋悉解落裂在其地諸龍夫人恐怖墮淚而作是言今此大怨已來過身其嘴金剛多所破壞當如之何龍便答曰卿依我後時諸婦女尋即相與來依龍復念言今此婦女各生恐怖我若不能作擁護者何用如是姝大之身我今此身爲諸龍王若不能護何用生爲行正法者要捨身命以擁護他是金翅鳥之王有大威德其力難堪除我一身餘無能禦我今要當捨其身命以救諸龍爾時龍王語金翅鳥汝金翅鳥小復留神聽我所說汝於我所常生怨害然我於汝都無惡心我以宿業受是大身雖得三毒雖有是力未曾於他而生惡心我今自忖審其氣力足能與汝共相抗禦亦能遠熖大火投乾草木五穀隨熟遇大惡雹)四百二十字㊂　❸禦＝御(宮)　❹散＋(是故當知)㊂　❺先承＝紹先㊂　❻政＝正㊂　❼故＝欲㊂　❽日＝者㊂　❾寧＝若㊂　❿(寧)＋說㊂　⓫愛＝受(元)(明)

我供養。好自利益當觀正法。若死至時雖有父母妻子親族無益財寶。不能令命住一念頃。及其命盡獨至他世。父母妻子親族財寶無隨去者。唯有業行不❶能捨離。復爲大衆而說偈言

爲父母親族　修行於惡法
命終墮三趣　無有隨逐者
於今現在世　若受苦惱時
雖有父母兄　不能受少分
況於未來世　而當有代者
是故當一心　莫爲他行惡

諸大德。汝等今身安隱無患。所謂衰老肺病❷欬逆頭痛已無是病。當勤修行一切善法。是毘羅摩菩薩摩訶薩。以二攝法攝取衆生。所謂財法。滿九十日過夏已訖奉施嚫願。所謂金盤具足八萬盛以銀粟。八萬銀盤盛以金粟。八萬小牛八萬乳牛悉從一犢。是一一牛乳日一斛。純以白❸㲲纓覆其身。金角銀蹄莊嚴映飾。八萬童女形體端正。金寶瓔珞以自莊嚴。一一女人有一侍女。供給使令令皆淨潔。是諸女人各有一床。或金或銀琉璃❹頗梨象牙香木。種種茵蓐以敷其上。牛車八萬象馬八萬。及諸倉庫。錢財珍寶不可稱計。如是等物悉莊嚴已而作是念。今是施物將無少耶。爾時菩薩爲諸婆羅門說如是言。汝等當知我今集聚如是種種金銀女人車乘象馬倉穀珍寶正爲汝等。幸可少時寂然無言聽我所願。然後隨意共分而去。爾時一切諸婆羅門寂然無聲。是時菩薩爲諸衆生自誡其心。汝心所作常求果報。猶如獼猴入於稠林。而說偈言

我今所布施　普爲諸衆生
如是之布施　實不望其報
願悉施衆生　等受於快樂
以汝貪著故　久在於天上
亦以貪惡故　久住於地獄
復以貪著故　作此大施主
或作貧窮人　或行於大施
或時以自在　守財而慳貪
或以自在故　自墜於貧苦
或復以縱逸　久在於生死
輪轉無窮已　猶如輪轉地
我在久遠來　隨順敬事汝
雖作如是事　不能❺今汝喜
汝❻令當安住　不動寂靜中
我今所布施　悉爲諸衆生

爾時毘羅摩菩薩即以右手執持澡❼灌。以大慈悲熏修其心。憐愍一切諸衆生故。涕泣流淚而作是念。我今所施不爲梵王魔醯首羅釋提桓因。假使更有勝是三者亦不悕求。唯求佛道欲利衆生斷諸煩惱。我今當捨己身妻子奴婢僕使珍寶舍宅。唯求解脫不求生死。我今所施柔軟女人。願諸衆生於未來世。悉得斷除所有貪欲。今我所施五種牛味。願諸衆生。於未來世常能惠施他人法味。今我所施如是敷具。願諸衆生。於未來世悉得如來金剛坐處。我今所施種種珍寶。願諸衆生。於未來世悉得如來七菩提寶。作是語已。從上坐所循行澡水而水不下。猶如慳人不肯布施。爾時菩薩即作是念。今此澡水何緣不下。復作是念。將非我願未來之世不得成耶。誰之遮制令水不下。將非此中無有大德。其餘不應受我供耶。或我所施不周普耶。或是我僕使不歡喜耶。將非此中有殺生耶。我今定知不❽困衆生。我今所施亦是時施亦不親❾採是受非受。而*此灌水何緣不下。爾時菩薩見婆羅門爲此諸女生貪嫉心而起瞋恨。各各說言。彼女端正我應取之汝不應取。彼牛肥壯我應取之汝不應取。金銀❿盤粟乃至珍寶亦復如是。爾時菩薩見諸婆羅門貪心諍物互相瞋恚。即作是言。是諸受者貪欲瞋恚愚癡亂心不能堪受。如是供養如車軸折。輻輞破壞不任運載。我亦如是。種子良善而田薄惡。以此受者心不善故令是澡水不肯流下。我今雖作如是布施。亦無有人教我令發阿耨多羅三藐三菩提心。若我審能愍衆生者*灌水當下。即以左手執*罐⓫瀉之。水即流下菩薩右手。諸婆羅門見是事已各生慚愧。離所施物修行梵行。諸婆羅門尋共稽首。求請菩薩以爲和尙。菩薩憐愍即便受之。教令修學四無量心。以是因緣命終即得生梵天上。令無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。不見此是福田此非福田。亦不分別多親少疑。是故菩薩若布施時。或多或少或好或惡。應以一心清淨奉

❶能＝相㊂　❷欬＝疾㊂　❸㲲＝氎㊂　❹頗梨＝玻瓈㊄　❺今＝令㊂　❻令＝今㊂　❼灌＝罐㊇㊄*　❽困＝因㊂　❾採＝采㊆㊇，來㊄　❿盤＝槃㊂　⓫瀉＝寫㊆㊇

上莫於受者生下劣心

[1]菩薩本緣經一切施品第二

一切諸菩薩　爲利衆生故
捨棄己身命　猶如草糞穢

如我曾聞。過去有王名一切施。是王初生卽向父母說如是言。我於一切無量衆生。尚能棄捨所重身命。況復其餘外物珍寶。是故父母敬而重之。爲立名字字一切施。從其初生身與行施漸漸增長。譬如初月至十五日。其後不久父王崩背卽承洪業。覇治國土如法化民不[2]抂萬姓。擁護自身不豫他事。終不侵陵他餘隣國。隣國若故來討罰[3]之希能攘獲。救攝貧民給施以財。恭敬沙門婆羅門等。常以淨手施衆生食。口常宣唱與是人衣與是人食及與財寶。愛護是人瞻視是人。爾時菩薩常行如是善布施。時隣國人民聞王功德悉來歸化。其土充滿間無空處。猶如山頂暴漲之水流注溝坑谿澗深處。亦如半月海水潮出。其國外來歸化之民。充滿側塞亦復如是。其餘隣國漸失人民。各生瞋恨卽共集議當共往討。作是議已尋嚴四兵來向其國。爾時邊方守禦之人遠來白王。隣國怨賊今已相逼。猶如暴風黑雲惡雨。王卽告言。卿等不應惱亂我心。卽說偈言

隣國所以　來討我國
正爲人民　庫藏[4]珍寶
快哉甚善　當相施與
我當捨之　出家學道
多有國[5]土　爲五欲故
侵奪人民　貯聚無厭
當知是王　命終之後
卽墮地獄　畜生餓鬼

是故我今不能爲身侵害衆生奪他財物以自活者。爾時大臣及諸人民各作是言。唯願大王。莫便捨去。臣等自能當[6]御此敵。王且觀之。臣等今日當以五兵戟牟劍矟穳擊此賊足如暴風吹破雨雲。王卽答言。咄哉卿等。吾已久知卿等於吾生大愛護尊重恭敬。亦知卿等勇健難勝雄猛武略策謀第一。但彼敵王今作此擧。都不爲卿正爲吾耳。假使彼來不損卿等。何得乃生如是惡心。吾久知此。五盛陰身爲衆箭[7]鏑。卿不知耶吾久爲卿說。諸菩薩應於衆生生一子想。[8]汝不應於他衆生[9]所生瞋害心。畢定當知墮于地獄。是故應當一心修善。當說是時。賊已來至高聲大叫。王聞聲已卽問群臣。此是何聲。諸群臣寮各懷悲感。擧聲哀號咸作是言。惡賊無辜多害人民。譬如惡雹傷害五穀。亦如猛火焚燒乾草。又如暴風吹拔大樹。又如師子殺害諸禽獸。怨賊殺害亦復如是。爾時諸臣不受王教。卽各散出莊嚴四兵便逆共戰。軍無主將尋卽退散。兵衆喪命不可稱計。時王登樓說如是言。因惡欲故令人行惡。如是諸欲猶如死尸行厠糞穢。如何爲此而行惡耶。愚人貪國興諍競心。猶如衆鳥競諍段肉。是諸衆生常有怨憎謂老病死。云何不自觀察。是怨反更於他而生諍競。一切施王思是義時。敵國怨王卽入宮中。王於爾時便從水竇逃入深山。至稠林中得免怨賊。其地清淨林木種種華果無量不可稱計。水清柔軟八味具足。衆鳥鳧鴈禽獸難計。王見是已心生歡喜。復作是言。吾今眞實得離家過患。無量衆生常爲老病死怖逼惱。今得此處清淨安樂快不可言。此林乃是修悲菩薩之所住處。亦是破壞四魔之人堅固牢城。我今已得清潔洗浴離衆垢故。我今與此衆鹿爲伴。身心安隱極受上樂。爾時怨王得其國已。卽便唱令求覓本王。若有能得一切施王若殺若縛將來至此。吾當重賞隨其所須一切給與。以其先時常自稱讚能行正法。皆毀吾等暴虐行惡。是故吾今欲得見之示其修善所得果報。爾時他方有一婆羅門。貧窮[10]孤悴唯仰乞活。[11]衆遇官事無所恃賴。聞王名字好行惠施。卽從其國來欲造詣乞求所須。[12]卽於中路飢渴疲乏步息林中。卽便[13]譖言。是處寂靜聖人住處。亦是神仙離欲之人。求解脫者斷絕飲食。不畜奴婢不乘車馬。少欲知足食噉稗子諸根藥草。大悲心者之所住處。亦是一切飛鳥走獸無怖畏處。自在天王爲令衆生見家過患故化是處。爾時一切施王聞是語已心生歡喜。便往見之共相問訊便命令坐。時婆羅門卽便前坐坐已。一切施王便以所有衆味甘果而奉上之。既飽滿已王卽問言。大婆羅門。是處可畏無有人民。是中唯是閑靜修道之人獨住之處。仁何緣來。婆羅門言。汝不應問我是事。汝是福德清淨之人。遠離家居牢獄繫

[1]〔菩薩本緣經〕－【明】　[2]抂＝枉【宮】　[3]〔之〕－【宮】　[4]珍＝金【宮】　[5]土＝王【宮】　[6]御＝禦【元】【明】　[7]鏑＝的【宮】　[8]汝＋（今）【宮】　[9]〔所〕－【宮】　[10]孤＝憔【宮】　[11]衆＝遭【宮】　[12]卽＝既【宮】　[13]譖＝讒【宮】

縛。何緣問我如是之事。汝不應問濁惡之聲。若他犯我我則犯他。若他奪我我則奪他。喪失財賄親族凋零。以在家故受如是事。大德。汝今已斷一切繫縛安住山林。如大龍象自在無礙。一切施菩薩卽作是言。汝今發言清淨柔軟。何故不共於此住止。婆羅門言。若欲聞者我當爲汝具陳說之。我本生處去此懸遠。薄祐所致遇王暴虐。猶如師子在鹿群中。終無一念慈善之心。我王暴虐亦復如是。於諸人民無有慈愍。有罪無罪唯貨是從。我從生來小心畏愼。曾無毫釐犯王憲制。横收我家繫之囹圄。從我責索金錢五十。若能辦者我當赦汝居家罪戾。若不肯輸吾終不捨。要當繫縛幽執鞭撻。尅日下期當輸金錢。家窮貧苦無由能辦。曾聞此國一切施王。好行惠施攝護貧人。所行惠施無有斷絕。如春夏樹華果相續。亦如曠野淸冷之水。渴人過遇自恣飮之。猶如大會無人遮止。我今略說。假使有人。人有千頭頭有千口。口有千舌舌解千義。欲歎是王所有功德不能得盡。彼王成就如是名德。我今居家遇王暴虐。横羅罪戾更無恃賴。故欲造詣陳乞所須。然我心中常作此念。我今何時當到其所隨意乞求。若彼大王必見憐愍能給少多。我家可得全其生命。若不得者我亦不久當復殞歿。爾時菩薩聞是事已心悶躃地。猶如惡風崩倒大樹。時婆羅門卽以冷水灑其王身還得穌息。時婆羅門復問。大仙汝聞我家受是苦惱心迷悶耶。是中淸淨汝所愛樂能生悲心。我今遇之尙無愁苦。汝今何緣生是苦惱。王卽答言。汝本發意欲造彼王。是汝薄相正値不在。汝今若往必不得見故令我愁。爾時婆羅門言。爲何處去。施王答言。有敵國王來奪其國位。今者逃命在空山林。唯與禽獸而爲等侶。時婆羅門聞是語已尋復悶絕。一切施王復以冷水灑之令悟。卽慰喩言。汝今可坐且莫愁苦。婆羅門言。我於今日命必不全。所以者何。本所願求今悉滅壞。我何能起定當捨命。一切施王爾時卽起慈悲之心。作如是念。可愍道士所願不果。譬如餓鬼遠望淸水到已不獲心悶躃地。是婆羅門亦復如是。復更喚言。咄婆羅門。汝可起坐汝可起坐。一切施王卽我身是。汝本欲見今得遇之何故愁苦。婆羅門問王。今善言慰喩於我有錢財耶。王卽答言。我無錢財但有方便可能令汝大得珍寶。婆羅門言。云何方便。王復答言。我先聞彼怨家之❶言居我國。已於大衆中唱如是言。若有能得一切施王若斷其命撿繫將來。吾當重賞隨意所須。我從昔來未曾教人行於惡法。是故不令汝斬我頭。但以繩縛送詣彼王。所以者何。除身之外更無錢財。然我此身今得自在。幸可易財以相救濟。善哉善哉。婆羅門。吾今得利以不堅身易❷堅牢身。道士且觀設使我身在此命終。屍棄曠野草木無異。雖有禽獸而來食噉爲何所利。今以如此灰土之身貿易乃得眞金寶物。我復何情而當惜之。時婆羅門聞是語已。悲涕而言何有此理。所以者何。汝今乃是無上調御衆生父母。善爲愛護大歸依處。能滅一切無量衆生所有怖畏。所作廣大不望相報。於諸衆生常生憐愍。能於闇世作大❸錠燎。我當云何破滅正法繫縛汝身送怨王耶。假使將王至彼怨所❹得獲金寶。我復何心舒手受之。假使受者手當落地。譬如男子爲長養身噉父母肉。是人雖得存濟生命與❺怨何異。我亦如是設縛王身將送彼怨。雖多得財以贍家居我所不貴。時王答言。如此之言復何足計。汝若於我必生憐愍。我自束縛隨汝後行詣彼怨家。汝無罪咎我可得福。婆羅門言。敬如王命當隨意作。說是語已。王卽自縛共婆羅門相隨至城。其王舊臣及諸人民。當見王時悉生驚怪。咄婆羅門。汝是羅刹非婆羅門。汝是羅刹非婆羅門。汝本實是暴惡鬼神。姧僞詐現婆羅門像。無有悲心眞是死魔常求殺人。汝今令此王身滅沒。猶如月蝕七日並照大海乾竭。無上法燈今日盡滅。旃陀羅種。汝今云何手不落地。汝身何故不陷入地。如師子王已死之後誰不能害。是一切施王久已遠離國城妻子倉庫珍寶一切。諍競退入深山。修寂滅行。於汝何怨。而將來此。舉城人民。同聲願言。諸大仙聖護世四王。願加威神擁護是王令全生命。時婆羅門聞是語已。心生怖畏。將一切施疾至王所。作如是言。大王當知我今已得一切施王。怨王見已心卽生念 是王年壯身體姝好容貌端正其力難制。是婆羅門年在衰弊。形

❶言＝王㊂　❷堅牢＝得堅㊂　❸錠＝庭(元)(明)　❹得獲＝獲得㊂　❺怨＝死㊂

容枯悴顏貌醜惡其力無幾。云何能得是王將來。竊復生念。將非梵王自在天王。那羅延天。釋提桓因。四天王耶。怨王卽問。誰爲汝縛。婆羅門言。我自縛之。怨王[1]詛言。遠去癡人。復更問言。汝將非以呪術之力而繫縛耶。汝身羸劣彼身端嚴猶如帝釋。云何能[2]繫。假使有人自言。能吹須彌山王令如碎末是可信不。爾時怨王卽告大臣。汝等當知今此難事。爲是夢中是幻化耶。將非我心悶絕失志錯謬見[3]乎。是老獼猴云何能縛帝釋身耶。諸臣當知豈可以藕根中絲懸須彌山耶。可以兎身[4]渡大海耶。可以蚊䖟盡海底耶。時婆羅門聞是語已。卽向怨王而說偈言

大王今當知　我實不能縛
是王慈悲故　爲我而自來
如以網盛風　是事爲甚難
正使天帝釋　亦復不能爲

爾時怨王卽向一切施王說如是言。汝以[5]哀我故入深山谿谷林木空曠之處。唯與禽獸共相娛樂。少欲知足飮水食果。以草爲敷不與我諍。然我怨心猶未得滅。我今自在能相誅戮。以何因緣來至此耶。爾時一切施王嬉怡微笑無有畏懼。身心容豫如師子王而作是言。汝不知耶。我身卽名一切施王。我欲成就本誓願故。今來在此。有三因緣。一者爲婆羅門而求錢財。二者以汝先募若得我身將來此者。當重賞之。三者我先誓願當一切施。是故我來欲捨身命。汝今當觀若我此身命終入地爲何所益。我本所以逃入山林非以畏故。但爲愛護諸衆生耳。汝今自在怨心未滅。我今來此隨意屠割而得除怨心則安隱。是故汝今應早爲之。卽說偈言

於怨生瞋恨　則自燋其心
譬如灰下火　猶能燒萬物
因心著瞋恚　命終墮地獄
猶如惡毒箭　中則身命滅
若瞋於怨憎　心不得寂靜
譬如[6]痛目者　不能見正色
此身肉血成　骨[7]髓肪膏腦
屎尿[8]涕唾等　薄皮裹其上
是身如行廁　無主無有我
於王有何怨　而常生瞋恚
生老病死賊　常來侵王身
何故於是中　返生親友想
我身四大成　王身亦復然
今若見瞋者　是則爲自瞋

是故大王不應生瞋。若故瞋者今得自在幸可隨意早見屠戮。先所開募可賞是人。我今必定捨命不悔。以是因緣願諸衆生能一切施及得捨名。爾時怨王聞是語已。從御座起合掌敬禮一切施王作如是言。唯願大王還坐本座。汝是法王正化之主。我是羅剎暴惡之人。汝是世燈爲世父母。我是世間弊惡大賊。專行惡法劫奪他財。汝是法稱正法明鏡。我非法稱常欺誑他。猶如盲人不自見過。如我等輩罪過深重。是身久應陷入此地。所以遲延得至今日。實賴仁者執持故耳。今捨此地及以己身奉施仁者。一切施王卽爲怨王廣說法要。令其安住於正法中。大以財寶與婆羅門遣還本土。菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜時。尚捨如是所重之身。況復外物所有財寶[9]

[10]菩薩本緣經一切持王子品第三[11]之一

菩薩摩訶薩　爲諸衆生故
一切所重物　無不以惠施

如我昔曾聞。過去有王。其王有子名一切持。衆生視之無有厭足。威儀安[12]諦如須彌山。智慧甚深猶如大海。忍辱成就猶如大地。心無變易如閻浮檀金。常爲一切人天所愛。猶如八味清淨之水。於諸世間其心平等。猶如日月等照於物滿衆生願。如如意寶見諸乞者心生歡喜。猶如慈母見所愛子。是時王子當說偈言

我今得自在　所有無量財
悉與衆生共　如日皆等照
見有乞求者　終不言無有
無所求索者　亦復施與之

王子菩薩諸根寂靜猶如梵天。財賄具足如毘沙門。王爲諸衆生供給走使。猶如弟子事師和尚。心常愛念一切衆生。猶如父母念所生子。敎化衆生法則禮儀如大博士。王子菩薩悉得成就如是功德。心常樂施一切衆生。如是之物施與是人。如是之物施與某甲。是人恐怖我當安慰修行正法無有廢捨。所施之物。謂金銀瑠璃頗梨眞珠[13]車渠[13]馬[14]瑙[15]瑙

[1]詛＝咀【宋】　[2]繫＋(縛)【宋】　[3]乎＝于【宋】　[4]渡＝度【宋】　[5]哀＝畏【宋】　[6]痛＝病【宋】　[7]髓＝體【明】　[8]涕＝洟【宋】　[9][9]卷第一終【宋】　[10][10]卷第二首，吳支謙譯【宋】【元】，吳月支優婆塞支謙譯【明】，〔菩薩本緣經〕－【宋】　[11]〔之一〕－【宋】　[12]諦＝詳【元】【明】　[13]車渠＝硨磲【元】【明】　[14]馬＝碼【元】【明】　[15]瑙＝碯【宋】

瑚璧玉種種器物。及諸衣服床臥敷具車乘舍宅田地穀米奴婢僕使象馬牛羊。隨有所須悉能與❶足。譬如❷天雨百穀滋長。恒以五指施人財物。猶如五龍降注大雨。王子菩薩常行布施日日不絶。設使一日無人來乞。顏色❸燋悴心爲愁❹慼。猶如初月烟霧所覆無有光明。爾時諸臣於此王子悉生嫌恨

咄哉我王愚癡無智　有財不食後世安在
見不能用亦不呵子　分散庫藏施無功者
庫藏盡已民當逬散　民既散已怨至誰護
假設無護命當不全　命既不全國復誰居

爾時大臣及諸人民各思是事。爾時父王有一白象行蓮華上。力能降伏敵國怨讎。以有此象故令他國不能侵❺陵。時有邊方怨敵之王常作是念。我當云何而設方便得彼白象。即遣諸人詐爲苦行婆羅門像。往詣王子求索白象。爾時王子見諸大臣生瞋恚心故。乘白象出城遊觀欲向一林。即於共路見婆羅門。既見王子心大歡喜呪願且言。願使王子紹繼大王無上之位壽命無窮。隣國歸德天下太平。王子。我等悉是婆羅門也。居在遠方常承王子好喜布施。故從遠來。道路飢渴備受衆苦。王子。當知我等受持清淨禁戒多所讀誦無❻有不綜。王子功德流布十方。聞風稱讚無不愛樂。能令衆生所願滿足。有來乞者無一空還。汝所乘象願見施與。爾時王子即作是念。今若不與則違本要。設當與者非我所有復是父王所愛重者。即便語言。君等若須金銀琉璃種種車乘奴婢之屬我悉能與。此白象者既非我有不得自在。復是父王所乘之象。云何輒當以相惠施。計是白象價直幾許。我當與直不令汝等有貧乏也。何必正欲得此白象。汝婆羅門憐愍衆生出家受戒。❼已遠離一切之物何用是象。汝若得者或更有患。諸婆羅門復作是言。我等不用錢財珍寶。唯須是象乘之入山求覓好華供養諸天已。當令衆生若生天上或入涅槃。王子本願欲利益他。我亦如是欲利益他。爾時王子聞是語已即生悲心。便下白象❽覆作是念。此象雖是父王所有今以布施。大臣人民必當見嫌。欲利益他何得計是。然我所施不求名聲生天人中。以是因緣令諸衆生斷諸煩惱。作是願已便持白象施婆羅門。自乘一馬還欲入城。諸婆羅門既得象已。便共累騎迴還而去。忽爾之間已到本國。時諸大臣即共集聚。疾至王所白言。大王今日快善所重白象。王子已持施婆羅門。諸婆羅門得已乘去。今到敵國。以王先時見其布施金銀珍寶不呵責故。致令今日復以白象施與怨家。大王世間惡子多諸過患。飲酒摴蒲貪色費用。臣等敢❾奏不咎責。王子若能從今已往更不以財惠施於人則可聽住。若不止者便當擯之遠著深山。爾時父王即召其子作是念言。怪哉我今云何一旦爲諸大臣不令我子隨意行施。我今慚愧猶如婦人怖畏姑❿妐。即向其子而說是言。卿從今始莫復貪著一切功德可離捨。心行正法者應著草衣服噉水果遠處深山。卿今不應挑其右目以治左眼。卿於今日如何一旦惱亂我心及諸大臣。夫爲人法先安其親。然後乃當及餘他人。卿今云何以我白象施與怨家。⓭

⓫菩薩本緣經卷上

右經第三幅十四行⓬應群威猛之下丹本有如我曾聞菩薩往昔以悲因緣墮於龍中乃至五穀隨熟過天惡雹停。凡二十六行四百四十二字。國本宋本所無者。今撿彼文。則是此經下卷。龍品第八之文。丹藏錯亂妄安于茲耳。故今不取

菩薩本緣經卷中

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

一切持王子品第三之餘

⓬爾時王子合掌長跪。敬禮父王臣所布施不爲貪欲瞋恚愚癡。不爲名聲不求生天人中豪貴。非是癲狂錯亂心作。爲求正法作是施耳。大王。當知臣今雖復擁護父母兄弟妻子。及其死時。雖有親族誰能隨去。唯見正法逐之不捨。臣若無心行善法者。猶望大王苦言教勅。如何一旦信用邪言斷臣行善。王先勅臣⓮施捨捨心。捨心是臣本性根⓯原云何可捨。猶如地性不可捨堅。乃至火性不可捨熱。如魚投陸命何能存。如王僮僕六情具足。身體完具與天無異。是人云何與王給使。王家所有車乘婇女金銀珍寶從何處得。當知皆是過去施業今得是報。大

❶足＝之㊂　❷天＝大【元】【明】　❸燋悴＝顦顇㊂　❹慼＝戚【明】　❺陵＝凌㊂　❻有＝書㊂　❼（久）＋已㊂　❽覆＝復【元】【明】，欠【宮】　❾奏＋（聞）㊂
❿妐＝公【宮】　⓫⓭不分卷〔菩薩…餘〕百三十餘字－㊂　⓬P.53頁A段3行參照　⓮施＝放【元】【明】　⓯原＝源㊂＊

主。當知一切餓鬼。飢火所逼身心燋惱。如此皆是貪惜因緣。若諸天中七寶宮殿壽命長遠。當知皆是布施因緣。大王。臣今所施火不能燒水不能漂。王家盜賊怨家債主。不能侵奪所施之物。於諸趣中能作親[1]友。是天乘載是所施物。在生死中隨逐臣身。如犢隨母。如王所勅欲令臣止布施之心。若不能捨當徙深山。雖至深山苟施心不息。貧窮之人亦復當來。臣本誓願實樂山林。所以未啓慮[2]父不放。大王今已聽眞得本願。正爾奉辭涉路進發。所以者何。山林之中是閑靜處仙聖所樂。能離貪欲瞋恚愚癡。臣若至彼必能自利。爾時王子即禮王足。右遶三匝奉辭而[3]出。次至母所跪禮如常。右遶三匝禮足而出。復至妻所而作是言。卿好住此供養父母守護其子。此即是汝修行正法。[4]今我欲去遠至山林。何以故。我先常願。欲入深山修行其志。父王今聽。是故我當速往至彼以副我心。與諸禽獸共爲等侶。飮食水[5]果足自存活。汝是王女身體柔軟端正詳雅。何能堪忍如是苦事。故應住此不須隨我。其妻聞已心悶懊惱。身體掉動如芭蕉葉。悲號啼泣[6]椎胸拔髮。舉聲大哭唱言。奈何君有何罪。乃令父王擯之深山。大王寬慈[7]正法治化愛民如子。云何一旦驅擯乃爾。君之愛形身色柔軟如瞻婆華。云何一旦當臥棘刺土石之上。如今在宮五樂自娛。設當入山唯聞虎狼師子毒獸諸惡音聲。怪哉大王慈愛之心。今日安在。如何父親

變成離薄。以小因緣一旦成怨。爾時王子即答妻言。善哉王女汝有深智。精進勇猛是我善伴。設我不是應當呵責。云何乃出如是麁言。諸王爲國共相戰諍。皆爲貪欲瞋癡所惱。是我福緣乃令父王聽我入山修行正法。汝今不應生不歡[8]喜。世中常法王若衰老。則立太子令知國事。國事殷湊多諸過咎。既鍾身無逃避處。王今未衰便能放捨。聽我入山修學其志。世間過咎永不見及。汝今何故不歡喜耶。汝便好住我今欲[9]去。答言妻之父母處與君時。日月大地及四天王悉皆證知。初婚之日君自發言誓不相捨。如何今日便欲獨往。當[10]知日月及以猛火。明與質俱不相捨離。君今云何而欲見捨。爾時王子悉以家財布施貧乏。即以兩肩荷負二子・携將其妻往雪山中。王子到已食果飮水以存性命。晝夜修習慈悲之心。復作是念。我本在家。雖受五欲未若今日處山歡娛。如是之樂釋提桓因所受欲樂所不及也。是諸衆生不知正法微妙之味。如烏不知蓮華之味。是時王子常爲衆生思惟是義。妻常入山採於果蓏以自供給。是時有一老婆羅門。其形醜惡人所惡見從遠方來。王子見已即命令坐。行水施果然後問訊。汝何緣至此耶。將非厭家之過患乎。壯應在家極情五欲。今已衰老死時將至。捨來修道甚是快事。是中閑靜無有家過。汝若樂此我之所有甘果冷水。常相供給不令有乏。婆羅門言。無欲想者應住於此。我今欲想猶未能

滅。是故不能於此住也。大仙。汝且觀之。我身雖老頭白齒落行步[11]戰掉目視矇矇。舌乾口燥不能語言。頭重難勝猶如太山。耳聽不了身體衰羸。而有欲想猶如壯時。大仙當知。我年朽邁身力羸損。家貧空乏困於僕使。若欲滿我本所願者。幸可惠施二奴僕使。菩薩聞之即作是[12]念。怪哉今日若言無有則非本誓。若言有者今實空貧。婆羅門言。君今遲疑。何所思慮將慮我非婆羅門受持禁戒博學人耶。若有此慮我實是也。菩薩答言。我本在家。多有僕使。金銀珍寶庫藏盈溢。當于爾時。見有乞者終不言無。今在此[13]止悉不持來。何處當得以相副稱。所以遲疑思是事耳。婆羅門言。我今衰老氣力空竭。[14]從遠方來乞求所須。汝從本來凡見乞者。曾不發言我無所有。今日何故發如是言。大仙。若能憐愍給施二奴我當還國。若不能者我必此死。爾時王子即作是念。我今當作何等方便發遣此人。爾時二子近在不遠山中遨戲。復作是念。我今當爲一切衆生作不空因緣。即喚其子。子既至已。菩薩抱之。復作是念。我今二子生長深宮。身體柔軟未經寒苦。如何一旦遠離父母爲他僮僕。復作是念。我今何緣計如是事。若不修行難行苦行。何緣得成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣我當行之。願以此行速得成就阿耨多羅三藐三菩提。我不捨此所愛二子。不求生天人中果報。轉輪聖王帝釋梵四天王。願此功德悉與衆生成無上道。爾時菩薩

[1] 友＝厚㊂　[2] 父不＝不賜㊂　[3] 出＝去㊂　[4] 今我＝我今㊂　[5] 果＝草㊂　[6] 椎＝推〔宮〕〔聖〕　[7] 正＝王〔聖〕〔宮〕　[8] 喜＋（耶）㊂　[9] 去＋（要便）㊂
[10] 知＝如㊂　[11] 戰＝顫㊂　[12] 念＝言㊂＊　[13] 止＝山㊂　[14] 從遠方＝故從遠㊂

手執二子。授婆羅門作如是言。汝婆羅門。我此二子猶如我命。幼稚無[1]智未解人語。雖復似人未有所識。今持相與以爲僕使。恐母來至可速將去。爾時二子迴捉父衣而白父言。父今何緣持我兄弟與此惡婆羅門。我等從今永離父母。年既幼小未有所識。無覆無護云何能活。我等何故受此苦惱。今墮他手命必不全。如犯王法則受刑罰。我等愍小未有所犯。何緣今日乃見是苦。假使實犯猶望恕放。況無所犯而横見[2]抂。設父於我愛心已斷。但爲人法復不應爾。老小可愍恕智有之。父今何爲特見苦毒。假使爲法而見捨者。喪失慈惻豈是法耶。我雖幼稚亦曾聞說婆羅門法。若有擁護妻子因緣得生梵天。爾時菩薩聞是語已。身心戰動即自呵責何緣乃爾。[3]心汝不知耶。從昔已來流轉生死一切衆生。何者非怨何者非子。汝今闇蔽盲無見耶。何不繫念思惟分別。汝今直爲彼將二子。便如是動耶。若死至時當云何乎。爾時菩薩呵責心已即得定住。語婆羅門。汝速將去。是時二子即白父言。且聽小住須我母至。跪拜問訊辭去不晩。菩薩答言。汝等但去。吾與汝母當隨汝後。時婆羅門將其二子速疾發引。是時二子隨路還顧。迴視父面悲號啼哭。菩薩爾時更復呵心。汝今不應復更戰動。當觀受形老死熾然。子去未遠復立誓願。我今捨子實是難行。願此因緣得成阿耨多羅三藐三菩提。除諸衆生一切繫縛。時婆羅門發脚未遠即作是念。甚奇王子世間希有。如言則行施我二子。所修善法具足成就。今此二子當於何賣。唯有還至本祖王國。時婆羅門即將二子往詣王宮。是時祖王見其二孫。悲喜交集問婆羅門。汝於何處得此二兒。婆羅門言。且聽。彼雪山中大王之子名一切持。以此二子施我爲奴。王聞是語扼腕而言。怪哉我子愛法太過。乃至不惜所愛兒息。汝今還我當與汝直。婆羅門言敬如王命。即受珍寶還歸其家。時菩[4]薩妻在空林中。左目[5]瞤動心驚不樂。所採雜華尋即萎枯。器中二果迸出墮地。二乳驚動汁自流出。有[6]鳥在前連聲鳴叫。即作是念。今此瑞應必定不祥。將非我夫命根斷耶。或是虎狼師子惡獸食噉我子。復非遨戲墮山死乎。念是事已便還所止。尋見菩薩近一石[7]岸在草敷上傾身而坐。即作是念。我夫在此定無他慮。便前白言。二子[8]今者爲安隱不。菩薩答言。二子安隱。妻復言曰。我今耳中實聞安隱。但未見之猶懷憂戚。菩薩答言。汝但小坐自當見之。妻便却坐復重告言。汝不知我本誓願耶。一切所有要當施人。汝朝出後有婆羅門來從我乞。尋以二子而布施之。妻聞是語其心迷沒。擧身自撲悶絕躃地。爾時菩薩以水灑之。水灑之後還得醒悟。身體戰動坐說偈言

怪哉爲正法　而行於苦行
以子布施時　云何心不亂
君心非剛鐵　[9]亦未永離愛
云何能以子　而用施於人
我子既稚小　端正無及者
面色如蓮華　目如優鉢羅
自食於水果　亦不相煩累
如何無人情　一旦以施他
此路多石沙　荊棘惡刺等
彼人無慈慧　當將至何處
君今不見耶　彼諸麞鹿等
猶來求推覓　況君爲其父
不見此山中　一切諸樹木
以失我子故　悉皆而啼哭
一切諸樹木　悉無有心識
猶尚能如是　況復有心者

爾時其地有芭蕉樹擧身戰動。妻尋語言。汝夫亦以子息施人無慈愍耶。何故如是擧身戰動。爾時其妻念子悲號。東西馳走不安其所。菩薩復言甚善甚善。已得入山修行善法。云何令心受如是苦。空爽閑居修善妙理。怪哉王[10]女。雖有深智精[11]進勇猛。而不能解生死過患。父母妻子兄弟怨憎。誰能於中識其根*原。見兒過去或爲汝怨。彼若遭苦汝則歡喜。今爲汝子別便憂惱。設使死亡強將去者。復可於我起瞋恚耶。汝本不聞諸仙聖言

若少壯老皆歸於死　猶如果熟自然落地
汝本不觀[12]一切生死　猶如夢中邪見事耶
無常[13]生死將諸衆生　雖有父母誰能救之
譬是師子搏撮諸[14]鹿　彼雖有母亦不能救
是老病死常害衆生　猶如果樹多人所[15]擿
譬如坏器値天降雨　悉皆爛壞無有遺餘

[1]智＝知㊂　[2]抂＝枉㊂　[3]〔心〕－㊅　[4]薩＝菩㊅　[5]瞤＝瞤㊎　[6]鳥＝烏㊂　[7]岸＝崖㊂　[8]〔今〕－㊂　[9]亦＝而㊂　[10]女＝子㊂　[11]進＝勤㊂　[12]〔一切生死〕－㊅　[13]生死＝死王㊂　[14]鹿＝麞㊂　[15]擿＝擲㊂

三界衆生亦復如是　過無常雨無得免者
今營此業明造彼事　樂著不覲不覺死至

如是二子必定當捨。我今爲法而以施人。汝當歡喜不應愁苦。我雖捨子子必安樂。是故不應生大苦惱。王子菩薩說是語已。其妻寂默更無所陳。爾時釋提桓因卽作是念。怪哉菩薩無所愛惜。卽下化身爲婆羅門。至菩薩所而說偈言

大仙今當知　名聞徹梵天
能行於大施　愛樂於正法
今我所求索　蓋亦不足言
唯願大正法　滿我之所願

菩薩答言。我今身命悉爲一切無所愛惜。況餘外物錢財珍寶。假使有者實不愛也。我本在家多有庫藏象馬車乘奴婢僕使。悉以給施諸婆羅門無所❶匱惜。但今現在空無所有。唯身與婦。若必須者實復不愛。婆羅門言。汝能爾者。便可以妻而見惠施。菩薩答言。嫉妬惜心久以遠離。汝小聽我爲其說法。菩薩報妻。是婆羅門從我乞汝。汝意云何。妻便答言。隨意自在。我今屬君何得自從。卽捉妻手❷授婆羅門。時婆羅門語菩薩言。今此婦人顏貌端正。身體姝妙色像第一。道路嶮難多有寇賊。我今單獨去必不達。且還相寄莫復餘施。菩薩復言。我今賴君破壞牢獄斷絕繫縛。汝今復欲還我牢獄繫縛我耶。婆羅門言。若見憐愍。必令得者願還受之。經須臾時。菩薩憐愍故。少時還受覓復何苦。婆羅門言。我若失期不得還者。愼莫更以施與餘人。已是我有不得任意。說是語已卽便還去。去此不遠復更化作餘婆羅門。還菩薩所而作是言。汝❸勝利益一切衆生。譬如❹果樹常出甘果。我於遠方久承風味。是故褰裳而來相造❺希滿所願。菩薩答言。唯有一妻先已施人。今唯有身猶得自在若須相給。婆羅門言。不須汝身唯須二目。能相給者深抱至念。爾時菩薩卽作是念。是婆羅門從我乞目爲作何等。復作是念。我何所計。是身猶如塚間死屍。以不堅牢貿易堅牢。應當歡喜何所思慮。爾時菩薩捉佉陀羅木而作誓言。我今悉爲一切衆生棄捨二目無所貪惜。我先捨婦持用施人。願此功德鍾及衆生永斷貪欲。施子因緣令離愛習。❻今施二目悉令衆生得清淨法眼。菩薩摩訶薩作是願已。便以木錐向目欲挑。時婆羅門尋前捉手且莫挑出。目今屬我更莫餘施。菩薩答言。我今一身。云何一日連受二寄。先婆羅門已寄我婦。汝今寄眼。我當云何而得守護。時婆羅門卽復帝釋身。語菩薩言。婦目二物悉是我有。今相付囑莫復餘施。爾時帝釋卽飛而去。於虛空中雨四種華。空中聲出。宣告諸天。汝等當知。此人增長菩提道樹。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜。其事如是無所不捨。一切衆生若聞是事。應於菩薩悉生歡喜

❼菩薩本緣經善吉王品第四

菩薩行施時　定心究竟作
乃至魔波旬　不能得斷絕

我昔曾聞。過去有王名曰善吉。爲欲成於菩提之道。常行利益修集正法。於諸衆生無刀杖想。面目端正世中少雙。言常含笑無有麤獷。供養父母尊重師長。恭敬沙門出家道士。自行十善亦勸人行。常行布施無有斷絕。若有貧窮困悴之人。身體羸瘦衣裳不障。菩薩見已卽生憐愍。擧身戰動猶被毒箭。心竊念言。是諸衆生慳惜因緣癡人不識。雖受人形形相具足。以無福故常從他乞。皆由先世不肯布施。以慳嫉妬而自覆蔽。現世報熟而受是苦。猶如田夫愚癡無智遠至妻家道路飢渴。既入其舍復値無人。卽盜粳米滿口而❽唵。未咽之❾頃家人卽至。是人慚愧復不得咽惜不吐棄。家人見已卽問之言。君患何等乃如是乎。是人聞已默然無言。爾時妻家眷屬大小。卽將良醫而爲諦之。見其口頰堅如木石。更無餘計卽以刀劈是人二頰。既破之後亦無膿汙。但見生米滿其口中。是人以是覆藏盜事得❿見現報。猶如女人覆藏懷妊臨產之日受大苦惱。發聲大喚乃令一切悉共知之。人亦如是。覆藏諸罪報熟之時。苦惱所逼現露於世。或坐慳惜嫉妬居心而受此苦。我今杜塞一切諸路。不令慳妬而來入心。我今當集一切所施。安止衆生於布施中。時善吉王思是事已。常行布施無有休息。當其施時心喜無量。當是時也。魔王波旬愁憂不樂而作是言。怪哉善吉。云何一旦爲我怨對。而欲⓫拆虛我之境

❶匱＝遺【三】　❷授＝受【宋】　❸勝＝能【三】　❹果＝菓【宋】【元】　❺希＝當【三】　❻今＝令【明】　❼〔菩薩本緣經〕－【明】　❽唵＝啗【三】　❾頃＝間【三】　❿見＝是【三】　⓫拆＝空【元】【明】

界。我有大力能伏諸仙。飲水食果行諸苦行。善能成辦諸呪術者。我射箭乃至一發。令持戒者悉皆破壞。譬如風吹顯折大樹。我今波旬雖射三發。恐不能令善吉菩薩身心傾動。何以故。外道諸仙無有智慧慈悲之心。不求利他正爲自樂。是故被箭尋卽退散。善吉菩薩有大智慧。慈悲心厚不求自樂常爲一切。我今雖射乃至三發。猶恐不能令其退散。何以故。是人必定爲諸衆生求無上道。不久當得阿耨多羅三藐三菩提故。及其未成我於中閒或可留難令[1]悉破壞。譬如有人始遇患苦。或有醫師少給湯藥則可令差。亦如小樹初生之時以爪能斷。及其長大雖有百斧伐之猶難。旦此菩薩未成無上正眞之道當速壞之。時善吉王多行布施。疲極獨處靜坐而息。爾時波旬在上空中。身出光明遏絕日月而說是語。善吉大[2]王善哉善哉。汝今眞能推求正法愛念衆生。猶如慈母愛念其子。善男子。汝欲增長一切善法。而反熾然一切惡法。猶如有人欲食甘露而食毒藥。欲求安樂而反入賊。欲安隱身反服非藥。欲除斷[3]渴反飲鹹水。欲斷婬欲反樂衆女。善男子。汝不知耶。有諸檀越以施因緣皆墮地獄。是故我今憐愍汝故種種分別汝當受持。從今以往當斷施想生慳惜心。爾時波旬卽化作地獄滿中罪人以示善吉。復作是言。如是人等皆由先世好行布施貪求正法。是故今日悉墮是中受大苦惱。大王當知。是中罪人。[4]唯以刀斧共相斫截。支節段段悉墮在地。而命猶存不肯死也。以熱銅鍱周匝纏身。舉身烟出命亦不盡。雖以千釘釘[5]徧其身。猶張牛皮亦復不死。東西馳走常遇熾火。冷熱諸風逼切其身。或有惡風吹散其體。或被[6]椎打令如塵末。飢吞鐵丸渴飲洋銅。或入刀林攀緣劍樹。或在大鑊隨湯上下糜爛猶如熟豆。是諸衆生雖受如是種種苦惱。然其命根亦不肯盡。大王當知。我今從王無所求欲。亦復不[7]求供養之具。以王修行邪僻之道。是故我今爲說正道。時善吉王見地獄中如是衆生。卽生悲心而作是念。如是衆生流轉生死無有出期。已受無量種種苦惱。今復於此地獄受苦可愍可傷。何時當得斷諸苦惱令無有餘。如是衆生先行惡法今受苦報。自作自受實非我[8]苦。我今定知是諸無量受苦衆生。皆由先世身口意業多作不善。故令今日墮是罪中。定不緣施而[9]受苦也。時善吉王以慈悲心向波旬而作是言。善哉大士。汝眞慈悲。有憐愍心善說道非道相。若使施者受如是苦。諸受施者復在何處。波旬答言。善哉菩薩汝有深智能問是義。諦聽諦聽當爲汝說。時魔波旬以己神力卽時化[10]作諸天色像。以天瓔珞寶鬘華香莊嚴其身。無量[11]伎樂以爲娛樂。諸天婇女侍使左右。種種諸樹常出甘果。華樹瓔珞衣服飲食等樹[12]列羅在前。無量衆鳥相和而鳴。其聲和雅甚可愛樂。處處多有流泉浴池。金色蓮華[13]彌布水上。無老病死苦[14]痛音聲。身處七寶微妙宮殿。魔化是已卽示菩薩。善男子。諸受施者。悉皆如是。受無量上樂。是故汝今應捨施心。從是以後可得受是微妙果報。爾時善吉卽作是念。如是之言顚倒虛妄無有義理。所以者何。我未曾見呵[15]梨勒樹能生甘蔗。厠糞之[16]中出淨蓮華。純眞妙金變爲銅鐵。信心檀越受地獄苦。如是之言多所虧損。此言顚倒定是魔[17]語。卽作是言。善哉善哉。善能分別如是功德。汝則已爲攝取於我。復語魔言。汝今當知。如[18]蜫蟲翅所有風力不能吹動須彌山王。以汝風力欲令我動。亦復如是。如先所說言諸施主以施因緣墮於地獄。諸受施人生天上者正合我願。願我從今獨爲施主常墮地獄。令諸衆生悉爲受者生於天上。一身受苦令多受樂。豈非菩薩本誓願耶。我今定知汝是波旬。汝亦不能[19]當與我戰。我從昔來常集施心。汝今云何卒令我捨。菩薩摩訶薩修行如是檀波羅蜜。乃至天魔不能留難[20]。

[21]菩薩本緣經月光王品第五

菩薩摩訶薩　行無上道時
爲諸衆生故　乃至捨頭目

我昔曾聞。是迦尸國。過去有王名曰月光。修菩提道爲求法利常呵諸欲。其王形體端嚴姝好。才智過人天下少雙。質直不諂所言柔軟。至誠無欺遠離瞋恚。同[22]心歡樂。恭敬沙門諸婆羅門。慈仁孝順供養父母。隣國諸王承服德[23]敬。而重伏之遙揖爲友。名德流布遍於諸方。常能利益無量衆生。擁護國土所有人民。猶如慈母愛其赤子。[24]復於後時

[1]悉＝其【三】 [2]王＝土【三】 [3]渴＋（愛）【三】 [4]唯＝雖【三】 [5]徧＝挓【元】【明】 [6]椎＝鎚【元】【明】 [7]求＝須【三】 [8]苦＝咎【三】 [9]受＋（此）【三】 [10]〔作〕－【三】 [11]伎＝妓【明】 [12]列羅＝羅列【三】 [13]彌布＝布於【三】 [14]痛＝惡【三】 [15]梨＝棃【明】 [16]中＋（而）【三】 [17]語＝說【三】 [18]蜫＝蠅【元】【明】 [19]當＝常【三】 [20]卷第二終【三】 [21]卷第三首【三】，〔菩薩本緣經〕－【三】 [22]心＝止【宋】【明】，上【元】 [23]敬＝欽【元】【明】 [24]復＝又【三】

竊生此念。我當云何令諸衆生心歡喜耶。卽命大臣而作是言。卿等今可莊嚴此城。懸諸華蓋堅寶幢幡。掃灑燒香以華散地。無令人民而有憂苦。悉以寶瓔珞瓔珞其身。衣服被飾極令鮮明。諸臣跪諾敬奉王命。卽出宣告擧城人民。卿等各各莊嚴城郭。所有里巷極使清淨。令如三十三天宮殿。時月光王乘一大象出於宮殿。卽命一臣卿持我聲告諸人民。我今莊嚴如此城郭。非爲貪欲貢高憍慢畏怖他怨以禦寇敵。亦不求作轉輪聖王。我今所以莊嚴此城。唯欲令諸一切衆生受無量樂不墮地獄畜生餓鬼。卿等今日宜應於我起父母兄[1]弟想善知識想。若入我宮當如己舍。所須之物隨意自取。我今大施莫自疑難。取物之後當行善法。供身之餘復當轉施諸人。若[2]欲須我身命亦不愛也。唯願一切皆受安樂。時月光王說是言已。宮中所有微妙寶物。使人負出隨意布施。視諸人民猶如父母兄弟赤子。顏色和悅猶如秋月。一切人民[3]瞻戴是王如父如母如兄如弟。善心視王目如[4]青蓮。當于爾時國中人民無有持刀杖者。悉皆隨王奉行十善。猶如牛王諸牛隨從。亦如衆星隨逐於月。譬如衆商隨商主後。亦如衆兵隨逐主將。譬如蒲[5]桃其子甘故生果亦甘。如[6]旃檀樹根華俱香。是月光王令諸人民等行十善亦復如是。當是時也。其國乃至無有一人瞋嫉憍慢貢高剛強。盜人財物姧犯他妻兩舌惡口貪恚邪見。是月光王雖非聖帝。而其人民悉行十善。是時人民雖無草衣果蓏之食。而其體貌與仙無異。皆貪深山空閑之處。以愛王故不能捨離。時王如是行善法已。有諸沙門婆羅門等。稱傳其德遍滿諸方。爾時有一老婆羅門。捨家愛欲居在雪山。長髮鬚爪爲梵行相。結草障身水果禦飢。聞有人言。[7]有月光王者好施無慳。聞是語已因往本習卽生惡念。猶如猛火投之膏油。膏油既至倍復熾然。亦如毒藥投生血中其力則盛。譬如渴人飮於鹹水。如秋增熱春多[8]涕唾。是婆羅門住深山中。聞王功德增益瞋恚亦復如是。猶師子[9]睡聞麞鹿聲。是婆羅門增長瞋恚亦復如是。復作是念。一切世間皆悉愚癡無有智慧。而爲是王之所誑惑。我今當往求索一物。審[10]知是王能捨離不。復作是念。但不有人從乞身命。若有索者必當退轉。作是念已卽出深山。棄捨淨法瞋恚增長。口如赤銅銜脣切齒[11]揮攉角張。譬如惡龍放雹殺穀。如金剛杵摧破大山。如阿修羅王遮捉日月。猶如暴雨漂沒村落猛盛大火焚燒乾草。是婆羅門亦復如是。持是惡心往迦尸城月光王所。示現如是本習惡相。身體戰動口言謇吃行不直路。手[12]捲撩捩眉髮迅麗。頭[13]髮刺竪攞手五指如五龍頭。心中毒盛猶如惡蛇。瞋氣[14]焞欝煙炎俱起。詐言。大王。我在雪山。遙聞王名歡喜踊躍無量。我觀諸王無如汝比。而此土地功德難量。復得値遇如是法王。大王今日爲利益他。應當自捨所有身命。修正法者臥[15]寤常安。我今欲請大王一事。王卽答言。大婆羅門不須多語請[16]勅所作。隨其所須悉當奉施。若象馬車牛金銀琉璃衣服珍寶奴婢使人悉當給與。婆羅門汝今當知。是諸衆生三毒所惱流轉生死無有脫期。老病死法常害衆生。唯我一人能獨出離。但爲衆生故久住世耳。隨汝所愛悉當與之。婆羅門言。王若能爾。先當定心莫令傾動。王卽答言。我從昔來常立誓願心難得動。我爲衆生發菩提心。尙捨身命況餘外物。汝今當知。家有錢財不能施者。當知是人則爲守奴。猶如毒樹雖生華實無人受用。井深繩短水無由得。有財不施亦復如是。若見乞者面目顰蹙。當知是人開餓鬼門。婆羅門言。善哉大王。構之虛言復何所益。若能爾者以頭見施。時諸大臣聞是語已。語婆羅門言。怪哉大賊從何處來。以此人口宣無義言。卽以土石競共打坌。復共唱言。如此人者非婆羅門。何處當有衣草鹿皮長髮飾食。宣說如是蘇剌之言。身體被服猶如仙聖。口所發言劇旃陀羅。身行口言不相副稱。當知必定非婆羅門。乃是羅剎弊惡鬼神。咄哉惡人汝今來此。欲乾我等正法河耶。如金翅鳥欲食法龍。斷法雨乎。汝如惡風吹滅法炬。是大惡象欲拔法樹。成死惡人無有道理。口發言時舌何不縮。如何大地能載汝形。日光赫炎不燋汝身。云何彼河不漂汝去。時婆羅門語諸大臣。汝等癡人何故見呵。譬如惡狗吠彼乞者。汝今疑我非婆羅門從遠求耶。非是博學出家人乎。汝等愚惡亦不能知諸婆羅

[1]〔弟〕－㊂　[2]〔欲〕－㊂　[3]瞻＝膽(宋)　[4]青＝初㊂　[5]桃＝萄(元)(明)　[6]旃＝栴㊂　[7]〔有〕－㊂　[8]涕＝洟㊂　[9]睡＝眠㊂　[10]知＝如㊂　[11]揮攉＝暉曜㊂　[12]捲撩捩＝拳撩戾㊂　[13]髮＝鬣(元)(明)　[14]焞＝佛㊂　[15]寤＝寐㊂　[16]勅＝列㊂

門所有威力。汝不知耶。日月虧蝕大海鹹苦。闍毱神仙吞飲恒河。十二年中斷絕不流。自在天王面上三目。瞿曇仙人於釋身上化千女根。婆私吒仙變帝釋身爲[1]羝羊形。毗仇大仙食須彌山如食乳糜。如此之事盡是我等婆羅門力。我今來此亦不爲卿空言綺飾。誰當不能君王自言能一切施。我今從乞有何可責。時月光王卽語諸臣。卿等今者不應見遮。我今當令此婆羅門所願滿足。汝當觀察我今治國無有貪婬瞋恚愚癡。所得果報今已成就。捨身時到如蛇脫皮。汝等當知。我今以此不堅之身易彼堅身。不堅之財貿易堅財。不堅之命貿易堅命。如我先時常爲汝說大人之法今正是時。亦常勸汝向於正法。閉塞諸惡開諸善門。於菩提中種諸善根。薄諸煩惱漸解家繫。如我所得如是功德汝亦當得。是故我今放捨身命。汝當歡喜不應憂苦。若我貪身不能爲者。猶當苦言慰喻令作。況我今日能自開割。而汝反更遮固不聽。譬如有人以草易氎服毒愈病。我亦如是。捨不堅牢身得堅牢身。時諸大臣復作是言。王今不應[2]計是事得堅牢身。時諸大臣復作是言。王今不應計是事也。所以者何。大王乃是臣等所依。王今此身一切共有。共有之法何得獨爲一婆羅門而欲放捨。捨此身已財施之事云何能辦。若不能辦受苦者衆。王身雖一天下共之。云何今日獨欲自在。譬如多人共一妙寶。有人獨用豈得自在。王身今者亦復如是。爾時大王和顏悅色向諸大臣復作是言。汝等先當起慈愍心觀婆羅門。然後我當捨頭施之。爾時大王告婆羅門。汝小遠去聽我慰喻諸臣民已。當相發遣。時婆羅門卽便小却。爾時大王告諸臣言。汝不知我本日所願常欲利益諸衆生耶。我已爲汝所作成辦。復當滿此婆羅門願。此婆羅門曾於往昔與我有怨。餘報未畢常以繫心。更無餘緣可以償之。要當捨頭而令永畢。自我受身常行正法。今爲此人亦行正法。卿等速去。喚婆羅門令還本處作如是言。汝無巧智不知時宜。於大衆中求索我頭。何故不於僻靜之處而求索耶。我今爲汝諫喻諸臣。令汝安隱得全性命。設不諫者汝之身命何得全濟。汝小遠去至彼靜處。須我發遣諸大臣已。我當就汝斷頭相施。時婆羅門聞王語已卽便遠去。爾時大王遣諸臣已。卽便至彼[3]語婆羅[4]門言。汝今若爲我怨所遣索我頭者。我亦於汝無讎嫌心。若自來索有何因緣。汝婆羅門應起慈心。設起慈心卽當生天。怨心如火汝當速滅。瞋恚在心不見法義。修忍之人除去瞋恚。瞋恚汚心形不端正。猶如雲霧障蔽淨月。出家之人所[5]應不生。生瞋恚者不得端正。猶如飲酒[6]嗌氣臭穢。婆羅門言。汝今所說[7]雖爲妙善。而我飢窮何能信受。但施我頭無更餘言。我今聞汝所說雖善。聞已倍更增益瞋恚。猶如膏油投之猛火。時王答言。我從生來未曾勸人而爲惡事。今此身者隨汝自斫。是身可惡猶如糞坑實不愛之。但憐愍汝墮地獄耳。婆羅門言。言地獄者爲在何處。爾時大王卽起悲心。而作是言。怪哉衆生叫哉世間。乃無一人修行善法爲己利者。我雖種種勸諫是人。而其本心猶樂行惡。譬如蒼蠅在蜜器中。有人拔出心猶樂著。以樂著故乃至喪命。是婆羅門亦復如是。時婆羅門持一利刀。以鹿皮覆卽便出之。捉王頭髮繫之樹上。以瞋恚心欲斬王頭。刀誤不及斫斷樹枝。時婆羅門謂已斫竟卽生歡喜。以是菩薩及諸天神威德力故。乃至不見其王身首。爾時樹神語婆羅門言。何處當有婆羅門人受畜利刀殺害人命。汝手云何不墮於地。地何不裂陷汝身耶。云何於此淸淨人邊生是惡心。汝身所以不陷地者。賴是菩薩擁護汝故。時婆羅門謂得眞實斷菩薩頭。怨心得解卽便還去。王亦還宮身安無損。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。能作如是無所不捨

[8][9]菩薩本緣經卷中

菩薩本緣經卷下

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

[10]兎品第六

菩薩摩訶薩　若墮於畜生
所行諸善法　外道不能及

如我曾聞。菩薩往昔曾爲兎身。以其先世餘業因緣。雖受兎身善於人語。言常至誠無

---

[1] 羝＝羯㊂　[2] 計＋(如)㊂　[3]〔語〕－㊂　[4] 門＋(所)㊂　[5] 應不＝不應㊂　[6] 嗌＝噎(元)(明)　[7] 雖＝唯㊂　[8]　[9]　[10]〔菩薩…恭明譯〕三十一字－㊂(菩薩本緣經)＋兎(宋)(元)

有龐誑。智慧成就遠離瞋恚。於人天中最爲第一。慈悲熏心調和軟善。悉能消滅諸魔因緣。言行相副眞實無諂。殺害之心永無復有。安住不動如須彌山。與無量兎而爲上首。常爲諸兎而說是言。汝等不知墮惡道耶。是身可患。夫惡道者。地獄畜生餓鬼阿修羅。如是等[1]名爲惡道。汝等今當至心諦聽墮惡道因緣。所謂十惡。我於往昔曾聞諸仙分別開示心亦思惟。今當爲汝略解說之。四法根本多諸過患。所謂貪欲瞋恚愚癡憍慢。因貪欲心行十惡者墮於餓鬼。因瞋恚心行十惡者墮於畜生。因愚癡心行十惡者墮於地獄。因憍慢心行十惡者墮阿修羅。因此四法所往之處常受苦惱。汝等當觀地獄中有猛火熾然利刀劍剝。常爲狗犬之所噉食。鐵嘴諸鳥挑啄其目。灰河壞身猶如微塵。復爲諸椎之所打碎。利斧刀劍截其手足。寒冷惡風吹[2]擘其身。二山相拍身處其中。汝等當知設我盡壽至百千世。解說如是地獄衆生不能得盡。如是地獄有種種苦。汝今復當聽餓鬼中種種諸苦。所謂飢渴所逼身體乾枯。於無量歲初不曾聞漿水之名。乃至穢糞求不能得。頭髮長利纏繞其身。故令身中支節火然。遙望見水至則火坑。飢渴所逼往趣糞穢。復有惡鬼神持刀杖固遮。今說此事倍令我心驚畏怖懼。阿修羅者。雖受五欲與天無別。憍慢自[3]高無謙下心。遠善知[4]識不信三寶。亦復不爲善友所護。於世間中起顚倒想。雖見諸佛心無敬信。於上

諸天常生惡心。繫念[5]伺求諸天過失。汝等當知憍慢之結。多諸過咎無所利益。所以衆生不成道果。無不由此憍慢熾盛。自是非彼譏刺呵責。世間衆生以憍慢故增長邪見。邪見因緣誹謗三寶。謗三寶故受阿修羅。阿修羅中所受衆苦。若爲汝欲盡說不可得盡。以愚癡因緣墮畜生中多受衆苦。受種種形食種種食。種種語言行住不同。無足二足四足多足水陸空行。牛羊駝驢猪豚雞狗飛鳥走獸。如是等輩常爲愚癡之所覆蔽。常處盲冥無有智慧。各各相於起殺害想。互相怖畏猶如怨賊。常爲獵師屠膾所殺。復爲師子虎狼豺犬無量惡獸之所[6]颾食。常墮坑[7]坎。罥索羅網。生則負重死卽剝剝。羈靽挽車鐵鉤鉤斲鞍絆拘執。常苦飢渴口乾舌燥。雖有所須口不[8]能宣。稚小孤迸遠離父母。水草無量常不充足。畜生惡報世間現見。是故我今略爲汝等而解說之。如我先業惡因緣故受是兎身。唯食水草恒多怖畏。是故汝等應修善法。善法因緣生[9]天人中。雖人道中有諸苦惱勝於諸天。猶當發願願生人中。譬如官法爲犯罪者造作土窖。凡有三重。重罪之人置在最下。中罪之人置之中間。罪極輕者置于上重。行惡業者亦復如是。極重惡者墮于地獄。中品惡者受畜生身。最下品者生餓鬼中。遠離如是三品惡已得生人中。生人中已行善不善。行上善者入於涅槃如已舍宅。是時兎王常爲諸兎宣說如是善妙之言。爾時有一婆羅門種。厭世出家修學仙

法。不惱衆生離欲去愛。和顏而言身無麤[10]穢。飲水食果及諸根藥。少欲知足修寂靜行。長養髮爪爲梵行相。是時仙人忽於一時遙聞兎王爲兎說法。聞[11]已心悔而作是言。我今雖得生於人中。愚癡無智不如是[12]兎生[13]在兎中曉了善法。譬如日光障蔽月光。我亦如是。雖生人中爲彼畜生之所障蔽。彼雖畜[14]生或是正法之將。或是梵王大自在天。我今聞彼所說之法心調柔和。譬如人熱入清冷水。怪哉師子多行惡業受是獸身。云何復當殺如是兎。如是兎者乃是純善形雖如是乃能修行仙聖之法。雖生畜生而能宣說善惡之相。我從本來無可諮稟尊敬之處。今得遇之甚善無量。是時仙人卽起合掌往至兎所。至兎所已却坐一面。合掌向兎而作是言。汝是正法之身將不受兎身。所有必定純善之法。唯願爲我具足說之。我所修學長養鬚髮草衣食果今實厭之。譬如鑽[15]氷求酥是實難得。我亦如是。終身長髮草衣食果。雖修苦行正法難得。我今雖得生於人中受人形體。遠善知識修行惡法。如七葉華正可遠瞻不中親近。我亦如是。修行惡法。有智之人視之遠去終不親近。汝眞梵王假受兎身。兎時答言。大婆羅門。若我所言悅可汝心甚不愛也。所以者何。我久已離慳恪之結。往昔發心便當涅槃。但爲衆生故久住生死。時婆羅門聞是語已心生歡喜。汝是大士。能爲衆生久處是中。卽便隨逐經歷多年。飲水噉果與兎無別。是時世人多行惡

[1] 名＋(畜生餓鬼阿修羅如是等名)【宋】【元】　[2] 擘＝劈【三】　[3] 高＝我【三】　[4] 識＋(不識)【三】　[5] 伺＝向【宋】　[6] 颾＝攫【三】　[7] 坎＝埳【三】　[8] 能＝得【三】
[9] 天人＝人天【三】　[10] 穢＝濊【三】　[11] 已＝以【三】　[12] 兎＋(王)【三】　[13] 在兎＝畜生【三】　[14] 生＝身【三】　[15] 氷＝水【宮】

法以是因緣令天炎旱草木華果枯乾不出。海池井泉諸水燋涸。其地所有林木蓮茹[1]蒿草。[2]土地人民收拾去盡。時婆羅門飢窮困苦。和顏向兔而作是言。我今欲去願不見責。兔聞是已即生念言。今此大仙不樂此處故欲相捨。即前問言。此處何過有何相犯。大仙常觀身服如是薪草之衣。令心愁惱非所宜也。如婆羅門入婬女舍甚非家法也。婆羅門言。汝之所說實入我心。是處清淨實無過患。諸兔自修亦不相犯。但我薄祐困乏飲食是故俛仰欲相捨去。汝今當觀一切衆生無不因食以活此身。汝之所說善妙法要。今雖遠離要當終身佩之心[3]府不令忘失。汝復當知我心無慈。爲穢食故而相捨離。時兔答言。汝所爲者蓋是小事。云何乃欲相捨離去。婆羅門言。我空飲水已經多日。恐命不全。是故置宜欲相捨離。兔聞是已念言。善哉是婆羅門。乃能爲法飲水多日。即便說言。汝若去者。我則更無如是福田。唯願仁者明受我請。雖知菩薩於福田中心無分別。然施極苦飢渴衆生其福最大。雖知二目是常所護。然當先救苦痛之處。汝今是[4]我親善知識。是我所尊有大功德。是故我今欲[5]設微供。汝今當知。人有四種。施亦有四。所謂下者下中下者。智者智中智者。云何下者施時發心求於諸有。下中下者。[6]以畏怖故行於布施。智者有恭敬心而行布施。智中智者。有大悲心而行布施。我今於是四施之中趣行一施。唯願明旦必受我請。時婆羅門即作是念。此兔今日爲何所見見死鹿耶或死兔乎。心即歡喜然火誦呪。是兔其夜多集乾薪告諸兔言。汝等當知。是婆羅門。今欲捨我遠去他家。我甚[7]愁惱身體戰慄。世法如是無常別離。虛誑不實猶如幻化。合會有離猶如秋雨。有爲之法[8]有如是等無量過患。諸行如夢熱時之炎。衆生命盡無可還者。汝等今者知世法如是而不能離。是故汝等要當精勤壞三有乎。爾時兔王覺夜不眠。爲諸兔衆說法如是。夜既終已。清旦地了於薪聚邊即便吹火。火然之後語婆羅門言。我昨請汝欲設微供。今已具辦願必食之。何以故。智人集財欲以布施。受者憐愍要必受用。若有凡人多畜財寶。以施於人此不以爲難。我今貧窮施乃爲難。唯願哀矜必定受之。我今深心清淨啓請。唯願仁者必受不疑。說是語已復自慰喩。我今爲他受安樂故。自捨己身無所貪惜大如毫釐。如是福報願諸衆生證無上智。自慰喩已投身火坑。時婆羅門見是事已。心驚毛竪即於火上而挽出之。無常之命即便斷滅。諦觀心悶抱置膝上。對之嗚唼並作是言。愛法之士慈愍大仙調御船師。爲利衆生捨身壽命今何所至。我今敬禮爲歸依主。我處此山長髮重擔。雖經多年無所利益。我願從今常相頂戴。願汝功德具足成就。令我來世常爲弟子。說是語已還持兔身置之於地。頭而作禮復還抱捉猶如赤子。即共死兔俱投火坑。爾時釋天知是事已。大設供養收骨起塔。菩薩摩訶薩修行如是。尸波羅蜜不諍於世[9]

[10]菩薩本緣經鹿品第七

菩薩摩訶薩　行[11]大波羅蜜
乃至上怨中　終不生惡心

我昔曾聞。菩薩往世[12]在畜生而爲鹿身。兩脇金色脊似琉璃。餘身雜厠種別難名。蹄如車磲角如金精。其身莊嚴如七寶藏。常行利益一切衆生。所有善法具足成就。身色光炎如日初出。諸天敬重爲立名字號金色鹿。爲無量鹿而作將導。而是鹿王多行慈悲。精進智慧具足無減。有大勇猛。善知人語爲調衆生示受鹿身。爾時鹿王遊於雪山。其[13]山多有叢林華果流泉浴池。若諸禽獸共相憎惡生賊害心。以是菩薩威德力故悉滅無餘。在空寂處常敎諸鹿。遠離諸惡修行善法。告諸鹿言。汝等當聽。諸行之中當觀小惡猶如毒食。如是小惡不當受之。當觀小善爲親友想。常應親近精勤受持。汝等諸鹿以身口意行諸惡故。墮畜生中不能修行所有善法。愚癡覆故受是畜身。經無量世難得解脫生死之中。欲受樂者要因正法而爲根本。夫正法者能護衆生不墮惡趣。爲度煩惱苦海之人而作橋梁。如人處嶮要因机杖。亦如執炬覩見諸器。行正法者亦復如是。夫正法者最可親近不可破壞。能示衆生無上大道。是能爲受樂者。聞是法[14]已能令喜心。[15]心心不斷行是法者心無所畏。是法能除一切諸惡。譬如良藥療治衆病。以是因緣常應憶念不令忘失。若忘失者此生空過。

[1] 蒿＝藁【宮】　[2] 土地＝地土【宮】　[3] 府＝腑【宮】　[4] 〔我〕－【宮】　[5] 設＝施【宮】　[6] 〔以〕－【宮】　[7] 愁＋（悔）【宮】　[8] 〔有〕－【宮】　◎[9] 第三卷終【宮】　◎[10] 卷第四首【宮】，〔菩薩本緣經〕－【宮】　[11] 大＝六【宮】　[12] 在畜生＝畜生中【宮】　[13] 山＝中【宮】　[14] 〔已〕－【宮】　[15] 〔心心〕－【宮】

一切世間皆悉虛誑。唯有布施忍辱慚愧智慧之法乃是眞實。若能修行如是等法。是則名爲具足正法。爲諸鳥獸常說是法。令諸聽者心離婬欲。當是時也。猶如賢聖遠離諸惡不加侵害。復於後時與諸群鹿遊止一河。其水廣大深無涯底。暴漲急疾多所漂沒。壞諸山岸吹拔大樹。一切鳥獸無敢近者。時有一人爲水所漂。恐怖惶懼莫知所至。身力轉微餘命無幾。擧聲大喚。天神地祇誰有慈悲能見救濟。苦哉我[1]今與室家別。今日困悴誰可歸依。我昔曾聞世有一鹿。修學仙法有大慈悲。唯是當能深見濟拔。是時鹿王在[2]群鹿前聞如是聲。卽便驚觀誰受苦厄。發如是言。我聞是已其心苦惱。如彼受苦等無差別。尋告諸鹿。汝當隨意各自散去。吾欲觀覓平整之處。自恣飮水以充渴乏。諸鹿聞已尋卽四散。鹿王卽便尋聲求之。見有一人爲水所漂。復爲木石之所[3]㩧觸多受苦惱。鹿王見已卽作是念。水急[4]駛疾。假使大魚亦不能度。我今身小力亦微末。竟知當能度是人不。寧令我身與彼俱死。實不忍見彼獨受苦。復作是念。若使是人在於陸地爲象所困。可得爲作方便救護。今在此水漂疾急速。我當云何而得救拔。我設入水不能濟者。一切聞知當見嗤笑。自知不能何故入水。我今雖有慈悲之心。身力微末恐不能辦。我今要當倍加精進以不休息而往救之。卽作是言。汝今不應生怖畏心。我今入水猶如草木。假使身滅要當相救。是時鹿王[5]踊身投河至彼人所。卽命溺人令坐其背。溺人卽坐安隱無慮。猶如有人安坐榻席。其河多有木石之屬。互相*㩧觸身痛無賴。是時鹿王擔負溺人至死不放。劣乃得出至于彼岸。溺人爾時[6]卽得救拔安隱出已。卽語鹿王。我之父母所長養身爲已滅沒。今之身命實是汝有。汝雖鹿王身命相屬。所可勅使唯垂告語。爾時鹿王告其人言。汝今且聽我於汝所不求功果。亦無有心生貢高想。我今不惜如是身命。但欲爲他而作利益。汝今當知。我受獸身常[7]處林野。自在隨意求覓水草。雖不侵犯居民邑落。然是我罪多諸怨憎。兼復怖畏師子虎狼諸惡走獸射獵之徒。無所歸依無守護者。我雖鹿身雜色微妙。一切世間悉無見者以相救濟。唯汝見之。昔我立誓。若見苦厄要令度脫。人雖有力見苦不救。當知是人爲無果報。如不種子不收果實。若念我者當善攝口。知恩念恩賢聖所讚。不知恩者現世惡名流布於外。復爲智者之所呵責。將來之世多受惡報。知恩之人二世安隱。[8]非施因緣而得自在。不修多聞具大智慧。雖無水浴淸淨無垢。離諸香熏得無上香。離諸瓔珞得眞莊嚴。遠離所依而得自護。雖無刀[9]杖人無侵者。汝當知之。知恩之人所得功德說不可盡。不知恩者所得過患亦復無量。是故汝今應善護口。爾時溺人聞是語已。悲喜交集涕淚橫流。卽禮鹿足而作是言。汝常說法示諸衆生涅槃正道。汝如良醫除斷衆生心熱病苦。汝是世間第一慈父。是尊是導實貪隨侍。朝夕稟受[10]不欲遠離經一念頃。必當爲惡無所堪任。我今設去雖有形體當相遠離。而心未敢生捨離想也。說是語已尋便卽路。鹿王望之遠不見已。卽還本處衆鹿之中。是時溺人旣還家已。忘恩背義破滅法炬自[11]然其心。[12]破伐法樹乃[13]殖毒林。心爲惡器盛衆怨[14]毒。爲現世利卽至王所而白王言。大王當知。臣近入山見有一鹿。身色微妙如七寶貫。在衆鹿中而爲上首。猶如滿月處衆星中。其皮雜色任覆御乘。臣知此鹿遊住之處。時王聞已心驚喜曰。卿示吾處吾自往取。溺人[15]白王。敬奉所勅。王卽嚴駕令在前導。千乘萬騎隨後而往。是時鹿王在衆鹿中疲極而眠。爾時虛空多有衆鳥。見王軍[16]罵各相謂言。是王必爲金色鹿來。時有一鳥卽至鹿所啄鹿王耳。鹿王驚悟心卽念言。此鳥何緣來見覺之。從昔已來衆鳥等類。顧復圍遶無敢近者。今日何故觸犯我身。鹿卽起立遙望王軍。四方雲集已來近至。復作是念。如是衆鳥實無過咎。譬如有人所嘗陷墜以手牽拽豈是過[17]耶。復作是念。是諸衆生無慈悲心。世間所有師子虎狼常是我怨。聞我說法怨心卽息。是人無理。得生人中忘恩背義。反於我所而生毒害。如妙香華置之死屍。卽時可[18]惡人不喜見。是人亦爾。爲得現世少許樂分。捨離將來無量樂報。爾時鹿王卽向諸鹿而作是言。汝等莫愁王今所以來至此者。正爲我身不爲汝也。我今雖能逃避遠去。亦能壞碎彼之軍衆。要當畢命自往

[1]今＋(日)【三】　[2]群＝衆【三】　[3]㩧＝抓【宋】【宮】*　[4]駛＝駃【宋】　[5]踊＝勇【宋】　[6]卽＝旣【元】【明】　[7]處＋(於)【三】　[8]非＝悲【三】　[9]杖＝仗【三】*　[10]不欲＝我若【三】　[11]然＝燃【三】　[12]破＝斫【三】　[13]殖＝植【宮】　[14]毒＝結【三】　[15]白＝答【三】　[16]罵＝衆【三】　[17]耶＋(爾時鹿王卽知是彼溺人白王說我身色及以住處)二十字【三】　[18]惡＝得【三】

王所。若我如是。汝等便當東西波迸乃至喪命。是故我今為汝等故當往王所。但隨我後莫生恐怖。當令汝等安隱無患。汝等當知。我若發心欲入涅槃即能得之。所以不取正為汝等。我至王所設使喪命。但令汝等安隱全濟吾無所恨。作是語已即至王所。溺人見已尋示王言。所言鹿王此即是也。作是言已兩手落地。時王見已即便下馬。心驚毛竪而作是言。汝手云何斷落如是。即捨刀*杖獨往鹿所。鹿見王時心中愁惱。王作是念。彼雖獸身非實鹿也。即是正法勇出之王。爾時鹿王即白王言。大王何緣放捨刀*杖。身體流汗狀似恐怖。若使於我生恐怖者。我是修慈終不相害。如月生火無有是處。時王聞已心得安隱。即向鹿王而作是言。是人何緣兩手落地。然如向言能施我等無所怖畏。云何是人直示汝身得如是報。汝向自言能施眾生無所畏怖。云何乃令是人如是。若言不施一切世間即當火然。是時鹿王復白王言。譬如有人犯官重[1]罪。[2]觸惱無諍清淨比丘。如是之人得大重罪。不知恩者亦復如是得大重罪。王今當知。是人自作自受其報。非我因緣。王即問言。唯願廣說我樂聞之。鹿[3]王答[4]曰。願王問彼不須我說。王即問人。卿今何故二手落地。是時溺人即為其王廣說本緣。王既聞已。[5]卿作[6]是事已。云何當得不受報也。若有困厄依恃他人。乃至一念[7]尚應報恩。況復多時受斯重恩。而不能報反生賊害。豈當不受如是報也。如人熱時止息涼樹。是人乃至不應侵損是樹一葉。受恩不忘亦復如是。爾時國王復向鹿王。長跪叉手而作是言。我從今日常相歸依。鹿王答曰。審能爾者敬受來意。王復言曰。汝今[8]受我願求何等。鹿王答曰。若能於我生尊[9]相者。今當諦聽。我是獸身唯賴水草以自存活餘無所求。大王當知。是人昔為水所漂困。無救護者餘命無幾。我於爾時猶能救之。王今若有慈悲之心。當視是人如赤子想。若視是人即亦視[10]於我。是人恐癡無知可愍。命終之後必墮地獄。經無量歲備受眾苦。是故應當於是人所生慈愍心。大王。譬如有人多諸子息愛無偏黨。然於病者心則偏重。菩薩亦爾。於惡眾生偏生悲愛。以是眾生懷惡法故。是故菩薩為諸眾生發菩提心。爾時大王復更斂容而作是言。汝今真是調御大師。護持正法救濟危厄歸依之處。能除眾生一切[11]畏者。是諸眾生多行惡法身應陷地。所以不沒諒由大士護持故也。從今[12]以往施諸鹿群無所畏樂。我今終身願為弟子。若汝來世成無上道願先濟度。於是國王說是語已即告群臣。舉國人民自今為始不得遊獵殺害為業。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時。雖受獸身於諸怨憎乃至不生一念惡心

[13]菩薩本緣經龍品第八

菩薩摩訶薩　處險猶持戒
況生於人中　而當不堅持

如我曾聞。菩薩往昔以恚因緣墮於龍中。受三毒身。所謂氣毒見毒觸毒。其身雜色如七寶聚。光明自照不假日月。才貌長大氣如鞴風。其目照朗如雙日出。常為無量諸龍所遶。自化其身而為人像。與諸龍女共相娛樂。住毘陀山幽邃之處。多諸林木華果茂盛甚可愛樂。有諸池水八味具足。常在其中遊止受樂。經歷無量百千萬歲。時金翅鳥為飲食故。乘空束身飛來欲取。當其來時諸山碎壞泉池枯涸。爾時諸龍及諸龍女。見聞是事心大恐怖。所服瓔珞華香服飾。尋悉解落裂在其地。諸龍夫人恐怖墮淚而作是言。今此大怨已來逼身。其[14]紫金剛多所破壞當如之何。龍便答曰卿依我後。時諸婦女尋即相與來依[15]附龍。龍復念言今此婦女各生恐怖。我若不能作擁護者。何用如是殊大之身。我今此身為諸龍[16]主。若不能護何用王為。行正法者[17]悉捨身命以擁護他。是金翅鳥之王有大威德。其力難堪除我一身餘無能[18]禦。我今要當捨其身命以救諸龍。爾時龍王語金翅鳥。汝金翅鳥小復留神聽我所說。汝於我所常生怨害。然我於汝都無惡心。我以宿業受是大身稟得三毒。[19]雖有是力未曾於他而生惡心。我今自忖審其氣力。足能與汝共相抗禦。亦能遠炎大火投乾草木。五穀臨熟遇天惡雹。或變大身遮蔽日月。或變小身入藕絲孔。亦壞大地作於江海。亦震山嶽能令動搖。亦能避走遠去令汝不見我。今所以不委去者。多有諸龍來依附我。所以不與汝戰諍者。由我於汝不生惡故。金翅鳥言。我與

[1]罪＝事㊂　[2]觸惱＝惱觸㊂　[3]〔王〕－㊉　[4]曰＝言㊂　[5]卿＝即㊂　[6]是＋(念作事)㊂　[7]尚＝常㊂　[8]受＝愛㊂　[9]相＝想㊂　[10]〔於〕－㊂　[11]畏者＝怖畏㊂　[12]以＝已㊂　[13]〔菩薩本緣經〕－㊊　[14]紫＝貲㊂　[15]〔附龍〕－㊉　[16]主＝王㊂　[17]悉＝惡㊂　[18]禦＝御㊂　[19]雖＝難㊂

汝怨。何故於我不生惡心。龍王答言。我雖獸身善解業報。審知少惡報逐不[1]置猶如形影不相捨離。我[2]今與汝所以俱生如是惡家。悉由先世集惡業故。我今常於汝所生慈愍心。汝應深思如來所說

非以怨心　能息怨憎
唯以忍辱　然後乃滅

譬如大火投之乾薪。其炎轉更倍常增多。以瞋報瞋亦復如是。時金翅鳥聞是語已怨心即息。復向龍王說如是言。我今於汝常生怨心。然汝於我乃生慈心。龍王答言。我先與汝俱受佛語。我常憶持抱在心懷。而汝忘失了不憶念。金翅鳥言。[3]唯願仁者爲我和[4]上。善爲我說無上之法。我從今始惠施一切諸龍無畏。說是語已即捨龍宮。還本住處。爾時龍王遣金翅鳥還本處已。慰喻諸龍及諸婦女。汝見金翅生怖[5]畏不。其餘衆生覩見汝時。亦復如是生大怖畏。如汝諸龍愛惜身命。一切衆生亦復如是。當觀自身以喻彼身。是故應生大慈之心。以我修[6]集慈心因緣故。令怨憎還其本處。流轉生死所可恃怙無過慈心。夫慈心者除重煩惱之妙藥也。慈是無量生死飢餓之妙食也。我等往昔以失慈心故。今來墮此畜生之中。若以修慈爲門戶者。一切煩惱不能得入。生天人中及正解脫。慈爲良[7]乘更無過者。諸龍婦女聞是語已。遠離恚毒修*集慈心。爾時龍王自見同類。悉修慈心歡喜自慶。善哉我今所作已辦。我雖業因生畜生中。而得修行大士之業。爾時龍王復向諸龍而作是言。已爲汝等作善事竟。爲已示汝正眞之道。復爲汝等然正法炬閉諸惡道開人天路。汝已除棄無量惡毒以上甘露。補闕其處欲請一事。汝等當知於十二月前十五日。閻浮提人以八戒水洗浴其身。心作清淨爲人天道而作資糧。遠離憍慢貢高貪欲瞋恚愚癡。我亦如是欲効彼人受八戒齋法。汝當知之。若能受持如是八戒。雖無妙服而能得洗浴。雖無墻壁能遮怨賊。雖無父母而有貴姓。離諸瓔珞身自莊嚴。雖無珍寶巨富無量。雖無車馬亦名大乘。不依橋津而度惡道。受八戒者功德如是。汝今當知[8]吾於處處常受持之。諸龍各言。云何名爲八戒齋法。龍王答言。八戒齋者。一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐臥高廣床上七者不著香華瓔珞以香塗身八者不作倡伎樂不往觀聽。如是八事莊嚴不過中食。是則名爲八戒齋法。諸龍問言。我等若當離王少時命不得存。今欲增長無上正法熾然法燈請奉所勅。佛法之益無處不可。何故不於此中受持。亦曾聞有在家之人得修善法。若在家中行善法者亦得增長。何必要當求於靜處。龍王答言。欲處諸欲心無暫停。見諸妙色則發過去愛欲之心。譬如濕地雨易成泥。見諸妙色發過去欲心亦復如是。若住深山則不見色。若不見色則欲心不發。諸龍問言。若處深山則得增長是正法者當隨意行。爾時龍王即將諸龍至寂靜處。遠離婬欲瞋恚之心。於諸衆生[9]增修大[10]慈具足忍辱以自莊嚴。開菩提道自受八戒。清淨持齋經歷多日。斷食身羸甚大飢渴疲極眠睡。龍王修行如是[11]八戒具足忍辱。於諸衆生心無害想。時有惡人至龍住處。龍眠睡中聞有行聲即便驚[12]竊。時諸惡人見已心驚喜相謂曰。是何寶聚從地湧出。龍見諸人心即生念。我爲修德來至此間。而此山間復有惡逆破修德者。若令彼人見我眞形則當怖死。怖死之後我則毀壞修行正法。我於往昔以瞋因緣受是龍身。三毒具足氣見觸毒如是。諸人今來至此。必貪我身斷絕壽命。時諸惡人復相謂曰。我等入山經歷多年求覓財利。未曾得見如是龍身文彩[13]莊嚴悅可人目。剝取其皮以獻我王者可得重賞。時諸惡人尋以利刀剝取其皮。龍王爾時心常利樂一切世間。即於是人生慈愍想。以行慈故三毒即滅。復自勸喻慰[14]渓其心。汝今不應念惜此身。汝雖復欲多年擁護。而對至時不可得免。如是諸人今爲我身貪其賞貨當墮地獄。我寧自死終不令彼現身受苦。諸人尋前執刀剋剝。龍復思惟若人無罪有人[15]支解。默受不報不生怨結。當知是人爲大正士。若於父母兄弟妻子生默忍者此不足貴。若於怨中生默受心此乃爲貴。是故我今爲衆生故。應當默然而忍受之。若我於彼生忍受者。乃爲眞伴我之知識。是故我今應於是人生父母想。我於往昔雖無量世故捨身命。初未曾得爲一衆生。彼人若念剝此皮已。當得無量珍寶重貨。願

[1]置＝遺〔元〕〔明〕　[2]今＝本〔宮〕　[3]唯＝惟〔宋〕〔元〕　[4]上＝尙〔宮〕　[5]畏＋（者）〔宮〕　[6]集＝習〔元〕〔明〕＊　[7]乘＝藥〔明〕　[8]吾＝我〔明〕　[9]〔增〕－〔宮〕　[10]慈＋（心）〔宮〕　[11]八＝以〔宮〕　[12]竊＝覺〔宮〕　[13]莊嚴＝嚴莊〔宮〕　[14]渓＝沃〔宮〕　[15]支＝肢〔宮〕

我來世常與是人無量法財。爾時龍王既被剝已。遍體血出苦痛難忍。擧身戰動不能自持。爾時多有無量小蟲。聞其血香悉來①集聚唼食其肉。龍王復念今此小蟲食我身者。願於來世當與法食。菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時。乃至剝皮食肉都不生怨。況復餘處也

菩薩本緣經卷②下

No. 154

③生經卷第一

西晉三④藏竺法護譯

佛說那賴經第一

聞如是。一時佛遊舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有族姓子。棄家捐妻子。捨諸眷屬。行作沙門。其婦端正⑤殊好。見夫捨家作沙門。便復行嫁。族姓子聞之。心即生念。與婦相娛樂時。夫婦之禮。戲笑放逸。心常想此。不去須臾。念婦在前。面類形貌。坐起擧動。愁憂憒惱。不復慕樂淨修梵行。便歸其家。諸比丘聞。便往啓佛。世尊應時。遣人呼比丘來。輒即受教比丘至。⑥皆爲佛作禮。却坐一面。佛即爲比丘講色欲念。除癡愛失。爲說塵勞之穢。樂少憂多。多壞少成。無有節限。唯有佛及諸弟子明智之人分別是耳。愛⑧慾罪生。不可稱限。超越色*慾。休息衆想。⑨閑居講誦。時族姓子。尋時覆明賢聖之法。時諸比丘。得未曾有。各共議言。且當觀此。於是族姓子。棄家牢獄⑩鋃鐺杻械。想著妻子。而自繫縛。不樂梵行。於時世尊開示如來章句。諸通慧句。有目章句。化人賢聖。時諸比丘白世尊曰。我等觀察是族姓子。棄捐家居。信爲沙門。還念妻子形類擧動家事。世尊爲說愛*慾之瑕。法律之德。生死之難。無爲之安。使至聖體無著之界。自非如來至眞等正覺。孰能爾乎。佛告諸比丘。此比丘者。不但今世。心常在*慾。迷惑情色。不能自制。志縛在*慾。無能制者。獨佛勸化。除其所惑愛*慾之著耳。乃往過去久遠世時。有一國王。名方迹。中宮婇女。不可稱數。顏貌端正。色像難及。與他人⑪爭。與婬蕩女。離于慈哀。或與童子。而或鬪諍。各各鬪諍。不肯共和。適鬪諍已。便出宮去。王方迹聞之恚。諸臣吏求諸婇女。不知所趣。愁憂不樂。涕泣悲哀。念諸婦女。戲笑娛樂。夫婦之義。本現前時。諸作伎樂。思念擧動坐起之法。反益用愁。不能自解。於時有一仙人。與五神通。神足飛行。威神無極。名曰那賴。晉曰無樂見方迹王爲愛*慾惑不能自解。爲與慈哀。欲爲講除愛欲之患。飛在空中。而現神足。忽然來下住王殿上。時王即見。尋起迎⑫逆。讓之在床。則便就坐。問於王曰。大王何故意在愛*慾。勞思多念。思想情色。不能自諫。頓首實然。宮中婇女。共爭尊卑上下之敍。不能相和。各馳捨去。是以憂感不能自解。於是仙人爲說愛*慾之難。離*慾之德。世人求欲不知厭足。假使一人得一切欲。無厭無足。以偈頌曰

一切世間欲　非一人不厭
所有有危害　云何自喪己
一切諸衆流　悉皆歸于海
不以爲滿足　所愛不厭爾
假使得爲梵　致尊豪難及
所欲復超彼　不以爲厭足
假使閻浮提　樹木諸草葉
燒之不以厭　欲不足如是
設八輩男子　端正顏貌姝
一切加以欲　威力端正好
設爲言增惡　毀欲於丈夫
不以輕爲輕　⑬未厭爲用厭
大王當知此　設習愛欲事
恩愛轉增長　譬如飲醎水
於時彼仙人　爲王方迹講
爲說辛苦偈　令意得開解

於時仙人。爲方迹王。以是法教而開化。時王即開解。無所慕樂。出家爲道。修四梵行。斷除愛欲。具足衆行。壽終之後。生于梵天。佛告諸比丘。欲知爾時方迹王者。則此比丘是。那賴仙人者則我身是。爾時相遭。今亦相遇。佛說如是。莫不歡喜

佛說分衞比丘經第二

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。有一比丘。普行

①集聚＝聚集【三】　②下＝第四【三】　③（佛說）＋生【明】　④藏＋（法師）【聖】　⑤殊＝姝【三】*　⑥皆＝已【三】　⑦唯＝惟【三】　⑧慾＝欲【三】*　⑨閑居講誦＝講閑居【三】　⑩鋃鐺＝狼當【宮】　⑪爭＝諍【三】　⑫逆＝送【明】　⑬未＝求【三】

分衛。一一次第入婬蕩家舍。於時婬女。見比丘入至其家舍。歡喜踊躍。卽從座起。尋而奉迎。稽首足下。請❶入就座。又問。比丘。仁從何來。比丘答曰。吾主分衛。故來乞匃。於❷時女人。卽爲施設餚饌衆味。盛之滿鉢。而奉上之。比丘卽受。自退而去。彼時比丘。得是美食甘美豐足。心中歡喜。不能自勝。數數往詣婬蕩女舍。時女心念計。此比丘守法難及。頻爲與設甘❸脆肥美之食。而授與之。往返不息。學問未明。所作不辦。未伏諸根。見婬蕩女顏色妙好。婬意爲動。志在放逸。著婬蕩女。口出軟柔恩情之辭。懷親附心。與語周旋。彼家日日不懈分衛。比丘親其好色。聽聞音聲。婬意爲亂。迷惑憒錯。不能自覺。而佛經曰。目見好色。婬意爲動。又世尊曰。雖覩女人。長者如母。中者如姊。少者如妹如子如女。當內觀身念皆惡露無可愛者。外如畫瓶。中滿不淨。觀此四大。地水火風。因緣合成。本無所有。時彼比丘。不曉空觀。但作色視。婬意則亂。爲婬女人。而說頌曰

淑女年幼童清淨　顏貌端正*殊妙好
一一觀容無等倫　吾意志願❹共和同

時婬蕩女。見此比丘所說如是。吾本不知兇惡貪婬。反以清淨奉戒意待。謂之仁賢。寃犯罪釁。隨其來言。當折答之。卽時以偈而報頌曰

當持飮食來　香華好衣服
若干種供養　爾乃與仁俱

於是比丘。以偈答女頌曰

吾無有財業　觀我行擧動
以乞匃而立　所得者相與

於是婬女。以偈頌曰

假使卿身無財業　何爲立志求難致
如卿所作無羞慚　馳走促出離我家

時逐出比丘。❺追至祇樹門。諸比丘。卽來詣佛。啓白世尊。具說本末。佛言。此比丘。宿命曾作水鼈。婬女曾作獼猴。故亦相好。志不得果。還自侵欺。不入正敎。增益惱患。於今如是。志願婬女。願不從心。逆見折辱。慚愧而去。佛言。乃往過去無數世時。大江水中。鼈所居遊。其江水邊。樹木熾盛。彼叢樹間。有一獼猴。止頓彼樹。於時彼鼈。從江水出。遙見樹木。有此獼猴。而與談語。稍稍前行。欲親近之。數數往返。相見有日。日日如是。親之不懈。則起婬意。心爲迷惑。汚染穢濁。不能自覺。則時以偈而歎。頌曰

顏貌赤黃眼而靑　遊叢樹間戲枝格
吾今欲問毛滑澤　欲何志求何所存

獼猴以偈答曰

吾今具知鼈本末　爲國王子有聰明
今卿何故而問我　我聞此言懷狐疑

於是鼈復以偈答曰

吾心常存志在卿　心懷恩愛思想❻念
以是之故而相問　當以何法而得會

獼猴以偈報。頌曰

鼈當知之我處樹　不應與❼君共合會
假使欲得與我俱　在叢樹間相供養

於是鼈復以偈答曰

吾所服食以肉活　柔軟甘美勝果蓏
不當貪求不可獲　當爲汝致衆㮈果

爾時獼猴以偈報曰

假使卿身不處樹　何爲求我不可致
如今觀我無羞慚　且自馳走不忍見

佛告諸比丘。爾時獼猴。今婬蕩女人是。鼈者分衛比丘是。彼時放逸。而慕求之。不得如願。今亦如是。佛說如是。莫不歡喜

佛說和難經第三

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時和難釋子。多求眷屬。不親其人。不察行跡。有欲出家。便除鬚髮。而爲沙門。❽受成就戒。不問本末。何所從來。父母姓字。善惡好醜。不識與不識。趣欲得人。而下鬚髮。授具足戒。諸比丘呵不當爲此。趣有來人。輒爲沙門。欲得眷屬。不顧後患。當問本末。何所從來。擧動安諦。爲見侵欺。後悔無及。和難比丘。都不受諫。値得見人。輒下鬚髮。爾時之世。有兇惡人博掩之子。遙聞和難釋家之子。有無央數衣被鉢器。好求眷屬。趣得來學。不問本末所從來處。便下鬚髮。其身飢凍。無以自活。欲往誑詐。心豫設計。詣和難所。恭敬肅肅。稽首爲禮。威儀法則。坐起安詳。無有卒暴。和難釋子。告其人曰。沙門安隱。無憂無患。親近愛欲。則非吉祥。懈怠無行。人不知者。爲*慾所壞。而習

❶入＝就【三】　❷時＝是【元】【明】　❸脆＝脃【明】　❹共＝其【明】　❺追＝逮【三】　❻念＝謝【宋】【元】　❼君＝吾【三】　❽受＝授【明】*

愛欲。致無央數憒惱之害。貪著愛欲不能得度。其人答曰。我身不能棄捐愛*慾而爲沙門。和難又問。子何以故。不爲沙門。沙門者。多獲衆利。子便降意。出爲沙門。所學德行。吾悉供給。其人答曰。唯諾從命。除諸憂患。假使安隱。便爲沙門。則除鬚髮。受成就戒。雖作沙門受教易使。故自示現。恭順無失。精進勤修。未曾懈怠。忍辱順教。時和難見可信可保。不觀內態。不復狐疑。信之如一。以諸衣被及鉢震越諸供養具。皆用託之。出外遊行。意中安隱。不謂作態。悉斂衣鉢諸供養具。馳走藏竄。獨在一處。與博掩子。俱共飲食。時和難聞彼新弟子所在。卽時速還。觀其室中。多所竊取。周匝普問。今爲所湊。權時不現。但遙聞之。彼博掩子。落度兇暴。佯作沙門。欲欺詐卿竊取財物。衆人答曰。卿性倉卒。不問本末。便下鬚髮。今所取物。在於獨處。博掩子俱。而共食飲。以知在彼。恐不禁制。獸聲內惱。諸比丘聞。具足白佛。於是大聖告諸比丘。此博掩子。落度之人。不但今世。以長形貌閑居之像。有所竊欺。前世亦然。和難比丘不刈續信之。乃往過去久遠世時。時王舍城。有一賢人。入婬蕩家。與婬女俱。飲食歌戲。而相娛樂。所有財業。不久殫盡。其財物❶被婬女人悉奪取之。不復聽入其家。婬女逐之。數數發遣。都不肯去。時婬女人。驅出其家。去更求財。爾乃來還。求財不得。用求財故。到罽單國。離到彼國。無所識知。時罽單國。有大尊者。多財饒寶。勢富無量。佯現仁賢。往詣尊者。吾爲賈客。衆人之導。從某國來。多致財寶。道遇惡賊。悉見劫奪。皆失財業。貧窮委厄。無以自活。纔得濟命。盡力奔走。今歸尊者。給侍左右。於時尊者。見之如此。威儀法則。行步進止。有威神德。此則佳人。吾爲設計。令與復故。其人黠慧。聰明辯才。舉動應機。志不懈怠。意性易❷寤。極可尊者而以自樂。謙愼其心。未曾放逸。所作成辦。無事不成。身行清淨。口言柔軟。無有麤獷。❸工談美辭。衆人見者。莫不歎喜。尊者眷屬。家中大小。悉共敬愛。皆共讚擧。尊者見然。踊躍慰勞。咸以爲慶。見其行跡。無有漏失。卽時付信。於時尊者觀其人德。內外表裏。不覩瑕短。❹普勸助之。其人所作。有所成立。第一恭敬。未曾輕慢。最見篤信。如弟如兄。等無差❺特。戒定安諦。無有欺誑。稍稍付信。以大財業。卽時竊取。出之在外。車載財寶諸好物。還至王舍城。與妖婬蕩女。飲食相樂。彼於異時。其人不現。普徧行索。不知所湊。觀察藏中。大亡財寶。不可稱計。見無財寶。遍行求索。不知所湊。乃從人聞。此人還至王舍城。與婬女俱飲食。此博掩子。非是長者。非仁賢人。尊者心念。以走遠近。不可復得。甚自瞋恨。歎吒說偈

非是賢君子　外貌❻以好華
不可色信人　及柔軟美辭
觀察擧動行　外現如佳善
明者當遠慮　兆止當察試
乃知志性惡　博掩子揚聲
吾時不棄捨　譬如雜毒食
云何無❼反復　亦復薄恩情
智者不與俱　雖教令當捨
我時適見之　信故見欺侵
非賢現賢貌　竊財而亡走

佛告諸比丘。爾時尊者。今和難比丘身是。落度欺者。今博掩子作沙門欺和難者是。前世相侵。今世亦然。佛說如是。莫不歡喜

佛說邪業自活經第四

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大衆比丘千二百五十人俱。時和難釋子。爲人說經。論生活業。但講飲食衣被之具。爲人說經。講福德事報應之果。未曾講論道❽誼之慧。大獲衣被飲食諸饌。攝取此已。立離賢聖。有若干事。說俗經典世間飲食。與起種種非宜之說。不演度世無極之慧。諸比丘見所行分衞。在於人家。但說俗事衣食之供。卽時訶諫。轉相告令。衆學聞之。卽共追隨呵諫所爲。云何賢者。世尊大聖。已以聖通身最正覺。講世妙法。難及難了。玄普道教。無念無想。其心離名。安隱無患。明者所達。從無央數億百千劫。本從諸佛聽聞奉持。皆安隱度。諸比丘聞。以家之信。離家爲道。而返更說世俗經典。多想多求。與發❾諸事。世俗飲食。無益之義。離

❶被＝彼【三】　❷寤＝悟【三】　❸工＝巧【三】　❹普＝曾【宋】【元】　❺特＝別【三】　❻以＝似【三】　❼反＝返【三】　❽誼＝義【三】　❾諸＝之【宮】

聖賢迹。乃復講論世俗之事。時比丘往啓世尊。佛告比丘。是非沙門。此非具足出家之業。因法生活。但求衣食。未曾教導。時佛世尊。以無數事。訶之所作非。道法教。告諸比丘。和難釋子愚騃丈夫。非但今世以衣食利世俗經典廣說法也。欲自顯名。令衆供養。前世亦爾。乃往過去無數世時。於異閑居。多有神仙。處在其中。有一仙人愚冥無明。心閉意塞。爲國王太子及諸臣吏。[1]唯但講說飮食諸饌衣服之具。不論經道。處知時節見乘車馬。逆爲說經。或爲迷者。而往說經。或處罣礙而爲說經。或[2]爲衣食世俗諸饌。爲歎說經。由是之故。致美飮食諸供養具。時異學梵志見之如此。爲國王子及諸大臣講說經典。遙見乘騎。時諸仙人往啓和[3]上。及餘仙人。聞之如斯。皆共訶諫。非之所爲。於時和*上五通仙人問之。菩薩卽時訶譴。不當如是。其有犯此非義之事。若有誹謗。計此二人。皆非善哉。不爲奇雅。爲說此經。離聖賢住。不應典籍。其聽受者。亦[4]應宜不。則兩墮落。於是和難。以偈頌曰

兩俱不解誼　計之兩墮落
說法不得理　聽經不解義
於世俗難値　神仙講道誼
以俗衣食供　無知歎說此
服食粳米飯　上美肉全供
以依聖賢誼　欲論解典籍
遊志在閑居　飯食採[5]果蓏
是[6]吾所歎樂　神仙歎此法
道德寂所歌　法利爲梵志
威儀自調伏　無得樂非法
知節而少求　捨家行分衞
寧以此業活　無得違經典

佛告諸比丘。欲知爾時常以衣食諸饌說法。不論道者。今和難釋子是也。淨諸梵行。其和上者。今比丘衆是。五通仙人我身是。前世相遇。今亦相値。佛說如是。莫不歡喜。

佛說是我所經第五

聞如是。一時佛遊舍[7]衞祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有一尊長者。財富無量。金銀珍寶。不可稱數。勤苦治生。飢渴寒熱。觸冒諸難。憂感諸患。不以道理。積此財業。雖爲財富。不自衣食。不能布施。不能供養奉事二親。不能給足妻子僕使。無益中外家室親里。安能布施爲福德乎。衣卽麤衣。食卽惡食。意中悋惜。父母窮乏。妻子裸凍。家室內外。不與交通。各自兩隨。常恐煩嬈。有所求索。所作慳貪。悋惜如此。少福無智。第一矜誠。無所齎持。本治生時。或能至誠。或不至誠。積累財寶。不可稱計。不能衣食。於時壽終。既無子姓。所有財寶。皆沒入官。世尊告比丘。且聽愚冥下士得微妙寶。不能衣食。不供父母妻子奴客。萬分之後。無所復益。而有減損。比丘聞此。具足啓佛。唯然。世尊。有一長者。名號曰某。財[8]富無量。不能衣食。不供父母妻子僕使。不能布施。一旦壽終。財物沒入官。佛告諸比丘。今此尊長者。非但今世。慳貪愛惜財寶。前世亦然。乃往過去無數世時。有大香山。生無央數蓽茇諸藥。及胡椒樹蓽茇樹上。時有一鳥。名曰我所。止[9]頓其中。假使春月藥*果熟時。人皆採取。服食療疾。時我所鳥。喚呼悲鳴。此*果我所。汝等勿取。吾心不欲令人採之。[10]雖叫喚呼。衆人續取。不聽其聲。彼鳥薄福。愁憂叫呼。聲不休絕。緣是命過。佛言。如是如是。比丘於是之間。愚騃之子爲下士。治行求財。或正或邪。積累財寶。一旦命盡。財不隨身。[11]由如彼鳥名我所者。見蓽茇樹及諸藥樹。且欲成熟。叫喚悲鳴。皆是我所。人遂採取。不能禁制。於時世尊。則說頌曰

有鳥名我所　處在於香山
諸藥樹成熟　叫喚是我所
聞彼叫喚聲　餘鳥皆集會
衆人取藥去　我所鳥懊惱
如是假使人　積聚無量寶
既不念[12]飮食　不施如斯鳥
縣官及盜賊　怨家水火[13]子
奪之或燒沒　如我所藥*果
不能好飮食　床臥具亦爾
香花諸供養　所有皆如是
既致得入身　來歸於種類
命盡皆捨去　無一隨其身
是故當殖德　願念于後世
人所作功德　後世且待人

[1]唯＝惟㊂*　[2]爲＝養㊂　[3]上＝尙㊆*　[4]應宜不＝不應宜㊂　[5]果＝菓㊆㊇*　[6]吾＝名㊂　[7]（衞）＋國㊂*　[8]富＝寶㊂　[9]頓＝相㊆㊇　[10]雖＝攤㊂　[11]由＝猶㊆　[12]飮食＝食飮㊂　[13]子＝等㊂

無得臨壽終　心中懷湯火
吾前爲放逸　故當造德本

佛告諸比丘，欲知爾時我所爲者，則今此尊長者是。是故比丘當修學此。不當慳惜。除垢濁心，常修清淨，是諸佛教。佛說如是。莫不歡喜。

佛說野雞經第六

聞如是。一時佛遊舍*衛祇樹給孤獨園，與大比丘衆千二百五十人俱。爾時佛告諸比丘，乃往過去無數世時，有大叢樹，大叢樹間，有野貓遊居。在產經日不食。飢餓欲極，見樹王上有一野雞，端正姝好。[1]既行慈心，愍哀一切蚑行喘息人物之類。於時野貓心懷毒害，欲危雞命，徐徐來前在於樹下，以柔軟辭而說頌曰

意寂相異[2]殊　食魚若好服
從樹來下地　當爲汝作妻

於時野雞以偈報曰

仁者有四脚　我身有兩足
計鳥與野貓　不宜爲夫妻

野貓以偈報曰

吾多所遊行　國邑及郡縣
不欲得餘人　*唯意樂在[3]仁
君身現端正　顏貌立第一
吾亦微妙好　行清淨童女
當共相娛樂　如雞遊在外
兩人共等心　不亦快樂哉

時野雞以偈報曰

吾不識卿耶　是誰何求耶
衆事未辦足　明者所不歎

野貓復以偈報曰

既得如此妻　反以杖擊頭
在中貧爲劇　富者如雨寶
親近於眷屬　大寶財無量
以親近家室　息心得堅固

野雞以偈答曰

息意自從卿　青眼如惡瘡
如是見纏繫　如閉在牢獄

[4]青眼以偈報曰

不與我同心　言口如刺棘
會當用何致　愁憂當思想
吾身不臭穢　流出戒德香
云何欲捨我　遠遊在別處

野雞以偈答曰

汝欲遠牽挽　凶弊如蛇虺
拯彼皮柔軟　爾乃得[5]申敘

野貓以偈答曰

速來下詣此　吾欲有所諠
并當語親里　及啓於父母

野雞復以偈答曰

吾有童女婦　顏正心[6]性好
[7]慎禁戒如法　護意不欲違

野貓以偈[8]頌曰

於是以棘杖　在家順正教
家中有尊長　以法戒爲益
楊柳樹在外　皆以時茂盛
衆共稽首仁　如梵志事火
吾家以勢力　奉事諸梵志
吉祥多生子　當令饒財寶

野雞以偈報曰

天當與汝願　以梵杖擊卿
於世何有法　云何欲食雞

野貓以偈答曰

我當不食肉　[9]暴路修清淨
禮事諸天衆　吾爲得此[10]聟

野雞以偈答曰

未曾見聞此　野貓修淨行
卿欲有所滅　爲賊欲噉雞
木與*果分別　美辭[11]佯喜笑
吾終不信卿　安得雞不噉
惡性而卒暴　覩面赤如血
其眼青如藍　卿當食鼠蟲
終不得雞食　何不行捕鼠
面赤眼正青　叫喚言貓時
吾衣毛則豎　輙避自欲藏
世世欲離卿　何意今相振

於是貓復以偈答曰

面色豈好乎　端正皆童耶
當問威儀則　及餘諸功德
諸行當具足　智慧有方便
曉了家居業　未曾有我比
我[12]常好洗沐　今著好衣服
起舞歌聲音　乃爾愛敬我
又當洗仁足　爲其梳頭髻
及當調譺戲　然後愛敬我

於是野雞以偈答曰

吾非不自愛　令怨家梳頭

[1]既＝卽【宋】　[2]殊＝姝【宋】　[3]仁＝人【宮】　[4]青眼＝野猫【宋】　[5]申叙＝叙申【宋】　[6]性＝姓【宋】【元】　[7]慎＝順【宋】　[8]頌＝答【宋】　[9]暴＝曝【宋】　[10]聟＝智【宋】　[11]佯＝陽【宋】　[12]常＝莫【宋】

共與爾相親　終不得壽長

佛告諸比丘。欲知爾時野貓。今❶栴遮比丘是也。❷時雞者。我身是也。昔者相遇。今亦如是。佛說如是。莫不歡喜

佛說前世諍女經第七

聞如是。一時佛遊舍*衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。爾時調達心念毒害。誹謗如來自謂有道。衆人呵之。天龍鬼神。釋梵四王。悉共曉喩。勿得懷害向於如來。莫謗世尊。佛爲一切三界之尊。有三達智。無所罣礙。天上天下。莫不歸命。云何誹謗。得罪無量。卿欲毀佛❸由如擧手欲擲日月。如以一塵欲超須彌。如持一毛度於虛空。調達聞之。其心不改。時諸比丘具以啓佛。調達有何重嫌。懷結乃爾。佛告諸比丘。調達不但今世。世世如是。乃往久遠無數劫時。有一梵志。財富無數。有一好女。端正殊妙。色像第一。諸梵志法其❹努姓者。假使處女與明經者。於時梵志請諸同學五百之衆。供養三月。恣其所知。時五百人中。有一人最上智慧。學於三經。博達五典。章句次第。不失經義。問者發遣。無所疑難。最處上座。又年朽耄。面色醜陋。不似❺類人。兩眼復靑。父母愁憂。女亦懷惱。云何當爲此人作婦。何異❻怨鬼。當奈之何。於時遠方有一梵志。年既幼少。顏貌殊好。聰明智慧。綜練三經。通達五典。上知天文。下覩地理。災變吉凶。皆預能覩。能知六博。妖異蠱道。懷妊男女。產乳難易。愍傷十方蜎飛蠕動。蚑行喘息。人物之類。懷四等心。慈悲喜護。聞彼*努姓大富梵志。請諸同學五百之衆。供養三月。欲處於女。尋時往詣。一一難問。諸梵志等。咸皆窮之。無辭以對。五百之衆。智皆不及。年少梵志則處上❼坐。時女父母及女見之。皆大歡喜。吾求女婿。其日甚久。今乃獲願。年尊梵志曰。吾年既老。久許我女。以爲妻婦。且以假我。所得賜遺。悉用與卿。可置此婦。傷我年高。勿相毀辱。年少答曰。不可越法以從人情。我應納之。何爲與卿。三月畢竟。即處女用與年少梵志。其年老者。心懷毒惡。卿相毀辱而奪我婦。世世所在。與卿作怨。或當危害。或加毀辱。終不相置。年少梵志常行慈心。彼❽獨懷害。佛告諸比丘。爾時年尊梵志今調達是。年少梵志我身是也。其女者瞿夷是。前世之結。于今不解。佛說如是莫不歡喜

佛說墮珠著海中經第八

聞如是。一時佛在王舍城靈鷲山。與大比丘衆五百人俱。一切大聖。神通已達。時諸比丘。於講堂上坐共議言。我等世尊。從無數劫精進不懈。不拘生死五道之患。欲得佛道救濟一切。用精進故。超越九劫。自致無上正眞之道。爲最正覺。吾❾爲蒙度。以爲橋梁。時佛遙聞比丘所議。起到講堂。問之何論。比丘白曰。我等共議。世尊功德。巍巍無量。從累劫來。精進無厭。不避諸難。勤苦求道。欲濟一切。不中墮落。自致得佛。我等蒙度。佛告比丘。實如所言。誠無有異。吾從無數劫以來。精進求道。初無懈怠。愍傷衆生。欲度脫之。用精進故。自致得佛。超越九劫。出彌勒前。我念過去無數劫時。見國中人。多有貧窮。愍傷憐之。以何方便。而令豐饒。念當入海。獲如意珠。乃有所救。撾鼓搖鈴。誰欲入海採求珍寶。衆人大會。❿臨當上船。更作敎令。欲捨父母。不惜妻子。投身沒命。當共入海。所以者何。海有三難。一者大魚長⓫二萬八千里。二者鬼神羅刹欲翻其船。三者振山故。作此⓬令得無怨。適更令已。衆人皆悔。時五百人。心獨堅固。便望風擧帆。乘船入海。詣海龍王。從求頭上如意之珠。龍王見之。用一切故。勤勞入海。欲濟窮士。即以珠與。時諸賈客。各各採寶。悉皆具足。乘船來還。海中諸龍。及諸鬼神。悉共議言。此如意珠。海中上寶。非世俗人所當獲者。云何損海益閻浮利提。誠可惜之。當作方計還奪其珠。不可失之至於人間。時龍鬼神。晝夜圍邊。若干之匝。欲奪其珠。導師德尊。威神巍巍。諸鬼神龍。雖欲翻船奪如意珠。力所不任。於時導師及五百人。安隱⓭渡海。菩薩踊躍。住於海邊。低頭下手。呪願海神。珠繫⓮在頸。時海⓯龍神。因緣得便。使珠墮海。導師感激。吾行入海。乘船涉難。勤苦無量。乃得此寶。當救衆乏。於今海神。反令墮海。勅邊侍人。⓰捉持器來。吾擗海水⓱至於底泥。不得珠者。終不休懈。

❶栴＝旃㊄　❷時＋（野）㊂　❸由＝猶㊄㊅　❹努＝豪㊂*　❺類人＝人類㊂　❻怨＝怒㊃㊄，惡㊅　❼坐＝座㊂　❽獨＝獨㊂　❾爲＝等㊂
❿臨＝欲㊂　⓫〔二〕－㊂　⓬令＋（使）㊂　⓭渡＝度㊂　⓮〔在〕－㊂　⓯龍＋（鬼）㊂　⓰捉＝促㊂　⓱至於＝若至㊂

即器𣛙水。以精進力。不避苦難。不惜壽命。水自然趣。悉入器中。諸海龍神。見之如是。心即懷懼。此人威勢精進之力。誠非世有。若今𣛙水。不久竭海。即持珠來。辭謝還之。吾等聊試。不圖精進力勢如是。天上天下。無能勝君導師者。獲寶齎還。國中觀賣。求願使雨七寶。以供天下。莫不安隱。爾時導師則我身是。五百賈客。諸弟子者是。我所將導。[1]即精進行。入於大海。還得寶珠。救諸貧窮。于今得佛。竭生死海。智慧無量。救濟群生。莫不得度。佛說如是。莫不歡喜。

佛說[2]旃闍摩暴志謗佛經第九

聞如是。一時佛遊舍*衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時國王波斯匿。請佛及比丘衆。於中宮飯。佛出祇樹。與大比丘及諸菩薩。天龍神鬼。眷屬圍遶。釋梵四王。華香妓樂。於上供養。香汁灑地。於時世尊與大衆俱。入舍衛城。欲詣王宮。有比丘尼。名曰暴志。木魁繫腹。似如懷妊。因牽佛衣。君爲我夫。從得有身。不給衣食。此事云何。時諸大衆。天人釋梵四王。諸天鬼神及國人民莫不驚惶。佛爲一切三界之尊。其心淸淨過於摩尼。智慧之明[3]超於日月。獨步三[4]世。無能逮者。降伏諸邪。九十六種。莫不歸伏。道德巍巍。不可爲喩。虛空無形。[5]不可汚染。佛[6]心過彼。無有等侶。此比丘尼。既佛弟子。云何懷惡。欲[7]毀如來。於是世尊見衆會心。欲爲決疑。仰瞻上方。時天帝釋尋時來下。化作[8]一小鼠。齧繫魁繩。魁即墮地。衆會覩之。䫌喜交集。怪之所以。時國王瞋。此比丘尼。棄家遠業。爲佛弟子。既不能暢歎婁如來無極功德。反還懷妬。[9]誹謗大聖乎。即勅待者。掘地爲深坑。欲倒埋之。時佛解喩。勿得爾也。是吾宿罪。非獨彼殃。乃往過去久遠世時。時有賈客。賣好眞珠。枚數甚多。既團明好。時有一女。[10]詣欲買之。向欲諸偶。有一男子。還益倍價。獨得珠去。女人不得。心懷瞋恨。又從請求。復不肯與。心盛遂怒。我前[11]諸珠。便來還奪。又從請求。復不肯與。汝毀辱我。在在所生。當報汝怨。所在毀辱。悔無所及。佛告諸比丘國王及諸比丘。買珠男子。則我身是。其女身[12]者。則暴志是。因彼懷恨。所在生處。常欲相謗。佛說如是。衆會疑解。莫不歡喜。

佛說鼈獼猴經第十

聞如是。一時佛遊舍*衛祇樹給孤獨園。與大比丘[13]衆千二百五十人俱。時諸比丘。會共議[14]言。有此暴志比丘尼者。棄家遠業。而行學道。歸命三寶。佛則爲父。法則爲母。諸比丘衆。以爲兄弟。本以道法。而爲沙門。遵修道誼。去三毒垢。供侍佛法及比丘僧。慈哀一切。行四等心。乃可得度。而反懷惡。謗佛謗尊。輕毀衆僧。甚可疑怪。爲未曾有。時佛徹聽。往問比丘。屬何所論。比丘具啓向所議意。於時世尊告諸比丘。此比丘尼。不但今世念如來惡。在在所生。亦復如是。吾自憶念。乃往過去無數劫時。有一獼猴王。處在林樹。食果飮水。[15]慜念一切蚑行喘息。人物之類。皆欲令度使至無爲。時與一鼈以爲知友。親親相敬初不相[16]忤。鼈數往來。到獼猴所。飮食言談。說正義理。其婦見之數出不在。謂之於外婬蕩不節。即問夫壻。卿數出爲何所至湊。將無於外放逸無道。其夫答曰。吾[17]與獼猴結爲親友。聰明智慧。又曉義理。出輒往[18]造。共論經法。但說快事。無他放逸。其婦不信。謂爲不然。又瞋獼猴誘[19]訹我夫數令出入。當圖殺之。吾夫乃休。因便佯病。困劣著床。其壻瞻勞。醫藥療治。竟不肯差。謂其夫言。[20]何須勞意損其醫藥。吾病甚重。當得卿所親親獼猴之肝。吾乃活耳。其夫答曰。是吾親友。寄身託命。終不相疑。云何相圖用以活卿耶。其婦答曰。今爲夫婦。同共一體。不念相濟。反爲獼猴。誠非誼理。其[21]夫適婦。又敬重之。往請獼猴。吾數往來。到君所頓。仁不枉屈詣我家門。今欲相請到舍小食。獼猴答曰。吾處陸地。卿在水中。安得相從。其鼈答曰。吾當負卿。亦可[22]任儀。獼猴便從。負到中道。謂獼猴言。仁欲知不。所以相請。吾婦病困。欲得仁肝服食除病。獼猴報曰。卿何以故不早相語。吾肝挂樹不齎持來。促還取肝。乃相從耳。便還樹上。跳[23]踉歡喜。時鼈問曰。卿當齎肝來到我家。反更上樹。跳*踉踊躍。爲何所施。獼猴答曰。天下至愚。無過於卿。何所有

[1]即=師㊂　[2]旃=栴㊂　[3]超=起㊄　[4]世=界㊂　[5]不=何㊂　[6]心=以㊂　[7]毀=謗㊂　[8]〔一〕－㊂　[9]誹=詬㊂　[10]詣=請㊂　[11]諸=買㊂　[12]〔者〕－㊆　[13]〔衆〕－㊂　[14]〔言〕－㊄　[15]慜=愍㊂　[16]忤=犯㊂　[17]與=以㊂　[18]〔造〕－㊄　[19]訹=怵㊄　[20]何須=勿復㊂　[21]夫適婦=婦適夫㊂　[22]任=任㊂　[23]踉=躁㊂

肝而挂在樹。共爲親友。寄身託命。而還相圖。欲危我命。從今已往。各自別行。佛告比丘。爾時鼈婦則梵志是。鼈者則調達是。獼猴王者則我身是。佛說如是。莫不歡喜。

佛說五仙人經第十一

聞如是。一時佛遊王舍城。與大比丘衆千二百五十人。與諸菩薩俱。佛告諸會者。乃往久遠無數劫時。有五仙人。處於山藪。四人爲主。一人給侍。供養奉事。未曾失意。採果汲水。進以時節。一日遠行。採果水漿。懈廢眠寐。不以時還。日以過中 四人失食。懷恨飢恚。謂其侍者。卿給使令。何得如是。如卿所行。可爲殑呪。不宜族姓。侍者聞之。憂感難言。退在樹下。近水邊坐。偏翹一脚。思惟自責。執勞積久。今違四仙時食之供。既失道教。不順四等。遂感而死。其足常著七寶之屐。翹足而坐。著屐墮水。而沒一隻。命過之後。即生外道爲殑呪子。年十餘歲。與其同輩。戲于路側。時有梵志過見戲童。人數猥多。遍觀察之。見殑呪子。特有貴相。應爲王者。顏貌殊異。於人中上。梵志命曰。爾有王相。不宜懊惱遊於衆內。童子答曰。吾殑呪子。何有王相。梵志又曰。如吾經典。儀容形體。與讖書符合。爾則應之。深思吾語。誠諦無欺。斯國之王。當[1]用某日某時薨[2]殞。必嗣爾位。童子答曰。*唯勿廣之。協令靜密。設如仁[3]言。當重念恩。不敢自憍。梵志言畢。尋逃遁走。出之他國。後日未幾。王薨絕嗣。娉求賢士。以爲國冑。群臣議曰。國之無主。如人之無首。宜速發遣使者。勤求有德。以時立之。使者四布。遙見斯童有異人之姿。輙尋遣人。還啓群臣。*唯嚴王制。威儀法駕。幸來奉迎。群臣百[4]寮。莫不踊躍。如使者所白。嚴駕奉迎。香湯洗沐。五時朝服。寶冠劍帶。如先王之法。前後導衛。不違國典。即位處殿。南面稱制。境土安寧。民庶踊悅。於時梵志。仰瞻天文。下察地理。知已嗣立。即詣宮門求覲。門監啓曰。外有梵志。欲求覲尊。王詔見之。梵志進入。占謝呪願。又白王曰。如我所瞻。今果前誓。寧審諦乎。王曰。誠哉道人神妙。蒙恩獲祚。王曰道人。豈欲半國分藏珍寶乎。婦女美人。車馬侍使。恣所欲得。梵志答曰。一無所欲。*唯求二願。一曰。飲食進止。衣服臥起。與王一等相須。勿有前後。二曰。參議國事。所決同意。莫自專也。王曰。善哉思[5]嗣二願。此豈不易乎。王修治國。常以正法。不枉萬民。梵志受恩。因自憍恣。輕蔑重臣。群臣忿怨。俱進諫曰。王尊位高。宜與國臣耆舊參[6]議。偏信乞士。遂令[7]慫慢陵侮群職。鄰國聞之。將爲所嗤。以致寇難。王曰。吾少與之久有本誓。安可廢耶。臣諫不止。若王食饌。但勿須之。則必改也。王遂可之。伺梵志出。不復須還。則先之食。梵志恚曰。本要云何。今先獨食。王曰。雖吾先食。卿出未歸。豫別案饌。卿自來晚。梵志罵曰。咄殑呪子。不顧義理。而違本誓。群臣聞之。臨臣毀君。咸奏欲殺。王詔群臣。以何罪罪之。各各進曰。或云甑蒸之。或云煮之。或云[8]枝解。或云臼擣。或云五[9]柧截耳割舌挑目殺之。王無所聽。吾奉道法。慈心愍哀衆生之類。不害蠕動。況危人命。但給資糧。驅令出國。群臣奉詔即給衣糧。逐使出境。獨涉遠路。觸冒寒暑。疲極憔悴。無所似類。而到他國。詣異梵志家。舊與親親。又而問曰。卿[10]何從來。何所綜習。業何經典。能悉念乎。答曰。吾從遠來。飢寒見逼。忘所誦習。梵志心念。此人所誦。今已廢忘。無所能化。當令田作。輙給奴子及犁牛。[11]耕見梵志耕種苦役奴子。酷令平地走使東西。奴子無聊。欲自投水。往到河[12]側。則得一隻七寶之屐。心自念言。欲與大家。大家無恩。欲與父母。必賣噉食。梵志困我。役使無賴。吾當奉承。以屐上之。可獲寬恣。則齎屐還。用上梵志。梵志欣豫。心自念言。此七寶屐。其價難[13]當。吾違王意。以屐奉[14]上。儻咎可解。尋還王國。以屐上王。深自陳悔前之罪咎。願得原赦。王曰。善哉。王即[15]納之慢裏。別座坐之。會諸群臣。則詔之曰。卿等寧見前所逐梵志不耶。答曰。不見。設使見者當如之何。答曰。當斷其手足。截其耳鼻。斷頭斬腰。五毒治之。王曰。設使見者。能識之乎。臣曰。不審。王出寶屐。以示群臣。命梵志出。與臣相見。致此異寶。當共原之。群臣啓曰。此梵志罪。如山如海。

[1] 用＋(某月)㊂ [2] 殞＝殯㊂ [3] 言＝信㊂ [4] 寮＝僚㊂ [5] 嗣＝副㊂ [6] 議＝諮㊂ [7] 慫＝傲㊂ [8] 枝＝支㊂ [9] 柧＝杌㊂ [10] 何從＝從何㊂ [11] 〔耕〕－㊉ [12] 側＝澗㊇㊄ [13] 當＝貸㊂ [14] 上＝之㊂ [15] 納＋(受內)㊂

不可赦也。獻屐一雙。何所施補。若獲二一緉。罪可除也。王即可之。重逐梵志。令更求一雙。梵志懊惱。吾本呼嗟。而轉加劇。遝故主人。主人問曰。卿至何所。而所從來。梵志匿之。不敢對說。云偶行還。則付犁牛奴子。使令耕種如前。於時梵志。問奴子曰。汝前寶屐。本何從得。奴子俱行。示得屐處。至于水側。遍恣求之。不知雙處。奴子捨去。梵志心念。此之寶屐。必從上流來。下行求之不得。即逆流上行。見大蓮華。順流迴波。魚口銜之。其華甚大。有千餘葉。梵志心念。雖不得屐。以此華上之。儻可解過。得復前罪。便復執華。則見四仙人坐於樹下。前為作禮。問訊起居。聖體萬福。仙人曰。然卿所從來。答曰。吾失王意。雖獻一屐。不足解過。故逆流來。求之未獲。仙人告曰。卿為學人。當知進退。彼國王者。是吾等子。存待愛敬。同食坐起恣宜。云何一旦罵之殃呪乎。卿之罪重。當相誅害。今不相問。指示樹下。則王先身為侍者時。供給仙時。坐翹一脚。懺結而終。寶屐墮水。一雙著脚。便自取去。梵志取屐。稽首謝過。還到本國。積以上之。王即歡喜。群臣意解。復其寵位。佛告諸比丘。爾時王者則吾身是。四仙人者。拘留秦佛。拘那含文尼佛。迦葉佛。彌勒佛是也。其梵志者。調達是也。佛說爾時莫不歡喜

生經卷第一

生經卷第二

西晉三藏竺法護譯

佛說舅甥經第十二

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。佛告諸比丘。乃昔過去無數劫時。姊弟二人。姊有一子。與舅俱給官御府織金縷錦綾羅縠。珍好異衣。見帑藏中琦寶好物。貪意為動。即共議言。吾織作勤苦不懈。知諸藏物好醜多少。寧可共取用解貧乏乎。夜人定後。鑿作地窟。盜取官物。不可貲數。明監藏者。覺物減少。以啟白王。王詔之曰。勿廣宣之。令外人知。舅甥盜者。謂王多事。不能覺察。至于後日。遂當慴伏。必復重來。且嚴警守。以用待之。得者收捉。無令放逸。藏監受詔。即加守備。其人久久。則重來盜。外甥教舅。舅年尊體羸力少。若為守者所得。不能自脫。更從地窟。却行而入。如令見得。我力強盛。當濟免舅。舅適入窟。為守者所執。執者喚呼。諸守人捉甥不制。畏明日識。輒截舅頭。出窟持歸。晨曉藏監具以啟聞。王又詔曰。輿出其尸。置四交路。其有對哭取死尸者。則是賊魁。棄之四衢。警守積日。於時遠方有大賈來。人馬車馳。塡噎塞路。奔突猥逼。其人射鬧。載兩車薪。置其尸上。守者明朝具以啟王。王詔微伺。伺不周密。若有燒者。收縛送來。於是外甥。將教僮豎。執炬舞戲。人眾總鬧。以火投薪。薪燃熾盛。守者不覺。具以啟王。王又詔曰。若已蛇維。更增守者。嚴伺其骨。來取骨者。則是原首。甥又覺之。兼猥釀酒。特令醇厚。詣守備者。微而酤之。守者連昔飢渴。見酒宗共酤飲。飲酒過多。皆共醉寐。俘因酒瓶。受骨而去。守者不覺。明復啟王。王又詔曰。前後警守。竟不級獲。斯賊狡黠。更當設謀。王即出女。莊嚴瓔珞。珠璣寶飾。安立房室。於大水傍。眾人侍衛。伺察非妄。必有利色。來趣女者。素敕誡女。得逆抱捉。喚令眾人。則可收執。他日異夜。甥尋竊來。因水放株。令順流下。唱叫犇急。守者驚趣。謂有異人。但見株杌。如是連昔。數數不變。守者甀習。睡眠不驚。甥即乘株。到女室。女則執衣。甥告女曰。用為牽衣。可捉我臂。甥素殑黠。預持死人臂。以用授女。女便放衣。轉捉死臂。而大稱叫。遲守者寤。甥得脫走。明具啟王。王又詔曰。此人方便。獨一無雙。久捕不得。當奈之何。女即懷妊。十月生男。男大端正。使乳母抱行周遍國中。有人見與有嗚噈者。便縛送來。抱兒終日。無嗚噈者。甥為餅師。住餅爐下。小兒飢啼。乳母抱兒。趣餅爐下。市餅餔兒。甥既見兒。即以餅與。因而嗚之。乳母還白王。王曰。兒行終日。無來近者。飢過餅爐。時賣餅者。授餅乃嗚。王又詔曰。何不縛送。乳母答曰。小兒飢啼。餅師授餅。因而嗚之。不意是賊。何因因之。王使乳母更抱兒出。及諸伺候

① 緉＝量【宋】【元】　② 上＝土【明】　③ 等＝弟【宮】　④ 宜＝誼【宮】　⑤ 問＝聞【宮】　⑥ 懺＝感【宮】　⑦ ⑧ 不分卷〔生經…譯〕十八字－【宮】　⑨ 羅＋(綺)【宮】　⑩ 好＝妙【宮】　⑪ 琦＝綺【宮】　⑫ 㥢＝伏【宮】　⑬ 濟＝饒【宮】　⑭ 僮＝憧【明】　⑮ 原＝元【宮】　⑯ 醇＝釀【宮】　⑰ 酤＝沽【宮】*　⑱ 昔＝宿【宮】*　⑲ 俘因＝孚因【宮】　⑳ 急＝澡【宮】　㉑ 甀習＝伉㑻【宮】　㉒ (到)＋彼【宮】　㉓ 寤＝夢【宮】　㉔ 終＝噈【元】　㉕ 意＝億【宮】

見近兒者便縛將來。甥[1]酤美酒呼請乳母及微伺者就于酒家勸酒大醉眠臥。便盜兒去。醒悟失兒。具以啓王。王又詔曰。卿等頑騃。貪嗜狂水。既不得賊。復[2]亡失兒。甥時得兒。抱至他國。前見國王。占謝答對。引經說[3]誼。王大歡喜。輒賜祿位。以爲大臣而謂之曰。吾之一國。智慧方便。無逮卿者。欲以臣女若吾之女當以相配自恣所欲。對曰不敢。若王見哀。其實欲索某國王女。王曰善哉。從所志願。王即有名自以爲子。遣使者往。往令求彼王女。王即可之。王心念言。續是盜魁前後狡猾。即遣使者欲迎吾女。遣其太子五百騎乘。皆使[4]嚴整。王即勅外。疾嚴車騎。甥爲賊臣。即懷恐懼。心自念言。若到彼國王必被覺見執不疑。[5]便啓其王。若王見遣。當令人馬五百騎。具衣服鞍勒。一無差異。乃可迎婦。王然其言。即往迎婦。王令女飲食待客。善相娛樂。二百五十騎在前。二百五十騎在後。甥在其中。跨馬不下。女父自出。屢觀察之。王入騎中。躬執甥出。爾爲是非。前後方便。捕何叵得。稽首答曰。實爾是也。王曰。卿之聰哲。天下無雙。隨卿所願。以女配之。得爲夫婦。佛告諸比丘。欲知爾時[6]甥者則吾身是。女父王者舍利弗是也。舅者調達是也。[7]女婦國王父輸頭檀是也。母摩耶是。婦[8]瞿夷是。子羅云是[9]也。佛說是時莫不歡喜[10]

[11]佛說閑居經第十三

聞如是。一時佛遊拘留國轉遊　與大比丘衆五百人俱。稍至城裏聚落。有自然好音。佛頓其中。時彼聚落有梵志長者。與無央數衆悉共普聞。有大寂志。姓曰瞿曇。釋族姓子。棄國轉遊城裏聚落。與大比丘五百人俱。彼佛大聖。名稱普聞。流遍十方。莫不宣揚。疑者肅驚。戰戰兢兢。莫不欣戴。號曰如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士[12]導法御天人師號佛世尊。則以加哀。天上人間。諸魔梵天。沙門梵志。開化天人。證以六通。獨步三界。所說經法。初語亦善。中語亦善。竟語亦善。分別其義。微妙見諦。淨修梵行。得覲如斯如來至眞等正覺。善哉蒙慶。若能稽首。敬受道教。功祚無量。於時梵志長者。往詣佛所。稽首足下。却坐一面。敬問占謝。叉手白佛者。揖讓者。遙見默者。却住一面者。於時世尊告梵志長者。假使有人來問汝者。何所沙門不當供養奉事。答曰。不及[13]唯佛說之。佛言。其有沙門梵志眼著妙色耳貪五音鼻慕好香口存美味身猗細滑。志于諸法不捨於欲。貪嫉恩愛。志求無厭。焚燒之痛。如是之比。沙門梵志。不當供養奉事尊敬。白佛言。有來問者。當以是答。乃合善義。則應法化。所以者何。我等著色聲香味細滑之法。恩愛之著。貪求無厭。斯輩之類。迷于五陰[14]惑於六衰。官爵俸祿。財物富貴。不以懈[15]惓。與俗無別。以是之故。不當奉供順此等類。佛告梵志長者。假使有人來問汝者。當供事奉敬尊重何所沙門。梵志當云何乎。白世尊曰。其不著念五陰六衰婬怒癡。習濟色聲香味細滑之念。斯等積德。溫雅和順。正當供事如此之輩。沙門梵志。佛告城裏聚落梵志長者。汝等何故說此言乎。寧有比類。安[16]知沙門梵志。已離婬怒癡。又教人離。及色聲香味細滑。恩愛之著。心惱之熱。諸情無厭。答佛言。吾等數見沙門梵志。端正殊好。捨色聲香味細滑所欲。處在閑居。若樹下坐。塚間曠野。棄諸瑕惡。志無所求。[17]燕居獨處。彼則永除色痛想行識諸法之念。斷求念空。常察此等沙門梵志。離婬怒癡。亦教人離。捨色聲香味細滑之念。聽聞如是。以斯爲樂。恩愛之著。永以除盡。可意色欲。諸所慕求。燿然已離。則以時節供事所樂。五陰六情。亦復如是。我觀此等沙門梵志。處在閑居。若樹下坐。塚間曠野。獨而*燕處。則已永除眼色耳聲鼻香口味身[18]受心法。積衆德本。恭順和雅。如是比像。我等觀之。沙門梵志離婬怒癡及教人離。我等今日。自歸佛及法僧。奉受五戒。爲淸[19]信士。佛說如是。莫不歡喜

佛說舍利弗般泥洹經第十四

聞如是。一時佛遊王舍城迦蘭陀竹園中。爾時賢者舍利弗。在那羅聚落。得疾困劣。寢在于床。與諸賢者沙彌俱。於時舍利弗。尋般泥洹。侍者諄那供養奉事。如法已訖。取鉢衣服。就王舍城。到竹[20]樹間。已日昳時。從*燕處起。取鉢衣服。至阿難所。稽首足

[1]酤＝沽【宮】　[2]亡＝忘【三】　[3]誼＝義【三】　[4]嚴＝齊【三】　[5]便＝使【三】　[6]甥者＝外甥【三】　[7]〔女婦〕－【三】　[8]瞿＝拘【三】　[9]〔也〕－【三】　[10]卷第一終【三】　[11]卷第二初【三】　[12]導＝道【三】　[13]唯＝惟【三】*　[14]惑於＝或作【三】　[15]惓＝倦【三】*　[16]知＝和【三】　[17]燕＝宴【三】*　[18]受心＝觸意【三】　[19]信＝淸【三】　[20]樹＝林【三】

下退坐一面。諄那沙彌白阿難曰。唯然。仁者欲得知不。賢者舍利弗已取滅度。我今齎持和[1]上舍利及鉢衣服。賢者阿難報諄那曰。便與我俱往詣佛所。敬事修禮。儀從世尊。得聞要法。諄那答曰。唯然從命。於時阿難與諄那俱。往詣佛所。稽首足下。退坐一面。叉手白佛。我身羸極。無復力勢。柔弱疲劣。不能修法。所以者何。諄那[2](晉言碎末)沙彌來詣我所。稽首足下。爲我說言。仁者欲知。賢者舍利弗已取滅度。幷齎衣鉢及舍利。佛告賢者阿難。汝意諄那念。舍利弗比丘。齎於戒品而滅度。定品慧品解脫品[3]度知見品。而滅度乎。又吾了是法。致最正覺。乃分別說。及四意止。四意斷。四神足。五根五力。七覺意。八聖道行。佛所現信。汝於今見舍利弗比丘又般泥洹。而反愁慼。涕泣悲哀。不能自勝。賢者白世尊曰。舍利弗比丘不齎持戒定慧解[4]度知見品而滅度去也。世尊以是分別斯法。成最正覺。分別說耳。及四意止。四意斷。四神足。五根五力。七覺意。八聖道行。亦不齎此。而滅度也。阿難白佛。唯然世尊。舍利弗比丘奉戒眞諦。有妙辯才。講法無厭。共四部衆。聽之不*惓。說之不懈。多所勸助。開化未解。令心欣豫。莫不奉命。知節止足。常志精進。志常定止。有大聖智無極之慧。卒問之。言辭應機發遣。博達能了。尋音答報。一切能通。智慧爲寶。衆德具足。舍利弗比丘。巍巍如是。以故我見舍利弗比丘取滅度去。愁憂悲哀。心懷感慼。不能自勝。佛告阿難。生者在世。安可久存。有諸恩想緣起之法。必當歸盡壞敗永沒。法當崩敗。法應當壞。欲使不爾終不可得。佛告阿難。佛本自說。一切恩愛。皆當別離。[5]夫生有終。物成有敗。合則有散。應當滅盡壞敗。欲使不爾。安得如意。應當終沒歸于無常。離別之法。欲使不散。安得可獲乎。佛語阿難。舍利弗所遊之處。佛心則安。不以爲慮。應當別離壞敗無常。欲使不至。安可獲乎。法起有滅。物成有敗。人生有終。興盛必衰。應當無常。別離之法。欲使不至。未可獲也。譬如大寶之山。嵩高之頂。一旦崩摧。如是阿難。舍利弗比丘在衆僧中。今取滅度。如寶山崩。無常壞敗。別離之法。欲使不至。安得如意。佛告阿難。猶大寶樹。根芽莖節。枝葉華實。具足茂好。大飆卒墮。則現缺[6]減。視之無威。如是阿難。舍利弗比丘存在衆僧。今取滅度。衆僧威滅。應當滅盡無常衰耗。欲使不至。豈可得乎。是故阿難。從今日往。自修身行。已求歸依。以法爲證。歸命經典。勿求餘歸。云何比丘作是行乎。於是比丘。自觀身行。內外非我。當自觀察。調御其心。觀諸世間。皆由無黠。內觀痛[7]痒。觀外痛*痒。內外非我。入于善哉。調御其心。察世無明。內觀其心。亦觀外心。不得內外。入于善哉。自調其心。觀世無黠。觀上日月。亦觀外法。不[8]猗內外。入于善哉。調御其心。觀世無黠。佛告阿難。是爲修其身行。自求歸依。處於法地。歸命于法。不處他地。不歸餘人。佛告阿難。其比丘。比丘尼。清信士。清信女。從我受教。自修其身。自求歸依。處於法地。歸於法地。歸命于法。不處他地。不歸餘人。出家比丘爲佛弟子。順此教者則順佛教。佛說如是。阿難及沙彌。諸比丘衆。聞經歡喜。受教而退

佛說子命過經第十五

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。爾時舍衞城中。有一異人。息男命過。父母愛重。無不欲念。視之無厭。以子之憂。狂亂失志。奔走門戶中庭街路求子。願來見我。當於何所得視汝形。於時是人隨其門路。出舍衞城。至祇樹給孤獨園。往詣佛所。默然立前。佛問其人。汝何以故。本制其心。今者諸根變沒不常。憔悴羸極。其人白佛言。用爲問我諸根變異。所以者何。獨有一子。舉家愛重。莫不敬愛。視之無厭。今以命過。以子之憂而發狂癡。其心迷亂。開軒窻及門戶。求索子。願來見我。何所求子。佛言。其人恩愛之著。別離則憂。啼泣悲哀。憂惱之患。合會有離。適有所愛。必致惱患。爾時其人。聞佛所語。心中忽然了世無常。三世如幻。卽受佛戒。稽首而退

佛說比丘各言志經第十六

聞如是。一時佛遊於越祇音聲叢樹。與尊比丘俱。一切聖賢。諸通已達。皆悉耆年。其名曰賢者舍利弗。賢者大目連。賢者迦

[1]上＝尙(明)　[2]晉言＝言曰(宋)(元), 此云(明)　[3]〔度〕－(宋)　[4]度＝脫(宋)　[5]夫＝人(明)　[6]減＝滅(宋)　[7]痒＝癢(宋)*　[8]猗＝倚(宋)*

葉。賢者阿那律。賢者離越。賢者邠耨文陀弗。賢者須菩提。賢者迦旃延。賢者優波離。賢者離垢。賢者名聞。賢者牛呞。賢者羅云。賢者阿難。如是之比。大比丘衆五百人。爾時賢者大目[1]揵連。及大弟子。天欲向明。從[2]坐起往詣賢者舍利弗所。時舍利弗遙見諸大弟子相隨而來。適覩此已。至離越所。而謂之曰。離越。且觀大聖衆來。諸目連等。賢者離越。尋時往詣舍利弗所。手執涼扇。詣舍利弗所。所以者何。今日且當因舍利弗得聞講法。與大弟子。一時同心。時舍利弗見大弟子。尋以勞賀賢者阿難。善來阿難。能自枉屈。爲佛侍者。親近世尊。宣聖明教。當問阿難。心所懷疑。音聲叢樹。爲[3]其樂乎。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘在於音聲叢樹之間。而現雅德。阿難答曰。常以時節。修具足行。分別其[4]議。成就微妙。淨修梵行。多所發起。多所成就。至於博聞。曉了言教。心意開解。處于快見。爲諸四輩。講說經典。粗擧要言。濟諸曠野深谷之患。如是。舍利弗比丘。應在音聲叢樹之間。時舍利弗復問離越。卿意云何。賢者阿難所說辯慧。[5]猶師子吼。今問離越。仁者覩此。音聲叢樹爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹之間。而現雅德。離越答曰。唯舍利弗。假使比丘。閑居燕*坐。樂于獨處。除去家想。而無愛欲。在於衆人。而不放逸。不樂輕戲。惔怕[6]定然。其心不亂。志在空行。如是。比丘。應在音聲叢樹之間。則現雅德

又舍利弗。復問賢者阿那律。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。阿那律答曰。唯舍利弗。假使比丘。天眼徹視。道眼清淨。覩於天人。三千大千佛之國土。普見無礙。譬如假喩。有眼之人。上高樓閣。從上視下。悉見所有人民行來出入進退。居止屋舍。如是舍利弗。比丘天眼覩見三界。無一罣礙。在於音聲叢樹之間。則現奇雅。舍利弗問大迦葉曰。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。迦葉答曰。[7]唯舍利弗。假使比丘。自處閑居。勸人閑居。自修賢聖。勸人賢聖。自服弊衣。勸人弊衣。自知止足。勸人止足。自身少求。勸人少求。自身寂然。勸人寂然。自身精進。勸人精進。自身制心。勸人制心。自身定意。勸人定意。自身專修。勸人專修。自身戒具三昧智慧解脫度知見慧。勸人亦然。自身教化。勸發衆人。聽[8]採法義。開化說經。於法無厭。勸人亦然。如是。舍利弗。比丘在於音聲叢樹之間。則現奇雅。又舍利弗問大目揵連。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。目連答曰。唯舍利弗。假使比丘。得大神足。威聖無量。普尊自由。於其神足。所念自在。於變化示現無央數形。能變一身。至不可計。則還合一。於此牆壁山藪谿谷。通過無礙。出無間。入無孔。入地復出。譬如入水。履水不溺。若行陸地。處於虛空。結加趺坐。若如飛鳥。身出光[9]燄。如大火聚。身中出水。猶如流泉。其身不[10]濡。今此日月。威神光光。照於天下。從地擧手。捫摸日月。化大其身。至于梵天。如是。舍利弗。比丘在於音聲叢樹之間。則[11]現奇雅。爾時目連問舍利弗曰。卿意云何。在音聲叢樹。爲快樂不乎。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。云何比丘。在音聲叢樹。而現雅德。舍利弗答曰。假使比丘。制心自在。不隨身欲。自於其室。三昧正受。發意之頃。明旦日中。日冥定意。一心入定。夜半後夜。自由所行。常得自在。無所罣礙。譬如長者。若尊者子。淨水洗沐。著新好衣。所有具足。無所少乏。隨其所欲。欲得何衣。衆寶瓔珞。香花伎樂。明晨日中向夜。所欲止處。衣裳服飾。臥起床榻。悉得自在。如是。目連。制心不隨亂意。明旦日中。闔冥人定。夜半後夜。隨其所欲。禪定三昧。隨其所觀。皆得自在。比丘音聲叢樹。則現奇雅

爾時賢者舍利弗謂目揵連。賢者已說。吾等之類。[12]盍各言志。隨其辯才。各宣其意。寧可俱往詣佛大聖。啓說此事。如佛所說。吾當奉行。目連答曰。*唯命是從。於是舍利弗前白世尊。我等之類。各演所知。今故啓

[1] 揵＝犍㊁　[2] 坐＝座㊂*　[3] 其＝甚㊂　[4] 議＝義㊂　[5] 猶＝由㊂　[6] 定＝寂㊂　[7] 唯＝惟㊂*　[8] 採＝受㊂　[9] 燄＝焰㊂　[10] 濡今＝軟令㊂　[11] 現＝見㊄　[12] 盍＝盡㊂

白。得其理不。於是世尊[1]讚舍利弗賢者阿難善哉善哉。阿難所說。所以者何。比丘博聞則持不忘。若有說法。初善中善竟善。分別其義。微妙具足。淨修梵行。能分別此。如是像法。博聞普達。覩之自在。其心清淨。降伏諸根。皆能曉了。則爲四瞭。粗略擧要。演說經典。各令得所。善哉善哉。離越。若之所說。所以者何。假使比丘。在於閑居。其行寂然。其心清淨。分別空無。善哉善哉。阿那律。爾之所說。所以者何。今卿天眼覩見三千大千佛國。如於高樓上察見在下。善哉善哉。迦旃延。爾之所說。所以者何。汝見四諦。無復狐疑。善哉善哉。須菩提。能解說空法。以空爲本。善哉善哉。牛呞。爾之所說。所以者何。毀生死苦。樂於泥洹。善哉邠耨。分別經義。演說佛典。善哉善哉。優波離。分別罪福。奉修法律。善哉善哉。離垢。去三毒罪。得三脫門。善哉善哉。名聞。清[2]修善德。并化衆人。善哉善哉。羅云。守護禁戒。無所違犯。善哉善哉。大迦葉。樂在閑居。勸他閑居。以十二事。常自修身。亦勸他人。善哉善哉。目揵連。得大神足無量。大尊自在。分一爲萬。萬還合一。能捫摸日月。身至梵天。善哉善哉。舍利弗。明旦日中。日入人定。夜半後夜。禪定三昧。常得自在。如長者子。沐浴著衣。以寶瓔珞。晝夜三[3]時。恣意所服

佛告。[4]諸比丘。汝等各說所知。皆快順法。無所違錯。復聽吾言。云何比丘。在音聲叢樹。爲快樂乎。威神巍巍。華實茂盛。其香芬馥。柔軟悅人。在音聲樹。而現雅德。於是比丘。明日從其衣鉢。入于聚落。若在異國。處在樹下。於是明旦。著衣持鉢。入彼國邑。若於聚落。護諸根門。分衞始竟。飯食畢訖。藏去衣鉢。洗其手足。獨坐*燕處。結加趺坐。正身直形。安心在前。則觀於世。一切無常。心自念言。假使吾身。漏盡意解。乃從*坐起。輙如所言。諸漏不盡。不從*坐起。比丘如是。在音聲叢樹。則現奇雅。於時世尊而說偈[5]曰

博聞持法微妙最　分別經典解法義
爲無央數而講說　有志閑居樂獨處
內自觀身外勸化　執御樂禪身自行
導修世尊博聞教　有在*燕處若樹下
其目清淨無所著　蠲除身病四百四
覩見衆生若干種　*燕處樹間德如斯
譬如師子[6]由山居　獨處閑居猗寂靜
止足解脫隨類教　處在*燕處德如斯
若在天上及梵宮　若揵沓惒及人間
普能至彼無所礙　處在*燕樹德如斯
淨妙智慧普解人　心得自在諸根定
一切知足棄諸惡　處在*燕樹德如斯
如是上人說微妙　各各講法隨所知
所演善哉順上義　往詣世尊叙所說
其天中天無厭礙　音聲如梵寂志尊
其諸神通普平等　尊師應時開慧門
彼時世尊曰除雲　因此興教聽吾言
如諸比丘所應行　*燕處樹間志奇雅
貪諸微妙多少求　最勝分別其心行
著衣持鉢威儀則　其行如鳥遊虛空
其有能修如此妙　聖不興嫉無懷害
得至寂然去塵垢　處在*燕樹德如斯

佛說如是。諸大弟子。天龍鬼神。阿須倫。聞經莫不歡喜

佛說迦旃[7]延無常經第十七

聞如是。一時佛遊阿和提國。爾時賢者迦旃延告諸比丘諸賢者聽。一切合會。皆當離別。雖復安隱。會致疾病。年少當老。雖復長壽。會[8]當歸死。如朝露花。日出即墮。世間無常。亦復如是。年少强健。不可常存。譬[9]如日出照於天下。不久則沒。如是。賢者。合會有別。人生有死。興盛必衰。一切萬物。皆歸無常。壞敗歸盡。如樹果熟。尋有墮憂。萬物無常。亦復如是。合會有離。興者必衰。譬如陶家作諸瓦器。生者熟者。無不壞敗。如是。賢者。合會有離。興者必衰。生者有死。恩愛離別。所求所慕。不得如意。爾時則有惡應變怪現矣。其病[10]見前。諸[11]相危熟。身得[12]疾病。命轉向盡。骨肉消滅。[13]已失安隱。得大困疾。懊惱叵言。體適困極。水漿不下。醫藥不治。神呪不行。假使解除無所復益。醫見如是。尋退捨去。最後命盡。至於鞕軌[14]與于殆危。若使爲變。命欲盡時。則有六痛。遭於苦毒。鞕軌之惱。衆患普集。己所不欲。自然來至。轉向[15]抒氣。或塞不通。但有出氣。無有入氣。出息亦極。入息亦極。諸脈欲斷。

[1] 讚＝讃㊂　[2] 修＝淨㊂　[3] 時＝味㊂　[4] 諸＝詰㊪　[5] 曰＝言㊂　[6] 由＝遊㊂　[7] 延＋(說)㊂　[8] 〔當〕－㊪　[9] 如＋(當)㊪　[10] 見＝現㊂
[11] 相＝根㊂　[12] 疾病＝疹疾㊂　[13] 已＝以㊂*　[14] 與＝興㊂*　[15] 抒＝杼㊂

失於好顏。臥起須人。人常飮飼。雖得醫藥糜粥含之。必復苦極。不能消化。欲捉虛空。自汗流出。聲如雷鳴。惡露自出。身臥其上。歸於[1]賤處。命盡神去。[2]栽出野田。或火燒之。身體臭爛。無所識知。飛鳥所食。骨節支解。頭項異處。連筋斷節。消爲灰土。一切無常。當是之時。身爲所在。頭足手脚。爲何所處。初始死時。出在塚間。父母兄弟妻子皆共逐之。親厚知識。亦復如是。啼哭愁憂。悲哀呼嗟。椎胸爛憫。葬埋已訖。各自還歸。亦不能救。身獨自當之。棄捐在地。猶如瓦石。不聞聲香味。細滑亦不見。色及與五欲。無所識知。以是之故。知身無常。孝順供養父母。恭敬沙門諸道士。布施持戒齋肅守禁修行。起住迎[3]逆。稽首作禮。叉手自歸。今諸賢者。諦省察此。當念無常。苦空非身。於是說偈曰

已見如此大恐[4]懼　計求人身甚難得
當行精進救頭火　除諸勤苦立大安
往古佛時値不聞　莫計吾我及放逸
得無遇此無量苦　生死之患地獄酷
志在愛欲無爲惡　伏諸根本故說此
無得念惡及諸想　得至寂然如壞賊
無得念言是我所　於是無我亦無吾
無得不尊自謂勢　攝身諸事伏其心
常當羞慚知身時　[5]抒棄軀命無所著
無得長夜在惡趣　愼莫爲此遭是患
勿復往至閻羅界　常當孝順供二親
積累功德爲後護　因是疾得賢聖路
勿求衆安而犯惡　無承邪教爲卒暴
觀察此[6]以常與施　棄捐愛欲諸瑕穢
然後當求於父母　妻子親屬及知友
常承佛教不違命　將無不値就後世
假使疾病求父母　妻子親屬及知友
欲令救護不能得　功德智慧後世明

賢者迦旃延。爲諸比丘。說法如此。比丘歡喜。[7]則時受教

佛說和利長者問事經第十八

聞如是。一時佛遊那難國波和奈樹間。與大比丘衆[8]比丘五百人。爾時和利長者往詣佛所。稽首足下。退坐一面。佛告長者。吾欲問汝。假使魔來。及魔官屬及無央數諸外異道。問以時答。[9]汝當諦聽善思念之。唯然世尊。願樂欲聞。於是[10]長者。與諸大衆。受教而聽。佛告長者。何謂大魁。長者白曰。唯然世尊。大魁有四。何謂爲四。一曰地種。二曰水種。三曰火種。四曰風種。是曰四大魁。佛言。何謂地種。答曰。謂有五事。立堅強不柔[11]耎。能往返者。佛言。善哉善哉。長者。能解彼諸[12]地種。永不現不長者答曰。唯然世尊。我身能知地種。滅沒不可知。佛言。善哉。復問。何謂水種。答曰唯然。世尊。水有五事。津液通流。細滑微碎。無有形貌。猶如羅網遍至諸脉。佛言。善哉善哉。長者。汝乃能知水種滅沒不知處時。答曰。唯然世尊。知歸無常。永不現也。佛告長者。何謂火種。長者答曰。溫煖之類。能令人熱。有所消化。而能焚燒。光[13]燄之類。佛言。善哉長者。汝乃能知火種滅沒不復現耶。答曰。能知無常歸盡不現。佛告長者。何謂風種。長者答曰。風有五事。寒冷之類。輕飄[14]駃疾。有所飄吹。出入得通。有諸響聲。佛言。善哉善哉。爾乃能知風種。忽[15]然沒不復現耶。答曰。唯然世尊。能知風種自然歸盡。佛言。善哉善哉長者。世尊又問。豈不覩見其種寂聲。答曰。唯然。知其種聲平等如稱。其四大魁。爲何所處。答曰*猗欲飮食恩愛。又問。其四大魁。爲何所*猗。答曰。展轉相依。又問。爲何所趣。答曰。趣色諸入。又問。諸入爲何所歸。答曰。歸罪塵勞。又問。何因有罪塵勞。答曰。唯然世尊。其識及身。各自別異。而各離散。又問。命盡身壞。爲何所趣。答曰。豈有所趣。身無心意。身識各別。又問。長者續以故識歸於所趣。更得異識耶。答曰。唯然世尊。不齎故識歸於所趣。不離故識。亦無異識。云何長者。見於法乎。譬如世尊眼識非常。耳識有異。不共合同。如是世尊。沒生死。如是所見無厭。而以存命。佛言。善哉善哉長者。於今長者。一切所問。報答如應。審實不虛。寧[16]是不實。答曰不實。所以者何。如大聖說。於是世間。所*與不實。欲法悉虛。我念世尊。此世俗事。皆以虛立。未曾有法。佛言。善哉善哉。長者。假使有說世事皆虛。悉未曾有。則諸佛說。所以者何。世[17]事悉虛。無有一實。於是世間皆未曾有。佛說如是。和利長者。受教歡喜而退

[1]賤＝賊㊂　[2]栽＝初㊂　[3]逆＝送㊉　[4]懼＝怖㊂　[5]抒＝損㊂　[6]以＝已㊂　[7]則＝卽㊂　[8]〔比丘〕－㊂　[9]〔汝〕－㊂　[10]長＝尊㊉　[11]耎＝濡㊂　[12]地＝他㊉　[13]燄＝談㊂　[14]駃＝駛㊂　[15]然＋(滅)㊂　[16]是＝見㊂　[17]〔事〕－㊉，＝聞㊇㊄

佛說❶佛心總持經第十九

聞如是。一時佛遊❷𡪿近大海之邊佛所行樹。於師子座。與無央數諸天眷屬圍遶。而為說法。彼時世尊。告安詳摩夷亘天及淨居身天子。諸天子。當知有總持。名佛心之法。過去如來至眞等正覺所說。為四部會。最於後世。救攝擁護。令得自歸。普獲特勝。所生到處。護一切義。為諸菩薩學大乘者。令蒙法恩。使得普至。一切所為。則有超異。以故說耳。今者諸賢。亦當受之。持諷誦讀。我滅度後。最後世時。四輩衆會。學大乘者。聞其名者。當分別說。為他人講。心懷忍辱。心得自在。聞其音難。設致其名。超異德性。如來所說而復攝護。已願最上所見自在。其有欲聞。當為說之。衆會對曰。唯然世尊。當受聖教。如佛所言。終不敢違。使如來教普然具足。衆會又問。何謂世尊佛心總持法乎。世尊告曰。今次第說。無垢離垢造一切義。皆已逮得。所作諸德。無有邊際。三世平等。一切十方。具足諸慧。示現一切。諸所有藏。諸法自在。具足成就。所作通達。普了周匝。除一切眼。皆於三界。普至十方。寂然惔怕。獲諸脫門。分別法界。究竟*猗著。皆念一切諸所作為。超度餘心。已得解脫。除結轉法。普於虛空。本性清淨無垢。勸化三處。過去當來現在。平等三世。斷除無餘。離於所有。第一度證。所行如言。所作成就。一切大慈。而興大哀。於一切人。而無所度。佛告天子。是為佛心總持法也。為四輩說。求菩薩乘。其有諷誦。懷在身心。諦曉了識。持此經者。懷諸思想。譬若如來立在于頂。思則得見。其有能見。若有聞者。能說經法。若有持者。未曾有忘。究竟於學。當復得往。於道所往。說經寂然。以故講經。所持當持。未曾忽疑。以是之故。能忍總持一切所聞。所得如海。逮不起法忍。於一切法。而得自在。無所罣礙。至解脫門。如意具足。於現在法。於我法教。當受重任。棄諸重擔。此族姓子。則為見佛。若觀此等。當從聽受。當觀其法。莫察其形。不當毀呰而輕易也。摩夷亘天子白佛言。唯然。受教不敢違也。普當宣傳如來之命。然於後世。以是經法。為四輩說。及菩薩乘。當為分別。若有誦得。若有忘者。當為開示。族姓子。汝當令得見。及使聽聞。護如來所說言教。我等亦當奉受如來所說。此族姓子。當成大義。佛告摩夷亘天子。卿當奉行。如今所言。是則佛教。佛說如是。摩夷亘天子。淨居諸天。一切衆會。天龍鬼神。世人阿須倫。聞經歡喜

怨家像知識　而強結親友
諸王所行多　則主於土地
其國多大臣　而常興鬪諍
當為造斃眼　於是說如是

陀飢❸梨尼　陀飽*梨尼
師比丘　跪羅陀　❹陏偈陀　沙❺瑜投陀漚
阿夷比兜波　昧獐翅那旃　跪離那波羅
翅提尼陀鍛尼　尼披散尼　摩呵壂那羌陀
*梨那

其有於是。於我空耗所有財寶。令逮得之。若過去則以是神呪。當以手授。重其手足。擁護於膝。重於臏。常皆見重。為脅見重。使下見重。令頸見重。使心見重。令四部衆。皆使見重。悉令平等。所從來處。風散其華

漚那提奴　漚那提陀　漚彌提屠　漚提
屠取❻披鞞陀　叱闍叱者
朱陀闍陀　波沙提　波沙檀尼耶醯迦彌仇
彌遮羅翅　朱羅鈴摩尼　阿提陀
浮彌美那伊兪羅頭　❼那翅祇禘彌　比闍
禘彌　薩披那樓　彌檀羌南模　摩迦尼
阿❽禘比耶　令所祝吉　梵天勸助

佛說護諸比丘呪經第二十

聞如是。一時世尊。遊於摩竭羅閱祇城東在於奈樹間。梵志丘聚。從是北上。❾上鉀提山中天帝石室。爾時無數比丘。各各馳走。❿忽忽不安。如捕魚師。布網捕魚。魚都馳散。世尊遙見無數比丘。各各馳散。擾擾不安。佛問比丘。何為馳散擾動如斯。若魚畏網。比丘對曰。我⓫遭患所在不安。遇諸賊盜。鬼神羅剎。諸象及龍。餓鬼師子。及諸妖魅。鬼魅非人。熊羆諸邪。溝邊溷鬼。蠱道坐呪。佛告比丘。當為汝說。常當救濟一切擁護。諦聽善思念之。比丘答曰。唯然受教。佛言。何等為一切救濟擁護。如是

阿軻彌　迦羅移　噎隸噎隸　般鉀　阿羅

❶〔佛〕－宮　❷𡪿＝濱元明　❸梨＝利宮＊　❹萌＝淸宮　❺瑜＝踰宮　❻披＝提明　❼那＝耶宮　❽禘＝褅宮　❾〔上〕－宮　❿忽忽＝忽忽明　⓫遭＝曹宮

鏬　摩丘　披賴兜　呵頭沙
翅拘犁❶因提隸者比丘披漚羅須彌者羅難
樓❷在者羅
阿耆破耆　阿羅因阿羅❸耶　*耶勿遮坻鏬
移阿鏬
若不解脫我當勸解。爲其擁護救濟。令安
吉祥無患。若賊鬼神羅剎蠱道符呪。護四百
里周匝。無敢嬈者。其不恭順。犯是呪者。
頭破七分。所以者何。佛告比丘。今吾普觀
天上世間。若如是呪。呪願擁護。終無恐懼。
衣毛不❹竪。除其宿命。不請南無。世尊所
呪者。吉梵天勸助是呪

佛說吉祥呪經第二十一

聞如是。一時佛在舍衛城。是名曰轉法輪。
莫能踰者。是地廣普。若有嬈者。佛皆說之。
今當講誦大人聖賢。具足歸彼。時佛告賢
者阿難。吾爲汝說神呪之王。汝當持之。諸
佛所說。至誠行。趣道行。十二因緣行。月行。
日行。賓者行。日月俱行。歸聽善思念之。阿
難言。受教而聽。如是
休樓　牟樓　阿迦羅　鏬羅　莫迦垣羅颰
提　波羅鈴波芻阿尼呵　*耶提阿尼　*耶
提阿提邪提頞䌛末譎嵐❺嵐羅羅　颰提摩那
羅羅波夷吒
無量總持。諸印之王。諸佛所說。爲至誠行。
爲修道行。平等跡行。日行。月行。❻如日月行。
佛語阿難。此總持句。爲佛之句。爲尊上句。
爲學句。❼聖賢之句。得利義句。所懷來句。無
兵仗句。若族姓子族姓女。若入此句。入
無數解百千之門。能分別說。佛告阿難。雪
山南脅。有大女神。名設陀❽憐迦醯❾（晉名攝聲）
有五百子及諸眷屬。彼聞此經。卽白起❿往。
學聲稱怨。嗚呼痛哉。嗚呼何以劇乎。吾身
本時。取若千百衆生人精。以爲飮食。害命
服之。於今不堪。不能復犯。沙門瞿曇。爲
四部衆而設擁護。所以者何。若善男子善女
人。受是神呪。童男童女。入於郡國縣邑聚
落。持是吉祥呪。若諷誦說。無能嬈者。所以
者何。今沙門瞿曇所說神呪。遣逐非人。滅
除衆患。常住於此。而現於魔宮。諸弊魔言。
天王欲知沙門瞿曇。*以空汝界。今⓫者天
王。當共被鎧。將諸群從。暫勒兵衆。譬如菩
薩初坐樹下。魔被以鎧甲。及諸兵衆。往詣
佛所。於是世尊告阿難曰。是大女神設陀
⓬羅迦醯。止於雪山之南。與五百子俱。遙
聞如來說是神呪總持印呪。恐怖懷懅。衣
毛爲竪。及於諸魔一切官屬。及餘衆魔。於
時彼魔被其鎧鞾。與眷屬俱。往詣世尊。惡
心欲詣沙門瞿曇。彼時有菩薩。名曰降棄
魔。降魔及官屬。還詣佛所。稽首畢足。叉手
歸佛。白世尊言。我已攝制於此弊魔及諸
官屬。發遣諸兵。并設⓭陀迦醯大女神。而制
伏之。不敢爲非。亦不敢嬈。比丘比丘尼。清
信士清信女。不敢中害。無所妨廢。善哉世
尊。願說總持法印。爲四部衆。令皆得擁護。
使得安隱。*唯佛加哀。普及人民。令得安
隱。於是世尊。爲是神呪。應時欣笑。阿難問
佛。世尊何故笑。笑當有意。佛告賢者阿難。
汝寧見降棄魔菩薩道行殊特。降魔官屬設
⓮頭迦醯大女神⓯技術皆以壞敗。心懷憂慼。
於彼忽然沒而不現。到斯說是總持之印。
爾時世尊。思此總持印王。攝伏一切諸惡
鬼神及諸妖魅。除一切嬈。伏鳩伏鳩休浮休
樓阿祇提⓰如是總持印王呪。其有鬼神女
神・鳩桓・龍・金翅鳥・及諸弊獸一切衆魅。至
意有意在道斷他懷來爲食爲句。跡廿嘗爲
月動搖善震動意爲心。何況細微無不微也。
其大德總持。無擇無冥。而無所斷。其心誦
其十事讀於今笑。當所作者亦無所選。佛
告阿難。是無擇句。總持句。無所選句。安隱
句。擁護句。於諸衆人無所嬈句。無所害句。
禁制句。諷誦者句。爲四部衆則設擁護。人
與非人。不能犯也。若臥出時。所在寤寐。
無敢嬈者。況佛所說。其聞此呪。莫不安
隱。佛說如是。歡喜而去

生經卷第二

生經卷第三

西晉三藏竺法護譯

佛說總持經第二十二

聞如是。一時世尊遊於摩竭。在法閑居。
佛之道樹初成道時。與萬菩薩俱。一切成
就。普賢菩薩。行於無願。其行無餘。及空
無菩薩。蓮花藏菩薩。寶藏菩薩。行藏菩薩。
妙曜菩薩。金剛藏菩薩。力士藏菩薩。無垢藏

❶因＝同(三)　❷在＝君(三)　❸耶＝邪(三)*　❹竪＝豎(宮)　❺嵐羅＝羅嵐(三)　❻〔如〕－(宮)　❼聖賢＝賢聖(三)　❽憐＝隣(三)　❾晉＝此(宮)　❿往＝住(宋)(元)　⓫者＝諸(三)　⓬羅＝隣(宮)　⓭陀＋（隣）(宮)　⓮頭＝陀隣(宮)　⓯技＝伎(宋)　⓰〔如〕－(三)

菩薩。調定藏菩薩。與一萬菩薩俱。與一佛世界三千大千塵數菩薩俱。各各從異佛國、而來會此所、從方來化師子座。稽首佛足。在於佛前、坐師子座。於時此等菩薩大士。不計吾我。清淨無瑕。各心念言。於此何因不可思議。諸佛世尊所有境界。無能稱量諸佛世尊本之所願。而有殊特。何因諸佛如來感動。何謂所爲不可思議無罣礙行。云何世尊。無念無想。致此殊特。於時世尊。尋知此等諸菩薩❶心之所念。諸坐菩薩諸佛無處亦無不住。欲問如來諸佛威神一切光明。佛威神德。精進無踰。而得皆立。皆入諸佛諸總持法。廣大聖覺。是等所入。殊特如此。無所罣礙。身之所入亦皆如此。諸佛眷屬棄捐諸瑕。諸佛之法。而不可獲。而常安隱。於時蓮華藏菩薩。入諸法所趣之心。無所罣礙。所念法門無諸弊礙。諸菩薩行爲普賢願。合集等行。正住於願。入諸佛法。見十方佛。加於大哀。度於無極。降伏衆生。休息惡趣。一切菩薩。諸三昧定。觀❷了本際。諸佛之慧。所行無盡。莫不歸伏。趣諸道慧。皆照總持。分別諸度蓮花之藏。其諸菩薩。承佛聖旨。各自說言。諸佛盡聽。諸佛世尊。所行無量。極大變化。隨其本相。曉了諸法。一切皆❸知。諸佛超異。都無陰蓋。諸佛世尊。普逮法界。入于法界。諸佛世界。有無處所無所罣礙。何爲十。在兜術天。現盡壽命。忽沒無能禁制。亦無有處。入母腹中。十月而生。又棄捐家。而樂出外。心常欣悅。坐佛樹下。積累一切諸佛之法。一時之頃。普諸佛土示現。如來感動瑞應。常轉法輪。悉殖德本。分別解說。當得佛時。具成菩薩。而以法成。諸佛世尊。永無住處。在在智慧。而建立之。是爲佛子。無有處所。亦無所住。復次佛子。諸世尊有十教目。何等十。教化一切。諸度無極。皆除一切諸無智法。常修大哀。有十種力。普轉法輪。教化群黎。禁制衆生。成平等覺。開通萌類。令無所住。於此無行相法自歸。已得寂然。亦敎他人至覺滅度。是爲十。復次佛子。復有十事。疾見如來。何等十。適見諸佛。則覩衆生。便棄一切。諸所歸趣。取要言之。速疾具足福德眷屬。速受諸德之本。即得清淨。無所短乏。便除狐疑。適見諸佛。爲衆生等示于大乘。令無所畏。尋得成就。爲不退轉。適得逮見諸佛世尊。疾求分別衆生之源。而開度之。便逮度世淨衆生根。適得逮見諸佛世尊。便無弊礙。是爲十。佛說如是。諸菩薩聞經歡喜❹

❺佛說所欣釋經第二十三

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。所欣釋子。多所遊至。出入無節。所詣門族。不可稱計。或晨或冥。或早入冥出。於時阿難・優陀・薄拘盧等。合會一處。謂所欣釋子曰。賢者何爲而多行來。不知時節。何不時出時入。所詣之處。不自節量。所欣釋子。尋罵衆賢。出麤獷辭。卿等無智。擾擾搖動。不能自安。喧呼惡口。卿等憒鬧。不爲衆僧有所興立。吾今出入。常爲衆僧。嚴辦所當。卿等能任如是勞乎。爲諸衆僧有所辦耶。勿得謂吾多有事理。諸賢多務。甚於吾身。所欣釋子。卿等且復有所合辦。知何如吾辦衆僧事。時諸比丘。同共發意。彼時三人。言語柔軟。威德殊妙。依本福行。多所獲致。過踰於彼。所欣釋子。鈍愚男子以卒暴決。愚騃自用。强有所求。不得如志。有一異天。詣長者家。得滿大器若干供養。賢者阿難。詣他長者。以柔軟辭。稍德堅强。爲說經法。令其家人歡喜踊躍。從得分衞。大獲供養。隨意所施。不强不求。時諸比丘往啓佛。具說本末。佛告諸比丘。於此四人。不但今世❻諍功分衞。唯有一人。所獲薄少。餘人得多。阿難比丘。衆人勸助一❼切所安。往古久遠不可計時。於他異土。時有四人。以爲親厚。相❽斂聚會。共止一處。時有獵師。射獵得鹿。欲來入城。各共議言。吾等設計。從其獵師。當索鹿肉。知誰獲多。俱卽發行。一人陳辭。出其❾麤言。而❿高自畜。⓫咄卿男子。當惠我肉。欲得食之。第二人曰。⓬唯兄施肉。令弟得食。第三人曰。仁者可愛。以肉相與。吾思食之。第四人曰。親厚⓭捐肉。唯見乞施。吾欲食之。俱⓮共飢渴。時獵師察四人言辭。各隨所言。以偈報曰

卿辭甚麤*　云何相與肉
共言如刺人　⓯但以角相施

復以偈報第二人曰

❶心之＝之心㊂　❷了＝于㊂　❸知＝智㊂　○　❹卷第二終㊂*　◎　❺卷第三首㊂　❻諍＝爭㊂　❼切＝人㊂　❽斂＝歛㊄　❾麤＝獷㊂*
❿高自畜＝自高㊂　⓫(嗤)＋咄㊂　⓬唯＝惟㊂*　⓭捐＝損㊂　⓮共＝同㊂　⓯但＝且㊂

此人爲善哉　謂我以爲兄
其辭如肢體　便持一脚與

復次[1]第三人以偈報曰

可愛敬施我　而心懷慈哀
辭言如腹心　便以心肝與

復次[2]第四人以偈報曰

以我爲親厚　其身得同契
此言快善哉　以肉皆相施

於時獵師。隨其所志言辭麤細。各與肉分。於時天頌曰

一切男子辭　柔軟歸其身
是故莫麤言　衰利不離身

爾時佛告諸比丘。第一麤辭則所欣釋子。第二人者颰陀和黎。第三黑優陀。第四阿難也。天說偈者。則吾身。爾時相遇今亦如是。佛說如是。莫不歡喜

佛說國王五人經第二十四

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時諸尊比丘。各發心言。賢者舍利弗。賢者阿那律。賢者阿難。輸輪。及諸弟子五百之衆。本俱一時棄家爲道。無所貪慕不志世榮。悉爲沙門。時舍利弗。嗟歎智慧最爲第一。斷衆狐疑。和解鬪諍。分別道義。無所不通。如冥中有炬火。多所照曜。時阿那律。嗟歎巧便爲衆人匠。多所成就現若干術。令人喜悅。工巧第一。於時阿難。[3]歎嗟端正色像第一。顏貌殊妙見莫不欣。衆人愛重。一切尊敬。歎爲佛有三十二相。於時輸輪。既勤修習。未曾有懈。嗟歎精進世間無倫。又能入海。多所成辦。如來世尊。現生釋種。棄國捐王。得成佛道。端正無比。色像第一。如星中月。光明超日。體長丈六。三十二相。八十種好。其聲八部。出萬億音。所講說法。天龍鬼神。人物之類。各得開解。皆得其所。佛諸兄弟。伯叔之子。雖各自譽皆歸命佛。以爲弟子。佛之功德。不可稱限。從無數百千億劫。積累功德。自致得佛。爲一切人示其道路。俱往詣佛。問其本末。誰爲第一。我等聚會。各各自歎己之所長。佛告比丘。此諸人等。不但今世各自稱譽常歎己身第一無雙。前世亦然。生生所歸。皆伏吾所。吾尊無極。所以者何。乃往過去無數久遠世時。有一國王。名曰大船。國土廣大。群[4]傺大臣。普亦具足。其土豐熟。人民熾盛。王有五子。第一智慧。第二工巧。第三端正。第四精進。第五福德。各自嗟歎己之所長。其智慧者。嗟歎智慧天下第一。以偈頌曰

智慧最第一　能決衆狐疑
分別難解義　和解久怨結
能以權方便　令人得其所
衆庶覩歡喜　悉共等稱譽

第二者。嗟歎工巧。以偈頌曰

工巧有[5]技術　多所能成就
機關作木人　[6]正能似人形
擧動而屈伸　觀者莫不欣
皆共歸遺之　所*技可依因

第三人。嗟歎端正。以偈頌曰

端正最第一　色像難比倫
衆人觀顏貌　遠近莫不聞
皆來尊敬之　愼事普慇懃
家人奉若天　如日出浮雲

第四人。嗟歎精進。以偈頌曰

精進爲第一　精進入大海
能越諸患難　多致珍寶財
勇猛多所能　由是無所礙
家業皆成辦　親里敬欣戴

第五人。嗟歎福德。以偈頌曰

福德爲第一　所在得自然
富樂無有極　生生爲福田
福爲天帝釋　梵天轉輪王
亦得成佛道　具足道法王

各各自說己之所長。各謂第一。無能決者。各自立意。不相爲伏。轉相謂言。吾等各嘗自試功德。現丈夫之相。遠遊諸國。詣他土地。爾乃別知[7]殊異之德。誰爲第一。時智慧者。入他國土。推問其國。人民善惡。穀米貴賤。豪富下劣。聞其國中。有兩長者。豪富難及。舊共親親。中共相失。衆人[8]搆狡。鬪使成怨。積有年歲。無能和解者。其智慧者設權方便。齎好饋遺百種飮食。詣長者門。求索奉現。長者即見。進其所齎[9]餽遺之具。以其長者名。辭謝問訊。前者相失。以意不及。衆人*搆狡。遂成怨結。積年違曠。不得言會。思一侍面敍其辛苦。故遣飮食饋[10]遺之物。*唯見納受。無見譏責。亦無父怨母讎。故遣吾來。以相喩意。其長者聞。欣然大悅。

[1] 第三人以偈報曰＝以偈報第三人曰(明)，以偈報第三人(宋)(元)　[2] 第四人以偈報曰＝以偈報第三人曰(三)　[3] 歎嗟＝嗟嘆(三)　[4] 傺＝寮(宋)(元)
[5] 技＝伎(宋)*　[6] 正＝政(三)　[7] 殊＝傑(三)　[8] 搆狡＝搆猾(三)*　[9] 餽＝饋(三)*　[10] 遺＝遣(明)

吾欲和解。其日久矣。但無親親以相喩意。乃復辱信。枉屈相喩。誠非所望。同念厚意。便順來旨。不敢違命。其智慧者。解長者意。儵然無疑。辭出而退。詣第二長者。亦復如是。解喩其意。如前所言。便共剋期。共會[1]其處。聚合衆人。和解仇怨。應時[2]醼飮。作諸伎樂。共相娯樂。各各相問本末和解意。乃知此人以善權。和解兩怨。令親如故。各自念言。吾久相失。一國中人。不[3]能和解。乃使此人遠來相聞和解。其恩難量。非辭所盡。各出百千兩金。而奉遺之。卽持此寶。與諸兄弟。以偈頌曰

言辭所具足　辯能造經典
正士能博聞　安隱至究竟
觀我以智慧　致此若干寶
衣食自具足　并及布施人

時第二工巧者。轉行至他國。應時國王。喜諸[4]技術。卽以材木。作機關木人。形貌端正。生人無異。衣服顏色。黠慧無比。能工歌舞。擧動如人。辭言。我子生若干年。國中恭敬。多所*饒遺。國王聞之。命使作*技。王及夫人。升閣而觀。作伎歌舞。若干方便。跪拜進止。勝於生人。王及夫人。歡喜無量。便角[5]睞眼。色視夫人。王遙見之。心懷忿怒。促勅侍者。斬其頭來。何以*睞眼視吾夫人。謂有惡意。色視不疑。其父啼泣。淚出[6]五行。長跪請命。吾有一子。甚重愛之。坐起進退。以解憂思。愚意不及。有是失耳。假使殺者。我共當死。*唯以加哀。原其罪辜。時王恚甚。不肯聽之。復白王言。若不活者。願自手殺。勿使餘人。王便可之。則[7]拔一肩[8]楔。機關解落。碎散在地。王乃驚愕。吾身云何瞋於材木。此人工巧。天下無雙。作此機關。三百六十節。勝於生人。卽以賞賜億萬兩金。卽持[9]金出。與諸兄弟。令飮食之。以偈頌曰

觀此工巧者　多所而成就
機關爲木人　過踰於生者
歌舞現伎樂　令尊者歡喜
得賞若干寶　誰爲最第一

第三端正者。轉詣[10]他國。人民聞有端正者。從遠方來。色像第一。世間希有。人民皆往奉迎。飮食百味。金銀珍寶。用上遺之。其人作伎。衆庶欣悅。瞻戴光顏。如星中月。[11]驕貴之女。多有財寶。衆藏盈滿。獻致珍異無數億寶。得此寶已。與諸兄弟。以偈頌曰

善哉色如花　端正顏貌足
女人所尊敬　又得常安隱
衆人所觀察　猶如星中月
今致若干寶　自食并施人

第四精進者。轉詣他國。到一江邊。見一[12]栴檀樹。隨流來下。脫衣入水。泅截接取。國王家急求栴檀。卽載送上。[13]金得百萬。[14]所得之寶。不可稱計。與諸兄弟。以偈頌曰

精進最第一　勇猛能入海
致於衆珍寶　以給家親屬
賴我浮江水　接得妙栴檀
致金若干數　自食及施人

第五福德者。轉詣大國。時天暑熱。臥于樹下。日時昳中。餘樹蔭移。此人所臥。樹蔭不動。威神巍巍。端正姝好。猶如日月。彼國王薨。無有太子可嗣立者。衆人議言。當求賢士。以爲國主。募人四出。選擇國內可應立者。使者[15]按行。見一樹下。有此一人。於世希有。臥於樹下。樹蔭不移。心自念言。此非凡人。應爲國主。尋往遍啓。國之大臣。具說本末。於時群臣卽嚴威儀。導從騎乘。印綬冠幘。車駕衣服。則往奉迎。洗沐塗香。衣冠被服。佩帶畢訖。皆拜稱臣。昇車入宮。南面立詔。國卽太平。風雨時節。卽[16]時勅外。詔有四人。一者智慧。二者工巧。三者端正。四者精進。召至中[17]閤。一時俱集。令[18]住侍衞。時福德王。以偈頌曰

有福功德者　得爲天帝釋
帝王轉輪王　亦得爲梵王
智慧及工巧　端正并精進
皆詣福德門　侍立爲臣僕

時福德王。逐以高位。署諸兄弟。各令得所。佛告諸比丘。爾時智慧者則舍利弗是。工巧者則阿那律是。端正者則阿難是。精進者則轆輪是。福德[19]王者。[20]卽吾身是。此等爾時各自稱歎己之所長。以爲第一。於今亦然。[21]昔爾時世皆不如吾。而各自嗟歎。吾成佛道。三界之尊。今皆歸吾。以爲弟子。依佛得度。佛說如是。莫不歡喜

佛說蠱狐烏經第二十五

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與

[1] 其＝衆【三】　[2] 醼＝讌【明】　[3] 能＝相【三】　[4] 技＝妓【三】*　[5] 睞＝眨【三】*　[6] 五＝數【三】　[7] 拔＝拔【元】【明】，拔【宋】　[8] 楔＝楔【三】　[9] 金＝食【三】　[10] （國）＋他國【三】　[11] 驕＝憍【三】　[12] 栴＝旃【明】　[13] 金＝數斤【三】　[14] 所得＝奇異【明】，琦異【宋】【元】　[15] 按＝案【三】　[16] 時＝令【三】　[17] 閤＝湖【三】　[18] 住＝作【明】　[19] 〔王〕－【三】　[20] 〔卽〕－【三】　[21] 昔爾時世＝此等爾時【三】

大比丘衆千二百五十人倶。爾時佛告諸比丘。調達凶危。橫見嗟歎者。不得其理。拘迦利比丘。嗟歎調達。調達亦復歎拘迦利比丘。其彼二人。橫相嗟歎。無義無理。諸比丘聞。往白世尊。唯然大聖。觀拘迦利比丘。因依正典。緣法律教。以信出家。而爲沙門。橫歎調達。以非爲是。不得義理。又彼調達。嘆歎拘迦利比丘。以非爲是。以是爲非。佛告諸比丘。今此輩愚騃之等。不但今世橫相嗟歎以非爲是以是爲非。前世亦然。乃往過去久遠世時。黃門命過。親里即取棄欅樹間。彼時蟲狐烏烏。來食其肉。時共相嗟歎。樹間烏爲狐說偈曰

君體如師子　其頭如仙人
脂膂鹿中王　善哉如好華

於時蟲狐。❶即樹間。以偈讚曰

誰尊在樹上　其慧第一最
其明炤十方　如積紫磨金

於時烏。以偈報。頌曰

君則大師子　欲見君故來
君脂如鹿王　善哉得利義

蟲狐復以偈報。頌曰

誠信實相知　倶相歎至誠
合積紫磨金　所問服食此

爾時去彼不遠。有大仙人。處於閑居。淨修爲道。聞狐及烏轉共相譽。心自念言。彼等之類。橫相咨嗟。彼言皆虛。無一誠實。以偈問曰

吾久見所興　至此倶兩舌
自藏於樹間　倶食於人肉

於時烏瞋恚。以偈報仙人

師子及孔雀　共食於禽肉
於彼髡滅頭　次第而求活

仙人以偈答曰

欅樹臭下極　一切鳥所惡
衆鹿所依因　棄死黃門身
汝輩下賤物　倶來聚會此
食於黃門身　自稱爲上人

佛告諸比丘。欲知爾時蟲狐者調達是。烏者拘迦利是。仙人者則菩薩是。爾時❷倶共相歎。以非爲是。以是爲非。於今亦然

佛說比丘疾病經第二十六

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘千二百五十人倶。時一比丘。疾病困篤。獨自一身。無有等類。無有視者。亦無醫藥衣被飯食。不能起居。惡露自出。身臥其上。四向顧視。無來救濟者。便自歎息。今日吾身。無救無護。時阿難見往白佛。唯然大聖。吾身今日。得未曾有。如來世尊。大慈大哀。有❸苦比丘。當念救濟。吾乃往世無數劫時。救此比丘疾病之患。❹於今世亦然。乃往過去久遠世時。於空閑處。多神仙五通學者。在彼獨處。各各相勸。轉相佐助。各各取果。以相給足。以作籌算。設使疾病。轉相瞻療。時有摩納學志。有所緩急。常馳❺走趣。有一學志。若有急緩疾病之厄。初不瞻視。時彼學志。有急緩時。無有救者。則自獨立。無伴無侶。彼於異時。身得疾病。無療瞻者。亦無持❻果授與食者。是時五通仙人❼見彼和❽上。見之如是。心自念言。此人孤獨。無有救護。心愍念之。即往到其所。即問訊之曰。摩納學志。卿強健時。頗有消息。問訊不。寧有親厚朋友乎。即時報曰。無也。和*上亦無親❾友知識之❿厚。我之父母。家屬親里。去此大遠。又問曰。此梵志。共頓一處。不與親友結爲知識耶。答曰。無也。和*上答曰。不結親友。無有知識。以何爲人。卿見餘人。展轉相敬。展轉相事。卿獨不也。今日孤獨。⓫無救護。於時仙人。扶接摩納。使之令坐。將詣自所頓處。勸之安心。將詣親*厚。而以療治則頌偈曰

棄捐于妻子　出家無所慕
卿和上*爲父　等類則兄弟
頓與梵志倶　而不相供視
得疾病困篤　孤獨無所依
祭子見此已　梵行爲親友
普行子恭敬　展轉相瞻視

時佛世尊。往詣比丘。而問之曰。今得疾病。有瞻視醫藥床臥具乎。白曰。孤獨無瞻視者。無醫無藥。去家甚遠。離於父母。無有兄弟。親里伴侶。無供侍者。世尊又問。卿強健時。頗瞻視問訊有疾者不。答曰。不也。世尊告曰。卿強健時。不瞻視人。不問訊疾病。誰當瞻視卿乎。善惡有對。罪福有報。恩生往⓬反。義絕稀疎。佛爲一切三界之救。救度五道。當捨卿耶。前世救卿。今亦當然。佛扶起之。欲以水洗。時天

❶即＋(於)㊂　❷倶共＝共倶㊂　❸苦＝病㊂　❹〔於〕－㊂　❺(走)＋赴㊂　❻果＝菓㊔㊄＊　❼見＝是㊂　❽上＝尙㊆＊　❾友＝厚㊂　❿厚＝友㊂＊　⓫無＋(有)㊂　⓬反＝返㊂

❶如伸臂頃。忽然不下。欲洗浴之。佛言拘翼。卿在天上香潔之中。安能救洗穢濁臭處。天帝釋答曰。向者世尊說。此比丘本不瞻人。不視疾病。孤獨無救。佛爲十方一切之救。功德具足。無所乏少。尙瞻視之。況我罪福未斷。而不與福耶。時佛手洗。天帝水灌。還復臥之。飮其醫藥。即時除愈。爲說經法。即時得道。世尊以偈❷而讚之曰

人當瞻疾病　問訊諸危厄
善惡有報應　如種果獲實
世尊則爲父　經法以爲母
同學者兄弟　因是而得度

佛說如是。莫不歡喜。

佛說審裸形子經第二十七

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有國王。因梵志女而生一子。名曰至誠。外道異學。審裸形子。而爲作字。其裸形子。智慧聰明。有超異之慧。有所講說。多所降伏。於諸經典無所不博。普爲衆人。共其國王。博達衆❸誼。往詣世尊。其尼❹揵有四姉弟。因梵志生。敬樂異學。一名蘷鬘。二名興貪。三名金誠。四名誠雪。時裸形子。遣詣佛所。欲試世尊。皆受法則悉知經誼。具來我說。爾時姉弟。各相謂言。吾等共詣沙門瞿曇所。試其擧動行步進止。取其長短。便共往詣。棄捐居家。悉爲沙門。受具足戒。時佛世尊。以往世喩。而開化之。導示本❺原。諸根所從。功德之本。棄捐貢高。除其憍慢。皆得羅漢。時裸形子。問諸姉弟。所試云何。諸女則以無央數誼。嗟歎世尊。稱譽經典法律之妙。不可勝限。時裸形子。不受女言。汝等以家事往欲試亂道。反爲世尊所見攝取迷惑誑詐。譬如有人行入水中。洗去垢濁。令身淨潔。反溺水死。汝等如是。欲往試佛壞其道意。視❻其擧動。取其長短。反爲瞿曇所見迷惑。沒溺自失不得濟己。譬如有人行入*果樹。欲採好*果。反爲禽獸虎狼所食。亡身不還。汝等如是。往試沙門瞿曇。取其法則擧動長短。以來語吾。而反沒溺。爲❼所問瞿曇❽所惑。譬如蛇虺蟒蟲兇惡之人。尙可親近可信可樂可致吉祥安隱之法。世尊瞿曇。求是功德安隱之誼。終不可得。諸女答曰。世尊道德去人四虺瑕穢之毒。令人安隱寂然。虛空尙可有瑕。如來世尊未曾有短。男女見之。莫不安隱。時爲我等說微妙誼。咨歎道稱。我等歡喜。稽首歸命。時比丘僧。具足啓佛。唯然世尊。且觀外學裸❾形子。有異語誹謗佛道。反譏諸女。汝等何故歸命世尊。觀其擧動。當取長短而來語我。反爲迷惑沈溺。其身不能自濟。佛告諸比丘。裸形子遣四女人。欲來試佛取其長短。世尊無瑕。何從取闕。佛尋開化。皆令得度。至無著證。乃往古久遠世時。有一國王。名曰迦隣。與他國王結爲怨仇。欲往壞之。即遣四女。端正殊妙。婁顏無雙。而往試之。取其長短。爲內匿賊。詣阿脂王許。時阿脂王。有尊太后。端正殊好。無不尊敬。威神巍巍。殊德無量。無有瑕穢。柔和無*魏名稱遠聞。安詳柔和。迦隣王女。嗟歎阿脂王功德世之希有。名稱遠聞。八方上下。莫不宣揚。我等父王。諱爲迦隣。故相遣來。以相給侍。奉在左右。我父王辭曰。其王德殊。微妙難及。無有瑕垢。安詳不暴。忍辱無穢。與人語言。才辯殊異。聞名輒伏。我不受言。其國屬阿脂王。爲大國❿主。⓫又國號曰虛空。王所止處。有一大臣。名曰細那。聰明智慧。聖達難及。卒懸尋答。爲王輔臣。時迦隣王。不隨女言。棄詣大國細那士界。與大衆俱。周匝圍遶。王問榜臣。當奈之何。吾自開門而捨去。入此他門。榜臣對曰。無得恐懼。天王自安。譬如師子處於林間。不畏樹木。今住於此。亦復如是。城郭則安。得護無患。以偈頌曰

以自開其門　反入此國界
阿蘭之大⓬土　如師子林樹
安護而得護　自然無所畏
其欣踊國王　可以長安隱

人健論⓭誼。其言流溢。阿脂王聞其迦隣王。以財利故及其名稱。發意所趣。則歎頌曰

此事大佳　微妙難量
名德流布　無有衆惡
能堪⓮住法　⓯將無於此
有所誑詐

又問曰。其此仙人。天帝之神。皆遊迦隣國界。威神廣大。彼聞我德。即當得勝。其迦隣王。便當破壞而自降伏。時阿脂王。心自念

❶如＝屈㊂　❷〔而〕－㊂　❸誼＝義㊂　❹揵＝犍㊪　❺原＝源㊂　❻其＝所㊕㊄　❼所問＝彼㊂　❽所＋(見迷)㊂　❾形＋(之)㊂　❿主＝王㊪　⓫又＝叉㊄　⓬土＝士㊂　⓭誼＝議㊂　⓮住＝任㊂　⓯將＝布㊕㊄

曰。彼諸仙人。終不妄語。諸仙人曰。吾當得勝。功德無量所說如此。諸臣報曰。唯然大王。仙人至誠。終不虛言。以偈頌曰

諸迦隣得勝　緣是而降伏
阿脂王失計　仙人說如是
善哉言質直　所與無所失
以[1]何說此言　自然有聲音
天王當知之　言至誠于斯
所行無放逸　而當得勝[2]法
又言阿脂王　而當復得勝
此云何至誠　更爲我解說

大臣答曰。不曾聞乎。失聖仙人剛強難化。手執利劍。像貌可畏。丈夫男子以人民故。承其德本。而降伏之。不言自歸。其阿脂王。爲大丈夫。方便校計。亦復如是。又其眷屬。和順承教。無有異心。志不離別。所作無上。威德巍巍。假使阿脂王不得勝者。今顧天王。自省視之。以王勇猛。計策方便。權[3]揹難及。終不破壞。設不相信。且自目見。以偈頌曰

方策尊雄計　知時強精進
勇猛有[4]權略　察此則知勝
阿脂名德忍　開化諸瞋恚
阿脂王堪任　迦隣焉得勝

時王不用言。興師起兵。往詣阿脂國。其欣踊兵。大臣輔佐。聰明智慧。勇猛精進。以無上心。和不離別。又阿脂王。身自勇健。其力堅強。應時得勝迦隣王。迦隣王伏。自歸謁拜。生捕收攝。尋便放[5]之。於是天帝釋以偈頌曰

賓晝默忍辱　開化諸瞋恚
降伏迦隣王　阿脂王獨勝

佛告諸比丘。欲知[6]爾時迦隣王者審裸形子是。阿脂王者則我身是。欣踊大臣則舍利弗是。帝釋者阿難是。爾時相隨。以爲伴黨。義理相化。上下相承。今亦如是。佛說如是。莫不歡喜

佛說腹使經第二十八

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時其國米穀踊貴。人民飢餓。佛諸比丘。各欲散[7]去流遊諸國。以爲歲節。賢者阿難。博聞多智。於法無厭。辯才無礙。佛所說經。爲無數人。諷受經典。精進難及。心自念言。假使世尊詣於餘國。而造歲節。處於他域。無央數人。失其德本。坐具無所乏少。假使如來。止此舍衛。而爲歲節。多所安隱。爲威德本。於時世尊。愍傷群黎。欲救護之。入舍衛城。波斯匿王。傍臣人民。往詣國王。阿難自往。說此本末。王波斯匿聞阿難言。請佛三月及比丘衆。若干種饌。飲食具足。病瘦給藥。一切所安。隨其所樂。如是三月。無所乏少。佛比丘衆。舍衛歲節。時諸比丘。心自念言。賢者阿難。功德難及。得未曾有。行權知時。曉了誼理。勸化國王波斯[8]匿。供養世尊及比丘衆。歲節三月皆令安隱。令比丘衆九十日中無有憂慮。一切施安所供無乏。令比丘衆各自安隱。不復遊馳至於他國。

時佛徹聽聞諸比丘共議此事。尋卽往到比丘衆所。汝等向者何所講論。諸比丘衆。具足本末。啓白如來。佛告比丘。賢者阿難。非但今世行權知時。前世亦然。行權方便。乃去往古久遠世時。波羅奈國。時有王名梵達。王有大德。名稱遠聞。時國飢饉。米穀踊貴。人民飢餓。乞者衆多。無以可供。王喜施與。四面來乞。集如浮雲。十方皆至。隨力所任。而供給之。布施如是無有休息。穀米遂貴。天輒旱酷。不復降雨。所種不收。人民飢困。乞者日滋。詣王宮門。倉[9]庫虛竭。時諸臣吏。各共議言。今此國王。敢來乞者。尋卽施與。不能逆人。天旱不雨。乞者遂甚。米穀踊貴。倉庫虛盡。將欲壞國。時諸大臣。欲救護國。往詣王所。具足爲王啓說此議。王所施與。今可省息。於法可依。須後豐有。爾乃復施。王告之曰。吾所施與。不能解止。寡人有令。志願布施。焉違本心。又來[10]乞者。何忍逆之。其不來者。乃無所施。時諸群臣。各共誼言。吾等於宜當共作計。令諸窮士不[11]得來乞。爾乃斷耳。於時王施未曾懈廢。時諸法明心自願言。令諸倉穀。莫使消滅。時諸臣吏。告勅四遠。不得令往從王乞匃。敢有乞者。皆受誅罰。棄命都市。四遠乞者。來詣其國。聞此急教。不敢行乞。不得見王。愁憂懊惱。問諸大臣。審有是命。又問父母實有急教。不得乞乎。答曰有之。不得行乞。乞者又問。假令遠方有諸使吏。東西南北。皆足廩價穀糧飲食。今此臣吏。獨欲飲食。

[1]何＝故【三】　[2]法＝去【三】　[3]揹＝僣【三】　[4]權＝僣【三】　[5]之＝火【三】　[6]〔爾〕－【三】　[7]去流＝流去【三】　[8]匿＋（王）【三】　[9]庫＝庫【三】　[10]乞＝求【三】
[11]得＋（令）【三】

故出。惡教勅諸四遠。諸貧窮乞士。不得詣門從王乞匃。假使乞者罪皆應死。*唯遠方使。得見倉庫。展轉傳語。衆人皆知諸臣所建非王所爲。有一梵志。飢窮經日。欲行乞匃以救其命。遍行求索。給足妻子。假使穀賤。乞匃易得。所獲無量。設穀飢貴。乞匃難獲。馳走乞匃。無所不至。纔得活命。心懷憂悴。不可復言。其婦於時謂梵志言。汝遣勤苦。乞匃遇患。無所不至。而不能得。何不詣王從其乞匃。本聞國王。敢有乞者。不逆人意。梵志答婦。汝不聞耶。國王有令。不得令人詣王乞匃。*唯遠方使。乃得進見。給其廩價。餘人乞者。皆當見斬。梵志答婦。我身今日。欲得求安。反見危害。既依仰他。復見毀辱。其婦答曰。如諸臣吏。告勅四遠。*唯遠使得前。不聽餘人。卿自應言。從遠使來。欲見大王。食乃得度。於時梵志。即受婦言。執杖奉使。著奉使冠。詣王宮門。門吏曰。子所從來。答曰。從遠使來。門吏白王。啓其本末。即時現之。子所從來。今十六國。穀米*飢貴。各自守界。何從自到。從何國來。吏具問是已。梵志答曰。聞服王德。故被使來。吏又問曰。於是國界。見彼國耶。聚落城聚。足可達知。假使爲己。唯願天王。獨爲已者。所求易得。欲見大王。故來求見。門吏問之。其對如是。王曰現之。梵志即入。王問之曰。爲誰使來。梵志對曰。求不恐懼。唯見聽許。乃敢啓王說所使來。王告之曰。便具自說原除恐懼。王又問言。與誰爲使。梵志啓曰。大王欲知之。我腹使來。於時梵志。即說頌曰

衆人求財利　或遇諸怨賊
我爲腹使來　國主*唯願恕
誰爲最尊勢　誰其第一先
我實爲腹使　大王勿罪責
諸佛及緣覺　聲聞聖弟子
捨置寂然處　入城落聚乞
窮厄無所依　生身遭苦患
今我爲腹使　*唯人尊見恕

於時王愍傷之。則以偈報梵志曰

梵志當施卿　赤牸牛千頭
乃與犢子俱　焉得不惠使
吾爲諸使者　給與所飢乏
爲使者作使　加施無恐懼

佛告諸比丘。欲知爾時梵志者阿難是也。梵達王者波斯匿王是。爾時阿難開化令悅。戴仰無量。於是阿難。今世在國。復化波斯匿王。穀米飢饉。供養世尊及比丘衆三月之中無所乏少。是故比丘當學善言柔和之辭。當作巧辭方便之語。是諸佛教。佛說如是。莫不歡喜

佛說弟子過命經第二十九

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時異比丘有弟子。志性溫雅。功德殊異。意行仁賢。至誠安隱。身常侍從宿衛和*上。恭順良謹。精進難及。順從法教。不違師命。於時短命。宿世所鍾。其壽薄少。幼小亡沒。即生天上。在忉利宮。適生天上。則觀天上不久墮國。但觀大火。吾本所志。不得如意。不至究竟。與善師友不能相守。今捨善師反隨惡友。於是違遠至尊和*上。及阿夷梨。衆諸等類。修梵行者。四輩弟子。比丘比丘尼。清信士清信女。有佛世尊。普一切智。其慧遍見。號曰如來至眞等正覺。今悉違遠大聖世尊。和*上師友及諸同學。無央數劫百千之數。難値難見。興于世間。不可得遇。講說經典。深妙優奧難限。未曾所念。口不發言。而爲安隱。皆開化之。分別智慧。說諸緣起。各各解了。我從有因。無央數劫。所未聞見。悉爲解決。吾本遭遇和*上。可値此經典法律。棄家爲道。得作沙門。不至超異。如是等類。所當興立。不得究竟。今反當爲放逸行乎。今吾寧可先詣世尊諮受經義。則自曉責。感傷己身。即以其夜。威神光光。明徹遠照。往詣世尊。稽首足下。却住一面。佛見其心眞正樂道。純淑在法。爲說四諦苦集盡道。即見四諦。於是世尊。如其本根。而爲分別。得至果證。歡喜踊躍。受其嚴戒。稽首佛足。右三遶已。忽然不現。於時和*上。心念弟子功德性行。愁憂感結。泣涕雨淚。不能自解。等類諫喩。不能究思。於時比丘。往啓世尊。世尊告曰。呼比丘來問之。比丘何爲憂惱。不能自解。比丘白曰。弟子終*沒。佛言。何故愁憂不能自解。比丘白曰。唯然世尊。我彼弟子。甚大良謹。仁賢溫雅。名德

[1]〔惡〕－㊂　[2]〔諸〕－㊂　[3]倉庫＝食廩㊂　[4]傳＝相㊂　[5]飢＝羅㊂*　[6]纔＝裁㊂*　[7]皆＝必㊂　[8]（自應…大王）＝汝安應何不作使可間言耳㊂　[9]得度＝可得㊉　[10]白＝曰㊂　[11]到＝致㊂　[12]聚＝村㊂　[13]見＝現㊂　[14]唯＝若㊂　[15]懼＝難㊂　[16]與誰爲使＝誰爲使來㊂　[17]乃＝及㊂　[18]鍾＝種㊂　[19]沒＝歿㊂*　[20]觀＝覩㊂　[21]等正＝正等㊂　[22]三遶＝遶三匝㊂

難量。未有究竟。而中天*沒。以故憂悒。不能自寬。佛告比丘。勿復愁憂。所以者何。卿之弟子。已至究竟。得生天上。今日夜半。[1]至於佛所。威神巍巍。光明遠照。稽首足下。却住一面。吾爲天子。講說經法。具足廣普分別聖諦。於是天子。即於座上。成至聖法。佛爲比丘。說此本末。即時歡喜。除其愁憂。不復涕泣。

於時世尊。敎彼比丘。除憂惱[2]患。時諸比丘。各心念言。得未曾有。大聖世尊。以無[3]上藥。療此比丘憂惱之患。於彼弟子。疾病命過。愁憂懊惱。無能解者。見佛世尊。衆患皆除。眞爲如來至眞等正覺。於億千劫。歎頌佛德。不可窮盡。佛時遙聞諸比丘衆共議此事。佛即往詣告諸比丘。向者共會爲何所論。比丘白佛。唯然世尊。向者共會歎佛功德。聖尊無[4]最。度諸未度。[5]濟諸未脫。滅諸未滅。療治一切婬怒癡患。爲無上醫。常以法藥。療諸心病。向者獨除比丘憂患。以是踊躍不能自勝。佛告諸比丘。如汝所云。今此比丘。見弟子終。愁憂感結。不能自解。獨佛世尊。前世宿命。亦復如是。乃去往古久遠世時。有異閑居。一象生子。墮地未久。其母終亡。去彼不遠。仙人所處。有上威神功德具足。志懷大哀。遙見象子。其母命終。*纔能擧足。東西遊伴。不能自活。即時扶將。詣所止頓。飮之以水。[6]採果飼之。彼時象子。仁和賢善。功德殊妙。樂于義理。冀得安隱。無有憂患。除諸衆惱。於時仙人。臥起同處。身形轉長。衣毛鮮澤。則以水漿。供養仙人。其好*果蓏。然後自食。往反慇懃。奉侍不懈。彼時仙人。愍哀象子。觀其德行。愛之如子。視之無厭。敬之無極。時天帝釋則時發念。今此仙人志在象子。猗念無厭。今我寧可別令愁感。時[7]天帝釋。示現試之。化使象子忽然死亡。憂愁叵言。涕泣橫流。不能自解。餘仙人聞。來諫曉之。不能除憂。不復食飮。時天帝釋。自以其身。住在虛空。即爲仙人而說偈曰

仁者[8]以棄家　至此無眷屬
諸仙人之法　憂死非善哉
假使悲涕泣　能令死者生
皆當聚慟泣　假啼哭不活
已習共頓止　而與象子俱
則有愍恩情　不得不愁憂
死人哭於死　其有啼哭者
明智不懷憂　仙人慧何啼

時天帝釋。令其仙人懷憂惱已。即令象子使活如故。於時仙人見象子[9]活。尋大踊躍。不能自勝不復愁憂。[10]時天帝釋。即尋爲仙人而說頌曰

以拔卿憂惱　心所懷愁感
於今仁無患　而除子憂感
令人離愁惱　及一切親屬
如卿今日歡　見象子起[11]放

時天帝[12]釋以偈頌曰

吾愍傷卿故　欲除諸憂感
故興此因緣　增益於塵勞
明者曉了斯　恩愛生苦患
則察其內外　無得興變化

佛告諸比丘。欲知爾時仙人者[13]則今此和[14]上是。時象子者死弟子是[15]也。天帝釋者則我[16]身也。爾時相遇。今亦如此。佛說如是。莫不歡喜

生經卷第三

生經卷第四

西晉三藏竺法護譯

佛說水牛經第三十

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時佛告諸比丘。乃昔去世有異曠野閑居。彼時有水牛王。頓止其中。遊行食草。而飮泉水。時水牛王。與衆眷屬有所至湊。獨在其前。顏貌姝好威神巍巍。名德超異。忍辱和雅。行止安詳。有一獼猴。住在道邊。彼見水牛之王與眷屬俱。心生忿怒。興于嫉妬。便即揚塵瓦石。以坌擲之。輕慢毀辱。水牛默然。受之不報。過[17]至未久。更有一部水牛之王。尋從後而來。獼猴見之。亦復罵詈。揚塵瓦石打擲。後一部衆。見前牛王默然不報。効之忍辱。其心和悅。安詳雅步。受其毀辱。不以爲根。是等眷屬過去未久。[18]又有一水牛犢。尋從後來。隨逐群牛。於是獼猴。逐之罵詈。

[1]至於＝來至㊂　[2]患時＝迷根㊂　[3]上＋(法)㊂　[4]最＝極㊂　[5]濟＝脫㊂　[6]採＝將㊂　[7]〔天〕－㊂*　[8]以＝已㊂　[9]〔活〕－㊂
[10]〔時〕－㊂　[11]放＝故(宮)　[12]釋＋(復)㊂　[13]則＋(於)㊂　[14]上＝尚㊂(宮)，上＋(身)㊂　[15]〔也〕－㊂　[16]身＋(是)㊂　[17]至＝去㊂
[18]〔又〕－㊂

毀辱輕易。[1]是水牛犢。懷恨不喜。見前等類忍辱不恨。亦復學效。忍辱和柔。去道不遠。大叢樹間。時有樹神。遊居其中。見諸水牛。雖被毀辱。忍而不瞋。問水牛王。卿等何故。覩此獼猴。猥見罵詈。揚塵瓦石。而反忍辱。默聲不應。此義何趣。有何等意。又復以偈。而問之曰

卿等何以故　忍放逸獼猴
過度於兇惡　等觀諸苦樂
後來亦仁和　坐起而安詳
皆能受忍辱　彼等尋過去
諸角獸撾杖　建立衆墮落
又示恐懼義　默無加報者

水牛報曰。以說偈言

以輕毀辱我　必當加[2]他人
彼當加報之　爾乃得[3]抵患

諸水牛過去未久。有諸梵志大衆群輩仙人[4]之等。順道而來。時彼獼猴。亦復罵詈。毀辱輕易。揚塵瓦石。以坌擲之。諸梵志等。即時捕捉。以腳蹹殺*之。則便命過。於是樹神。即復頌曰

罪惡不腐朽　殃熟乃遭患
罪惡已滿足　諸殃不爛壞

佛告諸比丘。欲知爾時水牛王者卽我身是。爲菩薩時。墮罪爲水牛。爲牛中王。常行忍辱。修四等心。慈悲喜護。自致得佛。其餘水牛諸眷屬者。諸比丘是也。水牛之犢。及諸梵志仙人者。則清信士居家學[5]者。其獼猴[6]衆則得害尼[7]犍師。本末如是。具足究竟。各獲所行。善惡不朽。如影隨形響之應聲

佛說兎王經第三十一

聞如是。一時佛遊於舍[8]衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。佛告諸比丘。昔有兎王。遊在山中。與群輩俱。飢食果蓏。渴飲泉水。行四等心。慈悲喜護。教諸眷屬。悉令仁和。勿爲衆惡。畢脫此身。得爲人形。可受道教。時諸眷屬。歡喜從教。不敢違命。有一仙人。處在[9]林樹。食噉果蓏。而飲山水。獨處修道。未曾遊逸。建四梵行慈悲喜護。誦經念道。音聲通利。其音和雅。聞莫不欣。於時兎王。往附近之。聽其所誦經。意中欣踴。不以爲厭。與諸眷屬。共齋果蓏。供養道人。如是積日經月歷年。時冬寒至。仙人欲還到於人間。兎王見之。著衣取鉢。及鹿皮囊。幷諸衣服。愁憂不樂。心懷戀恨。不欲令捨來。對之淚出。問何所趣。在此日日相見。以爲娛樂。飢渴忘食。如依父母。願一留意。[10]假止莫發。仙人報曰。吾有四大。當慎將護。今冬寒至。果蓏已盡。山水氷凍。又無巖窟可以居止。適欲捨去依處人間。分衞求食。頓止精舍。過冬寒已。當復相就。勿以悒悒。兎王答曰。吾等眷屬。當行求果。遠近募索。當相給足。願一屈意。愍傷見濟。假使捨去。憂感之戀。或不自全。設使今日。無有供具。便以我身。供上道人。道人見之。感惟哀念。怨之至心。當奈之何。仙人事火。前有生炭。兎王心念。道人可我。是以默然。便自舉身。投於火中。火大熾盛。適墮火中。道人欲救。尋已命過。命過之後。生兜術天。於菩薩身。功德特尊。威神巍巍。仙人見之。爲道德故。不惜身命。愍傷懺之。亦自剋責。絕穀不食。尋時遷神。處兜率天。佛告比丘。欲知爾時兎王者則我身是。諸眷屬者[11]今諸比丘是。其仙人者[12]定光佛是。吾爲菩薩。勤苦如是。精進不懈。以經道故。不惜軀命。積功累德無央數劫。乃得佛道。汝等精勤無得放逸。無得懈怠。斷除六情。如救頭燃。心無所著。當如飛鳥遊於虛空。佛說如是。莫不歡喜。

佛說無懼經第三十二

昔者有人。作性仁賢。修奉經戒。精進守德。每生自剋。行無過惡。一身遵行爲天下則。行來四輩。息意休穢。行正不迷。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。無所悕望。以法自衞。行來同學。無有異計。若有法會。輒往聽經。不以厭[13]惓。念佛功德。如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊。流布弘恩。歎法之義。[14]唯志無爲。法本柔潤。法香普熏。十方悉聞。去惡就善。居家爲穢。出家無[15]弊。志常思法。以法爲務。勤[16]誦經法。猶服甘露。法爲道藥。多所療治。法爲橋梁。通諸往返。法爲舟船。度諸未度。法爲日月。晝夜照明。去諸窈冥。陰蓋消除。覩於無形。又信聖衆。衆中學者。猶如衆流遊於大海。聖衆之中或得道

[1]是＝見㊂　[2]他＝施㊂　[3]抵＝疾㊂　[4]〔之〕－㊂*　[5]者＋(是)㊂　[6]衆＋(則外異道罵詈獼猴獼猴)㊂　[7]犍＝揵[illegible]　[8]衛＋(國)㊂
[9]林樹＝山林㊂　[10]假＝住[illegible]　[11]今＋(者)㊂　[12]定＝錠㊂　[13]惓＝倦㊂　[14]唯＝惟㊂*　[15]弊＝[illegible]㊂　[16]誦經＝勤誦㊂

跡。或得往來。或獲不還。或成無著緣覺果證。或行菩薩至不退轉。一生補處。無上正眞。亦由是生。此則無極。至深道海。菩薩所奉。周旋往來。度脫一切。靡不興[1]載。道慧高妙。無所罣礙。其人每行。出入四輩。[2]常宣三寶。身自歸命。幷化一切。常尊三事。一曰。興立功德。修治佛寺。二曰。誦經念道。宣布典教。三曰。一心定意而無放逸。奉四等心。慈悲喜護。行空無[3]想無願之法。解了善權。隨時化人。使發道意。其人年長。命欲終時。四輩衆學。及諸親里。五種諸家。咸往問訊。將無恐怖。安心勿懼。其人即以偈答衆人。

吾棄捐衆惡　奉行諸功德
今身以是故　無一恐畏心
譬如有橋梁　柱强上下堅
如人乘牢船　欲[4]度至彼岸

衆人聞之。悉共欣悅。代之踊躍。其人命盡。壽終之後。生兜術天。稽首彌勒。得不退轉。與諸菩薩。講經論法。開化不逮。

佛說五百幼童經第三十三

聞如是。一時佛遊波羅奈國。與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩俱。爾時五百幼童。行步遊戲。同心等意。相結爲伴。日日共行。一體無異。一日不見。猶如百日。甚相敬重。彼時一日俱行遊戲。近於江水。與沙塔廟。各自說言。吾塔甚好。卿效吾作。其五百童。雖有善心。宿命福薄。時於山中。天大卒雨。積水流行。江水大漲。流溢出外。漂沒五百諸戲幼童。水中溺死。墮于隨流。衆人見之。莫不歔欷。各心念言。可憐可憐。父母擧聲。悲哀大哭。不能自勝。求索死[5]喪。不知所在。益用悲酷。時衆人往反。諸比丘具白佛意。佛告衆人。[6]各豫知之。宿命不請。呼諸父母。告之莫[7]恐。此兒五百世。宿命應然。今雖壽終。生兜術天。皆同發心。爲菩薩行。佛放威神。顯其光明。令其父母見子所在。佛時遙呼。五百童來。尋時皆來。住於虛空中。散花供佛。下稽首禮。自歸命佛。蒙世尊恩。雖身喪[8]亡。得生天上。見彌勒佛。*唯加慈澤。化諸不逮。佛言善哉。卿等快計。知道至眞。興立塔寺。因是生天。既得生天。見於彌勒。諮受法誨。佛爲說[9]法。咸然歡喜。立不退轉。各白父母。勿復愁憂。人各有命。不可稽留。努力精進。以法自修。人在三界。猶如繫囚。得道度世。乃得自由。歸命三寶。脫于三流。發菩薩心。乃得長久。遊四使水。度脫四瀆。父母聞之。悉從其教。皆發道意。時諸天子。稽首足下。遶佛三匝。作禮而退。忽然不現。還兜率天。佛說如是。莫不歡喜

佛說毒草經第三十四

昔者一國。有大叢樹。樹木參天。無折傷者。中有樹神。明達義理。出入行節。與衆不同。四方來趣。經歷樹木。時樹神悅豫。恣人所欲。[10]採果薪草。不以爲恨。蔭涼泉水。服者大安。時有一鳥。他方口含弊惡毒草。飛過此樹。因投其上。適墮上枝。毒侵其樹。尋枯[11]過半。時叢樹神。心自念言。此毒最凶。日未至中。未盡冥頃。如是悉枯。未滿十日。恐皆毀死。此叢樹木。當奈之何。去斯毒害。時虛空中。有天神曰。如是不久。有明人來。歷遊道路。過斯叢樹。卿取樹間所藏金。雇掘此毒樹。盡其根株。令無有餘。爾乃永安。設不爾者。日未冥頃。毒樹盡枯。悉及叢樹。樹神聞之。因化人形。住於路側。待之。[12]已到即語其人。吾有金藏。當以相賜。願掘毒樹。窮索其根。其人聞得重金藏寶。即言唯諾。便前掘之。盡其根[13]原。樹神喜悅。尋與金藏。其人取去。家居致富。樹神歡然。得離毒難。衆樹長安。花[14]果茂盛。不慮毒患。諸罪皆散。佛言。叢樹者謂三界。樹神者謂發意菩薩也。鳥從他方取毒來者。謂魔事衆想從無明致。虛空神者如來至眞等正覺也。教諸學者。不從魔法。當順善友菩薩大士修同志者。乃拔三垢衆勞之厄。掘樹盡根。謂消婬怒愚癡之冥。設不爾者。溺在三[15]處。罪蓋自覆。無有威勢。拯濟衆生生死之惱。得賜藏者謂道法藏。菩薩大士展轉相助成。猶萬川流合于大海。樹神欣然。悉無憂患。還處樹者。以能逮得無所從生大哀法忍。因[16]往三界。廣度一切。得寶喜樂家居富者。以得總持六度無極。三十七品。修四等心。四恩十力。相好四無所畏。諸根寂定。爲無限寶。道富無量。還歸家者。解歸本淨眞道之際也。示現佛身。廣宣道化。開度十方。靡

[1]載＝戴【三】　[2]常＝弘【三】　[3]想無＝相不【三】　[4]度＝渡【三】　[5]喪＝屍【明】　[6]各＝早【三】　[7]恐＝愁【三】　[8]亡＝一【宋】【元】　[9]法＝經【三】　[10]採＝采【三】　[11]過＝其【三】　[12]已＝以【三】　[13]原＝源【三】　[14]果＝菓【宋】【元】　[15]處＝界【三】　[16]往＝住【三】

不蒙恩

佛說鼈喩經第三十五

昔者有一鼈王。遊行大海。周旋往來。以爲娛樂。時出海邊水際而臥。其身廣長。邊各六十里。而在其上。積時歷日。寐息陸地。而不轉移。時有賈客。從遠方來。遙視見之。謂是可依水邊好處高陸之地。五百賈客。車馬六畜。有數千頭。皆止頓[1]上。炊作[2]飮食。破薪燃火。[3]飼諸牛馬騾驢[4]駱駝。行來臥起。於時鼈王。[5]身遭火燒。欻[6]作擾動。因即移身。馳入[7]大海。遊走東西。火害不息。賈人見之。謂地爲移。海水流溢。悲哀呼嗟。今定死矣。當奈之何。鼈身苦痛。不能復忍。因沒其身。入大水中。溺殺衆人。牛馬六畜。皆共[8]併命。菩薩時告諸弟子曰。假喩引譬。以解其意。遠來[9]估客。謂三界人。五百群衆。謂五陰六衰。諸入之難。鼈身廣長。各六十里者。謂二六牽連。十二因緣。輪轉無際。周流五趣。無一懈息。燃火炊作爲食具者。謂三毒熾盛。情欲發興。鼈馳走入大海水者。謂犯十惡。沒溺三惡地獄餓鬼畜生之中。若不可言。是故如來。降其聖德。無極大慧。往返生死。救濟危厄。罪所覆蓋。盲冥不解。顯示法耀。令心開闡。咸發無上正眞道意。

佛說菩薩曾爲鼈王經第三十六

昔者菩薩。曾爲鼈王。生長大海。教化諸類。子民群衆。皆修仁德。王自奉正。行四等心慈悲喜護。愍於衆生。如母抱育愛於赤子。遊行海中。勸化不[10]逮。皆欲使安。衣食充備。不令飢寒。其海深長。邊際難限。而悉周至。靡不更歷。以化危厄。使衆罪索。於時鼈王。出海於外。在邊臥息。積有日月。其背堅燥。猶如陸地高燥之土。賈人遠來。見之高好。因止其上。破薪燃火。炊作飮食。繫其牛馬。[11]莊物積載。車乘衆[12]諸。皆著其上。鼈王見之。被火焚燒。焚炙其背。車馬人從。咸止其上。困不可言。欲趣入水。畏害衆賈。爲墮不仁。違失道意。適欲強忍。痛不可言。便設權計。入海淺水。自漬其身。除伏火毒。不危衆賈。兩使無[13]違。果如意念。輙設方計。衆賈恐怖。謂海水漲。湖水卒至。吾等定死。悲哀呼嗟。歸命諸天釋梵四王日月神明。願以威德。*唯見救濟。鼈王見然。心益愍之。因報賈人。愼莫恐怖。吾被火焚。故捨入水。欲令痛息。今當相安。終不相危。衆賈聞之。自以欣慶。知有活望。俱時發聲。言南無佛。鼈與大慈。還負衆賈。移在岸邊。衆人得脫。靡不歡喜。遙拜鼈王。而歎其德。尊爲橋梁。多所過度。行爲大舟。載[14]越三界。設得佛道。當復救脫生死之厄。鼈王報曰。善哉善哉。當如來言。各自別去。佛言。時鼈王者。我身是也。五百賈人。五百弟子舍利弗等是。追識宿命。爲弟子說。咸令修德。

佛說毒喩經第三十七

昔者有一家。家喜行毒。一行毒已。家中得富。宿命罪福。自令其然。一國惡之。不敢往來與共從事。畏見危害。一國遠之。行求子婦。無肯與者。各各相令。此行毒家。世之最惡。不順義理。欲害人命。設與婚姻。行毒無處。反來危人。是故遠之。避離劇賊。賊與人鬪。手拳相加。尙有強弱。行毒之家。默然以與人。人卒被此害。命不可救。咸共令知。皆遠離之。無與從事。其人困極。遍求子婦。無肯與者。因行他國千餘里外。求其子婦。其人家富。既復豪貴。婦家貧[15]俠。且復不貪。見彼家富。貪與其女。不行毒故。益入財物。尋迎婦來。在家行禮。威儀悉備。不失婦禮。出入[16]應節。時其家中。耗損不諧。當行毒害。乃得富耳。姑嫜勅婦。令其行毒害殺某人。吾家本業自應其然。婦聞愁憂。白姑嫜曰。我家行慈。初無加害。不任行毒。死死不犯。姑嫜罵詈。不肯受教。因語毒神。今取此婦。不行毒藥。以加害人。而不肯從。當奈之何。毒神答曰。吾當化之令不違教。毒神便往。化爲毒蛇。來趣其婦。其婦恐怖。不知所至。或現頭上。食現其前。飮現器中。臥現床上。行步逐後。其婦恐怖。不知所到。羸瘦骨立。不能飮食。毒神勅之。令行毒藥。乃相置[17]耳。窮困無計。可之從教。于時本土比舍。有人到此國邑。見其女身羸瘦不安。以用愕然。何故如是。女具語意。還到我家。實白父母。令疾迎我。不爾[18]截死。人還具說。父母聞之。愁感憒憒。父嚴車馬。疾行迎女。到其鄉土。具喩姑嫜。女母悲泣。夙夜思女。故遣迎之。當聽相見。

[1] 上＝止〔明〕 [2] 飮＝飯〔三〕 [3] 飼＝食〔三〕 [4] 駱＝馲〔三〕 [5] 身遭＝遭身〔三〕 [6] 作＝熱〔三〕 [7] 大＝于〔三〕 [8] 併＝幷〔三〕 [9] 估＝賈〔明〕 [10] 逮＝達〔三〕
[11] 莊＝裝〔三〕 [12] 〔諸〕－〔明〕 [13] 違＝爲〔三〕 [14] 越＝超〔三〕 [15] 俠＝陋〔三〕 [16] 應＋（禮）〔三〕 [17] 耳＝害〔三〕 [18] 截＝定〔三〕

不久來還。姑嫜聽去。父載女還。便語姑嫜。卿家行毒。吾奪汝女。不復相與。設共諍者。自有官法。應得[1]爾。此是滅門之釁。不肯聽者。棄行毒事。乃相還婦。夫婦共議。此婦端正。世之希有。不可棄之。寧棄毒業。又官家聞。便相危害。便止毒業。與其約誓。不敢復犯。遣棄毒神。家中遂安。其毒神者謂四魔。行毒求富。謂諸魔天。惡鬼神鬼。日日迎婦。國中人民。不肯與者。又謂其人不從魔教。迎婦者。行到他方。求以爲[2]人。便取得[3]婦者。謂染法。欲使行毒不從言者。覺知魔不墮五陰。使人還歸語父母者。謂從般若善權之教。父[4]執將歸。謂從本無。令其女禁止毒[5]乃與女者。謂去三毒衆妄想。求應四等。因六度無極善權方便。一切得度三界。至於正眞無極之慧。

佛說誨子經第三十八

昔者有人。父早命過。少小孤[6]寡。獨與母居。未被教勅。出入不節。不拘禮教。違失先聖典籍之誨。不肯學問。諮受經法。*唯以惡伴迷惑之衆。以爲徒類。嗜酒博戲。高抗華飾。有表無裏。放恣情欲。噓天雅步。不以孝順。修德經心。當用立身。身犯衆惡。口言麤[7]蟆。心念毒害。不念所生親之遺教。*唯以非法亂行爲業。母甚患之。因欲教勅示其至密威儀法節。令改心行。愼[8]身護口奉先聖典。修其祖父所生之則。敬受世尊無極之道。因以慈意。演出妙誨。而告子曰。

子常行柔和　結伴從善友
恒宜喜勸助　長修正法化

子又問母曰

若常行柔和　以何爲爾乎
設結善友者　何用爲增益
假恒宜勸助　何爲修此義
長修正法化　何所有加施

母告子曰

若常行柔和　衆人所愛敬
設結善友者　堅住無能動
恒宜勸助者　致獲大財富
長修正法化　壽終生天上

子白母曰。善哉親教。其誨無上。其法無限。巍巍難量。不可稱載。吾之愚冥。其日久矣。背恩向僞。不識至眞。迷於容色。惑[9]于種姓。自謂才智。不明謂明。不達謂達。不別尊[10]卑。親之明誨。賤善貴惡。不惟孝養。慈親之德。捨厚就薄。愚伴爲侶。遂使致是癡惑日甚。賴蒙親化。顯以慈仁。垂流惑澤。乳養之本。轉令興隆。通于十方。啓受頂峯。不敢遺忘。子稽首謝。修行親命。終始無違。子如法進。常行柔和。一國宗焉。擇善爲友。無能侵焉。恒行勸助。合偶離別。和合鬪諍。大得供遺。財寶無量。稽首歸佛。奉受五戒。修行十善。諸天衛護。國主聞之。召爲大臣。王告之曰。朕聞德行一國悅之。故以相命。國無良臣。[11]唯爲良輔。使[12]士淸寧。四國歸德。爾乃顯榮。其人曰諾。不敢違聖。*唯恐薄德不副功[13]效。爲慚愧耳。違負聖教。黎庶怨望。所以自難。不敢順命。王曰。觀仁言行擧動進止。果能[14]辦之。故相召耳。其人默然。立爲大臣。王復告曰。某許國王。本時與吾親親無二。猶如一體。有傳口者。兩頭相鬪。令身相失。年月時久。各爾廢礙。無能解者。欲卿身躬自往和使如故。當重相賜。財寶重位。其人曰諾。因取家財。供作美饌。又齎寶物。往詣彼國。跪拜陳謝。索自閉塞。被蒙天潤。爲王所使。遣此飮食金銀珍寶。以貢大王。前者謬誤。擧動不當。相失聖意。從來闊別。積累年載。慚愧羞恥。踧踖無顏。故遣貢遺。願恕殃咎。原其罪過。其王聞之。心中欣然。亦返責己。吾久有意。欲得和解。無能發者。使彼與意。先來相謝。是吾不逮之所致也。便手執筆。作書報之。惟別歷載。不得言面。每思舊好。何日捨懷。中間隔絕。不及所致。不見忽捐。復遣賢臣。美供[15]璖琦。以相謝矣。剋抱來意。終始不忘。願一同會。及散久迴。今寄[16]珍琦。是身所有。貴致微心。言面乃敘。彼王得之。歡然無量。剋期會日。快共相娛。綮本所失。蓋不足言。傳者過差。乃至此患。以爲比國。友親意厚。急緩相救。自[17]遣大臣。名不可計。[18]賓增益其位。阿難白佛言。母之至教。莫能大焉。佛言至哉。復問佛言。將來之世。皆承此教乎。佛言。有從不從。所以者何。將來之世。人民悖亂。貴惡賤善。放逸情意。臣欲害君。子殺二親。弟子危師。不念弘德。乳

❶爾+(不)㊂　❷人=入㊂　❸婦+(寬)㊂　❹執=報㊂　❺乃與女=及與母㊂　❻寡=遣㊂　❼蟆=獷㊂　❽身=心㊃　❾于=於㊂　❿〔卑〕－㊂　⓫唯=惟㊂*　⓬士=土㊂　⓭效=劾㊃　⓮辦=辯㊃　⓯璖=璩㊂　⓰珍琦=琦珍㊂　⓱遣=遺㊂　⓲賓=貫㊂

養之恩。欲令其沒。獨見奉事。嫉妬其師。猶如怨家。罪莫大焉。所以者何。弟子後世。在前陽供。在後欲攻。心不與同。師出天下。宣傳道化。度脫一切。反憎惡之。罪中之罪。不可爲喩。後世德人。時時有耳。天下樹多。香樹希有。香草尠生。少少山地。出金寶耳。好人行德。亦復如是。惡人行時。伴黨相隨。識眞者少。彌勒佛時。德人乃多。貴善賤惡。無有偏黨。道德盈盈。不可稱量。修德無上。不爲罪殃。孝親敬君。奉承師長。歸命三寶。三乘興隆。三毒消索。所度無量。皆使得道。阿難聞之。悲喜交集。將來末世。乃有此患。不如山野愚民癡人。勝此輩者。能知去就進退之宜。稽首而退

佛說負爲牛者經第三十九

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨[1]園。與大比丘衆千二百五十人俱。及衆菩薩。時佛明旦著衣。手執應器。入城分衞。時遠方民。將一大牛。肥盛有力。賣與此城中人。城中人買[2]以出之。欲以殺之。在城門中。與佛相遇。其主見牛。既大多勢。畏犇突故。請十餘人。將牛共行。牛遙覩佛。心中悲喜。絕靷馳逸。數十人救。[3]救不能制。走趣如來。如來則知憶本宿命。阿難見之。前欲搏耳。遂之一面。恐觸如來。一切衆人。亦懷恐懼。畏來傷佛。佛告阿難。聽之來。勿得呵之。牛徑前往。趣佛屈前兩脚。而鳴佛足。淚出交橫。口自演言。唯然世尊。加以大哀。救濟危厄。令脫此難。今是其時。大聖難遭。億世時有所以出者。爲衆生故。*唯垂弘慈。一見濟拔。佛言善哉。甚可慜哀。愍之迷人。乃値斯患。阿難從天龍鬼神人民。莫不愕然。甚怪所以。畜生之類。自歸天尊。阿難長跪。前問聖尊。此牛見佛。何故自歸。本末云何。佛言。乃往過去久遠世時。有轉輪王。[4]王四天下。千子七寶。治以正法。不枉萬民。天下太平。人民安寧。五穀豐盈。又有四德。視民如子。民奉猶父。沙門梵志。長者人民。莫不啓親。身未曾病。永得安寧。四域宜德。徹于十方。時轉輪王。遊觀四方。還欲歸宮。時見古世[5]一親親人。而爲債主所見拘繫。縛在著樹。而不得去。時轉輪王。七寶侍從。停住不進。怪之所以。遙見故舊爲人所拘。負五十兩金。令不得去。聖王報之。解之令去。當倍卿百兩金。其人白曰。吾復轉負某百兩金。當以償之。不能捨置。聖王即勅諸臣下。到宮與其百兩金。臣下言諾。即解債主。得還歸家。其人數數。詣王宮門。求金不得。債主求之。避不知處。遂在生死。周旋往來。無數之劫。不償所負。至于今世。墮此牛中。所債所賣。數千兩金。故來歸佛。宿緣所牽。佛語阿難。時轉輪王則我身是。其債主者此牛是。佛爲聖王。保之爲償。竟不與之。故來歸佛。求索債[6]救。佛告牛主。佛爲卿行分衞。倍償牛主。不肯。還欲得牛。佛復重告。吾稱牛身斤兩輕重。與若干斤金。故不肯矣。時釋梵天俱來下。叉手白佛。佛勿分衞。所欲得金萬千億兩。吾等致之。布兩牛皮。釋梵四王。積累金寶。滿兩牛皮。爾乃各罷。將牛到祇[7]洹中。入其中門。觀察佛身及聖衆形諸菩薩德。巍巍無量。光光堂堂。猶星中月。威神照遠。不可稱計。因時思惟。念佛法衆。七日命盡。忽生天上。尋憶自識宿命世尊功德。來還人間。散華供佛。報其恩德。稽首佛足。佛爲說經。即發無上正眞道意。輒得立在不退轉地。從無生忍。乃還天上

佛說光華梵志經第四十

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。千二百五十菩薩。無央數人。于時衆人無央數千。皆來集會。在於佛所。悉下鬚髮。行作沙門。各自與五百群從。修治道德。精進不懈。成得神通。生死根斷。普獲道證。周旋十方。濟度衆生。阿難白佛。此等衆學。宿有何行。本修何德。乃致此譽。神通之慧。然爲第一。佛告阿難。乃往過去久遠世時。經歷劫數。九十有一。維衞佛時。有一國王。名曰旃頭。城號旃頭摩提。爾時有一梵志。名光華。博學衆經。廣宣法典。無義不達。有五百衆。侍從啓受。數數往詣維衞如來。聽受經典。誘化群黎。開發愚冥。勸示正眞。行作沙門。修德爲業。時彼國中。五百營從。將五百人。大臣群僚。亦作沙門。有大長者。化諸群衆。皆復捨家。行作沙門。奉行精進。不犯禁戒。命終之後。得生天上。天上壽盡。來生人間。如是上下。終而復始。九十一劫。於此佛世。皆作沙門。悉會佛所。

[1] 園＝國㊁ [2] 〔以〕－㊁ [3] 救不能制＝不能制之㊁ [4] 王＝主㊂ [5] 一＝人㊁ [6] 救＝故㊁ [7] 洹＝桓㊁

為佛作禮。退坐一面。諸天龍神。乾沓和。阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩休勒。人與非人。靡不來到。會於佛所。稽首足下。還住一面。佛時便笑。阿難問佛。何因緣笑。至真世尊。終不虛欣。*唯說其意。佛告阿難。見此眾人天龍鬼神來會者不。答曰已見。佛告阿難。維衛佛時。有一大國。名旃頭摩提。王名旃頭。皆奉大法。歸命三寶。時有梵志。名光華。總攝三達。博綜眾經。無義不達。見維衛佛化於十方。天上天下。靡不啓親。誘五百眾。往詣佛所。而作沙門。咸受經戒。時其國王。棄國捐王。與五百眾。亦作沙門。有大長者。亦化群從。五百之眾。行作沙門。普受道化。進獲神通。奉四等心慈悲喜護。九十一劫。不歸惡趣。生天上人間。今得人身。悉來會此。亦普出家。行作沙門。啓受經戒。皆得道證。欲知爾時所行梵志豈異人乎。勿作斯觀。則吾身是。國王人民。及大長者之眾。皆是維衛如來至真同時學者。彼種此獲。功不唐捐。皆自得之。佛說是時。無央數人。皆發無上正真道意。應時立不退轉地。一生補處。亦不可計。得成羅漢。亦復如是。佛說是時。莫不歡喜

佛說變悔喻經第四十一

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。爾時有一居士。厭世苦患。萬物非常。身之所有財物如幻。寄居天地。猶如過客無一可貪。*唯道真正。❶永可常存。因便出家。行作沙門。精進不懈。志本不違。則便入山。山中修行。夙夜不廢。不惜身命。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。守志不動。不得道證。心欲變悔。還作白衣。學道積年。勤務不休。然心冥冥。不知所趣。本在人間。數蒙❷說議。口舌流盈。今在山中。復無所獲。進退無宜。不知所湊。不如脫衣還就吾業。猶豫未定。時山❸神樹神覩之。惜其功夫。方欲成就。反欲還家。志在瑕穢。代之恨恨。不可為喻。因則化作比丘尼身。變化亂意。欲發道心。堅固其志。其比丘尼。身著珠寶。面色光榮。非世所有。復現女人。顏貌端正。色像第一。委曬煒燁。眾類無逮。俱相謂言。卿比丘尼。何故身著寶瓔珞。脣口妙好。猶如赤真珠。比丘尼曰。寶如幻化。脣如彩畫。端正喻舊。有何可貪。如卿今身。色雖端正猶如春華。身若果落不久著樹。四大合散。無有正主。*唯心為本。在三界中。獨來獨去無一隨者。禍福追身如影隨形。三❹處皆空。無一可賴。為罪所獲。五陰六蓋。心閉意塞。不解三昧。比丘聞之。心即覺了。知審如言。識別四大本因緣合。貪身自害。剖判本空。猶如寄居。觀十方人。無有親疎。則心了意解。諸漏得盡。生死已斷。悉無起分。出入自由。不著垢塵。爾乃逮知。山樹有故。化如除浮❺雲。樹神跪拜。自陳辛苦。周旋三界。五陰所獲。十二牽連。忽始相因。*唯見愍哀救濟此❻獲。即為說經。使心開解。奉受五戒。修行十善。塞惡三塗。道心稍前。遂至無極。入佛正真。於時世尊。告諸比丘。解其本末。執心當堅。無得後悔。佛說如是。莫不歡喜

佛說馬喻經第四十二

昔有長者。畜一好馬。初得之時。志操犇突。不可御調。適欲被騎。❼舉前兩脚。❽跳上遊逸。四出橫走。不從徑路。入於溝渠。突樹牆壁。其主長者。甚懷瞋恨。還歸在家。鞭撾酷毒。不與水草。獨令窮困。飢餓心惱。而自剋責。心中無計。不知何施。空中聲出。則告之曰。順從其主。時無患難。時馬心解。明日長者。故乘騎❾試。以著鞍勒。馬即受之。不復跳踉。騎上鞍住。亦不為態牽。東西南北。行從而不違。與穀飲之。隨時消息。令飽滿肥盛氣力。後騎將行。轉遂調柔。日日成就。後生二子。至數歲。長者乘之。❿後不順從。跳踉橫走。斷絕⓫韁靽。捶杖加之。不以改行。還歸餓之。乃思己殃。食以⓬臭草。飲以濁泉。自作己受。何所復怨。夜行見母。長跪問言。今者大家。獨見憎毒。不得水草。撾鞭甚酷。母獨高處。不念親蹙。行來欣欣。一身喜樂。高望遠覩。猶若鴻鵠。不愛子孫獨遇此酷。其母答曰。是卿身過。何所怨責。長者⓭授勒被鞍。即⓮便受騎。汝隨順東西從之。便見愛耳。斯事極易。而卿反之。故獲此殃。子聞母教。明日即從。長者試之。安然順之。騎之授身。令行即行。令住尋住。長者大喜。馬即調良。飲食隨時。與母無異。假以為喻。長者謂佛。馬喻學人。不受佛教。放心恣意。不從道化。故為說法。令知去就。跳踉走行。不

❶永＝未㊂　❷說＝謗㊂　❸〔神〕－㊂　❹處＝界㊂　❺雲＋（神助之）㊂　❻獲＝雲㊂　❼〔舉〕－㊂　❽跳＋（騎）㊂　❾試以＝用被㊂　❿後＝復㊂　⓫韁＝繮㊂　⓬臭＝卑㊂　⓭授＝受㊄　⓮〔便〕－㊂

可制者。加以捶杖。爲演五戒十善。生天人中。罪者示以地獄・餓鬼・畜生。勤苦之難。三界之患。往來輪轉。無一可安。設不犯惡。五戒十善。乃開化之。四等六度。神通之行。在於十方諸佛共會。三毒消除。去諸陰蓋。其子從母。長跪問曰。前聞其師所行法則。師說深淺之行皆有意。故五戒十善因。爲天人說。空無相願。六度無極。四等四恩。不在生死。不往滅度。乃入正眞。勇果之徒。處神通乘。周旋三界。度脫一切

佛說比丘尼現變經第四十三

昔者舍衞之城。城名拘薩。國中有諸蕩逸婬亂之衆。專爲凶惡。不隨徑路。一國患之。以爲酷苦。伴黨相追。共爲惡逆。官家求取。馳走叵得。於時國中諸比丘尼。俱共遊行。樹下精[1]專。思惟正道。不捨心懷。衆比丘尼。智慧第一。名曰差摩。神足第一。名蓮華鮮。各各有德行威神巍巍。時天小熱。俱行欲洗。[2]詣流水側。凶衆遙見。即生惡心。婬意隆崇。欲以犯之。候比丘尼。適脫衣被。入水洗浴。尋前掣衣。持著遠處。欲牽犯之。時比丘尼。見發逆意。意中愴然。愍之爲愚。因脫兩眼。著其掌中。以示諸逆。卿所愛我。*唯愛面色。[3]今我以盲何所可好。復示腸胃身體五藏手脚各異。棄在一面。謂凶衆言。好爲所在。逆凶見此忽然恐怖。知世無常。三界如寄。其身化成。骨血不淨。無可貪者。尋還衣被。稽首悔過。所作無狀。反逆無義。願捨其殃。長跪叉手。各受五戒。將至佛所。稽首于地。自責其罪。盲冥無知。迷來日久。作惡不能。不覺世世當受禍危。今蒙大聖垂恩救濟。乃感比丘尼威德化眼。去罪罪輕。稍近無爲。佛言善哉。惡趣已離。轉當成就。如樹花枝[4]果實[5]以茂。行亦從斯。諸人欣然。求作沙門。佛即聽之。正心爲本。尋時出家。守護諸根。衆殃永除。五蓋不存。三毒消滅。爲佛子孫。以斷生死。自然神通。爾乃識別佛之大恩

佛說孤獨經第四十四

昔有一人。幼少孤苦。獨一身居。種作廣田。益有犁牛。得收五穀。乳酪[6]醍醐。衆果菜茹。不可限量。供給遠近諸食之者。往來每與窮困。名德流布普通十方。時[7]說衆喩解[8]悟其意。當得伴黨。獨不可諧。衆人咸來。皆共居止。在其人邊。居家遂多。更立城邑。取婦生子。子大衆多。父轉年大。敎告諸子。當可施行。護身口意。布恩施德。子各違錯。不從其敎言。父今已老。何不寂然。妄有所敎。誰當受之。父得子惱。心自念言。吾本一身所覺[9]廣施遠近。下及不逮。今得諸子。亂我身心。不從其敎。不如無子。佛言。人本立神。一[10]身淸明。能有所益。奉於正行。強有所觀。不解本無。自見有身。因生五陰六衰之惑。反爲所迷。不至正眞。後解三界一切皆空。五陰悉除。三毒自滅。乃至無上[11]正眞之道。佛說如是。莫不歡喜

生經卷第四

生經卷第五

西晉三藏竺法護譯

佛說梵志經第四十五

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。爾時世尊。晨旦著衣持鉢。入舍衞城分衞。次第求食。即時轉行到梵志舍。時彼梵志。遙見世尊威神巍巍。諸根寂定。其心湛靜。降伏諸根。無復衰入。如日之昇出于山嶺。如月盛滿衆星獨明。如帝釋宮處於忉利。如梵天[12]王在諸梵中。如高山上而大積雪現於四遠。如樹華茂。其心憺泊。如水之淸。三十二相莊嚴其身。八十種好遍布其體。威神光光不可稱限。覩之如日。即從座起。與眷屬俱。前行奉迎。稽首佛足。請坐別床。佛便就[13]坐。時梵志梵志婦。心懷踊躍。若干種食。香潔之饌。手自斟酌。供養無極。飯食畢訖。擧鉢洗手。更取卑檢。聽佛說經。於時世尊。即爲梵志及妻子僕從下使。講說經道。開解其心。分別其義。諸佛之法。隨其本源而演分別。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。應病與藥。尋而心解。苦[14]習盡道。於時梵志妻子僕從下使。即於座上逮四聖諦。取要言之。則[15]得天眼。歸佛法衆。奉受五戒。於是梵志。即從[16]座起。稽首佛足。白世尊曰。大聖弘恩得現利義。今日所獲。度於衆患。皆是如來至眞等正覺之所救濟。[17]猶如大雲[18]周於虛空。普雨

[1] 專思＝思專【三】 [2] 詣＝指【三】 [3] 今我以盲＝以盲無目【三】 [4] 果＝菓【宋】【元】 [5] 以＝已【三】 [6] 醍醐＝䤀餬【宋】【元】 [7] 〔說〕－【三】 [8] 悟＝語【三】 [9] 〔廣〕－【三】 [10] 身＝而【三】 [11] 正眞之＝之正眞【三】 [12] 王＝七【明】 [13] 坐＝座【三】 [14] 習＝集【元】【明】 [15] 〔得〕－【三】 [16] 座＝坐【三】* [17] 猶＝由【三】 [18] 周＝間【三】

天下。多所潤澤。世尊如是。常以大哀無極之慈。廣說大法。佛告諸比丘。汝等寧聞梵志今所宣揚口所說乎。比丘對曰。唯然世尊。已見已聞。佛言。今此梵志。與諸眷屬。皆獲大利。如是具足。吾於異世。令此梵志得獲廣普。乃往過去久遠世時。波羅奈城。有一尊者。名曰所守。是梵志種也。黠慧聰明。識解義理。卒對之辭。口言柔美。爲王所敬。常可王心。其國多有①術荷洒漿飲食之具。王及人民。飲食快樂。彼時梵志作異②技術。多所娛樂。令王欣愕。王大歡喜。多所賜遺。恣其所欲。梵志白王。我當歸家。自問其婦。欲何志求。王卽可之。梵志便還。到家問婦。我③與異術。令王歡喜。許我所願。汝何所求。以誠告我。爲卿致來。婦問梵志。君何所願。其夫答曰。我願一縣。其婦答曰。用縣邑求。我願得百種瓔珞④莊飾。臂釧步⑤瑤之屬。種種衣服。⑥奴婢乳酪。醐醍飲食。於時梵志。復問其子。汝何所求。其子答曰。我之所願。不用步行。得乘車馬。與王太子大臣俱遊。於時梵志。復問其女。欲何志願。其女對曰。我所求者。欲得珠寶以自嚴身上妙被服。千女中央而獨⑦姝好。用餘異願乎。於時梵志又問奴婢。欲何志求。奴言。欲得車牛犂田耕具。婢曰欲得碓磨。⑧舂粟礱麵以安。四大人不得食。則不悅喜。無以自安。於時梵志。還詣王所。具足爲王本末說。此妻子奴婢。所可求也。復以偈重歌曰

大王願聽之　所願各各異
我家心不同　婦索百瓔珞
男求車馬乘　女願珠寶飾
吾前畜奴婢　求田及礱磨

於時王以偈答曰

隨汝之所欲　則與不違心
應時使梵志　皆得歡喜悅
其王皆以賜　各各如志願
如意得具足　歡喜無一恨

佛告比丘。欲知爾時國王者則吾身是。爾時梵志則今梵志身是。其妻者今梵志妻是。子則子。女則女。奴則奴。婢則婢是。佛說如是。莫不歡喜

佛說君臣經第四十六

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山⑨中。與大比丘千二百五十人俱。爾時諸比丘。心自興念。承佛威神。諸天歐之。得未曾有。於是世尊。常以慈愍。調達而反害意向於如來。佛以大哀弘意⑩待之。或復比丘。而說此言。往者世尊。豈不察知調達凶惡心懷諂害。而⑪令捨⑫家除其頭髮。或有比丘。各各議言。佛⑬已預知調達凶惡心懷危諂。或有議言。誰令調達除頭鬚髮。⑭而作沙門。佛遙聞之諸比丘衆共議此事。便到其所。告諸比丘。調達凶惡。不可稱量。擧要言之。言不可竟。佛言。如是如是。其比丘。調達者常以害心向於如來。未曾和悅。吾以慈心而降伏之。昔者過去久遠世時已來難量。從⑮爾以來。佛久知之。調達凶惡。心懷危諂。吾以慈心而降伏之。續知如此。故爲沙門。欲令建立攝取善德。以是爲本。由因出家。緣得救護。欲計。調達不但今世求吾之便而懷害心。吾常至眞⑯慈心弘普。而降伏之。⑰乃往過去久遠世時。不可勝計。波羅奈城有國王。號曰大猶。以法治國。不枉萬民。王有大臣。名密善財。智慧聰明。無所不通。名德超異。與世不同。其性吉祥。殊妙和雅。安隱無患。常懷慈心。多所愍哀。志懷柔潤。其王無愍。釋子哀心。志不懷慈。常伺人過。欲得其便。心懷凶惡。無一⑱善快。於時彼王。與密善財大臣俱。大猶王告大臣。人何所食。說何所言。多所⑲獲安。不致危害。而得長益。應時以偈。而歌頌曰

食言少獲多　不忍得長大
忍辱致損過　密善財云何

密善財大臣。以偈報王曰

大王是瞋種　恚恨心所爲
無害無瞋怒　則正本所行

王復以偈問曰

以何得安寐　何行無憂患
以何至一法　密行致善財
賢聖何所歎　至滅能不憂
誰能保此事　除愁令無患

大臣以偈答曰

棄瞋得安寐　除恚無憂患
怒者毒之本　大王當知此
聖賢知所歎　緣此無憂患

①術=蒲㊂　②技=伎㊆*　③與=異㊄㊅　④莊=嚴㊂　⑤瑤=搖㊂　⑥奴婢=婢奴㊂　⑦姝=殊㊂　⑧舂=春㊇　⑨〔中〕－㊂　⑩待=得㊂　⑪〔令〕－㊂　⑫〔家〕－㊂　⑬已=以㊂*　⑭〔而〕－㊂　⑮爾=是㊇　⑯〔慈〕－㊂　⑰乃往過=及往㊂　⑱〔善〕－㊂　⑲獲安=安獲㊂

以此義答王　曉歎忍辱行
毀呰[1]于瞋恨　以此義答之
分別令降伏　不[2]雅得其便
凶惡不能加　立之平等德

佛告諸比丘衆。欲知爾時國王大猴則調達是。大臣密善財者則我身是。以得佛道。具演本末。佛說如是。莫不歡喜

佛說拘薩[3]羅國烏王經第四十七

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊。明旦著衣持鉢。入城分衛。國王波斯匿。有四大臣。拜爲四將。合四部兵。欲伐他方小國。於時四臣。遙見世尊與衆僧俱。即詣佛所。稽首足下。退住一面。世尊問之。諸仁者等。欲何所湊。諸臣對曰。王波斯匿。遣臣等行。舉四部兵。欲詣他國攻伐小國。唯然世尊。我等之身。爲此國王。多所興立。及餘衆勞。常畏危命。今當遠行。行當戰鬪。有所攻伐。如是發行。世尊讚曰。善哉善哉。諸賢難及。所作難及。是爲報恩。而有反[5]復。設行少[6]有。所作不失。汝等之身。受王俸祿。所作當然。此事佳善。爲慎儀像。則成正[7]士。報大神恩。則有反*復。諸賢聽之。不但今世。爲此國王。有所興立。成就功勳。所作難及。昔者過去久遠世時。沙竭之國。大有諸烏衆。而來集會。止頓其國。彼有烏王。名曰甘蔗。[8]主八萬烏。在中獨尊。烏王有婦。名曰舊梨尼。於時懷軀。有阻惡食。心念如是。欲得鹿王肉食。至誠白王。欲得此食。於今我身小發此念。欲得善柔鹿王肉食乃活。不爾者死。沙竭國王。欲得善柔鹿王肉而食噉之。獵者亦募而行求之。[9]捕之將來。於時烏王。聞其音聲。合會烏衆。汝等當行。沙竭國王。有大善鹿王形貌。名須具夜。欲得其肉。彼時四烏應募。吾等堪任取善柔肉。用國王故。不惜身命。當辦此事。無令餘烏逐我後行。於時四烏。數數往至大衆會所。各自議言。以何方便。而得取之。彼時其人國王使者。往告太子。說烏數來。則遣守護所逝至處。不得如願。然後復遣大烏之衆。求[10]須具之肉。今現在此。便遊隨彼。即時取肉。舉之而去。時國王子。見大烏衆。恐懼馳走。還白國王。具說本末。國王問之。烏所從來。乃至於此。太子白曰。我見四烏。色像若斯。數數來至於彼鹿苑。吾亦數往。然後四烏來到。時沙竭王。即勅外人。令捕烏師。致羅將來。四烏見之。畏在危命。故往取來。即時受敎。[11]輒遣烏師。應往以若干繐。觀其所趣。造立[12]方便。張羅捕烏。輒以獲之。生上國王。於[13]時沙竭國王。問其四烏。而呵罵之。汝等何故數來至此。犯吾境界。四烏答曰。唯然[14]大王。非我所樂。不願至此。又有王。名曰安住。與八萬烏俱。以爲眷屬。[15]爲之尊師。其婦舊梨尼。懷妊受胎。發此阻極。而以惡食。欲得食噉須具善柔鹿肉。彼王遣來。受其君敎。不惜身命。自投沈[16]沒。而奉謹[17]敎。非吾所願。時國王聞得未曾有。愕然怪之。彼自食心。莫作此食。自受王敎。作此方計。不惜身命。爲其[18]君王。投棄軀命。今之所爲。誠非所及。於世希有。欲求俗人。有此反覆。受君父敎。尚不可得。況烏獸乎。奉宣其命。難及難及。實未曾有。於是諸烏。爲王說偈言

唯願大國王　我止沙竭國
我等王安住　與八萬衆俱
婦名舊梨尼　欲思善柔肉
是大王鹿苑　具足爲王食[19]
我等國王使　奉命來至此
受君之*敎命　不敢自至此

[20]於是國王。心自念言。此事難得。爲未曾有。於時國王告諸烏曰。赦汝罪過。在汝所湊。常得解脫。勿有拘制。佛告諸臣。欲知爾時四烏身不。今汝等四臣則是。安住國王今波斯匿王是也。今者國王[21]諸兵臣吏。卿等所將八萬烏是。爾時得脫。不見危害。今亦如是。佛說如是。四臣兵吏。及比丘僧。莫不歡喜

佛說蜜具經第四十八

聞如是。一時佛遊舍衛國給孤獨園。與大比丘俱。爾時梵志。迷惑異道術。不信佛法。欲亂佛敎。行於城中。遙見佛來。惡不欲觀。竊入他舍。得無世尊瞿曇見我。於時大聖愍傷憐之。尋到其所。住於目前。欲得避去。永不能得。又欲馳走。不能自致。來詣佛所。彼時世尊。爲說經法。尋時歡喜。善心生焉。輒歸命佛及法衆僧。奉受戒禁。

[1]于＝千【宮】　[2]雅＝推【宮】　[3]〔羅〕－【宮】　[4]〔[illegible]〕－【宮】　[5]復＝覆【明】*　[6]有＝所【宮】　[7]士＝仕【宮】　[8]主＝王【明】【宮】　[9]捕＋(求)【宮】　[10]須＝頸【宮】　[11]輒＝輙【宮】　[12]〔方〕－【宮】　[13]〔時〕－【宮】　[14]大＝天【宮】　[15]〔爲〕－【宮】　[16]沒＝歿【宮】　[17]敎＝敬【宮】*　[18]〔君〕－【宮】　[19][20](於是……國王)二十字在王食次行，作五言四句【宮】　[21]諸＋(侯)【宮】

還佛三匝。稽首而退。還歸其家。即取應器。盛滿中蜜。兩手擎之。來詣佛所。而欲奉上。佛告諸比丘。取是鉢蜜而布與衆僧。時一鉢蜜。佛及衆僧。皆得滿足。鉢滿如故。即復授佛。佛告梵志。汝取是蜜。投著大水無量之流。梵志又問何故。佛言。具足水中蟲黿鼉魚鼈。悉蒙其味。梵志受教。即投水中。還至佛所。或驚或疑。踊躍悲喜。於時世尊。尋以欣笑。五色光從口出。上至梵天。普照五道。靡不周遍。還遶身三匝。授菩薩決光從頂入。授緣覺決光從口入。授聲聞決光從臂肘入。說上天福光從齊入。說受人身光從膝入。說地獄餓鬼畜生光從足入。於時阿難從座起。整衣服。右膝著地。長跪叉手而白佛言。佛不妄笑。笑會有意。佛告阿難。汝見梵志以蜜奉佛。布比丘僧。餘蜜投水。對曰唯然。今此梵志。然後來世歷二十劫。不墮惡趣。過二十劫。當得緣覺。名曰蜜具。諸比丘對曰。唯然世尊。❶吾等悉見於此梵志。以一鉢蜜。多所饒益。而得緣覺。佛告比丘。於是梵志非。但今世以一鉢蜜多所饒益。前世宿命。亦復如是。乃往過世不可稱計。有一婆羅門往入閑居寂寞之處。見有神仙。多所博愛。或有人說。今此仙人往古難及。當❷往啓受。有人報言。用爲見此養身滿腹之種。爾時有❸一仙人。得五神通。見心所念。即於樹下閑居之處。踊在空中。住其人前。其人見之。歡喜踊躍。善心生矣。即邀其家。盛滿鉢蜜。而奉授之。時仙人受。飛在虛空。緣是施德。後作國王。名曰蜜具。以政法治國。治國積年。壽終之後。得生天上。佛告比丘。欲知爾時五通仙人則我身是。爾時梵志今梵志是。爾時施蜜受天人福。緣是今世亦復施佛。後致緣覺。於是賢者阿難。以偈讚佛

❹世尊多哀憐　自然至誠度
爲諸天人世　懷衆獄繫❺著
故爲諸天世間尊　於法自在雨法教
以歡悅心多所勸　出家上天無數千
勝今無利皆得利　其有悅心歸命佛
恭肅慇懃造少薩　臨命壽終見趣安

爾時世尊讚賢者阿難曰。善哉善哉。審如所云。復次阿難。造若干行。乃成所立。佛救一切。如母念子。佛說如是。莫不歡喜

佛說雜讚經第四十九(❻丹本此經爲第五十)

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘俱。爾時有一比丘尼子。捨家爲道。喜❼詣家家。與諸白衣。雜錯麤獷。行不純一。母數訶之。勿得爾也。行有節限。若有法會。講經說義。乃可行耳。無得❽效進爲俗間事。父亦呵之。亦不肯受。父母之法教在於人間。家居造亂。但與惡人不成就子。共相追隨。遇諸兕人。共搊捽之。加得手拳。今欲投❾水中。久乃置耳。叫呼得脫捨共諸比丘聞而往救之。得還歸家。諸比丘衆而往白佛。說其本末。佛告比丘。此人不但今世不隨家居教。迷惑其行。乃往過去久遠世時。有諸烏巢。寶近家居。人數窺探。欲捕取之。烏妻謂烏。無得近人家作巢。莫信於人。得無取卿加之苦毒。其烏聞之。雖欲捨去。心懷戀戀。不能避去。衆人數數。共觸嬈之。故不捨去。衆人捕得。盡❿搣其毛羽。荊棘繫頸。天時霖雨。泥溺叵行。又不能飛。徐徐自⓫曳。歸到其巢。妻時以偈。歌頌問曰

誰皆*搣毛羽　今天復⓬陰雨
被荊棘爲鎧　而立戶何謂

烏以偈答婦曰

我身吉祥有所緣　於今天時大霖雨
汝促開戶無⓭惱我　且持食來活我命

其婦以偈答曰

我如所念如所造　卿所譏⓮斫多所貪
今遭凶危如得華　後方當更獲其實
我之所頌亦可受　具足成酪致醍醐
値此勤苦衆惱已　當詣屏猥處閑居

去彼不遠。有一神仙梵志道人。遙聞其聲。而歌頌曰

不觀惡罪果　緣是遭苦患
以故莫作罪　將無受大惱

佛告諸比丘。欲知爾時烏妻不乎。今此比丘尼是也。其烏夫出家子爲沙門被打*搣者是也。爾時仙人則吾是也。昔日相遇。今世相値。佛說如是。莫不歡喜

佛⓯說驢⓰駝經第五十(*丹本此經爲第四十九)

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與

❶吾＝我㊂　❷往＝住㊂　❸〔一〕－㊂　❹世＝至㊂　❺著＝者㊂　❻〔夾註〕－㊂*　❼詣＝諂㊂　❽效＝校㊂　❾水＝火㊂　❿搣＝滅㊂*
⓫曳＝伸㊂　⓬陰＝陳㊂　⓭惱＝遣㊂　⓮斫＝折㊄　⓯說＋(草)㊂　⓰駝＝驢㊂

大比丘[1]衆俱。爾時有一比丘。新學遠來客至此國。諸比丘欲求猗籌。[2]諸比丘聞不與猗籌。今觀於子行不具足舉動不[3]祥。將無於此造損耗業。爾時新學不得猗籌。復詣餘處求索猗籌。彼諸比丘不問本末。速授猗籌。前比丘聞。卽往問言。卿何以故。不問本末便與猗籌。比丘答曰。吾授猗籌。有固不妄。當奉事我供養以時。有新比丘。安詳雅步。舉動不暴。入出進退。不失儀法。類如佳人。不[4]似凶惡。主比丘獨在不出。新學比丘。復取衣鉢取主比丘。摑捶榜笞。就地縛束。[5]猶繫其口。將無所喚。人聞其聲。卽於其夜馳迸行走。天欲向曉。諸比丘衆。適聞其聲。皆來趣之。解其繫縛。則問其意。時彼比丘。本末爲說。[6]語比丘當共分布行求索之。使我還得衣鉢。諸比丘答曰。吾等語卿。莫得妄信。勿與猗籌。將無見[7]抂。自在放恣。不用吾語。所可作者。今可自省。時諸比丘。具啓世尊。佛言。諸比丘。此比丘者。不但今世。爲是凶人。所見侵抂。不知本末。而妄信也。[8]所在[9]相遇。輒爲所侵。乃往過去。有梵志。名草驢[10]駝。截瓦器。有持門戶。行於道路。遙見一奴。住於道傍。遙觀梵志。稍來近之。心欲劫奪。與之相見。梵志信之。此人見我。來奉事我。有所施與。來親附我。彼時梵志。以偈頌曰

汝處於四衢　顏貌有反覆
人未知本末　不選擇觀察
其道人觀此　淨修行最法
無有衆凶惡　當施供事我

爾時餘梵志。道共侶行。皆共謂言。莫信此人。將無欺卿。撾奪財物。以偈頌曰

梵志無得趣見人　於四衢路莫妄信
搖動其[11]目面無理　定將撾卿奪卿物

彼時梵志。不信伴語。反信[12]賊奴。未有所益。佐助供養。於時彼奴。向於夜半。[13]人見斷絶。卽奔走前。撾捶梵志。破傷脚膝。眼眩躃地。奪其財物。草驢*駝梵志。亡失所有。又復破其膝。躃地啼泣。[14]猶如小兒。稱怨呼嗟。時有一天。名淨修梵行。以偈頌曰

其求財於利　而行於愍哀
體悷而自用　不從尊師敎
皆當得是[15]患　如彼梵志苦
從[16]愚不愼路　獲罪如梵志

佛告諸比丘。爾時梵志草驢*駝者。今此比丘授新學比丘猗籌者是。[17]髡鉗惡奴。新比丘心懷惡依猗籌緣是劫盜者是也。彼時諸異梵志。今諸比丘難[18]彼比丘者是也。爾時淨修梵行天者[19]今吾[20]身是。爾時相遇。今亦相値。佛說如是。莫不歡喜

佛說孔雀經第五十一

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。諸比丘悉共集會。皆共嘵歎。心念世尊。得未曾有。一人興世。號曰如來至眞等正覺。毀壞一切諸外異學。忽然幽冥。無復光曜。未有佛時。致妙供養。衣被飮食。床臥之具。莫不恭事。自歸之者。佛現世間。是等之類。言誨不行。佛以道耳遙聽比丘所共講議。卽到其所問諸比丘。向者何論。諸比丘具足自啓說。我等集會。平等正覺適興于世。諸外異學。便沒不現。忽然幽冥。無復光曜。佛告諸比丘。吾未興世。外學熾盛。如無日月。燭火爲明。日月適出。燭[21]火無明。今佛興世。異學皆沒。無復威曜。獨佛慧明。無所不照。不但今世有殊異行也。前世亦然。未曾有法。乃往過去久遠世時。有一[22]大國。在于北方邊地之土。號曰習幻。習幻土人。齎持烏來。至[23]波遮梨國。其土國界。無有此鳥。亦無異類奇妙之禽。時彼國人。見持烏來。歡喜踊躍。不能自勝。供養奉事。飮食[24]果蓏。日日月月。而消息之。遠方之烏。而覺見之。皆來集會。不可稱數。一國普共供養奉事。尊敬無量。於彼異時。有一賈人。復從他國。齎三孔雀來。時衆[25]人見。微妙殊好。羽翼殊[26]特。行步[27]和雅。所未曾有。衆人共觀。聽其音聲。心懷踊躍。又加於前千億萬倍。皆棄[28]於烏。不復供事。烏無威曜。忽然無色。如日之出。燭火不現。永無復心在諸烏許。普悉愛敬於彼孔雀。視之無厭。前所敬養諸烏之具。皆以供養孔雀之形。尊敬自歸。諸烏皆沒。不知處所。於時有天。卽歎頌曰

未見日光時　燭火獨爲明
諸烏本見事　水飮及*果蓏
由音聲具足　日出[29]止樹間
諸烏所見供　於今悉永無

[1]〔衆〕－【三】　[2]〔諸比…猗籌〕八字－【三】　[3]祥＝詳【三】　[4]似＝以【三】　[5]猶＝搏【三】　[6]語＝誄【三】　[7]抂＝狂【明】　[8]所＝而【三】　[9]相＝所【宮】　[10]駝＝駭【三】*　[11]目＝耳【三】　[12]賊＝賤【三】　[13]人見＝見人【宮】　[14]猶＝由【三】　[15]患＝惡【三】　[16]愚＝過【三】　[17]髡＝髮【元】【明】　[18]彼＝被【三】　[19]〔今〕－【三】　[20]〔身〕－【三】　[21]火＝光【三】　[22]大國＝國大【宋】【元】　[23]波＝彼【三】　[24]果＝菓【宋】【元】*　[25]人＝又【三】　[26]特＝殊【三】　[27]和＝弘【三】　[28]於＝捨【三】　[29]止＝上【三】

當觀此殊勝　無尊卑見事
尊上適興現　卑賤無敬事

於是賢者阿難。緣世尊教。心懷踊躍。以頌讚曰

如佛不興出　導師不現世
外沙門梵志　皆普得供❶事
今佛具足音　明白講說法
諸外異學類　永失諸供養

佛告諸比丘。欲知爾時孔雀者我身是也。烏者諸外異學也。天者阿難也。於時在世。雖❷講經法。未除三毒生老病死。不能究竟除塵勞垢。淨修梵行。於今如來興于世間。如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解天人師無上士道法御號佛世尊。於今說法。具足究竟。淨修梵行。離諸塵垢。除婬怒癡生老病死。獨步三界而無所畏。降伏諸邪衆外異學。莫不歸伏。一切蒙度。佛說是時。莫不歡喜

佛說仙人撥劫經第五十二

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘千二百五十人俱。爾時錦盡手長者。至舍利弗所。諷誦經❸法。還歸其家。厭所居處。下其鬚髮而爲沙門。未得羅漢。一切所造皆已備足。時諸比丘。往見世尊。今我等察錦盡手。❹稽首面見。聞說法律。尋時出家。而爲沙門。博聞多智。講若干法。言談雅麗。❺庠序無穢。興起禪思。故復還家。世尊如是。隨其所應未得羅漢。無根無著法。以未成就觀見生死。周旋迴轉。不得解脫。如佛所教。如來至眞等正覺。所獲安隱。佛告諸比丘。何足爲怪。吾成無上正眞道。爲最正覺。錦盡手爲舍利弗。雖見教化度於四患。吾於異世以凡夫身。廣說經法。度諸勤苦。乃爲殊特。往昔過去久遠世時。有一仙人。名曰撥劫。得五神通。時爲國王所見奉事。愛敬無量。神足飛行。往❻返王宮。彼時國王。供養仙人。一切施安。坐在王邊。日日如是。王奉仙人。布❼髮而行。手自斟酌。百種飮食。積有年歲。供養無限。於時彼王。有小緣務。王有一女。端正殊好。於世希有。王甚敬重之無量。女未出門。王告女曰。汝見吾不。供養仙人奉事慇懃。不敢失意。女則白曰。唯然已見。王告之曰。今吾有事。當遠遊行。汝供養之。亦當如我❽事莫失意。時彼仙人。從空中飛下。至王宮內。王女見來。以手擎之。坐著座上。適以手擎。觸體柔軟。即起欲意。適起欲心。愛欲興盛。尋失神足。故不能飛行。思惟經行。欲復神足。不能獲。時彼仙人。見國王女。貪欲意起。不能從志。步行出宮。如是所爲。其音暢溢。莫不聞知。時無央數人。皆來集會。王行事畢。還入其宮。聞❾其仙人。失于無欲。墮恩愛中。失❿其神足。不能飛行。王時夜至其宮。獨竊自行。往見仙人。稽首足下。以偈頌曰

吾聞大梵志　卒暴皆貪欲
爲從何所教　何因習色欲

時撥劫仙人。以偈答王曰

吾實爾大王　如聖之所聞
已墮於邪徑　以王遠吾⓫故

王以偈問曰

不審慧所在　及善惡所念
假使發⓬慾心　不能⓭伏本淨

時撥劫仙人。復以偈答王曰

愛慾失義利　婬心欝然熾
今日聞王語　便當捨愛慾

於時國王。教告仙人。仙人羞慚。剋心自責。宿夜精勤。不久即⓮獲。還復神通。佛告諸比丘。爾時仙人撥劫今舍利弗是。國王者吾身是。佛說如是。莫不歡喜

佛說淸信士阿夷扇持父子經第五十三

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘千二百五十人俱。有一淸信士。有子聰明。智慧辯才。在在所興。無所不博。能自竪立。而無懈怠。明了殊絕。又曉家業買賣之利。多獲財寶。供養父母。佛威神護。諸天宿衛。無央數人。所共愛敬。不可父意。不愛念之。常懷惡見。驅使出舍。數加捶杖。不能復堪。驅至他國。在於異土。買作治生方便。計校興造。時節不失。不廢所業。多積財寶。淸信士聞多積財寶。遙遣人呼使來歸。子不肯還。淸信士復遣人行。設使不來。遣財物來。慇懃諫曉。都不肯遣。其子報曰。父困苦我。不可復計。至使⓯令我不能⓰發心所遣遺也。復難自往。時淸信士。對諸比丘衆。自訟說意。其子有病。不順父母。諸比丘具以啓佛。世尊告曰。此淸信士。不但

❶事＝養㊂　❷講＝溝㊂　❸〔法〕－㊂　❹稽＝啓㊂　❺庠序＝詳緒㊂　❻返＝反㊂　❼髮＝鬘㊂　❽事＝奉㊂　❾其＝于㊂　❿共神足＝神足故㊂　⓫故＝數㊂　⓬慾＝欲㊂　⓭伏＝復㊂　⓮〔獲〕－㊂　⓯令＝今㊂　⓰發＝受㊂

今世與子不和。前世亦然。福德殊異。有所造行。無所違失。不可其心。比丘且觀於此。其子智慧殊特。德不可量。不可其心。不欲聞其聲。復欲思得。佛告諸比丘。乃往過去久遠世時。有一人。名曰阿夷扇持。爲獼猴師。教於獼猴。擧動法則。*技術戲笑。多所悅豫。於衆人民。以此*技術。無央數人。悉共愛敬。遠近皆來。觀其*技術。蒙是之恩。多獲財利。其阿夷扇持。前後獼猴。大得衆物。撾捶搏蹀。其人異日。將彼獼猴。入於城中。縛[1]著於柱。撾捶毒痛。毀辱折伏。於時獼猴。竊得默出。馳走入山。閑居獨處。近附仙人。依之止頓。採取*果蓏。供養仙人。復自食之。阿夷扇持。聞之走在。[2]其處咨閑山中。而遣人使。呼之來還。獼猴不肯。遙報之曰。吾今續念。前困毒我。衆患難量。前時我父。橫無過罪。而見加毒。毀辱叵言。今故馳走。來入山中。阿夷扇持。便自往謂獼猴言。來歸還家。默聲不肯。仙人報曰。亦可原置。答仙人曰。吾置之耳。仙人報曰。敢可強致。小勸喩之。然後[3]將行。假使強欲致之。儻不能也。其人答曰。假使方便欲致之去。不肯往者。吾當作計。即時以偈而歌頌曰

卿賢柔善子　譬如鹿就蔭
便從樹枝下　得無飢渴死

爾時獼猴以偈答曰

不仁和生我　我自知志性
從何所覩聞　獼猴爲柔賢
我到諸方面　未有中間念
假使有邪長　終不能制意
吾今續念之　君阿夷扇持
將我入城中　縛柱加毒痛
於今不忘之　撾捶我苦毒
我已得自在　不能就君困

佛告諸比丘。欲知爾時阿夷扇持子今清信士子是也。清信士[4]者則[5]今父也。其仙人者我身是也。如是具足當分別說。佛說如是。莫不歡喜

佛說夫婦經第五十四

聞如是。一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園。與大比丘千二百五十人俱。有清信士。其婦端正。面貌殊好。威光巍巍。威德無倫。聰明智慧。言語辯才。多所悅豫。衆人所敬。於時夫聟不敬重之。憎惡不歡。不欲見之。反更敬愛不急老嫗僕使。爲妾而敬重之。其婦見聟心異不和。志在下使。便謂其夫。假使卿心不相喜者。儻當見聽。出家爲道。作比丘尼。數數如是。聟便聽之。即便出家爲[6]道作比丘尼。晝夜精進行道。未久證得羅漢。然於後時。其清信士所敬女人。歸非常沒。時清信士。便行求索。得前時所妻爲比丘尼。呼之歸家。比丘尼不肯隨之。吾已出家。則爲他人。更生異世。罪福不同。時比丘尼聞。往白世尊。說其本末。佛告諸比丘。是清信士。前世毀辱此有德之人。不但今世。又此女人。生生有德。有殊特之志。此人常壞亂之。今比丘尼。已[7]入大路。復欲毀之。不得從願。佛告比丘。乃古無數世時。有一梵志。婦名蓮華。端正殊好。面[8]顏殊妙。色像第一。於世希有。名德難及。其梵志有[9]一婢使。而親近之。[10]順敬於婢。不肯恭敬蓮華之[11]婦。不喜見之。反用婢語。將婦出舍。至于山間。上優曇鉢樹。[12]擇諸熟果。而取食之。棄諸生果。而用與婦。其婦問曰。君何故獨噉熟果。生者棄下。而持相與。其夫答曰。欲得熟者。何不上樹而自取之。其婦答曰。卿不與我。我不能得。當從[13]夫命。婦即上樹。夫見婦上樹。尋時下樹。以諸荊棘。遮樹四面。欲使不下。置在樹上。捨之而去。欲令[14]便死。於時國王。與諸大臣。共行遊獵。過彼樹下。見其女人。端正殊好。顏貌殊異。世所希有。即問女人。卿[15]爲何人。爲所從來。其婦本末爲彼國王說所[16]變故。王見女人。女相具足。無有衆瑕。心自念言。其彼梵志。愚騃無智。非是丈夫。而不敬喜于此女人。除棘載去。[17]至其宮內。立爲王后。其后智慧辯才難及。互用摴蒱及以六博書疏通利。遠近女人。來共博戲。王后輒勝。無能當者。於時梵志。遙聞彼王有后。端正工於博戲。其有來者。王后得勝。無不歸伏。莫能勝者。心自念言。且是我前婦。非是異人。其我前婦。博戲第一。又彼梵志亦工博戲。欲詣王現其技術。時王后。聞一梵志形像如此。及其顏貌長短好醜。即心念言。是我前夫。於時梵志。詣王宮門。王即[18]見之。遙試博戲。侍人名齒。於時梵志。以偈頌曰

[1]著於柱＝於柱著【三】　[2]其＝某【三】　[3]將＝持【三】　[4]〔者〕－【三】　[5]〔今〕－【三】　[6]〔道作〕－【三】　[7]入＋（三）【三】　[8]顏＝貌【宮】，類【宋】【元】　[9]一＋（婢）【三】　[10]順＝愼【三】　[11]婦＝妻【三】　[12]擇＝採【三】　[13]夫＝天【宋】【元】　[14]便＝使【三】　[15]爲何＝何從【三】　[16]變故＝怨訴【三】　[17]〔至〕－【宮】　[18]見＝現【三】

髮好長八尺　其[1]眉若如畫
柔軟上第一　當念熟*果蓏

於是王后以偈答曰

往時婢自在　其志好其所
敬重爲第一　劫取爲第一

時梵志復以偈答王后曰

詣閑居龍處　龍象常所遊
於彼相娛樂　當念熟*果蓏

王后以偈答梵志曰

獨自噉熟果　生者棄與我
是吾宿因緣　梵志所劫取

於時梵志。心中懷恨。即自剋責。悔無所及。佛告諸比丘。爾時梵志今淸信士是。其婦者今婦是。彼國王者吾身是。爾時起亂。今亦如是。佛說如是。莫不歡喜

佛說譬喩經第五十五

過去無數劫時。有獨[2]母。賣麻油膏爲業。時有比丘。日日於是母許。取麻油膏。爲佛然燈。積有年數。佛後授比丘決。汝後當作佛。諸天國王人民。悉往賀比丘。比丘言。我受恩。獨母聞比丘授決。便到佛所白言。此比丘。然麻油膏者。我所有。願佛復授我決。佛言。此比丘作佛時。汝當從其受決。佛告舍利弗。是時比丘者。提和竭佛是。時獨母我身是也。昔維耶離國。有一長者。聞佛來化。即詣佛所。稽首禮足。白佛言。意欲請佛一時三月。佛默可之。即攝衣持鉢。就長者家。餘人請者。不能復得。皆興恚意。罔害長者。使剋日學兵。圍[3]舍數重。長者怖懅。至心於佛。無復他想。佛爲說法。若干要語。長者及眷屬。皆逮不起法忍。佛從[4]座起。出解外人。說恚害之苦報。嘆和慈之福。若干要言。衆人意解。八萬四千。發無上正眞道意。諸比丘白佛。今此大會。見佛意解。爲是遭時也。爲宿有因緣乎。佛言。今此衆會。一時度者。皆宿與佛有因緣故。比丘白言。願佛本末說之。聞者增益功德。佛言。昔有一國。居近大海。時王名薩和達。以慈治國。視民如子。國有大災。三年不雨。人民飢餓。王召梵志道士。問當雨不。占者答曰。滿十年乃有雨耳。王聞是語。恐人民死盡。愁憂不樂。當作何計以濟國人乎。復念曰。[5]唯當身施以救衆生耳。便齋戒淸淨。[6]叉手向十方曰。以我前後所作善行。若有福報者。願生海中。作大身魚。以肉供養衆。便閉口不食。七日命終。得生爲魚。身長四千里。具識宿命。便墮海岸上。正像黑山。[7]人民見山怪。那得有是山。皆往視之。乃知人魚。舉國皆往。乃解取食。得免飢困。國遂還復。豐熟如故。告諸比丘。爾時魚者我身是也。時食我肉者。今維耶離國人是。如來往者。以肉活衆生。一世中耳。今以道慧救護識神。還復本無。長離三界。衆苦永滅矣。菩薩勤苦具足三施。何謂三施。外施內施大施。是爲三施。衣食珍寶國土妻子。是爲外施。[8]支體骨肉。頭目髓腦。是爲內施。四等六度。四諦非常。十二部經。爲衆生說。是爲大施。求道之法。三施具足。乃疾得佛。佛說是時。無數衆生。皆發無上正眞道意。首達耆年尊。敎化五[9]千人。惟先年少。其智深遠。行諸國土。敎化六萬人。展轉與首達共會。首達弟子。見惟先智慧勇猛。悉欲往崇之。首達謂諸學者。惟先年幼。其慧薄少。惟先竊聞其言。菩薩法者。當相供養。行諸國土。視若見佛。今我無護。而起同法之意。惟先其夜默然而去其國土。所以者何。欲令學者供養首達。首達者用誹謗[10]惟先故。墮摩呵泥[11]梨六十劫。既出得爲人。無舌六十劫。所以者何。不制心口意故。而失菩薩法。罪盡已後。逮前功德。自致得佛。號字釋迦文。佛告諸學者。其首達者則吾身是。惟先者今現阿彌陀佛是。其坐中一切皆悉言。失小耳。得[12]罪甚大。佛告諸會者。身口意不可不護。其有信者。奉行而得道。所作過惡。能自覺改悔首。其過可得微輕。昔無數劫時。有一人。大興布施。供養外道梵志無數千人。數年之中。諸梵志法。知經多者。得爲上座。中有梵志。年耆多智。會中第一。時儒童菩薩。亦在山中。學諸經術。無所不博。時來就會。坐其下頭。次問所知。展轉不如。乃至上座。問長老梵志所知。亦不如儒童。十二年向已欲滿。知經多者。當以九種物。以用施之。九種物者。金馬銀鞍勒。及端正女。金澡[13]罐。及金澡[14]盤。金銀床席。皆絕妙好。如是之比。有九種物。長老梵志。便自思惟。吾十二年中。無係我者。而此年少。欲乃勝吾。人可羞恥。物不足言。失名不

[1]眉＝鬚(三)　[2]母＝女(三)　[3]舍＝合(聖)　[4]座＝坐(三)＊　[5]唯＝惟(三)　[6]叉＝㕚(三)　[7]人民＝民人(三)　[8]支＝肢(三)　[9]千＝十(三)　[10]惟＝唯(宮)(元)　[11]梨＝犁(明)　[12]罪甚＝其罪(三)　[13]罐＝鑵(三)　[14]盤＝槃(三)

具。便語儒童所施九物。蓋當[1]相與。卿小下我使吾在上。儒童答曰。吾自以理。不强在上。若我知劣。我自在下。無所恨也。梵志懊惱。避*座與之。七寶挍飾。極爲精妙。長老梵志。因問儒童。卿之學問。何所求索。答言。吾求阿惟三佛。度脱萬姓。長老梵志。心毒恚生。內誓願言。吾當世世壞子之心。令不得成。若故作佛亦亂之。不宜復念言。善惡殊[2]途。恐不相値。唯當大修德爾乃相遇耳。便行六度無極。衆修諸善。恒無厭捨之意。於是別去。施[3]主九物與諸梵志。使各分之已。各減一銀錢追與儒童。不受九物。使吾之等普分得之。儒童受已。各自別去。菩薩道成。調達恒與菩薩相隨。俱生俱死。共爲兄弟。恒壞菩薩。爾時長老梵志調達是也。儒童者釋迦文佛是。以本誓故。恒不相離。是其本末也

師言。學當有善知識。昔有驢一[4]頭。其主恒令與馬相隨。飮食行來。常與馬俱。馬行百里。亦行百里。馬行千里。亦行千里。衣毛鳴呼。與馬相似。後時與驢相隨。飮食行來。與驢共侶。驢行百里。亦行百里。驢行千里。亦行千里。毛衣頭耳。悉爲似驢。嗚呼唉痾。純爲是驢。遂至老死。不復作馬。學者亦如是。隨善知識。則日精進。精進者。得道駛。隨惡知識。則日懈怠。懈怠者。是爲長沒也

昔者外國婆羅門。事天作寺舍。好作天像。[5]以金作頭。時有盜賊登天像挽取其頭。都不動。便稱南無佛。便得頭去。明日婆羅門失天頭。天頭若去。衆人聚會。天神失頭。是爲無有神。神著一婆羅門。賊人取我頭不能得。便稱南無佛。諸天皆驚動。是故得我頭。諸婆羅門言。天不如佛。皆去事佛。不復事天。賊[6]人稱南無佛。得天頭去。何況賢者稱南無佛。十方尊神不敢當。但精進勿得懈怠

昔有沙門。晝夜誦經。有狗伏床下。一心聽經。不復念食。如是積年。命盡得人形。生舍衞國中作女人。長大見沙門分衞。便走自持飯與。歡喜如是。後便追沙門去。作比丘尼。精進得應眞道也。昔有國王。於城外大作伎樂。國中人民皆共觀之。城中有一家。其父有疾。不能行步。家室共扶將。令强行出城。便止樹下。不能自致。語家中言。汝行觀來。還乃將我歸。時天帝釋作一道人。過其邊。便呼病人。汝隨我去。我能令汝病愈。人聞大喜。便起隨去。釋遂將上天。至天帝宮。見[7]金珍寶非世所有。意中生念。欲從求乞。有人語言。可從求瓶。病人便前詣釋言。我欲去。願乞此瓶。釋便與之。語之言。此中有物。在汝所願。病人[8]即持歸。室家相對共探之。輒得心中所欲金銀珍寶。恣意[9]皆因。大會宗親諸家內外共相娛樂。醉飽已後。因取瓶跳之。我受汝恩。令我富饒。跳踉不止。便墮地破之。所求不能復得。佛之經戒。譬如寶瓶。初聞精進。所願必得。後小懈慢。忘經失戒。譬如瓶破無所復得也。法家婦女。著金銀珠環。有四事上生天上。一者著金銀珠環。若有明經者聞經歡喜。脱持布施。是一福得生天上。二者若見遠方沙門興起塔寺歡喜。脱金銀布施勸助。是二福得生天[10]上。三者若貧窮困厄人。聞佛說布施第一行。便解布施。三福得生天*上。四者得[11]疾病臨命終時。脱持布施救助我命。目自見施。是人命盡。歡喜不懼。得上生天。是以法家婦女。有四事行。著金銀寶環。得[12]生於天上

生經卷第五

No. 155

[13]佛說菩薩本行經卷上

[14]失譯人名[15]今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊見諸沙門。身心懈怠不勤精進。告阿難言。夫懈怠者衆行之累。居家懈怠則衣食不供產業不擧。出家懈怠不能出離生死之苦。一切衆事皆由精進而得興起。在家精進衣食豐饒。居業益廣遠近稱歎。出家精進行道皆成。欲得具足三十七品。諸禪三昧道法之藏。截生死流至泥洹岸無爲安樂。當勤精進勤修爲本。欲得六度無極。四等四恩。如來十力四無所畏。十八不共特異之法。六通三達成一切智。欲得具足三十二相

[1]〔相〕－【宮】 [2]途＝塗【三】 [3]主＝生【三】 [4]頭＝疋【三】 [5]以＝已【宋】【宮】 [6]〔人〕－【三】 [7]金＋（銀）【宮】 [8]即＋（時）【三】 [9]皆＋（得）【三】 [10]〔上〕－【三】* [11]疾病＝病疾【三】 [12]生於天上＝上於天【三】 [13]〔佛說〕－【三】* [14]譯缺＝失譯附後漢【宋】 [15]〔今〕－【元】【明】*

八十種好。嚴淨國土教化衆生。皆由精進而得成辦。佛告阿難。乃往過去無央數劫時。有五百長者子。設施大[1]壇竪立大幡擊鼓宣令。沙門婆羅門。貧窮乞匃。悉當[2]惠與。五百長者子。各出珍寶象馬車乘衣被飮食。各隨所乏悉皆與之。時有一貧人。周行諸國至此國中。見五百長者子施立大*壇賑窮濟乏周救一切無所遺惜。而問之言。汝等布施所作功德求何等願。卽便答言。持此功德欲求佛道。爾時貧人重復問曰。何謂佛道其法云何。諸長者子而答之言。夫佛道者。過於羅漢辟支佛上。三界特尊天人之師。無量大慈無極大哀。普慈五道衆生之類猶如赤子。敎化一切悉令爲善。斷絕衆生三塗之苦。度生死海使至泥洹安樂之處。所謂佛者。諸惡永盡諸善普會。無復衆垢諸欲都滅。六度無極皆悉滿畢。以權方便隨時敎化而無有極。有十神力四無所畏十八不共奇特之法。三十七品道法之藏而無有極。身紫金色三十二相八十種好。六通清徹無所罣礙。前知無窮却覩無極。現在之事靡所不知。三達遐鑒顯[3]于十句。有如此德。故號爲佛也。諸長者子等。各各歎佛無量德行。悉皆如是。於時貧人聞佛功德。心自念言。我今亦欲學習此願[4]廣度一切。加復貧窮無有財寶。當用何等而行布施。意自念言。當持己身而用惠施。作是念已便行索蜜。而用塗身臥於塚間。便作願言。今我以身施與一切。若有須肉頭目髓腦。我悉與之。持是功德用求佛道廣度一切。作是願已應時三千大千世界爲大震動。諸天宮殿嶇峨踊沒。時諸天人[5]驍動惶懼。釋提桓因卽以天眼觀閻浮提。見於菩薩在於塚間以身布施。卽便來下而欲試之。化作衆狗飛鳥走獸。欲來食之。於是菩薩而見衆狗諸飛鳥輩來噉其身。心便歡喜無有退轉傾動之意。於時天帝還復釋身而讚歎言。善哉善哉。甚奇難及。所作功德欲求何願。天帝梵王轉輪王乎。於是菩薩便起答言。不求天帝轉輪[6]聖王魔王梵王。亦不願求三界之樂。今我至意欲求佛道。我旣貧窮無有財寶可用布施。以身惠施用求佛道。廣度一切無量衆生。爾時天帝釋無數諸天異口同音讚言。善哉善哉。奇特難及。時天帝釋便說偈言

欲求最勝道　不惜其軀命
棄身如糞土　解了無吾我
雖用財寶施　此事不爲難
勇猛如是者　精進得佛疾

時天帝釋語菩薩言。汝[7]大勇猛精進難及過踰。於此五百菩薩所施者。上百千億倍不可計倍。當先在前而得作佛。帝釋諸天以天香花。而散其上歎善而去。佛告阿難。爾時貧人者今我身是。五百長者子。今此彌勒五百菩薩是。我以精進勇猛之故。超諸菩薩所作功德而先成佛。精進勤修不可不逮也。菩薩布施如是。於是阿難及諸比丘。聞佛所說莫不歡喜。爲佛作禮。各各精進修建道行

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有一居士財富無數。所有珍寶多於王藏。字摩訶男摩。爲人慳貪不敢衣食不知布施。若行出時乘朽故車。結草爲蓋著弊故衣。食麤陳穀未曾美食。食便閉門。時病困篤遂便喪亡。又無子息。所有財寶。波斯匿王盡奪取去。己身妻女不蒙其恩。波斯匿王往至佛所。稽首佛足却坐常位問世尊言。國有居士名摩訶男摩。爲人慳貪不肯布施不知衣食。今者已死生於何道。佛告王曰。墮於廬獦地獄之中。數千萬歲受衆苦痛。從地獄中出當墮餓鬼。晝夜飢渴身常火[8]燃。百千萬歲初不曾聞水穀之名。王聞佛說心驚毛竪。悲泣哽咽不能自勝。佛告王曰。夫爲智者能捨慳貪行於布施。現世獲福後世受福。昔過去世此閻浮提有大國王。名迦那迦跋彌。爲人慈仁典閻浮提。八萬四千諸小國王。有萬大臣二萬婇女一萬夫人。人民興盛。時[9]火星運現。太史占之。當旱不雨經十二年。太史白王。星運變現。舉閻浮提。十二年中當旱不雨。若不雨者則五穀不收。人民飢餓國欲大荒。當云何耶。時王聞之大用愁憂。卽勅群臣[10]召八萬四千諸小國王。盡來集會。盡皆條疏人民口數。又疏現穀多少斛斗。不問男女豪貴貧賤大小。計人幷計日。日與一升粟不得長食。群臣諸王皆悉受敎各還本國。宣令所[11]局悉皆如是。從是[12]已後天旱不雨。[13]不耕[14]不種無有米穀。人民飢餓死者甚多。群臣白王。人民飢困死者甚多。王告群

[1]壇＝檀(宮)*　[2]惠＝慧(宮)　[3]于＝於(明)*　[4]廣度＝度脫(宮)　[5]驍＝驚(宮)　[6]〔聖〕－(宮)　[7]〔大〕－(宮)　[8](宮)燃＝然　[9]明註曰火南藏作災
[10]召＝告(宋)(元)　[11]局＝勑(宮)　[12]已＝曰(宮)　[13](雨)＋不(宮)　[14]〔不〕－(宮)

臣宣令諸國。告勅人民各持十善。雖復身死神得生天快樂自然。諸臣受敎咸各宣令。人民大小皆持十善。其有死者盡得生天。時有一人聰明智慧端正無比。見此舍家母與兒共通。其人見之心便不樂。意自念言。雖得人身作畜生行。色欲所惑。子不識母母不識子。顚倒上下不相分別。生死之中甚大可畏。卽便剃頭而著袈裟。詣於山澤坐禪思惟。由有愚癡貪婬瞋恚致有衆行。便受五道生死衆苦。若無三毒則無諸行。諸行已滅則不受身。已無有身衆苦便滅。思惟如是❶豁然意解諸欲永盡。卽時便得辟支佛道。六通淸徹無所罣礙。便自思惟。我今當受❷何誰食耶。觀閻浮提一切人民。皆悉飢餓食不可得。唯當往詣大王迦那迦跋彌所而乞食耳。卽便飛到大王宮內。從王乞食。王言。我食齊此今日便盡。王自念言。今我自食會亦當死。若我不食亦當死耳。今得値此神人難遇。我寧不食飯此快士。自持食分卽便用飯此辟支佛。辟支佛食飯已訖。意自念言。今此大王所施難及。當使其王❸益加歡喜。卽於王前昇於虛空飛騰變化。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。上方踊下方沒。下方踊上方沒。經行虛空或坐或臥。身上出水身下出火。身下出❹水身上出❺火。自分一身作百作千作萬乃至無數。以無數身還合爲一。現變已竟從空來下。住於王前而語王言。汝今所施實爲難及。欲求何願必當與王。王及群臣夫人婇女。皆大歡喜頭面著地禮辟支佛足。而求願言。今我國土人民飢餓。危困至甚命在旦夕。今我持此最後之食施此快士。持此功德除我國中飢困。唯求此願。時辟支佛卽答王言。實如所願。言竟卽便飛去。應時四方。便卽雲起合於虛空。便作大風吹地不淨。瑕穢糞除悉令化去。便雨自然百味飲食徧閻浮提。復雨五穀。次雨衣被。次雨七寶。閻浮提內八萬四千諸王臣民皆大歡喜。王告勅群臣宣令八萬四千諸王。各勅所局。一切人民皆持十善。時閻浮提五穀豐盛。人民歡喜行於十善。慈心相向如父如母如兄如弟。於時人民壽終之後盡得生天。無有墮於三惡道者。佛告王曰。爾時迦那迦跋彌者我身是也。而我爾時直以一食施辟支佛。現世獲福功德如是。因此功德自致成佛。一切衆生諸有飢渴苦惱之者令獲❻道證。安隱快樂使至無爲。時諸弟子帝王臣民皆大歡喜

爾時世尊重告王曰。一切衆生爲慳索所縛。慳蓋所覆不知布施。獲其大報不可稱量。自念變昔過去世時。此閻浮提有城名不流沙。王名❼婆檀寧。夫人字跋摩竭提。時國穀貴人民飢餓。加有疫病。時王亦病。夫人自出祠天。❽街邊有一家。❾夫行不在時婦產兒。又無婢使產後飢羸。復無有食飢餓欲死。便自念言。今死垂至更無餘計。唯當還自噉其兒耳。而用濟命。卽便取刀適欲殺兒。心爲悲感擧聲大哭。爾時夫人欲還宮中。聞此婦人悲聲慘切。愴然憐傷便住聽之。而此婦人適欲擧刀欲殺其子。便自念言。何忍噉其子肉。作是念已便復❿啼哭。夫人便入其舍就而問之。何以*啼哭欲作何等。婦卽答言。無食食之。加復產後身倍虛羸。欲自殺兒用濟其命。夫人聞之心爲悼愍。語言。莫殺其子。我到宮中當送食來。婦人答言。夫人尊貴或復稽遲。或能忘之。而我今日命在呼吸不踰時節。不如自噉其子以用濟命。夫人問言。更得餘肉食之可不。答言。果得濟命不問好醜也。於是夫人卽便取刀自割其乳。便自願言。今我以乳持用布施濟此危厄。不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也。持此功德用成無上正眞之道。卽便持乳與此婦人。適欲擧刀更割一乳。應時三千大千世界爲大震動。諸天宮殿皆悉動搖。時天帝釋天眼觀之。見夫人自割其乳濟其危厄。時天帝釋無數諸天。卽時來下住虛空中。皆爲悲泣淚如盛雨。於時天帝住夫人前而便問言。汝今所施甚爲難及。求何願耶。夫人答言。持此功德用求無上正眞之道。度脫一切衆生苦厄。天帝答言。汝求此願以何爲證。於是夫人⓫卽立誓⓬言。今我所施功德審諦成正覺者。我乳尋當平復如故。其乳尋時平復如故。天帝讚言。善哉善哉。汝成佛不久。諸天歡喜卽便現形歎夫人言。汝今所施得無悔恨以爲痛耶。答言。我無悔恨不以爲痛。天復答言。若無悔恨以何爲證。於是夫人便立誓言。我今所施用求佛道無悔恨者。令我女身變成男子。立誓已訖。應時女身變⓭爲

❶豁＝霍㊂　❷何＝阿㊂　❸益＝盡(元)(明)　❹水＝火㊂　❺火＝水㊂　❻道＋(跡)(元)(明)　❼明註曰婆檀寧南藏作婆達寧　❽街＝衢㊂　❾明註曰夫南藏作王　❿啼＝涕㊂*　⓫卽＋(時)㊂　⓬〔言〕－㊂　⓭爲＝成㊂

男子。時諸天神讚言。善哉善哉。如汝所願成佛不久。王及臣民歎其奇特歡喜無量。是時國中衆病消除。穀米豐賤人民安樂。却後國王崩亡。群臣共議當更立王。時天帝釋來下語群臣言。跋摩竭提。變身化成男子。加有福德應得爲王。諸臣歡喜即拜爲王。人民熾盛國遂興隆。佛告王言。爾時跋摩竭提者今我身是。而我爾時不惜身命。布施如是現世獲報。即變其身成於男子得紹王位。因是功德今得成佛普救一切。菩薩行檀波羅蜜。勇猛如是。諸弟子國王臣民皆大歡喜。爲佛作禮而去

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。城中有一婆羅門。於城外興立祠壇設施飲食。請諸婆羅門祠祀已訖便還入城。時佛入城乞食。來出道中見佛光相巍巍。歡喜踊躍遶佛一匝作禮而去。時佛便笑。光從口出遍照十方。上至三十三天。下至❶大地獄。諸畜生禽獸諸餓鬼。五道境界莫不蒙明。病者皆愈。牢獄繫閉悉得放解。諸天人民見佛光明歡喜無量。來至佛所以若干花香供養世尊。阿難長跪前白佛言。今日世尊欣笑如是。願說笑意。佛告阿難。見此婆羅門繞佛一匝者不。對曰。唯然見之。佛告阿難。此婆羅門見佛歡喜。清淨敬意遶佛一匝。以此功德從是以後。二十五劫不墮三塗。天上人中所生之處快樂無極。竟二十五劫當得辟支佛。名特據那祇梨。阿難及一切大衆。聞佛所說身心清淨。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。或發無上正眞道者。衆會歡喜爲佛作禮右遶而去

聞如是。一時佛在欝單羅延國。佛與千二百五十沙門俱行詣村落。如來色相三十有二。八十種好。光明晃❷焴照曜天地莫不大明。猶如盛月星中特明。時天盛熱無有蔭涼。有一❸放羊人。見佛❹光相心自念言。如來世尊三界之師。涉冒盛熱無有蔭涼。即編草作蓋用覆佛上。❺捉隨佛行。去羊大遠。放蓋擲地還趣羊邊。佛便微笑。金色光從口中出數千萬❻岐。岐出百千萬光。遍照十方。上至三十三天。下至十八地獄。禽獸餓鬼莫不大明。三界天人見佛光明。應時皆來至於佛所。一切人民及諸龍阿修倫。無數衆會皆大歡喜。持香花伎樂供養如來。阿難長跪前白佛言。佛不妄笑。願說其意。佛告阿難。汝今見此*放羊人不。對曰。唯然見之。佛告阿難。此*放羊人以恭敬之心。而以草蓋用覆佛上。以此功德十三劫中。天上世間生尊貴處。❼常自然❽有七寶之蓋而在其上。命終之後不墮三惡道中。竟十三劫出家爲道。成辟支佛名阿耨婆達。一切大衆聞佛所說。或得道迹・往來・不還・無著之證。成辟支佛。或發無上正眞道意者。或得立不退轉地者。衆會歡喜爲佛作禮而去

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛尊弟子名舍利弗。晝夜六時常以道眼觀於衆生。應得度者輒往度之。王波斯匿有一大臣。名曰師質。財富無量應時得度。時舍利弗。明日晨朝著衣持鉢。往詣其家而從乞食。於是師質見即作禮。問訊請命入坐施設床座飯食。時舍利弗。食訖澡手漱口爲說經法。富貴榮祿衆苦之本。居家恩愛猶如牢獄之中。一切所有皆悉非常。三界尊貴猶如幻化。五道生死轉貿身形無有吾我。師質聞法心意❾悚然。不慕榮貴不樂恩愛。觀於居家猶如丘墓。便以居業一切盡以❿付其弟。便剃鬚髮而著袈裟。便入深山坐禪行道。其婦愁憂思念前夫不順後夫。後夫問言。居家財產珍寶其多。何所乏短常愁不樂。其婦報言。思念前夫是以愁耳。其夫復問。汝今與我共爲夫婦。何以晝夜思念前夫。婦復答言。前夫心意甚好無比。是以思念。其弟見嫂思念。恐兄返戒還奪其業。便語賊帥。雇汝五百金錢斫彼沙門頭來。賊帥受錢往到山中見彼沙門。沙門語言。我唯弊衣無有財產。汝何以來。賊即答言。汝弟雇我使來殺汝。沙門恐怖便語賊言。我新作道人。又未見佛不解道法。且莫殺我。⓫須我見佛少解經法。殺我不遲。賊語之言。今必殺汝不得止也。沙門即舉一臂而語賊言。且斫一臂留我殘命使得見佛。時賊便斫一臂持去與弟。於是沙門便往見佛作禮却坐。佛爲說法。汝無數劫久遠以來。割奪其頭手脚之血。多於四大海水。積身之骨高於須彌。涕泣之淚過於四⓬海。飲親之乳多於江海。汝從無數劫以來不但今也。一切有身皆受衆苦。一切衆苦皆從習生。由習恩愛有斯衆苦。癡愛已

❶(十八)＋大地獄㊄㊅　❷焴＝昱㊂*　❸放羊＝牧羊㊄㊅*　❹光相＝光明㊂　❺捉＝旋㊄㊅　❻岐岐＝奇特㊇　❼常＋(有)㊂
❽〔有〕－㊂　❾悚然＝竦然㊂　❿以＝用㊂　⓫須我見佛少解經法＝我須見佛解少經法㊂　⓬海＝江㊂

斷不習衆行。不習衆行便無有身。已無有身衆苦便滅。唯當思惟八正之道。於是沙門聞佛所說❶豁然意解。卽於佛前得阿羅漢道。便放身命而般涅槃。賊擒其臂往持與弟。弟便持臂著於㛮前。語其㛮言。常云思念前婿。此是其臂。其㛮悲泣哽咽不樂。便往白王。王卽推校如實不虛。便殺其弟。諸比丘有疑問佛。而此沙門前世之時。作何惡行今見斫臂。修何德本今值世尊得阿羅漢道。佛告諸比丘。乃昔過去世波羅奈國。爾時有王名婆羅達。出行遊獵馳逐走獸。迷失徑路不知出處。草木❷參天❸無餘方計。而得來出大用恐怖。遂復前行見一辟支佛。王問其言。迷失徑路從何得出。軍馬人衆在於何所。時辟支佛臂有惡瘡不能擧手。卽便持脚示其道徑。王便瞋恚。此是我民見我不起。反持其脚示我道徑。王便拔刀斫斷其臂。時辟支佛意自念言。王若不自悔責以往。當受重罪無有出期。於是辟支佛卽於王前。飛❹昇虛空神足變現。時王見之以身投地。擧聲大悔過自謝。辟支佛唯願來下受我懺悔。時辟支佛卽便來下受其懺悔。王持頭面著辟支佛足。作禮自陳。唯見矜愍受我懺悔。願莫使我久受苦痛。時辟支佛便放身❺命入於無餘涅槃。王便收取❻耶旬起塔❼花香供養。常於塔前懺悔求願而得度脫。佛言。爾時王者此沙門是。由斫辟支佛臂。五百世中常見斫臂而死至*于今日。由懺悔故不墮地獄。解了智慧而得度脫成阿羅漢道。佛告諸比丘。一切殃福終不朽敗。諸比丘聞佛所說。莫不驚悚。頭面作禮

昔佛在阿耨達池告五百阿羅漢。汝等各各自說前世宿行今得成道。時諸阿羅漢承佛敎誨。各各自說宿行所作功德。時有阿羅漢名婆多竭梨。自說。前世無央數劫。時世有佛。名曰定光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師有大慈哀衆祐一切。爲於衆生作大依怙。興出*于世敎化人天皆令成道。乃取滅度。分布舍利起於塔廟。法欲末時。我爲貧人。無餘方業窮行採薪。遙見大澤中有塔寺甚爲巍巍。我時見之心用欣然踊躍難量。卽便行往到其塔所。瞻覩❽所像歡喜作禮。見諸狐狼飛鳥走獸在中止宿。草木荊棘不淨滿中。適絕無人無人行跡無供養者。而我覩見心用愴然。不曉知如來威神功德之法。但以歡喜誅伐草木。及於掃除不淨盡去。掃塔已訖一心歡喜繞之八匝。叉手作禮而去。持此功德。壽終之後得生第十五光音天上。以衆名寶用爲宮殿光明晃*煜於諸天中特爲巍巍不可計量。盡其天壽而復百返爲轉輪聖王。七寶自然典主四域。復畢其壽常生國王大姓長者家。財富無數顏容殊妙無有雙比。人見歡喜莫不愛敬。欲行之時道路自淨。虛空之中雨散衆花用此恭敬生處自然。一阿僧祇九十劫中迴流宛轉。常生天上及與人中。尊榮豪貴封❾授自然不墮三塗。我憶此事大自雅奇。今我最後福願畢滿。遭値釋師三界中雄。入於尊法便成沙門。六通清徹無不解達。諸欲永盡得成羅漢。無復惱熱冷而無暖。其心清淨獲於大安。若有能於佛法及與衆僧所作如毛髮之善。所生之處受報弘大無有窮極。自念往古所作德行報應如是❿者乎。婆多竭梨於佛前。自說宿行已。爲佛作禮却住一面

昔佛初得道。惟念衆生愚癡倒見剛强難化。吾設當爲說法者誰肯信受。不如取般涅槃。亦無有來請佛說法者。梵天知佛意欲取涅槃。卽與無數梵衆。如人屈伸臂頃。來至佛所頭面作禮。遶佛三匝長跪叉手前白佛言。三界衆生盲冥甚久。大聖出現。唯願世尊。以大慈大悲無量大哀。願受我請。開演法藏施慧光明。佛告梵天。衆生難⓫寤迷惑倒見。吾設當爲說其經法誰肯信受。吾不如早取泥洹。於是梵天重復請曰。三界衆生爲久在幽冥。億百千劫乃有佛耳。猶優曇鉢花時時乃有。佛⓬亦難値。唯願如來重加大哀。開寤愚癡願說經法。世尊往昔無數劫來。放捨身命頭目髓腦肌肉骨血國城妻子施與一切。爲衆生故起大弘誓。當爲衆生作大光明。乃昔過去無央數劫。時閻浮提有大國王。名度闍那謝梨。慈仁勇猛端正第一。典主八萬四千諸國。其國豐盛人民安樂。爾時國王處於正殿坐自思惟。夫人在世尊榮豪貴富樂自然。皆由先世施行衆善修習智慧。以是之故今致自然。已得自然。迷惑色欲。不惟非常。不知⓭紹來世之福。

❶豁=霍㊂　❷參=森㊅　❸無餘=餘無㊂　❹昇=升㊅　❺〔命〕－㊂　❻耶=闍㊅　❼花香=香華㊅　❽所像=形像㊂　❾授=受㊄㊅　❿者乎=者年㊄㊅　⓫寤=悟㊄㊅　⓬亦=與㊂　⓭紹=招㊄㊅

猶如畜生飽食終日無所用心。夫爲智者唯當修習智慧正法日新之益。作是思惟已便告傍臣。命請中有智慧者爲吾說法。我欲聞之。群臣受敎遣使四出諸國。命請聰明大智慧者。時有一婆羅門。學問廣博智慧第一。來應王命。群臣白王。今有婆羅門。聰明博達來在門外。王聞歡喜卽出奉迎。頭面作禮施設寶座。供施甘饌食訖澡漱。王語婆羅門言。久聞有德故遠相屈。唯願大仙爲說經法。答言。我學以來積年勤苦。大王云何直爾欲聞。王語婆羅門言。欲須國城珍寶。隨意所欲悉當相給。答言。我亦不用珍寶國城妻子象馬。大王若能剜其身肉用作千燈。若能爾者當爲說法。不能爾者經法難聞。王自念言。無數劫來喪身叵計未曾爲法。今爲法故以身爲燈甚爲快善。王大歡喜答婆羅門言。如汝所勅卽當奉行不敢違命。婆羅門言。能爾者大善。何時當爲。王復答言。却後七日乃當爲之。王勅群臣告下諸國大王。却後七日爲聞法故。當於身上而❶燃千燈。諸欲來見王者。皆悉集於大國。群臣受敎同時遣使。下八萬四千諸國。大王却後七日當於身上而*燃千燈。諸王臣民諸欲來見王者。疾來馳至集於大國。當是之時諸王臣民。聞之驚愕如喪父母。❷哀嘷涕泣動閻浮提。諸王臣民悉來集會。王勅語傍臣。於大廣博平坦之地設施座席。羣臣奉命。卽時於廣博地設施床座。時王飯已與諸夫人二萬婇女一萬大臣導從前後。王於座所王處正座。諸夫人婇女及諸王群臣人民。皆悉同時腹拍王前。同聲白王言。唯願❸天王大慈大悲無量大哀。以我等故莫於身上而*燃千燈。王答謝諸王臣民夫人婇女。吾從無央數劫。五道生死壞身無數。未曾爲法喪身命也。今爲法故以身作燈。持是功德用求佛道。普爲十方無量衆生作大光明。除去衆生三毒癡冥。吾成佛時當爲汝等施慧光明照除生死。開涅槃門入安隱法。汝等莫却我無上道心。時諸會者皆悉默然。於是大王卽便持刀授與左右。勅令剜身作千燈處。出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈。安炷已訖語婆羅門言。先說經法然後*燃燈。而婆羅門。爲王唯說一偈言

常者皆盡　高者亦墮
合會有離　生者有死

王聞偈已歡喜踊躍告諸群臣夫人婇女皆悉受誦。卽便疏偈題著諸門街陌里巷。勅諸人民皆令諷誦。下閻浮提諸王臣民亦令諷誦。於是大王告婆羅門。今可*燃燈。王便立誓。今爲法故以身爲燈。我不求作聖王上至天帝及諸天王世界榮樂。亦不求二乘之證。持是功德願求無上正眞之道。普爲十方五道衆生。作大法光明照於衆冥。爾時國王發是願已。卽時三千大千世界六種震動。上至首陀會天。一切宮殿皆悉震動。時諸天人甚大惶怖。是何瑞應令地大動。卽以天眼觀閻浮提。見於菩薩爲於法故身*燃千燈發於弘誓。是使爾耳。時諸天人皆悉來下而見菩薩身*燃千燈。無數諸天悲泣雨淚。時天帝釋住於王前。讚言。善哉善哉。爲於法故不惜身命。欲求何等。菩薩答言。我亦不求轉輪聖王天帝魔王及梵天王。色聲香味。亦不求羅漢辟支佛。持是功德用求無上正眞之道。普爲十方無量衆生施慧光明。照除衆生三毒癡冥。令離衆苦至泥洹安樂。時天帝釋復問王言。身*燃千燈得❹無痛惱而有悔耶。王答天帝。不以爲痛亦無悔恨。天帝重問。若無悔恨以何爲證。於是國王便自誓言。而我今日爲於法故身*燃千燈。持是功德用求無上正眞之道。審當成佛者。千燈諸瘡卽當除愈。身卽平復無有瘡瘢。作是語已身卽平復無復瘡瘢。端正姝好過踰於前。時天帝釋無數諸天。國王群臣夫人婇女無量❺庶民。異口同音悉讚歎言。善哉善哉。歎未曾有歡喜踊躍。皆奉行十善之敎。佛言。爾時國王者則我身是。時婆羅門者調達是。菩薩求習智慧精進如是

*佛說菩薩本行經卷上

丹藏以此卷爲下卷。以中爲上。以下爲中。
今詳始末。丹藏錯耳

❻佛說菩薩本行經卷中

失譯❼人名❽今附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有賢者名曰須達。居家貧窮無有財產。至信道德往

❶燃＝然㊂*　❷哀嘷＝哀號㊄㊅　❸天王＝大王㊂　❹無痛惱＝無說痛惱㊂　❺庶民＝臣民㊂　❻〔佛說〕－㊂*　❼〔人名今〕－㊅　❽〔今〕－㊄㊅

至佛所。頭面作禮稽首佛足。却坐一面聽說經法。佛問須達。在家之士當行布施不布施也。須達白佛。當行布施。多布施耶。❶小布施也。當以好意而布施耶。以不好意而布施乎。佛告須達。夫於布施所施雖多而獲報*小。布施雖*小而獲報多。何謂施多而獲報*小。雖多布施而無至心無恭敬心。不大歡喜貢高自大。所施之人信邪倒見。非是正見不得快士。所施雖多而獲報*小。猶如耕田薄地之中下種雖多收實❷甚*小。何謂施*小而獲大福。所施雖*小歡喜與。淨潔心與。恭敬與。不望報與。所施之人復得快士。佛及辟支佛沙門四道應正見者。所施雖*小獲報弘大。猶如良田所種雖*小收實甚多。佛告須達。吾自憶念過去世時。此閻浮提有轉輪王。名波陀颰寧。王有千子主四天下。此閻浮提有八萬四千國。時有一婆羅門名曰比藍。身體金色端正無比聰明智慧。天地變運醫方鎮❸厭。上知天文下察地理中知人情。一切典籍靡不貫達。爲人仁愛慈愍一切。王甚愛敬。八萬四千諸王及國人民。亦皆奉敬以爲師主。比藍大師❹爲是大王。非是波陀颰寧。何以故。波陀颰寧王。治國正民一一諮啓。比藍大師爾乃敎化。諸王臣民莫不歡喜。於時大王而從比藍啓受經典 亦復宣告八萬四千諸小國王群臣太子一切人民。皆從比藍諮受經典智學智慧。諸王臣民皆從比藍。啓受經典莫不歡喜。皆言。此是梵天來化我等。爲於好事非是凡人。於時八萬四千諸王。受學智慧心意開解皆大歡喜。八萬四千諸小王人。持一白象金銀❺絞絡。駿馬一疋亦金銀*絞絡。牛一頭亦金銀*絞絡。妙女一人亦端正無比。七寶瓔珞服飾姝好。金鉢盛銀粟 銀鉢盛金粟。琉璃鉢盛金粟。頗梨鉢盛金粟。以金爲車七寶莊飾。各各皆❻爾有八萬四千。以用貢上比藍大師。爾時❼大王波陀颰寧。聞諸小王貢遺比藍。大用歡喜。我亦當復貢上比藍大師財寶。即時莊嚴八萬四千玉女之等。七寶珠璣服飾姝妙瓔珞其身。八萬四千白象純金❽絞絡飾。八萬四千疋馬亦金銀❾絞絡。八萬四千頭牛盡金莊校。八萬四千金鉢盛銀粟。八萬四千銀鉢盛金粟。八萬四千琉璃鉢盛金粟。八萬四千頗梨鉢盛金粟。八萬四千乘車盡金❿絞飾用上比藍。比藍受已念此財寶象馬車乘。一切所有皆悉非常而不堅固。白大王言。財產所有皆悉非常⓫摩滅之法。我不用之。意欲布施濟諸窮乏。王聞其言大用歡喜。告勅群臣擊鼓宣令閻浮提內。貧窮孤老婆羅門梵志皆悉來集。比藍即設大檀。人民聞令雲興而集。强弱相扶皆悉來至。於時比藍欲澡婆羅門手。傾於軍持而水不出。大用愁憂。今我大福將有何過。意不淸淨所施不好。以何等故而水不出。即時天人於虛空中語比藍言。汝今布施大好無比。其心淨潔無能過者。汝之功德天下第一無過上者。但所施人盡是邪僞倒見之徒。非是淸高快士之輩。而不堪任受汝澡敬。以是之故水不出耳。於是比藍聞天人語。意便開解即作誓言。今我所施用成無上正眞之道。審如所願者。令我⓬瀉水當墮我手中。作誓願已訖。便傾澡瓶。水即來出自墮掌中。諸天空中讚言。善哉善哉。如汝所願成佛不久。爾時比藍布施貧乏衣被飮食一切所須。十二年中。象馬珍寶玉女之等。盡用布施無所藏積。佛告須達。爾時比藍婆羅門者。今我身是。而我爾時所施亦好其心亦好。受者不好所施雖多獲報甚少。而今我法眞妙淸淨弟子眞正。所施雖少獲報甚多。於是比藍十二年中所作布施。及閻浮提一切人民行於布施。計其功德。不如布施一須陀洹人。其福甚多過出其上。設施百須陀洹并前比藍所施閻浮提人。所得福報。不如施一斯陀含人。其福甚多亦過其上。正使施百斯陀含百須陀洹及前比藍施閻浮提人。所得福報不如施一阿那含人。其福倍多過出其上。施百阿那含人百斯陀含百須陀洹并前比藍閻浮提人。所得福報。不如施一阿羅漢。其福甚多過出其上。正使施百⓭羅漢百阿那含百斯陀含百須陀洹并前比藍閻浮提人。所施功德。不如施一辟支佛。其福甚多過出其上。正使布施百辟支佛百阿羅漢百阿那含百斯陀含百須陀洹及前比藍施閻浮提人。所得功德。不如起塔僧⓮房精舍。衣被床臥飯食供養。過去當來今現在。四⓯方衆僧沙門道士給其所須。計其功德過前所作功德者。上雖起塔僧房精舍。施辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹并前比

❶小＝少【三】* ❷〔甚〕－【宋】 ❸厭＝猒【元】【明】 ❹爲是＝是爲【三】 ❺絞絡＝交絡【三】* ❻爾＝念【宋】 ❼大王＝天王【元】【明】 ❽絞絡飾＝交飾【宋】，校飾【元】【明】 ❾絞＝交【三】 ❿絞＝交【宋】，校【元】【明】 ⓫摩＝磨【元】【明】 ⓬瀉＝寫【三】 ⓭(阿)＋羅漢【三】 ⓮房＝坊【三】 ⓯方＝万【元】

藍閻浮提人。所作布施福德。不如施佛一人。功德甚多不可復計。雖供養佛起塔僧房精舍。及辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹并前比藍閻浮提人。所施功德。不如有人一日之中受三自歸八關齋。若持五戒所得功德踰過於前所施福德。百千萬倍不可爲喻。復以持戒之福。并合集前一切施佛功德及辟支佛四道之等。合前比藍閻浮提人所施福德。不如坐禪慈念衆生經一食之頃。所得功德踰過於前百千萬倍。踰前比藍閻浮提人所作布施。❶及施四道辟支佛。起塔僧伽藍上至施佛。持戒坐禪慈念衆生。合集其德。不如聞法執在心懷。思惟四諦非常苦空非身之法泥洹寂滅。比前所作一切功德。最尊第一無有過上。於是須達聞法踊躍無量。身心淸淨得阿那含道。唯有五金錢。一日持一錢施佛。一錢施法。一錢施僧。一錢自食。一錢作本。日日如是。常有一錢在終無有盡。❷卽受五戒長跪白佛言。我今日欲心已斷。處在居家當云何也。佛告須達。如汝今日心意淸淨無復愛欲。汝還歸家問諸婦女。今我欲心已滅。汝等各從所樂。須夫婿者恣從所好。若欲在此當給衣食。須達受敎爲佛作禮。使還歸家問諸婦女。我今愛欲都已永盡無復欲事。汝等若欲須夫婿者各隨所好。欲在此者供給衣食令無乏少。諸婦女等各各從意隨其所樂。時有一婦人。炒穀作麨。有牸羝來抴麨麥不可奈何。捉❸撊火杖用打牸羝。杖頭有火著羊毛住。羊毛得火熱用揩象廐。象廐火然并燒王象。象身爛破便殺獼猴用拍象身。天於空中而說偈言

瞋恚鬪諍邊　不當於中止
羖羝共相觝　蠅❹蛾於中死
婢共牸羝鬪　獼猴而坐死
智者遠嫌疑　莫與愚人止

波斯匿王勅臣作限。自今以去。夜不得燃火及於燈燭。其有犯者罰金千兩。爾時須達❺得道在家晝夜坐禪。初入定時❻燃燈坐禪。夜半休息。鷄鳴復*燃燈坐禪。伺捕得之。捉燈白王。當輸❼罰負。須達白王。今我貧窮無百錢產。當用何等輸王罰負。王瞋勅使閉著獄中。卽將須達付獄執守。四天王見須達被閉在獄。初夜四天王來下語須達言。我與汝錢用輸王罰。可得來出。須達答言。王自當歡喜意解。不須用錢。爲四天王而說經覺。天王便去。到中夜天帝釋復來下就而見之。須達爲說法覺。帝釋便去。次到後夜梵天復下見於須達。便爲說法。梵天復去。時王夜於觀上見獄上有火光。時王明日卽便遣人往語須達。坐火被閉而無慚羞續復*燃火。須達答言。我不*燃火。若*燃火者當有烟灰表❽式。復語須達。初夜有四火。中夜有一火倍大前火。後夜復有一火逐倍於前。言不*燃火爲是何等。須達答言。此非是火也。初夜四天王來下見我。中夜第二天帝來下見我。後夜第七梵天來下見我。是天身上光明之焰。非是火也。❾使聞其語卽往白王。王聞如是心驚毛竪。王言。此人福德殊特乃爾。我今云何而毀辱之。卽勅吏言。促放出去。勿使稽遲。便放令去。須達得出往至佛所。頭面作禮却坐聽法。波斯匿王卽便嚴駕尋至佛所。人民見王皆悉避坐而起。唯有須達心存法味。見王不起王心微恨。此是我民懷於輕慢見我不起。遂懷恚心。佛知其意止不說法。王白佛言。願說經法。佛告王言。今非是時爲王說法。云何非時人起瞋恚忿結不解。若起貪婬耽荒女色。憍貴自大無恭敬心。其心垢濁闇於妙法而不能解。以是之故。今非是時爲王說法。王聞佛語意自念言。坐此人故。令我今日有二折減。又起瞋恚不得聞法。爲佛作禮而去。出到於外勅語左右。此人若出❿直斫⓫頭取。作是語已。應時四面虎狼師子毒害之獸。恐來圍繞於王。王見如是。卽大恐怖還至佛所。佛問大王。何以來還。王白佛言。見其如是恐怖來還。佛告王曰。識此人不。王曰。不識。佛言。此人⓬以得阿那含道。坐起惡意向此人故。是使爾耳。若不還者王必當危不得全濟。王聞佛語卽大恐怖。卽向須達懺悔作禮。羊皮四布於須達前。王言。此是我民而向屈辱實爲甚難。須達復言。而我貧窮行於布施亦復甚難。尸羅師質爲國平正爲賊所捉。賊語之曰。言不見我我當放汝。不者殺汝。尸羅師質意自念言。今作妄語爲非法事。若墮地獄誰當放我。作是思惟便語賊言。寧斫我頭終不妄語。賊便放之危害垂至。不犯妄語⓭愼行正

❶〔及〕－宋　❷卽＝耶元明　❸撊＝揣宮　❹蛾＝蟻宮　❺得＝修宮　❻燃＝然宮*　❼罰＝伐宋　❽式＝識元明　❾使＝吏宮　❿直＝宜宮　⓫頭取＝取頭宮　⓬以＝已元明　⓭愼＝順宮

法實爲甚難。復有天名曰尸迦梨。復自說我受八關齋。於高樓上臥。有天玉女來至我所。以持禁戒而不受之實爲❶甚難。於是四人各各自說如是。卽於佛前而說頌曰

貧窮布施難　豪貴忍辱難
危嶮持戒難　少壯捨欲難

佛說偈已重說經法。王及臣民皆大歡喜。爲❷佛作禮而去

聞如是。一時佛在羅閱祇比留畔迦蘭陀尼波僧伽藍。優連聚落有一泉水。中有毒龍名曰酸陀梨。甚大❸兕惡。放於雹霜。傷破五穀令不成熟。人民飢餓。時有婆羅門。呪龍伏之令不雹霜。五穀熟成經有年載。此婆羅門。遂便老耄呪術不行。爾時有壯婆羅門。呪術流利擧聲誦呪。雲便解散令不雹霜。五穀豐熟人民歡喜。語婆羅門在此住止。當共供給令不乏少。婆羅門言。可便住於彼當共合。斂輸婆羅門不使有乏。自佛來入國廣說經法。人民大小咸受道化得道甚多。諸龍鬼神皆悉爲善不作惡害。風雨時節五穀豐賤。更不供給婆羅門所須。婆羅門往從索之。諸人民輩逆更罵而不與之。時婆羅門心起瞋恚。蒙我恩力而得飽滿反更調我。欲得破滅人民國土。便問人言。求心所願云何得之。人語之言。飯佛四尊弟子。必得從願如心所欲。時婆羅門卽設飯食。請大迦葉舍利弗目連阿那律。飯是四尊至心作禮求心所願。我今持此所作福德。願使我作大力毒龍破滅此國。必當使我得此所願。時舍利弗道眼觀之求何等願。知婆羅門心中所念願作毒龍欲滅此國。時舍利弗語婆羅門。莫作此願用作龍蛇害惡身爲。若欲❹求作轉輪聖王。若天帝釋魔王梵王盡皆可得。用此惡身不好願爲。時婆羅門答舍利弗言。久求此願適欲得此不用餘願。時婆羅門擧手五指水卽流出。時舍利弗見其意❺堅證現。如此默然而止。時婆羅門及婦二兒俱願作龍。死受龍身有大神力至爲毒惡。便殺酸陀梨龍奪其處住。便放風雨大墮雹霜。傷殺五穀唯有草稭。因名其龍阿波羅利。婦名比壽尼。龍有二子。一名璣鄯尼。人民飢餓死者甚多。加復疫病死者無數。時阿闍世王往至佛所。頭面作禮長跪白佛。國界人民爲惡龍疫鬼所見傷害。死者無數。唯願世尊大慈大悲憐愍一切。唯見救護❻攘却災害。佛卽可之。爾時世尊明日晨朝。著衣持鉢入城乞食。詣於龍泉食訖洗鉢。洗鉢之水❼澍於泉中。龍大瞋恚卽便出水。吐於毒氣吐火向佛。佛身出水滅之。復雨大雹在於虛空化成天花。復雨大石化成琦飾。復雨刀劍化成七寶。化現羅刹。佛復化現毘沙門王。羅刹便滅。龍復化作大象鼻捉利劍。佛卽化作大師子王。象便滅去。適作龍像。佛復化作金翅鳥王。龍便突走。盡其神力不能害佛。突入泉中。密迹力士擧金剛杵打山。山壞半墮泉中欲走來出。佛化泉水盡成大火急欲突走。於是世尊蹈龍頂上。龍不得去龍乃降伏。長跪白佛言。世尊。今日特見苦酷。佛告龍曰。何以懷惡苦惱衆生。龍便頭面作禮稽首佛足。長跪白佛言。願見放捨。世尊所勅我當奉受。佛告龍曰。當受五戒爲優婆塞。龍及妻子盡受五戒爲優婆塞。慈心行善不更霜雹。風雨時節五穀豐熟。諸疫鬼輩盡皆走去向毘舍離。摩竭國中人民飽滿。衆病除愈遂便安樂。毘舍離人民疫病死者甚多。聞摩竭國佛在其中降伏惡龍疫病消滅。毘舍離王卽遣使者往至佛所。於是使者前至佛所。稽首佛足長跪白佛言。王故遣我來稽首問訊。如來大聖。我國疫死者甚多。唯願世尊。大慈憐愍臨覆我國。勞屈光威望得全濟。毘舍離國與摩竭國素有怨嫌。阿闍世王聞毘舍離國疫鬼流行。大用歡喜。爾時世尊告毘舍離使。我以先受阿闍世王。九十日請。而今未竟。汝自往語阿闍世王。使白佛言。二國素有怨嫌。我今往到必當見殺。佛告使言。汝但爲佛作使。終無有能殺汝者也。佛重告使言。語阿闍世王。殺父惡逆之罪。用向如來改悔故。在地獄中當受世間五百日罪。便當得脫。使卽受教往詣王門。王及群臣聞毘舍離使在於門外。咸共瞋恚皆共議言。當截其頭刵其耳鼻。碎其身骨當使如麨。使入到殿前大唱聲言。世尊遣我到大王邊。聞是佛使皆各歡喜。王問使言。佛遣汝來何所告勅。使便答言。佛謝大王所作惡逆殺父之罪。用向如來懺悔之故。在於地獄當受世間五百日罪。便當得出。唯當自責改往修來莫用愁憂。王聞是語歡喜踊躍不能自勝。

❶甚難＝難甚【明】　❷佛作＝作佛【宮】　❸兕＝兇【宋】【元】　❹〔求〕－【宮】　❺堅＋（固）【宮】　❻攘＝禳【宮】　❼澍＝注【宮】

我造逆罪在於地獄爲有出期。卽遙向佛稽首作禮。王語使言。汝能爲我致此消息快不可言。欲求何願恣當與汝。使白王言。毘舍離國疫病流行。欲得請佛光臨國界望得全濟。唯願大王聽佛使去。王卽可之便報使言。語汝大王。我從城門到恒水邊。修治道路以花布地。羅列幢幡到恒水邊。舉國兵衆侍送世尊到恒水邊。汝亦當從毘舍離城平治道路而散花香。羅列幢幡到恒水邊。舉毘舍離臣民兵衆。盡來迎佛到恒水邊。若能爾者聽佛使去。不能爾者不放使去。毘舍離使聞王所使歡喜踊躍。卽便辭還到於佛所。頭面作禮白佛如是。佛卽可之。使便辭佛作禮而去。還毘舍離白王如是。王聞所言大用歡喜。我曹國中亦須種福。卽便宣令平治道路。從於城門到恒水邊悉令淸淨。布散諸花燒衆名香懸諸幢幡。毘舍離王舉國臣民。❶椎❷鍾鳴鼓作衆伎樂。到恒水邊迎佛世尊。持五百❸寶蓋❹貢上世尊。摩竭國王亦復宣令。修治道路悉令淸淨。布散花香懸諸幢幡到恒水邊。與諸臣民舉國兵衆。椎*鍾鳴鼓作衆伎樂震動天地。❺持送世尊。到恒水邊。以五百*寶蓋奉上世尊。四天王忉利天王上至❻化應聲天王各各皆與無數諸天。各齎天上異妙珍琦雜種花香若干伎樂。持五百寶蓋來貢上世尊。第七梵天王上至首陀會天。是諸天王各與無數諸天子等。各齎天上雜妙香花若干伎樂。❼持五百寶蓋貢上世尊。毘摩❽毘羅❾阿須倫王。與無央數阿須*倫民。持於衆寶雜種花香若干伎樂五百寶蓋來奉上佛。娑竭龍王與無數諸龍眷屬。各齎若干種香。作衆伎樂。五百寶蓋來奉上世尊。合三千蓋唯留一蓋餘❿蓋受之。所留一蓋者持用覆護後諸弟子令得供養。當⓫于爾時諸天人民龍阿須倫。不可稱計來至佛所。毘舍離王及諸臣民。皆言今佛當渡恒水。我曹當共作五百船使佛⓬渡水。摩竭國王及諸臣民。亦言今日佛當*渡水。我曹亦當作五百船令佛*渡水。諸天亦各作五百寶船。諸阿須倫亦復共作五百寶船。*于時諸龍自共編身作五百橋。欲令世尊蹈上而*渡。爾時世尊見於諸天一切人民龍阿須倫各各歡喜有恭敬心。欲使衆生皆得其福。卽便化身遍諸船上。諸天人民龍阿須倫。皆各自見如來世尊獨在我船不在餘船。於是如來*渡水已竟。無數諸天⓭叏塞虛空。散衆名花燒異妙香作諸伎樂。人及諸龍幷阿須倫。皆亦如是散衆名華。燒衆雜香作諸伎樂。娛樂世尊歡喜無量。*于時如來觀於三界諸天人民。心懷歡喜踊躍無量供養如來。世尊將欲說於前世本所修行菩薩道時。卽便微笑。五色光明從口中出。光有五分。一一光頭出無數明。一一光頭有寶蓮花。一一花上皆有化佛。一分光明上照欲界色界無色界。三界諸天見其光明。又覩化佛皆悉歡喜。各離欲樂來詣化佛所聽說經法。無扯諸天聞說經法歡喜踊躍。皆各得道迹·往來·不還·無著證者。發大道意入不退轉者。一分光明遍照三千大千世界在人道者。光明化佛彌滿世界。一切人民見其光明又覩化佛。瞋恚盛者忿意消滅皆發慈心。婬火盛者欲心消除觀其瑕穢。愚癡盲冥皆悉醒寤解四非常。牢獄繫閉悉皆放解。盲⓮者得視。聾者得聽。瘂者能語。⓯拘躄者⓰得手足。癃殘百病皆悉除愈。一切人民莫不歡喜。各離所樂來詣佛所。時諸化佛各各說法心意開解。或得道迹往來不還無著之果。發於無上正眞道意。堅住大乘不退轉者。不可稱計。一分光明照於一切餓鬼境界。光明化佛悉遍餓鬼境界之處。諸餓鬼等見佛光明。自然飽滿無有飢渴。身心淸淨無諸惱熱。聞其說法皆悉歡喜慳垢消滅。壽終之後皆得生天。一分光明照於大千畜生境界。一切禽獸見佛光明。皆悉歡喜善心自生。虎狼師子龍蛇毒惡之心皆悉消滅。慈心相向不相傷害。壽終之後皆生天上。一分光明遍照大千地獄。鐵圍山間幽冥之處莫不明徹。一切地獄衆生之類見其光明。又覩化佛歡喜踊躍火滅湯冷。拷治酷毒皆得休息。冰寒獄中自然⓱熅煖。地獄衆生旣得休息歡喜踊躍。諸化佛等各爲說法心開意解。卽時壽終盡得生天。當*于是時光明化佛。彌滿三千大千世界。五道衆生皆得度脫。凡於如來光明入處各有所應。欲說地獄事光從足下入。欲說畜生事光從足上入。欲說餓鬼事光從脛踝入。欲說人道事光從胜入。欲說轉輪聖王事光從臍入。欲說羅漢事光從口入。欲說辟支佛

❶椎＝搥(宋) ❷鍾＝鐘(明)* ❸〔寶〕－(三)* ❹貢上＝上貢(三) ❺持＝侍(三) ❻(他)＋化(三) ❼持＝時(三) ❽毘羅＝質多羅(元)(明) ❾阿須倫＝阿修輪(宋)* ❿蓋＝悉(三) ⓫于＝於(明)* ⓬渡＝度(三)* ⓭叏＝徧(宋) ⓮者＝看(宋) ⓯拘躄＝拘擗(宋) ⓰得＋(伸)(元)(明) ⓱熅＝溫(三)

事光從眉間入。欲說過去事光從後入。欲說當來今現在事光從前入。爾時世尊現大變化。光明普照十方世界。大千境界雨衆天花。無量伎樂不鼓自鳴。諸天人民一切大衆。莫不歡喜倍加踊躍。於是世尊還攝神足。光明便還遶佛三匝光從後入。無量諸天一切大衆。異口同音讚歎如來。功德巍巍難量不可思議乃如是乎。於是阿難長跪叉手。前白佛言。佛不妄笑笑必有因。今日世尊欣笑如是。將欲自說先世宿行。佛告阿難及諸大衆。乃昔過去久遠無量無數世時。此閻浮提有轉輪王。名修陀梨部寧。王四天下。此閻浮提八萬四千諸小國王。八萬四千城。王有七寶。一金輪寶。輪有千幅。縱廣四十里。周匝百二十里。王欲行時輪在前導。不賓伏者金輪自然在頭上旋。自然降伏不用兵仗。❶二摩尼珠寶。著於幢頭。晝夜常照千六百里。三白象寶。其象身體僾❷僑姝好白如雪光。王乘其上自然飛行。一食之頃周四天下。四紺馬寶。朱色鬃尾。王乘其上一食之頃遍四天下。五典兵臣。王意欲得百千萬兵自然而至。六典藏臣。王意欲須金銀七寶衣被飲食。披其兩手七寶財產一切所須。隨意所欲從手中出而無有盡。七玉女寶。端正無比猶若天女。無有女人瑕穢之垢。身體香潔如優鉢花。王意欲得清涼之時身自然冷。欲得溫時身自然溫。聲如梵聲常能使王歡喜踊躍。名曰玉女寶。王有千子勇猛無比。王欲出時七寶大蓋常在其頭上。七寶隨從。群臣無數導從前後。百千伎樂其音和雅。巍巍堂堂不可稱計。王千子中其最小者。見王如是問其母言。此何國王巍巍如是。其母答言。此是修陀❸梨部寧大轉輪王主四天下。汝之父也。不識之耶。太子報言。我當何時應得爲王。母復答言。王有千子。汝第一小不應得王。太子復言。若不應得爲王者。何用在家作白衣爲。卽便長跪白其母言。願聽出家作沙門。詣山澤中學於仙道。母卽聽之。其母告言。若汝思惟所得智慧必還語我。兒卽許之。卽便剃頭而著袈裟。詣於山澤精進坐禪思惟智慧。內解五陰外了萬物皆悉非常。一切受身衆苦之器。飛輪王帝豪❹儁世主三界尊榮。猶若幻化空無吾我。緣會則有緣離則無。皆從癡愛因有諸行。以有諸行受一切身。五道之分便有衆苦。若無癡愛則無諸行。以無諸行則無五道。以無五道則不受身。以無有身衆苦使滅。思惟如是霍然意解成辟支佛。飛騰變化六通清徹無所罣礙。如其本誓便還見母。現其神足身昇虛空經行坐臥。身上出水身下出火。身上出火身下出水。分一身作百作千作萬無數。還合爲一。其母見之歡喜踊躍頭面作禮。母復問言。從何所而得飲食。答言。乞匃自存。母復白言。莫更乞食當受我請。從今以往在此園中住。願當日日受我飲食。亦當使我得其福德。時辟支佛便受母請住於園中。其母日日自往飯之。於彼園中經涉數年。思惟身分瑕穢不淨。身爲苦器何用此爲。便捨身命入於泥洹而般泥洹。其母卽便耶旬起塔花香供養。王於異時到此園中。見此塔卽問左右。而此園中素無是塔。誰起此塔。辟支佛母卽便白言。是王太子之中第一小者。見王出時而問我言。是何大王巍巍如是。我卽答言。修陀梨部寧轉輪聖王。是卿之父。復問我言。我當何時應得爲王。我語之曰。汝於千子第一最小不應得王。其子便言。若使不得應作王者。何用在家作白衣爲。便辭我出家學道。我便聽之我與共要。若得道者必還見我。剃除鬚髮著於袈裟。詣山澤中精進坐禪成辟支佛道。如其所誓便還見我。我卽請之在此園中。日日供養飲食所須。經歷數年便般泥洹。在此耶旬起於塔廟。是其塔也。王聞此語且悲且喜。答夫人言。何不語我。我卽當以轉輪王位而用與之。我不得聞大有折減。而今雖死我以王位而用與之。卽脫天冠七寶拂飾王者威服著於塔上。王大❺七寶蓋用覆塔上頭面作禮。花香供養伎樂娛樂

佛告阿難。乃昔爾時修陀梨部寧轉輪王者。今我身是。而我爾時自我之子成辟支佛供養其塔。而以王位而用施之。大七寶蓋覆於塔上。因是功德無央數劫作轉輪王。主四天下七寶隨從。常有三千七寶之蓋自然而至。無央數劫或作天帝。或作梵王至*于今日。若我不取佛者。三千寶蓋常自然至無有窮盡。供養一辟支佛塔。受其功德不可窮盡。

❶(有)+二【三】　❷僑=憍【三】　❸〔梨〕一【三】　❹儁=駿【宋】,俊【元】【明】　❺〔七〕一【三】

何況供養如來色身。及滅度後舍利起塔。作佛形像供養之者。計其功德過踰於彼。百千億倍。不可計倍。無以為喻。於時大衆皆大歡喜心悅意解。應時有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。或發無上正真道意者。或住立不退轉者。不可稱計。爾時大衆皆大歡喜。遶佛三匝頭面作禮各還本所。於是世尊進至毘舍離城。到門閫上。而說偈言

在地諸天神　虛空住諸天
諸來在此者　皆當發慈心
晝夜懷歡喜　當隨正法言
勿得懷害意　嬈惱諸人民

*佛說菩薩本行經卷中

❶佛說菩薩本行經卷下

失譯❷人名❸今附東晉錄

爾時如來說是正真微妙語時。諸疫鬼張❹皆走去向摩竭國。毘舍離國病盡除❺差。時佛復還摩竭國中。疫鬼復還毘舍離國。爾時世尊往來七❻返。卽便說言。我從無數劫❼以來。所作功德❽作大誓願。我今以此正真之行。除去一切衆生身病幷除意病。佛言。我為尸毘王時。為一鴿故割其身肉。與立誓願除去一切衆生危嶮。摩訶薩埵太子時。為餓虎故放捨身命。舍尸王時。自以身肉供養病人經十二年。❾阿彌陀加良王時。病自合藥而欲服之。時有辟支佛病與王同。來從乞藥。王自不服。卽便持藥施辟支佛。自作誓願。使一切病皆悉除愈。修陀素彌王時。百王臨死而濟其命。令迦摩沙䟦王使入正見。十二年惡誓使得❿銷除。須大拏太子時。二兒及婦持用布施。摩休沙陀太子時。以藥除衆生病。復入大海得摩尼珠。復除衆生貧困。摩訶婆利王時。二十四日自以身肉以供病人。羼提波羅仙人時。割截手足不起恚意。迦尸王時人民疫病。王受八關齋。起大慈心念於衆生。人民病者皆悉除*差。毘婆浮為解呪⓫師時。人民疫病。以身血肉持用解除與鬼噉之。人民衆病皆悉除*差。梵天王時。為一偈故自剝身皮而用寫經。毘楞竭梨王時。為一偈故於其身上而啄千釘。優多梨仙人時。為一偈故剝身皮為紙⓬折骨為筆血用和墨。䟦彌王時。國中人民盡有瘡病。王自行見毒樹。此毒樹葉墮於水中。人飲此水令人有病。卽拔毒樹根株盡⓭隨以火燒之。人民瘡病半得除*差。其中故有不*差者。王問醫言。衆生瘡病何以不*差。醫答王言。此瘡病重當得魚肉食之乃*差。王聞其言。卽到水邊上樹求願作魚。今我以身除衆生病。持此功德用求佛道。普除一切衆生無量身病意病瘡如所願。其有衆生食我肉者病盡除*差。卽從樹上投身水中。便化成魚而有聲言。其有病者來取我肉噉病當除*差。人民聞聲。皆來取魚肉食之。病盡除愈。於是世尊自說前世宿行所作。結於誓願今皆得之。今我以此正真之教。除去一切衆生災禍。時佛便自化身作兩頭。一頭看毘舍離國。一頭看摩竭國。疫鬼盡去還於大海。人民衆病皆悉除*差。五穀豐熟人民安樂。以法廣化。幷使意中諸欲之病悉得淸淨立之於道。一切人民皆大歡喜。於是諸比丘異口同音讚歎如來無量功德。甚奇甚特不可思議

佛告諸比丘。我不但⓮今除衆生病飢渴之患。過去世時亦復如是。乃往過去無數世時。此閻浮提有大國王名曰梵天。⓯典閻浮提八萬四千諸小國王。有二萬夫人婇女一萬。無有太子。晝夜愁憂禱祠神祇梵天天帝摩訶覇梨天諸大神日月天地 因乃得兒。時子生皆端正⓰姝好有大人相。名大自在天。為人慈仁聰明智慧。世之典籍星宿變運日月博蝕。一切技術莫不通達。復學醫術和合諸藥宣令國中諸有病者悉來詣我。當給醫藥飲食⓱占視。人民聞令諸有病者盡詣太子。國中大小皆悉歡喜莫不戴德。更不向餘醫輕慢餘醫。諸醫師輩盡皆瞋恚妬忌太子。當⓲于是時舉閻浮提人民疫病加復穀貴。集諸醫藥不能令*差。人民死者日日甚多。王大愁憂命召諸醫問其方藥。時有一醫妬王太子者。心自念言。今此太子是我⓳怨家。今乃得便。卽白王言。更有一方試盡推覓。王便可之。卽⓴時便去明日乃還。前白王言。推得一方。若使大王得服之者衆病必除。王卽告言。須何等藥便試說之。醫答王言。當得從

❶〔佛說〕－(三)　❷〔人名今附東晉錄〕－(宋)　❸〔今〕－(元)(明)　❹(悉)＋皆(三)　❺差＝瘥(宋)*　❻返＝反(宋)(元)　❼以＝已(三)　❽作大＝大作(三)
❾阿彌陀加＝阿彌陀迦(元)(明)　❿銷＝消(三)*　⓫師＝卽(三)　⓬折＝析(明)　⓭隨＝墮(元)(明)　⓮今＝令(明)　⓯典＝與(三)　⓰姝＝妹(三)　⓱占視＝瞻視(元)(明)　⓲于＝於(明)*　⓳怨＝冤(三)　⓴〔時〕－(宋)

生以來[1]仁慈愍衆生未曾起於瞋恚意者。當用其血和藥服之。得其兩眼用解遺鬼衆病乃*差。王卽答言。從生以來不起瞋恚。此實難有此事甚難。不可得也。太子聞之白父王言。此事易耳不爲難得。太子白王言。我是父王之子。我從生以來不曾恚瞋加害於人。常慈愍一切初無惡相。我身非常而無堅固。不久會亦當死。唯願大王聽我爲藥除衆生病。王便答言。我無子息。禱祠諸天日月星辰四山五嶽。因乃得子。今寧亡身失國終不聽汝。太子便白父王言。我求佛道。今我以血施與衆生。持此功德佛諸經法盡當解了。我今以此肉眼施與衆生。以此功德當得如來智慧之眼。當爲一切而作正導。大王雖無太子故得爲王。若使國土無有人民。爲誰作王。使諸人民衆病悉除。亦使父王無有憂愁。王復悲泣答太子言。今我寧棄國王位。可哀之子實不能捨。於是太子長跪叉手。白父王言。今我求於無上正眞之道。若使愛惜臭穢之身。云何得解如來智慧深妙之法。云何當得一切慧眼。唯願父王莫得却我無上道心。父王默然更無所說。醫白王言。我試取血持用和藥與諸病人。若便得*差乃出其眼。若不*差者不須出眼。於是太子刺臂出血。作誓願言。我以此血除衆生病。持此功德用成無上正眞之道。審成佛者。一切衆生服此藥者。病當除*差。便以血和藥與諸病人病皆除愈。醫便白王。其有病人服此藥者皆悉除*差。目前現事可不信也。時閻浮提八萬四千諸小王臣民。聞大王太子自出其眼愍救一切莫不悲泣。皆悉來集長跪叉手白太子言。唯願大王太子。我曹寧自放捨身命。不使太子毀其眼目。汝之慈愍一切衆生不久成佛。願莫自毀壞其眼目。於是太子謙謝諸王臣民。今我以此血肉之眼除衆生病。持此功德用求佛道。我成佛時。當除汝等身病意病。莫得却我無上道心。爾時諸王一切臣民。聞是語已默然而住。於是太子便勅左右。設施解具欲挑其眼。語左右人言。誰能挑我眼者。左右人民皆辭不能。時醫姤太子者。答言我能。太子歡喜。報言甚快。持刀授之。語醫者言。挑眼著我掌中。便挑一眼著太子掌中。於是太子便立誓言。今我以此肉眼施與衆生。不求轉輪聖王。不求魔王。不求梵王色聲香味細滑之樂。持此功德用求無上正眞之道。使我得成一切智眼。普爲十方無量衆生作大醫王。除去一切衆生身病意病。施衆生智慧之眼。作是語已卽便持眼著於案上。審如我心所願者。一切衆生病皆除愈。父母見之卽便悶絕良久乃穌。諸王臣民擧聲啼哭。動於天地宛轉自撲。或有迷悶絕者。適欲擧刀更挑一眼。應時三千大千世界爲大震動。三界諸天皆悉來下。見於菩薩爲衆生故自挑其眼而血流出。無數諸天皆悉悲泣淚如盛雨。時天帝釋到太子前問太子言。汝今慈愍爲衆生故。不惜身命出其肉眼。如是勤苦實爲甚難。所作功德欲求何等。求轉輪王天帝魔王梵天。王子求何等願耶。太子答言。不求聖王天帝魔王梵天王也。不求三界色聲香味細滑之樂。持此功德用求無上正眞之道。爲十方一切衆生作大醫王。普除一切衆生身病意病。施與衆生智慧之眼。普離生死一切諸患。時天帝釋一切諸天讚言。善哉善哉。甚快難及。如汝所願成佛不久。時天帝釋卽取其眼。還用持著太子眼中。於時太子眼卽平復。絕更明好踰倍於前。無量諸天卽以天花而散其上莫不歡喜。父王及母夫人婇女諸王臣民。皆大歡喜踊躍無量。時天帝釋勅[2]比婆苓[3]丹喈摩大將軍。逐諸疫鬼盡還大海。一切病者皆悉除愈。天帝便雨種種飲食。次雨穀米。次雨衣服。次雨七寶。一切衆生病盡除*差。皆悉飽滿無飢渴者。人民歡喜國遂興隆。却後數年父王命終。便登王位坐於正殿七寶自至。爲轉輪王主四天下莫不靈慶。所作功德現世獲之。佛告諸比丘。爾時太子大自在天者則我身是。爾時父王梵天者則今父王白淨是。爾時母者今我母摩耶是。爾時醫挑我眼者今調達是。爾時閻浮提人民者今毘舍離國摩竭國人民是。而我爾時亦除其病飢渴之困。我今亦復除去衆生身病意病。亦使衆生普得慧眼立於道證。菩薩行檀波羅蜜勤苦如是。時諸比丘聞佛所說。皆大歡喜爲佛作禮

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛與千二百五十沙門俱。欲入城分衛。其佛欲入城之時。五百天人先放香風吹於道

[1]仁＝人 [2]比婆苓＝比婆哰【元】【明】 [3]〔丹喈〕－【三】

路。及諸里巷悉令清淨。不淨瑕穢糞除臭處自然入地。悉令道路淨潔。五百天人雨於香汁。道路街巷悉令潤澤而散天花。國王臣民見其瑞應。知佛當來悉捨所好諸事緣務。皆悉馳走來迎世尊。人民見佛中有掃地者。散花者。燒香者。持衣布地者。中有解髮布地欲令佛踏上而過者。以身投地四布令佛踏上者。有持幡蓋者。有作伎樂者。一心叉手以清淨意而視佛。一切衆生各各種種恭敬世尊。時有一婆羅門至爲貧窮。無有花香供養之調。用自慚恥更無餘計。唯當一心淨意視佛。即便恭肅敬意。以踊躍心叉手而住視於如來。以偈歎佛。而說❶頌曰

表容紫金耀　三十二相明
一切衆生類　覩者莫不歡
見佛心踊躍　憂愁皆*銷除
永度生死海　稽首禮大安

爾時世尊欣然而笑。五色光從口中出有千百奇。一一光頭出無數明。一一光端有七寶蓮花。一一花上皆有化佛遍照十方。下至諸大地獄。上至三十三天。遍照五道幽冥之處。極佛境界莫不大明。三千世界諸天人民。見佛光明莫不踊躍。各離宮殿捨其所樂。咸至佛所。聽說經法而得度者。見其光明而得度者。❷或聞化佛所說經法而得度者。或有尋光來至佛所而得度者。無量地獄拷治之處悉得休息。壽終之後盡得生天。一切畜生禽獸之處善心自生。慈心相向不相傷害。壽終之後亦得生天。餓鬼之中都悉自然得百味食。無有飢渴之想。歡喜踊躍無復憂心。壽終之後盡得生天。無量衆生盲者得視。聾者得聽。瘂者❸能語。僂者得伸。拘躄能行。癃殘百病皆悉除愈。牢獄繫閉悉皆放解。當爾之時大千世界諸天人民。一切大衆莫不歡喜。心皆清淨無復三垢。其中或有得生天者。得道迹者。往來者。不還者。得羅漢者。得辟支佛道者。有發無上正真道意者。或有堅住不退轉者。各各如是不可稱計。世尊光明照十方已。還遶身三匝從眉間入。於是阿難更整衣服。長跪叉手前白佛言。世尊今笑必有所因。唯願說之。佛告阿難。見此婆羅門不。阿難對曰。唯然已見。佛告阿難。此婆羅門以清淨心一偈歎佛。從是以後十三劫中。天上人中封❹授自然。常得端正言辭辯慧人所讚歎。不墮三塗八難之處。却後皆當成辟支佛。名曰歡悅。一切衆會聞佛所說。皆悉歡喜歌歎佛德。阿難白佛言。如來功德不可思議。此婆羅門一偈歎佛。所得功德不可限量。快乃如是。佛告阿難。此婆羅門非但今日而讚歎我而得善利。乃往過去世。波羅奈國王名婆摩達多。而出遊獵。象兵馬兵車兵導從前後。遊獵於山得一白象。身白如雪光澤可愛而有六牙。王得此象大用歡喜。即付象師令使調之。*于時象師即著枷鞅栟大❺杖閉之。於時其象悲泣淚出。不欲飲食經*于七日。象師怖懅。此王家象若不飲食不久便死。即白王言。所得白象不肯飲食悲泣淚出。王聞其言即往看之。王問象言。何以不食。象便作人語而白王言。我心愁憂。唯願大王當去我愁。王復問言。有何等愁。象答王言。我有父母。年老朽邁不能行來。更無供養者。唯我供養採取飲食。若我在此拘繫無供養者。便當俱沒用爲悲愁。大王若有大慈放我使去。供養父母畢其年命。自當來還供養大王。不違此誓。王聞其言愴然不樂。即讚歎言。汝雖畜生修於人行。我雖爲人作畜生行。王即長跪解象令去。時象便去供養父母經十二年。父母終亡。即便來還詣於王宮。王見象還益加歡喜。七寶莊嚴瓔珞其身。王欲出時象在前導。王愛此象過踰太子。衆象中最因名象幡。時有貧婆羅門。欲詣王乞。便問人言。作何方便可得財賄。有人語之。王有白象甚爲敬愛。汝若能歎此象者。乃可大得。時婆羅門伺王出時在路傍住。即歎白象而說偈言

汝身甚姝好　猶若天帝象
衆象相具足　福德甚巍巍
形影無雙比　猶若白雪光
身體甚難及　奇特不可量

爾時國王聞歎白象大用歡喜。賜婆羅門金錢五百。便用致富。佛告阿難。爾時象幡者。則我身是。時婆羅門者。今此婆羅門是。爾時歎我而得益利。用濟窮乏。今我成佛而復歎我。獲其福報不可限量。因得濟度生死之難。阿難長跪前白佛言。若使有人四句一頌讚歎如來。當得幾許功德之報。佛告阿

❶頌＝偈〔元〕〔明〕　❷叉＝成〔宮〕　❸能＝得〔宮〕　❹授＝受〔宮〕　❺杖＝鞅〔元〕〔明〕

難。正使億百千那術無數衆生皆得人身。悉得成就辟支佛道。設使有人供養是等諸辟支佛。衣被飮食醫藥床臥敷具滿百歲中。其人功德寧爲多不。阿難白佛言。甚多甚多不可計量。若使有人四句一偈。以歡喜心讃歎如來。所得功德過於供養諸辟支佛得福德者。上百千萬倍億億無數倍無以爲喩。賢者阿難一切大會。聞佛所說皆大歡喜。遶佛三匝頭面作禮

聞如是。一時佛在波羅奈國精舍中止。諸佛之法晝三時夜三時。以正覺眼觀於衆生。誰應度者輒往度之。時波羅奈王。有輔相婆羅門。新[1]取婦甚爲愛敬。其婦白夫。與我一願。輔相答曰。欲求何等恣隨汝意。婦即報言。聽我施佛及比丘僧。手自斟酌聽說經法。夫即可之從汝所欲。爾時世尊知其應度。明日晨朝著衣持鉢往詣其家。輔相夫婦聞佛在外。歡喜踊躍即出奉迎。稽首佛足施設床座。請佛入坐供施甘饌。世尊食畢。輔相夫婦手自執水灌世尊手。於是如來洗手漱口已訖爲說經法。讃施之德持戒之福。天上人中[2]封授自然。尊榮豪貴富樂無極。雖復高尊諸欲自恣。不能得免三塗之苦。地獄之中火燒湯煮。刀山劍樹火車[3]爐炭。刀鋸解析甚酷甚痛不可具陳。餓鬼中苦身瘦腹大咽細如[4]針孔。骨節相敲共相切磨擧身火然。百千萬歲不聞水穀之名。飢渴甚困不可具說。畜生中苦虎狼師子蛇蟒蝮[5]蚖。更相殘害互相噉食。三塗之中惡心熾盛無有善意大如毛髮。宛轉苦毒無有出期。唯捨諸欲思惟正諦。爾乃得離衆苦毒耳。受三界身悉皆有苦。一切衆苦皆從[6]習生。由*習諸欲三毒之垢。諸行之報便有衆苦。斷絕三毒[7]銷然諸欲則無諸行。衆行已盡則不受身。已無有身衆苦便滅。欲盡諸行一切縛者。唯當思惟八正之道。佛爲輔相夫婦說此法已。應時夫婦歡喜踊躍入四正諦。即於佛前得須陀洹道。於是夫婦觀家如獄。見欲如火不樂恩愛。長跪白佛。願爲沙門。佛即可之。[8]鬚髮自墮法衣在身。其夫便成沙門。婦即成比丘尼。俱隨佛後到於精舍。爾時世尊重爲說法。三十七品諸禪三昧。思惟意解諸欲永盡。俱成羅漢六通清徹。時諸比丘讃歎如來神力智慧。幷復讃歎二阿羅漢。甚奇甚特。在於尊豪便能放捨尊貴榮祿。其婦少壯棄欲捨樂。甚爲難及。佛告諸比丘。此阿羅漢乃前世時。亦有好心今意亦好。乃往過去無量世時。波羅奈國婆羅摩達王。王有輔相名比豆梨。爲人慈仁聰明博達靡所不通。唯以十善而用教化。王及臣民莫不諮受。王甚敬愛。時海龍王名波留尼。王有夫人名摩那斯。王甚愛敬。於時龍王欲至天上會於釋所。龍王持婦囑宮中五百婇女。無得嬈惱觸[9]誤其意。龍王去後。於[10]時夫人坐自思惟宿命之事。憶念前世爲人之時毀失禁戒今墮龍中。即便不樂悲泣淚出。諸侍女輩見其不樂。咸共問之。何以不樂。夫人答言。憶念先世本爲人時坐犯禁戒。今作龍身受此毒惡醜穢之形。用爲不樂。問諸侍女。作何方便得脫龍身生於天上。諸侍女言。以龍之形含毒熾盛。求脫龍身生於天上。甚難甚難。求索人身尚不可得。況生天上。中有一女而便答言。我曾聞於閻浮提波羅奈國波羅達王有一輔相。至爲慈仁智慧無比。一切經典靡不通達。生天人中五道所趣悉皆知之。五戒十善而用教化。能往問之。乃知生天所行之法脫龍之行。龍王來還見於夫人顏色不樂。即便問言。何以不樂。夫人答言。閻浮提波羅奈國婆羅達王。有一輔相名比豆梨。至爲慈仁憐愍衆生智慧無比。一切經籍靡不通達。欲得此心而用食之。欲得其血而欲飮之。若得此者我愁乃除。龍王答言。莫得憂愁我當求索。於是龍王有親友夜叉。名曰不那奇。語夜叉言。而我夫人聞閻浮提波羅奈國王有輔相名比豆梨。爲人慈愍智慧第一。一切經籍莫不通暢。欲得此心幷及其血而飮食之。爲我索來。持兩明珠而用與之。於是夜叉即便受敎取明珠去。到閻浮提化作賈客。[11]入波羅奈城捉摩尼珠。行人問之言。汝持此珠欲賣之不。答言。不賣欲用博戲。即便白王。外有賈客持二明珠欲用博戲。其王聞之大用歡喜。王自恃巧博必[12]定得勝。王言。將來即喚入宮。時王問言。欲願何等。夜叉答言。我得勝者持比豆梨與我。王若得勝此珠屬王。王便可之。諸臣左右咸皆難之。王利明珠自恃巧博。我

[1]取＝娶(三)　[2]封授＝封受(宋)(明)　[3]爐＝鑪(明)　[4]針＝鍼(明)　[5]蚖＝虮(宋)，虺(元)(明)　[6]習＝集(元)(明)*　[7]銷＝消(三)*　[8]鬚髮＝髮鬚(元)(明)
[9]誤＝忤(明)　[10]時＝是(三)　[11]入＝人(元)(明)　[12]定＝足(三)

必得勝不用臣語。卽便共博。夜叉得勝得比豆梨。於時夜叉捉比豆梨徑飛虛空。王失比豆梨大用愁憂。諸臣皆言。王行五事亡國失位。一者博戲。二者嗜酒。三者躭荒女色惑於音樂。四者好出遊獵。五者不用忠諫。行此五事王不得久。於是夜叉擔比豆梨。到於山間便欲殺之。時比豆梨問夜叉言。何以殺我。夜叉答言。龍王夫人。聞汝聰明智慧第一爲人慈仁。欲得汝血幷及其心。是以殺汝。比豆梨言。汝之愚癡不解意趣。聞我智慧欲得我血者。欲得我法。欲得我心者。而欲得我心中智慧。共往見之。欲須何等我盡與之。時比豆梨卽爲夜叉說。人作惡有五事。一者作事倉卒而不審諦。二者後常多悔。三者多懷瞋恚無有慈心。四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之。五者死墮地獄畜生餓鬼。修善之人有五事好。何等爲五。一者所作審諦以法自御而不卒暴後無所悔。二者多慈愍心無所加害。三者好名流布聲❶震四遠。四者人皆敬愛猶若師父。五者死生天上及與人中快樂無極。於是夜叉聞其所說心卽開解。頭面作禮稽首其足。卽從比豆梨求受教誨。時比豆梨爲說十善生天之法。夜叉聞法歡喜踊躍奉而行之。卽將比豆梨至龍王所。夫人見比豆梨歡喜無量。頭面作禮稽首歸命。設施寶座供百味饌。於是比豆梨便爲龍王及夫人。說於五道所行罪福。攝身三惡慈愍衆生無所傷害。除捨慳貪義讓不盜。覩欲瑕穢離於女色貞潔不婬。言常至誠無有虛欺。言常柔軟無麁獷辭。和其鬪諍不訟彼此。語則應律不加綺飾。心常慈忍不起瞋恚。見人快善代用歡喜無嫉妬心。一心奉信佛法聖衆及至❷眞式。明了罪福意無狐疑。行此十善具足無缺便得生天。七寶宮殿所欲自然。不殺不盜不婬不欺絕酒不醉。五事具足生於人中。國王大姓長者之家。尊榮豪貴富樂無極。無有慈心殘害衆生。强劫人財盜竊非道。婬犯他妻愛欲情態無有厭足。妄言兩舌。惡口罵詈。瞋恚嫉妬。不孝父母。不❸信三尊。背正向邪。行此諸惡死入地獄。燒炙榜笞。萬毒皆更痛不可言。負債不償。借貸不歸。觝突無信。憍慢自大。謗毀三寶。死墮畜生騾馬駱駝猪羊狗犬師子虎狼蚖蛇蝮蝎❹蝴蝪及餘禽獸。更相殘害毒心熾盛。宛轉受苦無有出期。慳貪嫉妬不肯布施不知衣食。不信三尊。慳火所燒。死墮餓鬼形體羸瘦。骨節相❺鼓舉身火然。百千萬歲無有解時。晝夜飢渴初不曾聞水穀之名。唯行十善攝身口意。長得生天快樂無極。於是龍王及與夫人。一切諸龍悚然心驚毛竪。皆奉十善攝身口意持八關齋。諸龍歡喜。當❻于是時金翅鳥王欲來噉龍。盡其神力而不能近。於是諸龍甚自欣慶怪未曾有。龍王夫人大海諸龍。一切夜叉盡奉十善。莫不歡喜作禮稽首。龍王卽問比豆梨言。大師欲還閻浮提不。答言欲還。於是龍王卽以栴檀摩尼明珠。及諸妙寶貢上菩薩。夫人婇女一切諸龍及諸夜叉。各各奉上異妙珍奇。❼還送比豆梨至波羅奈。稽首作禮歡喜辭去。大海諸龍及諸夜叉。毒心*銷滅死皆生天。婆羅達王及諸群臣一切人民還得覩見師比豆梨皆大歡喜。頭面作禮問訊起居。時比豆梨爲王具說本末。如是王及臣民。莫不歡喜歎未曾有。於是比豆梨以摩尼珠摩著幢頭至心求願。卽雨七寶衣被飮食遍閻浮提。無量臣民皆悉豐樂。時天帝釋及與人王。大海龍王迦留金翅鳥王。各捨諸欲來在山澤。持齋坐禪自守身心。各各自言。我得福多。天王自言。我捨天上諸欲之樂。今來在此攝身口意。我得福多。人王復言。我捨宮中諸欲之娛。來在此間守身口意。我得福多。龍王復言。我捨大海七寶宮殿諸欲之樂。今來在此守身口意。我得福多。金翅鳥王亦復說言。今此龍王是我之食。我今持齋攝身口意。無傷害心而不食之。我得福多。於是四王各自歎說意不決了。便相謂言。今當共往問師比豆梨。卽往比豆梨所。頭面作禮。各白如是。誰得福多。菩薩答言。汝等各竪四幢幡。青色白色黃色赤色。卽便受教竪四幢幡。菩薩問言。其影異❽耶。一種色乎。四王答言。幡色各異。其影一色而無有異。菩薩答言。汝等四王各捨所欲。而來在此持戒自守。所得功德皆悉同等而無差特。如四色幡其影一類而無有異。於時四王聞其所言。各各意解歡喜踊躍。時天帝釋卽以天上劫波育衣奉上菩薩。於時人王卽以

❶震=振㊂　❷眞式=眞戒㊂　❸信=言㊇　❹蝴=蟖㊇，蜥㊄㊅　❺鼓=款㊇㊅　❻于=乎㊂*　❼還送=遣送㊄㊅　❽耶=也㊂

雜妙之寶上於菩薩。大海龍王卽以髻中摩尼寶珠。以上菩薩。金翅鳥王天金[1]佛飾以貢菩薩。於時四王皆大歡喜作禮而去。時閻浮提一切[2]民人龍及夜叉盡行十善。當是之時世有壽終者盡皆生天。無有墮於三塗中者。佛告諸比丘。爾時國師比丘梨者。今我身是。爾時龍王波留尼者。今輔相是。龍王夫人摩那斯者。今此輔相婦是。昔爲龍時從我聞法歡喜入心。得脫龍身生於天上。今我得佛從我聞法歡喜意解。卽便出家思惟智慧。諸欲永盡俱得羅漢。過去世時其心亦好。至*于今世其心亦好。時諸比丘聞佛所說。皆大歡喜爲佛作禮

*佛說菩薩本行經卷下

No. 156

大方便佛報恩經卷第一

失譯人名[3]在後漢錄

序品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆二萬八千人俱。皆所作已辦。梵行已立。不受後有。如摩訶那伽心得自在。其名曰摩訶迦葉。須菩提。憍陳如。離越多訶多。富樓那彌多羅尼子。畢陵伽婆蹉。舍利弗。摩訶迦旃延。阿難。羅睺羅等。衆所知識。菩薩摩訶薩三萬八千人俱。此諸菩薩久[4]殖德本。於無量百千萬億諸佛所。常修梵行成滿大願。悉能通達百千陀羅尼[5]滿。不捨大悲。隨諸衆生而能饒益。紹隆三寶使不斷絕。能建法幢。爲諸衆生作不請友。到大智岸。名稱普聞。其名曰觀世音菩薩。得大勢菩薩。常精進菩薩。妙德菩薩。妙音菩薩。電光菩薩。普平菩薩。德首菩薩。須彌王菩薩。香象菩薩。大香象菩薩。持勢菩薩。越三界菩薩。常悲菩薩。寶掌菩薩。至光英菩薩。炎熾妙菩薩。寶月菩薩。大力菩薩。無量慧菩薩。跋陀和菩薩。師子吼菩薩。師子作菩薩。師子奮迅菩薩。滿願菩薩。寶積菩薩。彌勒菩薩。文殊師利法王子等。百千眷屬俱。復有無量百千欲界諸天子等。各與眷屬俱。齎諸天上微妙香華。作天伎樂住虛空中。諸天龍夜叉乾闥婆阿[6]修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。各與若干百千眷屬俱。各禮佛足退坐一面。爾時如來大衆圍遶。供養恭敬尊重讚歎。爾時阿難承佛威神。於晨朝時入王舍城次第乞食。爾時城中有一婆羅門子。孝養父母。其家衰喪家計蕩盡。擔負老母。亦次第行乞。若得好食香美[7]菓蓏。仰奉於母。若得惡食萎菜乾果。而自食之。阿難見之心生歡喜。偈讚此人。善哉善哉。善男子。供養父母奇特難及。有一梵志。是六師徒黨。其人聰辯。悉能通達四圍陀典。曆數算計。占相吉凶、陰陽[8]改變。豫知人心。亦是大衆唱導之師。多人瞻奉。執著邪論。爲利養故。殘滅正法。心懷嫉妬毀佛法衆。語阿難言。汝師瞿曇。諸釋種子。自言善好有大功德。唯有空名而無實行。汝師瞿曇實是惡人。適生一七。其母命終。豈非惡人也。遂出宮城。父王苦惱生狂癡心。迷悶躃地。以水灑面。七日方能醒悟。云何今[9]日失我所[10]生。擧聲大哭悲淚而言。國是汝有。吾唯有汝一子。云何捨我入於深山。汝師瞿曇不知恩分而不顧錄。遂前而去。是故當知是不孝人。父王爲立宮殿。納娶瞿夷。而不行婦人之禮。令其愁毒。是故當知無恩分人。阿難聞是語已。心生慙愧。乞[11]食已還詣佛所。頭面禮足却住一面。合掌白佛言。世尊。佛法之中。頗有孝養父母不耶。佛語阿難。誰教汝令發是問。諸天神耶。人耶非人耶。汝爲自以智力問於如來耶。阿難言。亦無諸天龍鬼神人及非人來見教也。向者乞食。道逢六師徒黨薩遮尼[12]乾。見毀罵辱。阿難卽以上事向如來說。爾時世尊熙怡微笑。從其面門放五色光。過於東方無量百千萬億佛土。彼有世界。名曰上勝。其佛號曰喜王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名嚴盛。其土平正琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹。其樹皆高盡一箭道。花果枝葉次第莊嚴。微風吹動出微妙音。衆生樂聞無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨金沙布[13]底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香花。波頭摩花。分陀利花。跋師迦花。青黃赤白。大如車輪而覆其上。其池水中異類諸

[1]佛＝拂【三】　[2]民人＝人民【三】　[3]在＝出【三】　[4]殖＝植【三】　[5]滿＝門【三】　[6]修＝脩【元】【明】　[7]菓＝果【三】　[8]改＝爻【三】　[9]日＋（生）【明】　[10]生＝天【三】　[11]食＋（得）【三】　[12]乾＋（子）【元】【明】　[13]底＝地【三】*

鳥相和而鳴。出微妙音甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶花遍布其地。喜王如來。而坐其上。結❶加趺坐。彼國菩薩無量億千。前後圍遶却❷住一面。合❸掌向於如來。異口同音俱發聲言。❹惟願世尊。❺哀慈憐愍。以何因緣有此光明。靑黃赤白其色輝艷難可得喩。從西方來照此大衆。其有遇斯光者。心意泰然。*惟願世尊。斷我疑網。佛言。諸善男子。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。西方去此無量百千諸佛世界。有世界名娑婆。其中有佛。號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大衆圍遶。今欲爲諸大衆說大方便大報恩經。爲欲饒益一切諸衆生故。爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故。爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故。爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故。爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故。欲令一切衆生念重恩故。欲令衆生越於苦海故。欲令衆生孝養父母故。以是因緣故。放斯光明。爾時大衆中有十千菩薩。一一菩薩。皆是大衆唱導之師。卽從座起。偏袒右肩右膝著地。叉手合掌而白佛言。*惟願世尊。加威神力。令我等輩得往娑婆世界。親近供養釋迦牟尼如來。幷欲聽大方便佛報恩微妙經典。爾時彼佛告諸菩薩言。善男子。汝往娑婆世界。若見彼佛應生供養恭敬難遭之想。何以故。釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫。難行苦行。發大悲願。若我得成佛時。當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘。其中衆生具足煩惱五逆十惡。於中成佛而利益之。使斷一切苦獲一切樂。成就法身永盡無餘。其佛本願如是。汝等今往。當如佛往住如佛住。諸菩薩衆俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷屬前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土六種震動。大光普照。虛空神天。雨曇陀羅花摩訶曼陀羅花。放大光明。神足感動恒沙世界。復有無量百千萬種諸天伎樂。於虛空中不鼓自鳴。是諸菩薩等往詣耆闍崛山。到如來所頭面禮足。遶佛三匝却住一面

爾時如來復放一光直照南方。過八十萬億諸佛國土。有世界名曰光德。彼中有佛號曰思惟相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名善淨。其土平正琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹。其樹皆高盡一箭道。華果枝葉次第莊嚴。微風吹動出微妙音。衆生樂聞無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池淸淨金沙布*底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香華。波頭摩華。分陀利華。跋師迦華。靑黃赤白。大如車輪而覆其上。其池水中異類諸鳥相和悲鳴。出微妙音甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶華遍布其地。思惟相如來。而坐其上結*加趺坐。彼國菩薩無量億千。前後圍遶却住一面。合掌向於如來。異口同音俱發聲言。*惟願世尊。*哀慈憐愍。以何因緣有此光明。靑黃赤白其色輝艷難可得喩。從北方來照此大衆。其有遇斯光者心意泰然。*惟願世尊斷我疑網。佛言。諸善男子。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。北方去此無量百千諸佛世界。有世界號名娑婆。其中有佛。號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大衆圍遶。今欲爲諸大衆說大方便大報恩經。爲欲饒益一切諸衆生故。爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故。爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故。爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故。爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故。欲令一切衆生念重恩故。欲令衆生越於苦海故。欲令衆生孝養父母故。以是因緣故放斯光明

爾時大衆中有十千菩薩。一一菩薩。皆是大衆唱導之師。卽從座起。偏袒右肩右膝著地。叉手合掌而白佛言。*惟願世尊加威神力。令我等輩得往娑婆世界。親近供養釋迦牟尼如來。幷欲聽大方便佛報恩微妙經典

爾時彼佛告諸菩薩言。善男子。汝往娑婆世界。若見彼佛應生供養恭敬難遭之想。何以故。釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫。

❶加＝跏【宮】*　❷住＝坐【三】　❸掌＋（恭敬）【三】*　❹惟＝唯【三】*　❺哀慈＝慈哀【宋】【宮】*

難行苦行。發大悲願。若我得成佛時。當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘。其中衆生具足煩惱五逆十惡。於中成佛而利益之。使斷一切苦獲一切樂。成就法身永盡無餘。其佛本願如是。汝等今往。當如佛往住如佛住。諸菩薩衆俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷屬前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土皆六種震動。大光普照虛空神天。雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華。放大光明。神足感動恒沙世界。復有無量百千萬種諸天伎樂。於虛空中不鼓自鳴。是諸菩薩等往詣耆闍崛山。到如來所頭面禮足。遶佛三匝却住一面

爾時如來復放大光直照西方。過無量百千萬億諸佛國土。有世界名淨住。其佛號[1]曰日月燈光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名妙喜。其土平正琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹其樹皆高盡一箭道。華果枝葉次第莊嚴。微風吹動出微妙音。衆生樂聞無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨金沙布*底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香華。波頭摩華。分陀利華。跋師迦華。青黃赤白。大如車輪而覆其上。其池水中有異類諸鳥相和悲鳴。出微妙音甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶華遍布其地。日月燈光如來。而坐其上結*加趺坐。彼國菩薩無量億千。前後圍遶却住一面。合*掌向於如來。異口同音俱發聲言。*惟願世尊。*哀慈憐愍。以何因緣有此光明。青黃赤白其色暉艶難可得喩。從東方來照此大衆。其有遇斯光者心意泰然。*惟願世尊斷我疑網。佛言。諸善男子。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。東方去此無量百千諸佛世界。有世界號名娑婆。其中有佛。號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大衆圍遶。今欲爲諸大衆說大方便大報恩經。爲欲饒益一切諸衆生故。爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故。爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故。爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故。爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故。欲令一切衆生念重恩故。欲令衆生越於苦海故。欲令衆生孝養父母故。以是因緣故放斯光明

爾時大衆中有十千菩薩。一一菩薩皆是大衆唱導之師。卽從坐起。偏袒右肩右膝著地。叉手合掌而白佛言。*惟願世尊加威神力。令我等輩得往娑婆世界。親近供養釋迦牟尼如來。*幷欲聽大方便佛報恩微妙經典。爾時彼佛告諸菩薩言。善男子。汝往娑婆世界。若見彼佛應生供養恭敬難遭之想。何以故。釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫。難行苦行。發大悲願。若我得成佛時。當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘。其中衆生具足煩惱五逆十惡。於中成佛而利益之。使斷一切苦獲一切樂。成就法身永盡無餘。其佛本願如是。汝等今往。當如佛往住如佛住。諸菩薩衆俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷屬前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土皆六種震動。大光普照。虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明。神足感動恒沙世界。復有無量百千萬種諸天伎樂。於虛空中不鼓自鳴。是諸菩薩等往詣耆闍崛山。到如來所頭面禮足。遶佛三匝却住一面

爾時釋迦如來[2]五色光明照於北方。過五百萬億那由他諸佛國土。有世界名自在稱王。其中有佛。號曰紅蓮華光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名離垢。其土清淨琉璃爲地。黃金爲繩以界道側。七寶行樹。其樹皆高盡一箭道。華果枝葉次第莊嚴。微風吹動出微妙音。衆生樂聞無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨金沙布*底。八功德水盈滿其中。其池四邊有妙香華。波頭摩華。分陀利華。跋師迦華。青黃赤白。大如車輪而覆其上。其[3]池中有異類諸鳥相和悲鳴。出微妙音甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶華遍布其地。紅蓮華光如來。而坐其上結*加趺坐。彼國菩薩無量億千。前後圍遶却住一面。合[4]掌向於如來。異口同音俱發聲言。*惟願世尊*哀慈憐

[1]〔曰〕－㊂　[2]（放）＋五㊂㊪　[3]池＋（水）㊂㊪　[4]掌＋（恭敬）㊂

歷。以何因緣有此光明。靑黃赤白其色暉艶難可得喩。從南方來照此大衆。其有遇斯光者心意泰然。*惟願世尊斷我疑網。佛言。善男子。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。南方去此無量百千諸佛世界。有世界號❶曰娑婆。其中有佛。號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大衆圍遶。今欲爲諸大衆說大方便大報恩經。爲欲饒益一切諸衆生故。爲欲❷拔出一切衆生邪疑毒箭故。爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故。爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故。爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故。欲令一切衆生念重恩故。欲令衆生越於苦海故。欲令衆生孝養父母故。以是因緣故放斯光明。爾時大衆中有十千菩薩。一一菩薩。皆是大衆唱導之師。卽從座起。偏袒右肩右膝著地。叉手合掌而白佛言。唯願世尊加威神力。令我等輩得往娑婆世界。親近供養釋迦牟尼如來。幷欲聽大方便佛報恩微妙經典

爾時彼佛告諸菩薩言。善男子。汝往娑婆世界。若見彼佛應生供養恭敬難遭之想。何以故。釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫。難行苦行。發大悲願。若我得成佛時。當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘。其中衆生具足煩惱五逆十惡。於中成佛而利益之。使斷一切苦獲一切樂。成就法身永盡無餘。其佛本願如是。汝等今往。當如佛往住如佛住。諸菩薩衆俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆。以爲眷屬前後圍遶。往詣娑婆世界。所經國土皆六種震動。大光普照。虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華。放大光明。神足感動恒沙世界。復有無量百千萬❸種諸天伎樂。於虛空中不鼓自鳴。是諸菩薩等往詣耆闍崛山。到如來所頭面禮足。遶佛三匝却住一面。乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩衆。各與若干百千眷屬俱至如來所。供養恭敬尊重讚歎。異口同音各說百千偈頌讚歎於佛。讚歎佛已却住一面。時娑婆世界卽變淸淨。❹無諸❺山藪大小諸山江河池湖溪澗溝壑。其中衆生尋光見佛。歡喜合掌頭頂禮敬。心生戀慕目不暫捨。爾時世尊卽攝光明。遶身七匝還從頂入。尊者阿難觀察衆心。亦咸皆有疑。欲顯發如來方便密行故。幷欲爲未來一切衆生開其慧眼故。欲令一切衆生渡渴愛海得至彼岸永得安樂故。欲令衆生念識父母師長重恩故。卽從座起整衣服。偏袒右肩胡跪合掌。而白佛言。世尊。阿難事佛已來。未曾見佛笑。笑必有意。願佛示之。願佛說之。斷除如是大衆疑網

❻大方便佛報恩經孝養品第二

爾時大衆之中。有七寶蓮華。從地化生。白銀爲莖黃金爲葉。甄叔迦寶以爲其臺。眞珠羅網次第莊嚴。爾時釋迦如來。卽從座起昇花臺上。結❼加趺坐卽現淨身。於其身中現五趣身。一一趣身有萬八千種形類。一一形類現百千種身。一一身中復有無量恒河沙等身。於四恒河沙等一一身中。復現四天下大地微塵等身。於一微塵身中。復現三千大千世界微塵等身。於一塵身中。復現於十方一一方面各百千億諸佛世界微塵等數身。乃至虛空法界不思議衆生等身

爾時如來現如是等身已告阿難言。及十方諸來大菩薩摩訶薩。及一切大衆諸善男子等。如來今者以正遍知。宣說眞實之言。法無言說。如來以妙方便。能以無名相法作名相說。如來本於生死中時。於如是等微塵數不思議形類一切衆生中。具足受身。以受身故。一切衆生亦曾爲如來父母。如來亦曾爲一切衆生而作父母。爲一切父母故。常修難行苦行。難捨能捨。頭目髓腦國城妻子。象馬七❽珍輦輿車乘。衣服飮食臥具醫藥。一切給與。勤修精進戒施多聞禪定智慧。乃至具足一切萬行。不休不息心無疲倦。爲孝養父母知恩報恩故。今得速成阿耨多羅三藐三菩提。以是❾緣故。一切衆生能令如來滿足本願故。是以當知。一切衆生於佛有重恩。有重恩故。如來不捨衆生。以大悲心故。常修❿習有方便。爲一切三界二十五有諸衆生中不思己功。修平等慈。常修捨行方便。亦明鑑一切衆生空法空五陰空。如是不退不沒不沈空有。修實相方便故。不捨二乘。修遍學方便。以修如是甚深微妙方便故。得明鑒法相。佛法初終始末非一。然來生⓫昏濁⓬猖狂有三。渴愛所覆。沒於苦海。爲四倒之所顚倒。於有漏法

❶曰＝名(三)　❷〔拔出…爲欲〕十三字－(三)　❸種＝億(三)　❹無＋(量)(元)　❺山＝林(明)，＋(林)(元)　❻〔大方…經〕七字－(明)　❼加＝跏(明)　❽珍＝寶(三)　❾〔緣〕－(三)　❿習＝集(三)　⓫昏＝惛(三)　⓬猖＝倡(宋)

中妄想所見。無我見我。無常見常。無樂見樂。不淨見淨。生老病死之所遷滅。念念無常。五蓋十纏之所覆蔽。輪迴三有具受生死。無有始終譬如循環。是以如來教迹隨宜。三藏九部乃至十二部經。分流道化。隨信深淺故。說衆經典。[1]異[2]辦緣使封言[3]者。自以頓足[4]已得涅槃。是以如來慈悲本誓。顯大方便。運召十方一切有緣。有緣既集。於此大衆中。敷演散說此妙經典。垂訓千載流布像法。使一切衆生常獲大安。是故如來[5]乘機運化。應時而生應時而滅。或於異剎。稱盧舍那如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。或昇兜率陀天。爲諸天師。或從兜率天下。現於閻浮提。現八十年壽。當知如來不可思議。世界不可思議。業報不可思議。衆生不可思議。禪[6]定不可思議。龍[7]王不可思議。此是佛不可思議。佛欲令一切衆生知佛心者。乃至下流鈍根衆生皆令得知。欲令一切衆生[8]能得見者卽便得見。欲令不得見者。假令對目而不能見。正使聲聞緣覺有天眼通亦不得見。又佛放大光明。下至阿鼻地獄。上至有頂。所應度者皆令得見。不[9]應度者對目不見。有時如來。或時許可。或時默然。當知諸佛世尊不可思議。不可測量。難可得知。汝今云何。能問如來如是甚深微妙難行苦行。汝作是問。眞是大悲愍傷衆生。開三惡道通人天路。阿難善聽。吾當爲汝略說孝養父母苦行因緣

爾時世尊告於阿難及諸大菩薩摩訶薩一切大衆。而作是言。乃往過去無量無邊阿僧祇劫。爾時有國號波羅奈。彼中有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛壽命十二小劫。正法住世二十小劫。像法亦住二十小劫。於像法中有王出世。號曰羅閣王。波羅奈國王。有二萬夫人。大臣有四千人。有五百健象王。主六十小國八百聚落。王有三太子。皆作邊小國王

爾時波羅奈大王聰叡仁賢。常以正法治國不枉人民。[10]惟王福德力故。風雨時節五穀豐熟人民優壤。爾時波羅奈大王。有一所重大臣。名曰羅睺。羅睺大臣心生惡逆。起四種兵。所謂象兵車兵馬兵步兵。伐波羅奈國斷大王命。已殺王竟。復遣四兵往詣邊國。殺第一太子。次復往收第二太子。其最小弟作邊小國王。其小王者。形體姝大端正殊妙。仁性調善語常含笑。發言利益不傷人意。常以正法治國不邪枉人民。國土豐樂人民熾盛。多饒財寶家計充盈。國土人民歎美其王稱善無量。虛空諸天一切神祇亦皆敬愛。爾時其王生一太子。字須闍[11](鄉本闍下皆同)提。聰明慈仁好喜布施。須闍提太子者。身黃金色七處平滿。人相具足。年始七歲。其父愛念心不暫捨。爾時守宮殿神語大王言。大王知不。羅睺大臣。近生惡逆謀奪國位。殺父王竟尋起[12]四兵。伺捕二兒已斷命根。軍馬不久當至大王。今者何不逃命去也。爾時大王聞是語已。心驚毛竪身體掉動。不能自持憂恚懊惱。唱喚煩悶心肝惱熱。[13]宛轉躃地悶絕良久。乃穌微聲報虛空中言。卿是何人。但聞其聲不見其形。向者所宜審實爾不。卽報王言。我是守宮殿神。以王聰明福德不枉人民正法治國。[14]以是之故。先相告語。大王。今者宜時速出。苦惱衰禍。[15]正爾不久[16]怨家來至

爾時大王卽入宮中。而自思念。我今宜應歸投他國。復自思惟。向於鄰國而有兩道。一道行滿足七日乃[17]到他國。一道經由十四日。卽便盛七日道糧。微服尋出。去到城外。而便還入宮中。呼須闍提太子。抱著膝上目不暫捨。[18]粗復驚起而復還坐

爾時夫人見其大王不安其所似恐怖狀。卽前問言。大王。今者似恐怖狀。何因緣故。坐不安所。身坌塵土。頭髮蓬亂視瞻不均。氣息不定。如似失國。恩愛別離。怨家欲至。如是非祥之相。願見告語。王言。吾所有事非汝所知。夫人尋白王言。我身與王二形一體。如似鳥之兩翅。身之兩足。頭之二目。大王今者。云何而言不相[19]關預。王告夫人。汝不知耶。羅睺大臣近生惡逆。殺父王竟伺捕二兒。亦斷命根。今者兵馬次來收我。今欲逃命。卽便抱須闍提太子。卽出進路

爾時夫人亦隨後從去。時王荒錯心意迷亂。誤入十四日道。其道險難無有水草。前行數日糧糒已盡。本意盛一人分糧。行七日

[1]〔異〕－㊂　[2]辦＝辯㊂　[3]者＋(著)㊂　[4]已＝令㊄　[5]乘機＝垂權㊂　[6]定＝足㊄　[7]〔王〕－㊂　[8]〔能〕－㊂　[9]應＝得㊄㊅　[10]惟＝唯㊂　[11]夾註〔鄉本…同〕六字－㊂　[12]四＝軍㊄㊅　[13]宛＝婉㊄＊　宛㊅㊆＊　[14]以是之＝我以是㊂　[15]正＝致㊄＊　[16]〔怨家來至〕－㊂　[17]到＝至㊂　[18]粗＝麤㊄　[19]關＝開㊄

道。今者三人共食。讃入十四日道數日。糧食已盡。前路猶遠。是時大王及與夫人擧[1]聲大哭。怪哉怪哉。苦哉苦哉。從生已來。常未曾聞有如是苦。如何今日身自[2]更之。今日窮厄衰禍已至。擧手拍頭塵土自坌。擧身投地自悔責言。我等宿世造何惡行。爲殺父母眞人羅漢。爲謗正法壞和合僧。爲畋獵漁捕輕秤小斗劫奪衆生。爲用招提僧物。如何今日受此禍對。*正欲小停懼怨家至。若爲怨得必死不疑。*正欲前進飢渴所逼。命在呼噏

爾時大王及與夫人。思是苦已。失聲大哭。王悲悶絶擧[3]身躃地。良久醒悟。復自思惟。不設方便。三人併命不離此死。我今何不殺於夫人。以活我身幷續子命。作是念已。尋卽拔刀欲殺夫人。其子須闍提。見王異相右手捉刀欲殺其母。前捉王手語父王言。欲作何等

爾時父王悲淚滿目。微聲語子。欲殺汝母取其血肉。以活我身[4]幷續汝命。若不殺者亦當自死。我身今者死活何在。今爲子命欲殺汝母

爾時須闍提卽白父言。王若殺母我亦不食。何處有子噉於母肉。既不噉肉子俱當死。父王今者。何不殺子濟父母命。王聞子言。卽便悶絶*宛轉躃地。微聲語子。子如吾目。何處有人。能自挑目而還食也。吾寧喪命。終不殺子噉其肉也

爾時須闍提諫父[5]王曰。父王今者。若斷子命。血肉臭爛。未[6]堪幾日。*惟願父母莫殺子身。欲求一[7]願。若見違者非慈父母

爾時父王語太子言。不逆汝意欲願何等。便速說之。須闍提言。父母今者爲愍子故。可日日持刀就子身上。割三斤肉分作三分。二分奉上父母。一分還自食之以續身命

爾時父母卽隨子言。割三斤肉分作三分。二分父母。一分自食以支身命。得至前路。二日未至身肉轉盡。身體[8]肢節骨[9]髓相連。餘命未斷尋便倒地。爾時父母尋前抱持擧聲大哭。復發聲言我等無狀。橫噉汝肉使汝苦痛。前路猶遠未達所在。而汝肉已盡。今者併命聚屍一處

爾時須闍提微聲諫言。已噉子肉進路至此。計前里程餘有一日。子身今者不能移動。捨命於此。父母今者。莫如凡人併命一處。仰白一言。爲憐愍故莫見拒逆。可於身諸節間淨[10]刮餘肉。用濟父母可達所在。爾時父母卽隨其言。於身*肢節更取少肉。分作三分。一分與兒。二分自食。食已父母別去。須闍提起立住視父母。父母爾時擧聲大哭。隨路而去。父母去遠不見。須闍提太子。戀慕父母目不暫捨。良久躃地。身體[11]當時新血肉香。於十方面[12]有蚊虻。聞血肉香來封身上。遍體唼食。楚毒苦痛不可復言

爾時太子餘命未斷。發聲立誓願。宿世殃惡從是除盡。從今已往更不敢作。今我此身以供養父母。濟其所重。願我父母常得十一餘福。臥安覺安。不見惡夢。天護人愛。縣官盜賊陰謀消滅。觸事吉祥。餘身肉血施此諸蚊虻等。皆使飽滿。令我來世得成作佛。得成佛時。願以法食除汝飢渴生死重病。發是願時。天地六種震動。日無精光驚諸禽獸四散馳走。大海波動。須彌山王踊沒低昻。乃至忉利諸天亦皆大動。時釋提桓因。將欲界諸天下閻浮提。怯怖須闍提太子。化作師子虎狼之屬。張目齗齒[13]咆地大吼。波[14]踊騰躑來欲搏[15]嚙

爾時須闍提。見諸禽獸作大威勢。微聲語言。汝欲噉我隨意取食。何爲見恐怖耶。爾時天[16]王釋言。我非師子虎狼也。是天帝釋故來試卿。爾時太子。見天*王釋歡喜無量。爾時天*王釋問太子言。汝是難捨能捨。身體[17]血肉供養父母。如是功德爲願生天作魔王梵王天王人王轉輪聖王須闍提報天*王釋言。我亦不願生天作魔王・梵王・天王・人王・轉輪聖王。欲求無上正眞之道。度脫一切衆生。天*王釋言。汝大愚也。阿耨多羅三藐三菩提。久受勤苦然後乃成。[18]汝云何能受是苦也。須闍提報天*王釋言。假使熱鐵輪在我頂上旋。終不以此苦退於無上道。天*王釋言。汝*惟空言誰當信汝。須闍提卽立誓願。若我欺誑天*王釋者。令我身瘡始終莫合。若不爾者。令我[19]身體平復如[20]本。血當反白爲乳。卽時身體平復如故。血卽反白爲乳。身體形容端正倍常。起爲天*王釋頭面禮足。爾時天*王釋。卽歎言。善哉善哉。吾不及汝。汝精進勇猛會得阿

[1]聲=身㊂ [2]更=受㊂ [3]身=擧㊂ [4]幷=以㊂ [5]王曰父王=母言父母㊂ [6]堪=得㊂ [7]願+(願莫見違)㊂ [8]肢=支㊂* [9]髓=體㊂ [10]刮=割㊂ [11]〔當時〕－㊂ [12]有+(諸)㊂ [13]咆=跑㊂㊃ [14]踊=涌㊂ [15]嚙=嚙㊂ [16]王=帝㊂㊃* [17]血=骨㊂ [18]汝+(今)㊂ [19]〔身體〕－㊂ [20]本=故㊂

耨多羅三藐三菩提不久。若得阿耨多羅三藐三菩提時。願先度我。時天*王釋於虛空中卽沒不現。爾時王及夫人得到隣國。時彼國王遠出奉迎。供給所須稱意與之。爾時大王。向彼國王說上事因緣。如吾子身肉孝養父母。其事如是。時彼隣國王聞是語已。感須闍提太子難捨能捨。身體肉血供養父母孝養如是。感其慈孝故。卽合四兵還與彼王伐羅睺①羅。爾時大王卽將四兵順路還歸。②至與須闍提太子別處。卽自念言。吾子亦當死矣。今當收取身骨還歸本國。擧聲悲哭隨路求覓。遙見其子身體平復端正倍常。卽前抱持悲喜交集。語太子言。汝③猶活也。爾時須闍提。具以上事向父母說。父母歡喜北載大象還歸本國。以須闍提福德力故伐得本國。卽立須闍提太子爲王。佛告阿難。爾時父王者今現我父④輪頭檀是。爾時母者今現我母摩耶夫人是。爾時須闍提太子者今則我身釋迦如來是。爾時天*王釋者阿若憍陳如是說此孝養父母品時。衆中有二十億菩薩。皆得樂說辯才利益一切。復有十二萬⑤億菩薩。皆得無生法忍。復有十方諸來微塵等數。皆得陀羅尼門。復有恒河沙等微塵數諸聲聞緣覺。捨離二乘心究竟一乘。復有微塵數優婆塞優婆夷。或得初果乃至二果。復有百千人發阿耨多羅三藐三菩提心。復有諸天龍鬼神乾闥婆阿⑥修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。或發菩提心。乃至聲聞辟支佛心。佛告阿難。菩薩如是爲一切衆生故。難行苦行孝養父母。身體血肉供⑦養父母。其事如是。一切大衆聞佛說法。各得勝利。歡喜作禮右遶而去

大方便佛報恩經卷第一

大方便佛報恩經卷第二

失譯⑧人名⑨在後漢錄

對治品第三

爾時世尊處在大衆。猶如日輪光明赫奕隱蔽衆星。喩如大龍幡蘭樟輪蕎糅粲爛。覩之眼眩。思之意亂。威光晃曜色無等喩。猶螢火光日出不現。日月雖有百千光明。方於帝釋譬如聚墨。帝釋雖有⑩白淨妙光。方於大梵王所有光明。猶如瓦礫方於夜光摩尼寶珠。大梵天王雖有淨妙百千光明。方於如來所有光明。亦如聚墨。何以故。如來圓光七尺。乃能遠照十方世界。其中衆生遇斯光者。盲者得⑪見。⑫僂者得伸。拘⑬躄衆生卽得手足。邪迷衆生得覩眞言。以要言之。諸不稱意皆得如願。爾時會中有七十大菩薩摩訶薩。卽從座起。頭面禮佛。遶百千匝却住一面。異口同音說百千偈讃歎如來

其名曰不思議菩薩。離覺音菩薩。惟念安菩薩。離垢稱菩薩。無量音菩薩。大名聞菩薩。明⑭寶璽菩薩。堅師子菩薩。獨⑮步逝菩薩。捨所念菩薩。及智積菩薩。意善住菩薩。無極相菩薩。慧光曜菩薩。消强意菩薩。能擁護菩薩。至誠英菩薩。蓮花界菩薩。衆諸安菩薩。聖慧業菩薩。將功勳菩薩。無思議菩薩。淨梵施菩薩。寶事業菩薩。處⑯大花菩薩。已善思惟菩薩。無限法菩薩。名聞意菩薩。有十力辯積菩薩。自在門菩薩。十種力菩薩。有十力菩薩。大聖慰菩薩。無所越菩薩。遊寂然菩薩。在於彼菩薩。無數天菩薩。須彌光菩薩。極重藏菩薩。因超越菩薩。而獨步菩薩。威神勝菩薩。大部界菩薩。以山讓菩薩。持三世菩薩。有功勳菩薩。宣名稱菩薩。日光明菩薩。師子英菩薩。時節王菩薩。師子藪菩薩。示現有菩薩。光遠照菩薩。山師子菩薩。有取施菩薩。莫能勝菩薩。爲最幢菩薩。喜悅稱菩薩。堅精進菩薩。無損減菩薩。有名稱菩薩。無恐怖菩薩。無著天菩薩。大明燈菩薩。世光曜菩薩。微妙音菩薩。⑰執功勳菩薩。除闇⑱瞑菩薩。無等倫菩薩。各於佛前發誓願言。我等於世尊滅度之後。護持佛法。於十方界廣令流布。使不斷絕。何以故。我等今者。覩如來不思議妙色光明。於光明中。皆得聞不思議佛法。既聞法已離於心障。累⑲結永消身心清淨。晃如天金萬品斯照。我等思惟如是等功德利故。於如來所生大師想。生慈父想。常念佛恩當報佛恩。何以故。得聞正法。不久當坐道場。轉正法輪。度脫一切衆生。皆令以得聞法故得成阿耨多羅三藐三菩提

爾時釋迦如來告一切大衆言。是七十大菩薩摩訶薩。久於過去無量百千萬億微塵數

①〔羅〕－【宮】　②〔丟〕－【宮】　③猶＝今【宮】　④輪＝悅【宮】　⑤〔億〕－【宮】　⑥修＝脩【宮】　⑦養＝給【宮】　⑧人＝師【元】〔人名…錄〕六字－【宋】　⑨在＝出【明】
⑩白＝身【宮】　⑪見＝覩【宮】　⑫僂＝摟【宋】　⑬躄＝躃【宋】　⑭寶＝璽【宮】　⑮步逝＝遊步【宮】　⑯大＝天【宮】　⑰執＝報【元】【明】　⑱瞑＝暝【宋】【元】
⑲結＝劫【明】

阿僧祇劫中。已曾供養無量百千萬億恒河沙世界微塵數諸佛 於諸佛所常修梵行。供養諸佛。心不疲[1]惓。以慈修身。善護佛法。不捨大悲。常於十方利益一切。若有衆生臨命終時。若聞一菩薩名。若二若三若四乃至七十。稱名歸命者。命終即[2]得往生有佛國土。蓮華化生遠離婬欲。不處胞胎離諸臭穢。其身清淨有妙香氣。衆所恭敬人所愛念。爲人所恭敬愛念故。其心歡喜。以歡喜心故。即能發於阿耨多羅三藐三菩提心。以發阿耨多羅三藐三菩提心。能於一切衆生起大慈悲心。以發慈悲心已。次亦生於利益衆生心。以能利益衆生心已。復能發於不捨衆生心。[3]利益衆生心。自利利彼心。滅除障礙心。寂靜煩惱心。能親近善友常生恭敬心。專意聽法心。憶持不忘思惟妙義心。願少聞多解義心。不願於多聞而不解義心。次生信如心。信如實義心。以生如實義心已。次生如說修行心。以生如說修行心已。次生不退轉心。以生不退轉心已。於諸衆生即生等對治心

如我不喜死。一切三界二十五有。有形無形四足多足。乃至蟻子有命之屬。亦復如是。是故菩薩。乃至自喪身命。終不枉奪他命

如我有[4]錢穀帛衣被飲食象馬車乘國城妻子身體手足供養擁護不喜他人橫來侵害者。一切衆生亦復如是。是故菩薩。乃至自喪身命。終不於諸衆生衣財飲食生於劫奪之心

如我不喜他人欺[5]款斷我妙色姉妹妻妾者。一切衆生亦復如是。是故菩薩。乃至喪身失命。於他美色不生邪念染污之心。況行[6]姧惡

如我不喜面毀兩舌惡口。一切衆生亦復如是。是故菩薩。乃至喪失身命。終不妄言兩舌鬪亂彼此

如我不喜杖石鞭打[7]搒笞拷掠者。一切衆生亦復如是。是故菩薩。乃至喪失身命。終不杖石楚毒拷掠衆生

如我不喜杻械枷鎖桁械繫閉縛勒諸苦惱者。一切衆生亦復如是。是故菩薩。乃至喪失身命。終不枷鎖繫閉杻械衆生

如我不喜爲人所[8]款强力逼愶。威[9]恩所逼恃怙形勢壓伏[10]戢遏不令[11]面自炳說自顯清白者。一切衆生亦復如是。是故菩薩。乃至喪失身命。終不非理加於衆生

如我爲人之所供養尊重讚歎令我歡喜者。我亦[12]常當布施衆生衣[13]被飲食臥具醫藥一切樂具。若我造作大事。若佛事法事僧事。智力有限。不能令其成辦。憂愁苦惱。若有智者。見我如是憂恚懊惱。不能令[14]事得辦。便報我言。善男子。莫憂愁也。我當供辦稱意所須令汝事辦。我聞是語心生歡喜。是故我亦當常勸化衆[15]生利益衆生。如我爲王賊水火縣官所逼。若繫若閉心生愁毒。復有智者。見我如是遇衆苦難。便往我所。善言誘喻。告言。莫愁苦也。我當爲汝求哀國王。若諸大臣。若供給財賄。若設餘方便。令汝解脫。使無衰惱。我聞是語心生歡喜

是故菩薩。常當勤修技藝。多諸工能。音樂倡伎。曆數算計。呪術仙藥。服乘象馬。兜[16]矛稍箭。出陣入陣。有大[17]武功。我有如是衆妙[18]技藝。一切衆人。若王大臣。不敢違逆我意。兼我復有衣[19]財飲食。珠環釵釧。金銀琉璃。珊瑚虎珀。硨磲馬瑙。眞珠玫瑰。摩尼寶珠。象馬輦輿僮僕作使。宮人美女。流泉浴池。七寶臺觀。如是種種微妙無量百千。菩薩雖有如是威武隨意技藝百千寶藏象馬車乘無量美女勝妙臺觀流泉浴池一切五欲樂具。心不貪著。而常少欲知足。好樂閑靜。山林樹下安禪靜默。雖處大衆言談語論。而心常入對治門中。雖與衆生和光塵俗。出內財產生業息利。終不爲惡。利益衆生。若有貧窮及諸苦惱。來從菩薩求索所須。菩薩隨意稱心給與。菩薩若見有衆生愛樂佛法。而來親近供養承事奉侍。洗足按摩。浣濯乾曬。楊枝澡水。拂拭床敷。[20]卷[21]繫被枕。初夜後夜供給燈燭。前食後食怛鉢那食。蒲闍尼食。佉陀尼食。及諸漿飲。所謂[22]興利師漿。馥勒奢[23]菓漿。蒲[24]萄漿。黑石蜜漿。如是承事。乃至一七至九[25]十日。爲欲求請菩薩聽聞佛法。菩薩爾時雖見是人如是供給心不歡喜。何以故。菩薩久於無量阿僧祇劫中。爲求佛法故。我爲一切衆生心無增減故。以慈悲心故。住平等心故。[26]時作轉輪聖王。常以十善導化一切衆生。爲我意故歡喜奉行。命終之後得生人天。受

[1]惓＝倦【三】 [2]〔得〕－【三】 [3]（以）＋利【三】 [4]錢＋（財）【三】 [5]款＝陵【三】 [6]姧＝奸【明】 [7]搒＝榜【三】 [8]款＝陵【三】 [9]恩＝怨【元】【明】 [10]戢＝攝【宋】，藏【元】【明】 [11]面＝而【三】 [12]常當＝當常【三】 [13]被＝服【三】 [14]（其）＋事【三】 [15]生＝衆【三】 [16]矛稍＝鉾槊【宋】，鉾槊【元】【明】 [17]武功＝功武【三】 [18]技＝伎【明】 [19]財＝服【元】【明】 [20]卷＝捲【三】 [21]繫＝襟【宋】 [22]與＝興【三】 [23]菓＝果【三】 [24]萄＝桃【三】 [25]十＝七【三】 [26]（爾）＋時【三】

微妙五欲快樂。尊嚴豪貴隨心適意。臥起❶入宮。服乘鞍馬。遊戲園苑伎樂自娛。歡喜飲食。無常卒至老病喪亡。❷家室男女愁毒懊惱。擧聲大哭以手搥胸。或時拔髮❸食飲灰土。悶絕躄地。持轎乘車啼哭送之。殯埋旣竟。室家男女❹手相扶持。還歸本家。愁毒悶絕❺良久躃地。或時致病。或時狂癡。或時致死。於生者大損。於死者無益。是時轉輪聖王。前後導從案行國界。見諸衆生受斯苦惱。慈而哀傷。而作是言。夫爲王者。王領國❻土攝諸衆生。雖以十善導化果得如是微妙五欲。而不免生老病死無常敗壞。當知我雖以正法治國。無益於物。若無益於物。云何名爲大轉輪王。云何復名爲大慈父。云何復名爲大醫王。云何復名爲大導師。夫大導師者。導以正路示涅槃徑。使得無爲常得安樂。我等今者名不稱行。譬如有人渴乏垂命。東西馳走求索冷水。遙見空井心生歡喜。而作是念。❼今我此身便爲更生。何以故。若不得水命去不遠。今見好井。必其望得清淨冷水。濟我虛渴運急之命。作是念已。馳犇往趣。往到井上。脫所著衣擧著一處。入井取水而不得水。唯見毒蛇守宮蝮❽蠍百足之屬。瓦礫荊棘及諸草穢

爾時渴人失本願故。旣不得水衆毒螫身。尋欲出井。其井朽故陷墜嶔巖。其朽故井深一箭道。旣無梯❾隥繩索杖木。雖復❿踴身上升。勢不能高。氣力羸惙還墮井底。爲諸毒蛇之所唼食。命未斷頃而作是言。我若先知此井無水。何不眼視。而況往取。今日苦毒爲井所誤。爾時轉輪聖王。見諸人民室家男女恩愛分離受苦惱時。而作是言。今我身者喻如空井。雖有井名而無有水。現有所趣而無所獲。喪失身命苦惱如是。我今雖處於轉輪聖王之位。七寶具足。十善導化。正法治國。令諸衆生生人天中。受⓫其微妙五欲快樂故。未能免生老病死。恩愛分離。怨憎和合。憂悲苦惱。更相哭泣。然是我過非衆生咎。所以者何。以我無有出世間法利益一切衆生。雖從於我諸受善法望獲安樂。而實不能越於苦海

爾時轉輪聖王。復作是念。我身今者。喻如無智大癡施主。爾時施主値天大旱。七年不雨樹木燋乾。時世⓬飢饉穀米⓭勇貴。人民飢餓互相茹食。飲血噉肉更相殘害。枉濫無辜。或父食子或子食父。父母兄弟妻息男女。更相食噉

爾時大施主。遊行觀看。見諸衆生飢餓⓮顦顇羸瘦戰掉。氣力虛微顏貌*顦顇。頭髮蓬亂形體瘦黑。於其肩上或見擔揭。純是死人。所有頭手節腕臂肘脊脇。肩臂髖⓯髆足指。或是肝膽腸胃。時大施主。微聲問言。汝所擔揭者是何物也。答言。我所擔者。是死人頭手臂肘節腕也。問言。汝擔是死人臂肘節腕。何所作爲。答言。汝不知耶。天時亢旱時世*飢饉。穀米*勇貴人民飢餓。互相食耳。我所擔者是我飲食

爾時施主。聞是⓰說已。心驚毛竪悶絕躃地。以冷水灑面良久⓱乃穌。復更問言。雖是汝食是何人肉。爾時餓人聞是語已。擧聲大哭憂恚斷絕。報施主言。不可言也。痛哉痛哉。怪哉怪哉。大施主。我今情實相語。我所擔者。或言是父。或言是母。或言妻子。或言兄弟。宗親骨肉。爾時諸飢餓人。各各以情實自說因緣。大施主。更無餘事。我等以飢餓因緣故。還相噉食耳

爾時大施主。聞是語已飲氣歎息。報衆人言。汝等今者。更莫共相食噉肉也。若有所須衣服飲食。種種湯藥所須之物。却後一七。汝等大衆皆集我家。我當隨汝所須。衣被飲食病瘦湯藥稱意給與。衆人聞已心生歡喜。歎言。善哉善哉。未曾有也

爾時施主。還到其家。喚其夫人及其子息僮僕作使。一切皆集。於衆人中和顏悅色發柔軟言。告喩妻子及諸作使。汝等應當至心聽我所說。汝等知不。天時炎旱時世饑儉。人民飢餓死者無數。我等居家庫藏盈滿穀米無量。可共及時種於福田。妻子聞已。善哉善哉快善無量。我等身命亦隨施主。況於大藏錢財飲食耶

爾時施主心生歡喜。汝等今者。眞是我無上道伴。善哉善哉。汝等諸人。應當各各而自處分。隨所應作隨所應爲。應作者便作。應爲者速爲。却後一七必令成辦

爾時施主。一一處分已竟。卽自出外處處觀看。何處當有平地寬博安施⓲壇⓳施。卽時安著清淨之處。除去沙鹵株杌荊棘。其地清

❶入＝天元明　❷家室＝室家宮　❸食＝飡宮　❹手＝互宮　❺〔良久〕－宮　❻土＝上明　❼今我＝我今宮　❽蠍＝蝎宮　❾隥＝橙宋　❿踴＝踊宮　⓫其＝於宮　⓬飢＝饑元明*　⓭勇＝湧元，踊明*　⓮顦顇＝憔悴宋*，燋悴元明*　⓯髆＝髀宮　⓰說＝語宮　⓱乃＝方宮　⓲壇＝檀宋*　⓳施＝會元明

淨。安施床敷氍[1]毹毾㲪。即時安施大衆[2]座處[3]已。嚴駕五百大象。負載飲食運趣施*壇。[4]飲食如山乳酪如池。蘇油餅脯種種餚饍百味具足。兼有種種衣服珠環[5]嚴釧象馬七珍。種種具足莊嚴已竟。却後一七明相擧時。亦於七日朝。槌鐘鳴鼓吹大蠡貝。高聲唱言。一切大衆。皆來集於大施主*壇

爾時衆人聞是唱聲。心生歡喜如蒙賢聖。聞是語已。尋聲往趣大會施*壇。隨意所取。衣被飲食珠環釵釧。百種湯藥象馬七珍。隨所好恣意選取。爾時施主所施之物。衆人持去已盡。爾時施主心生歡喜已。即還歸家。室家妻子歡喜受樂。五欲自娛。却後一七聞外人言。先所受[6]施衣被飲食者。皆藥發而死。或未死者皆發是言。怪哉怪哉是大施主。雖有慈[7]悲憐愍。供給所須衣被飲食。雖復當時充飢解渴得濟身命。於後數日藥發喪命。時大施主憂恚懊惱。問其妻子。汝等云何成熟飲食。[8]使惡毒藥令墮食中。妻子作使諸僮僕等。皆言不爾。若不爾者毒從何來。答[9]曰不審

爾時施主重自撿校。即入家中次第案行。見一井水而覆蓋頭。問諸人言。此是何井。家人答言。此是施主於小兒時養三毒蛇。穿此一井安置其中。此井是毒蛇住處。水亦是毒。飲者殺人。施主見已問作使言。汝等先作食時。不取此井水用作食也。作使答言。飲食猥多。當時速急汲取此水用作飲食。大施主言。怪哉怪哉。如我今者愚癡無智。云何養此毒蛇作此毒井。告語妻子速往塡塞。中三毒蛇者爲吾燒殺。是時作使速往除滅

爾時施主滅毒井已。出外觀看。見受施者藥發而死。異口同音皆言。坐此施主與我毒食。令我早喪身命。我若先知此食有毒者。終不噉食。爾時施主聞是語已心生懊惱。如彼轉輪聖王。雖復十善導化令諸衆生得生人天。雖受如是微妙五欲微妙快樂。猶未能免生老病死。時轉輪聖王尋發願言。我今應當求索無上佛法出世間法。令諸衆生[10]讀誦[11]翫習。遠離生死得至涅槃

爾時轉輪聖王。爲求佛法故。於閻浮提遍處宣令。誰解佛法。大轉輪王欲得*翫習。處處宣令。皆云言無。到一邊小國中。有一婆羅門解知佛法。爾時使者遙往詣彼。至婆羅門所。問言。大德解佛法耶。答言解[12]也

爾時使者頭面禮足。報言。大師。大轉輪王欲相顧命。[13]惟願大師。屈神德往至彼轉輪王所。時轉輪王遠出奉迎。頭面禮足問訊起居。冒涉[14]塗路得無疲[15]惓耶。即請入宮。於正殿上敷王御座。前請大師願坐此座。時婆羅門即昇妙座結加趺坐

爾時大王見於大師端坐已定。供給所須施安已竟。合掌向於婆羅門白言。大師。解佛法耶。時婆羅門報言。吾解佛法。爾時大王報言。大師。爲我解說。婆羅門言。王大愚也。吾學是佛法。久受勤苦因乃得成。今者大王。云何直欲得聞

爾時大王白大師言。欲須何物。婆羅門言。與我供養。王言。所須供養爲是何物。衣被飲食耶。金銀珍寶耶。婆羅門言。吾不須如是供養。王言。若不須如是供養者。象馬車乘耶。國城妻子耶。音樂倡伎耶。婆羅門言。吾都不用如是供養也。若能就王身上。剜作千瘡。灌滿膏油。安施燈炷。燃以供養者。吾當爲汝解說佛法。若不能者吾欲起去。王未答頃尋下高座

爾時大王即前抱持報言。大師。小復留懷。今我智慧微淺功德薄少。小頃自思惟當奉供養

爾時轉輪聖王。即自思惟而作是念。我從無始世界已來。喪身無數未曾爲法。今我此身當歸[16]壞敗。都無所爲。今日正是其時。仰報大師言。所須供養者。當速辦之

爾時大王即入宮中報諸夫人。而我今者共汝等別。時諸夫人聞王語已。心驚毛竪莫知所由。微聲問王。王欲何去。王言。今者我身欲剜作千燈供養大師。時諸夫人聞王語已。[17]宛轉躃地擧[18]聲大哭。悶絶吐逆良久穌息。報大王言。天下所重莫若己身。恭敬尊重隨時將養懼畏不適。今者云何毀害捐棄。王是智人。而於今日如似顚狂鬼魅所著耶。王言不也。若不爾者。何緣如是作此苦惱。供養是婆羅門。何所爲耶。王報夫人。欲求佛法爲一切衆生。若爲一切衆生。今日云何便見孤棄。王報諸夫人言。天下恩愛皆當別離。是故吾今以身供養。欲爲汝等及一切

[1]氍=㲪㊂　[2]座=坐㊂　[3]已+(訖)㊄㊅　[4]飲=飯㊂　[5]嚴=釵㊄㊅　[6]施+(主)㊂　[7]〔悲憐〕－㊂　[8]使+(令)㊅　[9]曰=言㊂　[10]讀=讚㊂　[11]翫=玩㊅*　[12]也=耳㊂　[13]惟=唯㊂　[14]塗=途㊂　[15]惓=倦㊂　[16]壞敗=敗壞㊂　[17]宛=宛㊂　[18]聲=身㊅

衆生。於大闇室燃大智燈。照汝生死無明黑闇。斷衆果[1]結生死之患。超度衆難得至涅槃故。汝等諸人。今者云何違逆我心。時諸夫人聞王語已。默然不對。心悲哽噎擧聲大哭。自拔頭髮[2]抓攌面目。復發聲言。我等薄相生亡我所。天王有五百太子。悉皆端正。聰明智慧人相具足。其父愛念喩如眼目

爾時大王語諸子言。我於今日欲設供養。恐身命不濟與汝等別。國土人民所有王法。從大者治。時諸太子聞是語已。身體[3]肢節筋脉抽切。譬如人噎。又不能咽復不得吐。微聲問父王言。今日云何永棄孤背。時諸太子前抱王頸。或捉手足擧聲悲哭。怪哉怪哉。今日云何永失覆護

爾時大王諫曉諸子。卽爲宣說天下恩愛皆有別離。諸子答言。雖如父王所說。心情戀慕不能捨離。大王今日當賜一願。令諸子等持此身命奉上大王。爲王供養婆羅門師。王言。諸子幼稚未有所識。未能堪辦如是供養。如我今者遠請大師。許相供養不得違錯。夫爲孝子不違父意。汝今云何違逆我心。時諸太子聞是語已。擧聲吼喚驚動神祇。擧身投地如太山崩。爾時大王復與諸小國王一切辭別。還至殿上往大師所。脫身瓔珞上妙衣服。擧著一面端身正坐。告諸大臣諸小國王。五百太子二萬夫人。汝等今者。誰能爲吾剜身千瘡。夫人太子及諸群臣。皆共同心而作是言。我等今者。寧以利刀自剜兩目。終不能以手剜王身也。爾時大王心生憂惱。而我今者單子孤露。大衆之中乃無一人見佐助[4]也

爾時大王。有一[5]旃陀羅。其性弊惡人所怖畏。尋聲往趣語諸太子且莫憂苦也。我有方便。能令大王事不得成。若不成事。還王領[6]國如本不異。諸太子聞是語已。心生歡喜。時旃陀羅往到王前。語大王言。大王今者何所作[7]爲。旃陀羅言。欲剜身者我能爲之。王聞是語心生歡喜。報旃陀羅言。汝今眞是我無上道伴。時旃陀羅。卽在王前。[8]喊[9]嘁嗡張。高聲唱言。大王當知殺人之法。斷頭截頸割斷手足。抽筋拔[10]肋苦痛如是。大王今者能堪是不。王聞是語心懷歡喜。時旃陀羅持牛舌刀就王身上。於胸速頃。遍體剜作數滿千瘡。時旃陀羅。謂王意退而[11]反不移。投刀於地馳走而去

爾時大王於身諸瘡灌滿膏油已。取上妙細氎纏以爲炷。爾時婆羅門大師。見於大王作是事已。作是念言。我今應當先爲大王宣說佛法。何以故。大王今當燃身諸燈恐命不濟。命若不濟誰當聽法。思惟是已。告大王言。精進如是難爲能爲。修此苦行爲聞佛法。諦聽諦聽善思念之。[12]吾當爲王宣說佛法。王聞是語心大歡喜。譬如孝子新喪父母。其子愁毒苦不可言。父母還活其子歡喜。王聞是語亦復如是。時婆羅門卽便爲王而說半偈。謂興衰法

夫生輙死　此滅爲樂

王聞法已心生歡喜。告諸太子及諸大臣。而作是言。諸人若於我有慈[13]愍心者。應爲我憶持是法。於諸國土處處聚落有人民處城市巷陌。宣王優命。諸人當知。大轉輪王見諸人民一切衆生。沒於苦海未能出[14]惡。於諸衆生起大悲心。剜身千燈求[15]於半偈。諸人今當感大王大慈悲心。應當書寫此偈讀誦翫習。思惟其義如說修行。諸人聞是語已。心生歡喜。異口同音讃大王言。善哉[16]善哉。大王。眞是大慈悲父。爲諸衆生修此苦行。我等應當速往書寫。或紙或帛。或於石上。或於樹木瓦礫草葉蹊徑要路多人行處。亦皆書寫。其見聞者。皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時大王卽燃千燈供養大師。其明遠照十方世界。其燈光中亦出音聲說此半偈。其聞法者皆發阿耨多羅三藐三菩提心。其光上照乃至忉利天宮。其燈光明悉能[17]蔽隱諸天光明。時忉利天王。見此光明遠照天宮。卽作是念。以何因緣有此光明。卽以天眼觀於世間。見是大轉輪王以大慈悲熏修其心。爲一切衆生故。剜身千燈供養大師。爲度一切衆生故。是故我等今當往於世間。勸[18]戒佐助令心歡喜。卽下世間化作凡人。往詣王所問大王言。剜身千燈修此苦行。爲求半偈何所作爲。報言。善男子。我爲一切衆生故。令發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時化人卽復釋身。光明威耀儼然炳著。時

[1]結＝劫〔明〕　[2]抓攌＝爪攌〔宮〕　[3]肢＝支〔宮〕　[4]也＝耶〔宮〕　[5]旃＝栴〔明〕　[6]國＋（土）〔宮〕　[7]爲＋（王告之言）四字〔元〕〔明〕　[8]喊＝嘁〔宋〕，嘁〔元〕〔明〕　[9]嘁嗡張＝嘴鬍脹〔宋〕　[10]肋＝脉〔宮〕　[11]反＝返〔宮〕　[12]吾＝今〔宮〕　[13]愍＝悲〔宋〕〔明〕　[14]惡＝要〔宮〕　[15]於＝此〔宮〕　[16]（善哉）一〔宮〕　[17]蔽隱＝隱蔽〔宮〕　[18]戒＝誡〔元〕〔明〕

天帝釋報大王言。作是供養。願求天王耶。魔王梵王耶。是時轉輪聖王報天[1]帝釋言。我亦不求人天尊貴。正欲求阿耨多羅三藐三菩提。爲一切衆生故。不安者安。不解者解。未度者度。未得道者欲令得道。天*帝釋言。大王今者不乃愁[2]耶。求阿耨多羅三藐三菩提者。久受勤苦乃可得成。汝今云何欲求無上道耶。報天帝釋言。[3]假使熱鐵輪在我頂上旋。終不以此苦退於無上道。汝今雖發是言吾不信也。時轉輪聖王即於天[4]王釋前。立此誓言。我若不眞實求於阿耨多羅三藐三菩提。欺誑天*王釋者。使我千瘡終無愈時。若不爾者血當爲乳千瘡平復。說是語時即復如故。天*王釋言。善哉大王。眞是大悲。修大悲者如是苦行。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。得三菩提時要先度我。時天帝釋放大光明遍照王身。與百千諸天俱時發阿耨多羅三藐三菩提心。五百[5]大子。見其父王身瘡平復歡喜無量。即前頭面禮足。却住一面。合掌向父。異口同音俱發聲言。未曾有也。今者父王眞是大悲愍傷一切。王報太子。汝等若是孝子者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸太子聞是語已心生歡喜。感於父王重恩分故。尋聲即發阿耨多羅三藐三菩提心。二萬夫人百千婇女亦復如是

爾時衆中有七十恒河沙等衆生。皆發聲聞辟支佛心。復有無量天[6]人及乾闥婆阿[7]修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。見聞是巳。皆發道心歡喜而去

[8]大方便佛報恩經發菩提心品第四

爾時會中有一大菩薩摩訶薩。名曰喜王。即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌仰白如來。而作是言。菩薩云何知恩報恩。佛告喜王菩薩。善男子。諦聽諦聽。菩薩摩訶薩知恩者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。報恩者。亦當敎一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心。若發菩提心云何而發。菩薩因何事故。所以能發。善男子。菩薩摩訶薩初發三菩提心時。立大誓願作如是言。若我[9]得阿耨多羅三藐三菩提時。當大利益一切衆生。要當安置一切衆生大涅槃中。復當敎化一切衆生悉令具足般若波羅蜜。是則名爲自利。亦名利他。是故初發菩提心者。則得名爲菩提因緣。衆生因緣。正義因緣。三十七助道法因緣。攝取一切善法根本。是故菩薩名爲大善。亦名一切衆生善根。能破一切衆生身口意等三業諸惡。一切世間所有誓願。及出世間所有誓願。無有能勝阿耨多羅三藐三菩提。如是誓願無勝無上。菩薩摩訶薩初發三菩提心時。有五事。一者性。二者行。三者境界。四者功德。五者增長。菩薩若能發菩提心。則得名爲菩薩摩訶薩。定得阿耨多羅三藐三菩提。修大乘行。是故初發菩提心。即能攝取一切善法。菩薩摩訶薩發菩提心。修行漸得阿耨多羅三藐三菩提。若不發心終不能得。是故發心即得阿耨多羅三藐三菩提根本。菩薩摩訶薩見苦衆生心生憐愍。是故菩薩因慈悲心故。能發阿耨多羅三藐三菩提心。因阿耨多羅三藐三菩提心。即能習三十七品。因三十七品故。得阿耨多羅三藐三菩提。是故發心名爲根本。發菩提心故行菩薩尸羅。是故發心名根名因。名枝名葉。亦名[10]華名[11]果。亦名爲子。菩薩發心畢竟不畢竟。[12]畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提。終[13]不退失。不畢竟者有退有失。退有二種。畢竟退。不畢竟退。畢竟退者。終不能發阿耨多羅三藐三菩提心。不能推求修習其法。不畢竟退者。求菩提心修習其法。是菩提心有四種。一者若善男子若善女人。若見若聞諸佛菩薩不可思議事。爾時即生信敬之心。作是念言。佛菩薩事不可思議。若佛菩薩不可思議事。是可得者。我亦當得阿耨多羅三藐三菩提。是故至心念於菩提。發菩提心。復有不見諸佛菩薩不思議事。以聞諸佛菩薩祕密之藏。聞已即生信敬之心。得生信心故。爲阿耨多羅三藐三菩提及摩訶般若。是故發菩提心。復有不見諸佛菩薩不思議事。亦不聞法。見法滅時。復作是念。無上佛法能滅衆生無量苦惱。作大利益。[14]惟諸佛菩薩。能令佛法久住不滅。我今亦當發菩提心。令諸衆生遠離煩惱。願我此身受大苦事。護持佛法久住於世故。發菩提心。復有不見諸佛菩薩法[15]滅時。唯見惡世諸衆生等。具重煩惱貪欲瞋恚愚癡等。無慚無愧慳悋等。嫉妬恚癡苦惱等。不信邪疑懶惰等。見是事已即作此念。大惡世時

[1]帝＝王(宋)*　[2]耶＝也(三)　[3]假使……無上道二十字作五言頌(宮)(聖)　[4]王＝帝(宮)(聖)*　[5]大＝太(三)　[6]〔人〕－(三)　[7]修＝脩(三)　[8]〔大方…經〕七字－(明)　[9]得＋(成)(三)　[10]華＋(次)(宋)，＋(次第)(宮)(聖)　[11]果＝菓(宮)　[12]〔畢竟〕－(三)　[13]不＝無(三)　[14]惟＝唯(三)　[15]滅＋(之)(宮)(聖)

衆生不能修善。如是惡時尚不能發二乘之心。何況阿耨多羅三藐三菩提心。我今當發菩提心。發菩提心已。乃當教一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時喜王菩薩復白佛言。世尊。菩薩知恩自發菩提心。菩薩報恩教一切衆生令發菩提心者。如來世尊於生死時。初發菩提心。因何事發。佛言。善男子。過去久遠不可計劫生死中。時以重煩惱。起身口意業故。墮在八大地獄。所謂阿訶訶地獄。阿婆婆地獄。阿達多地獄。銅釜大銅釜。黑石大黑石。乃至火車地獄。我於爾時墮在火車地獄中。共兩人竝挽火車。牛頭阿傍在車上坐。[1]臧[2]脣切齒。張目吹火。口眼耳鼻煙炎俱起。身體[3]殊大。臂脚[4]盤結。其色赤黑。手執鐵杖隨而鞭之。我時苦痛努力挽車。力勵前進。時我徒伴劣弱少力。劣弱在後。是時牛頭阿傍以鐵叉刺腹。鐵杖鞭背。血出沐浴隨體而流。其人苦痛高聲大喚苦痛難忍。或稱父母。或稱妻子。雖作如是唱喚無益於己。我時見是受大苦惱心生哀愍。因慈心生故發菩提心。爲此衆罪人故。勸請牛頭阿傍。此罪人者甚可憐愍。小復加哀垂慈憐愍。牛頭阿傍聞已心生瞋恚。尋以鐵叉前刺我頸。尋時命終。即得脫於火車地獄百劫[5]中罪。我以發阿耨多羅三藐三菩提心故。即脫火車地獄之罪

佛告喜王。挽火車者今我身是。因發菩提心故疾得成佛。是故當知。一切衆生發菩提心其事非一。或因慈心。或因恚心。或因施心。或因慳心。或因歡喜。或因煩惱。或因恩愛別離。或因怨憎和合。或因親近善知識。或因惡友。或因見佛。或因聞法。是故當知。一切衆生發菩提心各各不同。喜王當知。菩薩摩訶薩知恩報恩其事如是。說是法時。萬八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。一切大衆中有得須陀洹乃至阿羅漢。時天龍鬼神人及非人。亦能發聲聞辟支佛心。聞法歡喜。頭面作禮。右遶而去

大方便佛報恩經卷第二

大方便佛報恩經卷第三

失譯[6]人名[7]在後漢錄

論[8]議品第五

爾時如來爲母摩耶夫人幷諸[9]天衆。說法九十日。閻浮提中亦九十日。不知如來所在。大目[10]揵連神力第一。盡其神力。於十方推求。亦復不知。阿那律陀天眼第一。遍觀十方三千大千世界。亦復不見。乃至五百大弟子。不見如來。心懷憂惱。優塡大王戀慕如來。心懷愁毒。即以牛頭[11]栴檀。[12]摸像如來所有色身。禮事供養。如佛在[13]時無有異也

爾時大王召諸六師。卜問如來爲何所在。爾時六師即作是言。大王當知。瞿曇沙門正是幻術所化作耳。幻化之法體無眞實。大王當知。我等經書四圍陀典。說言千年二千年。當有一幻人出世。瞿曇沙門正是其人

爾時阿那律陀。往詣大王所白言 大王當知如來近在忉利天。却後七日當還閻浮提。王聞是語心生歡喜。宣令國土掃[14]灑燒香。懸繒幡蓋競共集聚。設衆供養種種餚饍華香伎樂

爾時六師見衆人集聚設諸供養種種餚饍。六師問言。汝等諸人設是供養。欲請國王耶。王子耶。答言非也。若不爾者。爲請大臣耶。婆羅門居士耶。若不爾者。親族會耶。答言非也。欲請於佛。六師問言。佛者是誰。答言。一切智人。復言一切智人爲是[15]誰。答言。大慈悲父。汝不知耶。白淨王種豪尊第一。從劫初已來嫡嫡相承作轉輪王。近來二世不作轉輪王。雖不作轉輪王。而作閻浮提王。兄弟三人其最長者。號曰淨飯王。其次[16]弟名曰斛飯王。其最小者。名曰甘露飯王。淨飯王生二子。長者名悉達。小者名難陀。斛飯王復生二子。長者名提婆達。小者名阿難。甘露飯王生一女。名甘露味女。爾時大兄悉達太子。出城觀看。見老病死患。憂思不食。悲念人生當有此患。無貴無賤有形之類無免此者。即夜踰出宮城菩提樹下苦行六年。然後得成一切智。故號一切智人。獨悟成佛。[17]具十力四無所畏十八不共法乃至一切種智。其生七日母[18]命便終。生[19]忉利天。[20]佛爲[21]母說法經九十日。却後一七當還閻浮提。爾時六師聞是語已。心生嫉妬憂恚苦惱。即時六師徒衆集聚。共論議言。瞿曇沙門若還閻浮提者。一切人民

[1]臧＝藏【三】　[2]脣＝唇【宮】　[3]殊＝姝【宋】　[4]盤＝蟠【三】　[5]中＝之【元】【明】　[6]〔人名…錄〕六字－【宋】　[7]在＝出【元】【明】　[8]議＝義【三】　[9]天＝大【三】　[10]揵＝犍【宮】　[11]栴＝旃【宮】　[12]摸＝模【宋】，橅【元】，樹【明】　[13]時無有異也＝世等無有異【三】　[14]灑＝洒【三】　[15]誰＋（耶）【三】　[16]弟＝等二【三】　[17]具＋（足）【三】　[18]命便＝便命【三】　[19]忉利＝兜率【宋】【明】　[20]〔佛〕－【明】　[21]（天）＋母【宋】【元】

皆當捨我供養瞿曇。我等孤窮恐當不濟

爾時六師復作是念。我等今當速往多人衆中。唱如是言。諸人當知。瞿曇沙門實無所知。黃口小兒。近出釋氏宮。菩提樹下。自言得一切種智。當知此則虛妄之言。所以然者。阿耆達王來請瞿曇。所施供養唯是馬麥。瞿曇不知爲惡而便受請。當知非一切智也。復次問於阿難。安居餘有幾日在。阿難言。餘有七日在。復次問於阿難。祇桓中何以多烏鳥聲。阿難言。衆鳥❶哢食。適生一七其母命終。以是事故。當知是❷薄相人。亦是極惡之人。所以然者。生已喪其母故。又復非慈孝非供養。目下朝夜供給而反捐棄。入於深山。亦是無恩分人。父王爲納娶瞿夷。竟不行婦人之禮。令憍曇彌受大苦惱。是故當知。不知恩不念恩。瞿曇沙門。徒衆無尊❸卑。五百弟子各稱第一。師既無法。弟子亦無修行之業。乃至知❹數其人。陀驃比丘亦稱第一。聰明智慧舍利弗亦入其中。訥鈍槃特比丘亦入其中。乃至少欲之人耶輸陀羅比丘尼亦入其中。舍衛城中婬亂不善蓮華色女亦入其中。乃至稚小無智均提小兒亦入其中。乃至極老須跋陀羅年百二十亦入其中。乃至豪尊諸釋種亦入其中。極下賤王舍城中擔糞穢人亦入其中。是故當知。瞿曇法中猥雜兢共入中。皆無尊卑不可恭敬。譬如大風吹諸樹葉聚在一處。瞿曇佛法亦復如是。譬如衆鳥。隨逐世間人所遺棄衣服飲食。瞿曇徒衆隨取食之。汝等諸人今日云何欲請瞿曇。衆人聞已。譬如大地不可虧動。大衆渴仰如來。雖聞六師作如是說。心如金剛無有增減。渴仰如來如渴❺須飲。却後一七如來從天來下至閻浮提。無量百千諸天。隨從如來放大光明。神力感動作天伎樂百千萬種。乃至一切天一切龍鬼神乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆皆悉雲集禮拜供養。爾時優塡大王大衆圍遶遠迎如來。頭面禮足却住一面

爾時六師徒衆集聚復作是念。我等今者衰禍將至。雖復衆人之中唱說此言而不信受。今當復往天人大衆之中。宣令如是。可知淸白。爾時六師作是念已。與其徒衆八千人俱。前後圍遶往詣大衆。到已却坐一面

爾時復有一乾闥婆子。名曰闍婆摩羅。彈七寶琴往詣如來所。頭面禮足却住一面。鼓樂絃歌出微妙音。其音和雅悅可衆心。聲聞❻辟支佛等。不覺動身起舞。須彌山王湧沒低昂

爾時如來卽入有相三昧。以三昧力令其琴聲遠聞三千大千世界。其音具足演說苦空無常不淨無我。放逸衆生聞此妙音具足演說如來知恩報恩。久於無量阿僧祇劫孝養父母。一切衆生皆隨聲至閻浮提。往到佛所頭面禮足。却❼坐一面

爾時大衆瞻仰如來目不暫捨。如來爾時三昧宴默。一切大衆亦皆默然。於大衆中有七寶塔。從地踊出住在空中。無數幢幡而懸其上。百千寶鈴不鼓自鳴。微風吹動出微妙音

爾時大衆見此寶塔從地踊出。心生疑網。以何因緣有此寶塔從地踊出。諸聲聞衆舍利弗等。盡思度量亦復不知。舊住娑婆世界菩薩摩訶薩。乃至彌勒菩薩亦復不知

爾時六師作是念。復何因緣有此寶塔。若有人來問我者。而我不知。若不知者。云何復名一切知見。復作是念。瞿曇何不速爲大衆敷演斯事

爾時如來出于三昧。釋提桓因忉利天王。❽卽以天衣敷師子座。爾時如來卽昇此座結加趺坐。如須彌山王處于大海

爾時彌勒菩薩觀察衆心。咸皆有疑自亦未了。卽從座起往到佛前。頭面禮足合掌向佛。而作是言。世尊以何因緣。有此寶塔從地踊出

佛告彌勒菩薩。乃往過去不可思議阿僧祇劫有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世敎化無量百千萬億阿僧祇衆生。皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提。其佛❾滅後於像法中。有國名波羅奈。其波羅奈大王聰叡仁賢。常以正法治國不枉人民。王主六十小國八百聚落。王❿了無子。王自供養奉事山神樹神一切神祇。經十二年不懈不息求索有子。第一夫人便覺有娠。十月足滿生一男兒。其子端正人相具足。生已召諸大臣諸小國王。占相吉凶卽爲立字。以其太子性

❶哢＝諍㊂　❷薄＋(福)㊂　❸(無)＋卑㊂　❹數其＝數具㊂　❺須＝欲㊂　❻辟支佛＝舍利弗㊂　❼坐＝住〔明〕　❽卽＝取㊂　❾滅＋(度)㊂
❿了＝子〔宋〕〔元〕

善不瞋。名曰忍辱。忍辱太子其年長大。好喜布施聰明慈仁。於諸衆生等生慈心。爾時大王有六大臣。其性暴惡奸詭[1]佞諂。枉橫無道人民厭患。時六大臣自知於行有違。常懷嫉妬。憎惡太子

爾時大王身嬰重病。苦惱[2]顦顇命在旦夕。忍辱太子往告諸臣。父王困篤今當奈何。諸臣聞已心生瞋恚。報太子言。王命不久。何以故。欲求妙藥不可得故。是以當知命去不遠。太子聞已。心生苦惱悶絕躃地

時六大臣即入靜室共謀議言。忍辱太子不除去者我等終不得安隱也。作是念已。第一大臣言。忍辱太子無事可除。一臣復言。我有方便能除去之。即往太子所報太子言。臣向在外。於六十小國八百聚落中。求覓藥草了不能得。太子問言。所求藥草爲是何物。大臣報言。太子當知。求藥草者正是從生至終。不瞋人眼[3]睛及其人髓。若得此藥得全王命。若不得者命在不久。於諸國土無有此人。太子聞已心生憂惱。即報大臣。[4]今我身者似是其人。何以故。我從生已來未曾有瞋。大臣言。太子若是其人者。此事亦難。何以故。天下所重莫若己身。太子言。不如諸臣所言也。但使父王病得損者。假使捨百千身亦不爲難。況我今日此穢身也。大臣報言。如此之事隨太子意

爾時忍辱太子心生歡喜而作是念。若使此藥能除父王病者。宜應速辦此事。忍辱太子即入宮中。到其母所頭面禮足。合掌向母。而作是言。今者此身欲爲父王作治病藥。恐其身命不得存立。是故與母共別。願母莫憂苦戀慕其子。其母聞是語已。心生悶絕忘失四方。譬如人噎。又不得咽不能勸進。又不得吐不能勸[5]止。即前抱其太子悶絕以[6]冷水灑面良久乃蘇。爾時太子白其母言。父王身命須臾之間不得久停。宜時速辦令王服之。爾時太子即呼大臣諸小國王。於大衆中即宣此言。我身今者與大衆別。爾時大臣即呼旃陀羅。斷骨出髓剜其兩目

爾時大臣即擣此藥奉上大王。王即服之病得除[7]差。病既*差已。問諸大臣。汝等於何得此妙藥。除我患苦得全身命。大臣白王。今此藥者忍辱太子之所辦[8]耳。非諸臣力所堪辦也。王聞是語心驚毛竪。微聲問諸臣言。忍辱太子今在何所。大臣答言。太子今者在外。身體傷損命不云遠。王聞是語舉聲大哭。怪哉怪哉。自投於地塵土坌身。如我今者實自無情。云何乃能服此子藥。往到子所其命已終。王及夫人及諸臣民。無量大衆前後圍遶。其母懊惱投身死尸。以我宿世有諸過惡。今令子身受是苦也。今我身者何不碎末如塵。乃令我子喪失身命。爾時父王及諸小王。即以牛頭栴檀香木積以成積。闍維太子。所有身骨。復以七寶起塔供養

爾時世尊。告彌勒菩薩善男子等大衆。當知爾時波羅奈大王者今現我父悅頭檀是。爾時母者今現我母摩耶是。忍辱太子者今我身是。菩薩於無量阿僧祇劫孝養父母衣[9]被飲食房舍臥具。乃至身肉骨髓其事如是。以此因緣自致成佛。今此寶塔從地踊出者。即是我爲其父母捨此骨髓及其身命。即於此處起塔供養。我今成佛即[10]踊現其前

爾時大衆中無量人天諸龍鬼神。聞是語已。悲喜交集淚下滿目。異口同音讚歎如來百千功德。尋時發於阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千衆生。發聲聞辟支佛心。復有無量人。得須陀洹果乃至阿羅漢道。復有無量百千萬億菩薩摩訶薩。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。如來今者眞是孝養父母

復次菩薩本知母人之德。以其本願如是生如來身。以生如來滿本願故。不堪受其禮故。因其將終。爾時大衆異口同音讚歎摩耶。善哉摩耶得生如來。天人世間無與等者

爾時[11]闍婆摩羅。即從座起偏袒右肩。胡跪合掌而白佛言。世尊。摩耶夫人修何功德。以何因緣得生如來

佛言。善聽。吾當爲汝分別解說。佛言。乃往過去久遠不可計劫。有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。乃至正法像法滅已。爾時有國號波羅奈。去城不遠有山。名曰聖所遊居。以有百千辟支佛住此[12]山中故。無量五通神仙亦住其中。以多仙聖止住[13]其中[14]故。號聖遊居山。其山有一仙人住在南窟。復有一仙住在北窟。二

[1]佞諂＝諂佞㊂　[2]顦顇＝憔悴㊂　[3]睛＝精㊅　[4]今我＝我今㊂　[5]止＝退㊂　[6]〔冷〕－㊂　[7]差＝瘥㊂＊　[8]〔耳〕－㊄　[9]被＝服㊂
[10]踊＝涌㊄＊　[11]（乾）＋闍㊂　[12]〔山〕－㊄　[13]〔其〕－㊂　[14]故＋（故）㊂

山中間有一泉水。其泉水邊有一平石

爾時南窟仙人在此石上。浣衣洗足已便還所止。去後未久。有一雌鹿來飲泉水。次第到浣衣處。卽飲是石上浣[1]垢衣汁。飲此衣垢汁已。迴頭反顧。自舐小便處

爾時雌鹿尋便懷妊月滿產生。鹿產生法。要還向本得胎處。卽還水邊住本石上。悲鳴宛轉產生一女。爾時仙人聞此鹿悲鳴大喚。爾時南窟仙人聞是鹿大悲鳴聲。心生憐愍卽出往看。見此雌鹿產生一女。爾時鹿母宛轉舐之。見仙人往便捨而去

爾時仙人見此女兒。形相端正人相具足。見是事已心生憐愍。卽以草衣裹拭將還。採衆妙果隨時將養。漸漸長大至年十四。其父愛念。常使宿火令不斷絕。忽於一日心不謹愼。便使火滅。其父苦責數已。語其女言。我長身已來。未曾使此火[2]滅。汝今日云何令滅。北窟有火汝可往取

爾時鹿女卽隨父敎往詣北窟。步步舉足皆生蓮華。隨其[3]蹤跡行伍次第如似街陌。往至北窟從彼仙人乞求少火。爾時仙人見此女人福德。如是足下生於蓮華。報言。欲得火者汝當右遶我窟滿足七匝。行伍次第了了分明。隨其舉足皆生蓮華。遶七匝已。語其女言。欲得火者復當在此右邊還歸去者。當與汝火

爾時鹿女爲得火故隨敎而去。其女去後未久之間。波羅奈王將諸大臣百千萬衆。前後圍遶千乘萬騎入山遊獵馳逐群鹿。波羅奈王獨乘名象。往到北窟仙人所。見其蓮華遶窟行列。爾時大王心生歡喜歎言。善哉善哉。大德神仙大仙導師。福德巍巍其事如是

爾時仙人卽白王言。大王當知。此蓮華者非我所能。王言。非大師者是誰所爲。報言大王。是南窟仙人生育一女。姿容端正人相具足世間難有。其女行時隨其足下皆生蓮華。王聞是語心生歡喜。卽往南窟見彼仙人頭面禮足。爾時仙人卽出問訊。大王。遠涉途路得無疲極。爾時大王報仙人言。聞君有女欲求婚姻

爾時仙人報大王言。貧身有此一女。稚小無知未有所識。少小[4]已來住此深山。未閑人事。服草食果。王今云何乃欲顧錄。又此女者畜生所生。卽以上事向王具說。王言。雖爾無苦。問其父言。鹿女者今在何許。報言大王。在此草窟。爾時大王卽入窟中。見其鹿女心生歡喜。卽以沐浴香湯。名衣上服百寶瓔珞。莊嚴其身乘大名象。百千導從作倡伎樂。還歸本國。爾時鹿女從生*已來。未曾見如此大衆。心驚怖慴

爾時其父上高山頂。遙看其女。目不暫捨。而作是念。我今遙觀我女。遠去不現當還本處。悲號懊惱。流淚滿目。我生育此女未有所知與我遠別。復作是念。我今住此不應餘轉。何以故。若我女反顧後望不見我者。令[5]女憂苦。[6]佇立良久女去不現。竟不[7]迴顧

爾時其父心生恚恨。而作是言。畜生所生故不妄也。我[8]小長養。[9]今得成人。爲王所念而反孤棄。卽入窟中誦持呪術而呪其女。王若遇汝薄者[10]皎然不論。若王以禮待接汝者。當令退沒不果所願

爾時波羅奈王到宮殿已拜爲第一。名曰鹿母夫人。諸小國王百官群臣皆來朝賀。王見此已心生歡喜。未久數日便覺有娠。王自供養夫人床臥飮食皆令細軟。至滿十月。望其生男紹[11]係國位。月滿產生生一蓮華。仙人呪力令王瞋恚。而作是言。畜生所生故不妄也。王卽退[12]其夫人職。其蓮華者使人遺棄。其後數日。波羅奈王將諸群臣。入後園中遊戲觀看。作倡伎樂。鬪其象馬幷諸力士。中有第一大力士。踉[13]蹡顚蹶以足蹴地。地皆震動動蓮華池。其華池邊有大[14]珊[15]瑚。於*珊*瑚下有一蓮華[16]迸墮水中。其華紅赤有妙光明。王見此華心生歡喜。問群臣言。如[17]此華者未曾有也。卽使使者入池取之。其華具足有五百葉。於一葉下有一童男。面首端正形狀妙好。爾時使者卽前白王。此蓮華者未曾有也。大王當知。其蓮華者具五百葉。於一葉下有一天童男。王聞此語心驚毛竪。慨歎所以。問使者言。審實爾耶。此非是我鹿母夫人所生華[18]也。卽問靑衣。鹿母夫人所生華者遺棄何處。答言。大王。埋此池邊大*珊*瑚下。王審實其事。[19]知鹿母夫人所生。王自入宮向鹿母夫人。自責悔過而作是言。我實愚癡無智不識賢良。橫[20]生惡賤。違逆夫人。懺謝訖已還復本位。王大

[1] 垢衣＝衣垢【三】 [2] 滅＋(而)【三】 [3] 蹤＝踪【明】 [4] 已＝以【三】* [5] 女＝子【三】 [6] 佇＝跱【宋】【明】，竚【元】 [7] 迴＝還【三】 [8] 小＝少【三】 [9] 今＝令【三】 [10] 皎＝皦【明】 [11] 係＝繼【三】 [12] (其)－【三】 [13] 蹡＝蹌【明】 [14] 珊＝瑠【宋】【明】，瓶【元】* [15] 瑚＝琉【宋】 [16] 迸＝併【三】 [17] 此＋(蓮)【三】 [18] 也＝耶【三】 [19] 知＋(是)【三】 [20] 生＝相【三】

歡喜。召諸群臣諸小國王幷諸婆羅門相師、一切集會。抱五百太子。使諸相師占相吉凶。卦曰道德所歸國蒙其福。若在家者四海顒顒鬼神保之。若出家者必斷生死超度欲流越生死海。獲得三明六通、具四道果。王聞是語遂增歡喜。即遍宣令國土。選取五百乳母

爾時鹿母夫人白大王言、王莫❶耗擾國土召諸乳母。王宮中自有五百夫人。諸夫人者妬我生男、王今可以一太子與一夫人。令其乳哺非其子耶、王報夫人五百夫人常懷嫉妬惱害鹿母。鹿母今者欲令我鞭打杖策擯出驅遣。奪其命者不逆夫人。夫人今者云何於怨嫌中放捨、此事❷甚難及也。又復能開天地之恩。以其太子與諸夫人

爾時五百夫人心大歡喜。鹿母夫人施我安隱快樂。云何復能以太子與我、歡喜無量。

爾時無量百千大衆、聞是事已心生歡喜皆發道心

爾時大王報夫人言。未曾有也吾不及汝、夫人言。貪恚所生皆由嫉妬。諫惡以忍。諫怒以順。我從生*已來。未曾與物共諍。諸夫人者自生惱害、譬如有人夜行見杌便起賊想。或起惡鬼之想、尋時驚怖四散馳走。或投高巖。或❸覆水火。荊棘叢林傷壞❹身體。因妄想故觸害如是。一切衆生亦復如是。自生自死、如蠶處繭。如蛾赴燈。無騁馳者一切衆惡從妄想起、諸夫人者亦復如是、我今不應與彼群愚起諸諍訟。五百夫人即前禮鹿母夫人。自謝悔過奉事鹿母。如蒙賢聖、如母姊妹。所養太子如所生不異。時五百太子年漸長大。一一太子力敵一千。鄰國反叛不賓屬者自往伐之。不起四兵國土安隱天神歡喜。風雨以時人民豐壤熾盛、時五百太子乘大名象林野觀看、遊戲自恣快樂難量、父母愛念如護眼目。爾時五百太子年漸長大、於後一時集一處坐蓮華池邊。見其形容水底影現。時諸太子共相謂言、一切諸法如幻如化、如夢所見、如水中形體無眞實。我等今者亦復如是。雖復豪尊處在深宮五欲自恣。壯年美色不可久保、物成有敗人生有死。少壯不久會當有老。❺飯食不節會得有病、百年壽命會當有死。諸太子即愁憂不樂、不能飲食。即還宮殿白父母言。世界皆苦無可樂者。父母今者聽我等出家。王報太子。生老病死一切共有。汝何以獨愁、白父王言、不能復以死受生、勞我精神周遍五道。王不忍拒即便聽許。母報子言。汝出家者莫捨我遠去、可於後園其中清淨林木茂盛四事供養不令乏少。時諸太子即便出家。受其母請住後園中。一一太子皆得辟支佛道。如是次第四百九十九太子皆得道果。往詣宮中至父母前。報言父母、出家利益今已獲得。時諸比丘身昇虛空、東踊西沒。西踊東沒、南踊北沒。北踊南沒、或作大身滿虛空中、復以一身作無量身。或身上出水身下出火。❻身下出水身上出火、爲其父母作種種神變已、即便燒身取般泥洹。時鹿母夫人收取身骨、於後園中即起四百九十九塔供養。最小太子過九十日已。亦得辟支佛道、亦爲父母現大神變。現神變已即取泥洹。爾時其母收❼取身骨起塔供養。爾時鹿母夫人燒衆名香作妙伎樂。日日入後園中。供養是五百辟支佛塔。於其塔前愁憂不樂。而作是言。我雖生是五百太子。雖復出家。而無一人❽能發菩提之心。即立誓願我供養是五百辟支佛、幷起五百塔供養舍利功德。悉以迴向普及一切衆生。令我來世不用多生諸子而不能發菩提之心。但生一子能發道心、現世出家得一切智

佛告阿難、爾時鹿母夫人者。今摩耶夫人是。摩耶夫人供養五百辟支佛。及修無量善業。是故今者得生如來身。佛說此法時。有無量百千人天。得初道果乃至四果。有無量衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時阿難白佛言。世尊。摩耶夫人過去世時造何業行。生畜生中爲鹿女也、佛告阿難。善聽吾當爲汝分別解說。摩耶夫人宿世行業因緣。乃往過去無量阿僧祇劫。爾時有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。在世教化。滅度之後於像法中。爾時有國號波羅奈。其國有一婆羅門。唯生一女。其父命終。婆羅門婦養育此女。年轉長大。其家唯有一果園。其母以女守園自往求食。既自食已。❾後爲其女而送食分。日日如是、其母一日而便稽遲、過時不與。其女悒遲、飢渴

❶耗＝擾(明)　❷甚＝其(明)　❸覆＝赴(三)　❹身＝形(三)　❺飯＝飲(三)　❻〔身下…火〕八字－(三)　❼取＝共(三)　❽〔能〕－(宮)　❾後＝復(三)

所遏。而便恚心言。我母今日何因緣故。不與我食不來見看。乃至煩惋再三。尋復恚言。我母今者不如畜生。我見畜獸野鹿。子飢渴時心不捨離。如是未久母持食至。正欲飲食。有一辟支佛沙門。從南方來飛空北過。爾時其女見此比丘心生歡喜。卽起合掌頭面作禮。卽便請之爲敷淨座。取好妙華。減其食分奉施比丘。比丘食已。爲說妙法示教利喜。爾時其女卽發願言。願我來世。遭遇賢聖禮事供養。使我面首端正尊榮豪貴。若經行時蓮華承足

佛告阿難。爾時女者鹿母夫人是。以其一食淨華覆上施辟支佛。五百世中尊榮豪貴。衣食自然。蓮華承足。願力因緣。今得値五百辟支佛禮事供養。爾時以一惡言不知其恩。毀罵其母喩如畜生。以是惡口因緣。五百身中生鹿腹中。佛告阿難。人生世間禍從口生。當護於口甚於猛火。猛火熾然能燒一世。惡口熾然燒無數世。猛火熾然燒世間財。惡口熾然燒[1]七聖財。是故阿難。一切衆生禍從口出。[2]口舌者鑿身之斧滅身之禍。佛說此經時。有千優婆塞優婆夷。愼護口過。卽得初果。復有無量比丘比丘尼。得初道果乃至四果。無量人天皆發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至辟支佛心。一切大衆聞佛說法。歡喜奉行。作禮而去

爾時世尊與阿難入王舍城。乞食已還出城。於城門外有大深坑。時王舍城人擔持大小便利。棄是坑中。天雨惡水亦入其中。爾時此[3]洸水中有一虫。其形似人。衆多手足。遙見如來擧頭出水。視於如來流淚滿目。如來見已。慈而哀傷慘然不悅。卽還耆闍崛山。爾時阿難敷尼師檀。如來[4]坐上結加趺坐。爾時阿難觀察衆心問如來言。世尊。向所見*洸[5]戾中虫者。先世造何業行。生此水中爲幾時耶。復於何時當得解脫。佛告阿難及諸大衆。汝等善聽當爲汝說。阿難乃往過去無量千劫。爾時有佛出興于世。教化已周。還神涅槃滅度之後。於像法中有一婆羅門。造立僧[6]房供養衆僧。時有檀越多送酥油。時有客比丘來。爾時知事維那心生瞋恚。嫌客僧來多。隱匿酥油停[7]持不與。客衆僧言。何不付酥油蜜耶。維耶答言。汝客我舊。客比丘言。此是檀越施現前僧。爾時維那兒惡可畏。卽便罵[8]言。汝何不噉屎尿也。云何從我乃索酥油。以此惡言。從是[9]已來九十億劫。常生於是*洸水之中。爾時維那者今此*洸水中虫。是由過去世發一惡言訶罵衆僧。無量千世住此屎中。佛告諸弟子。當護於口。口之過患甚於猛火。父母衆僧。宜應讚歎軟語常念其恩。衆僧者。出三界之福田。父母者三界內最勝福田。何以故。衆僧之中。有四雙八輩十二賢士。供之得福進可成道。父母者十月懷抱。推乾去濕。乳哺長大。教誨技藝。隨時將養。及其出家修得解脫。度生死海。自利兼利一切衆生。佛告阿難。父母衆僧。是一切衆生[10]種二福田。所謂人天泥洹解脫妙果因之得成。佛說此經時。無量百千衆生人及非人。或得初果乃至四果。或發阿耨多羅三藐三菩提心。或發聲聞辟支佛心。各各合掌禮佛右遶。歡喜而去

復次波羅奈國有一輔相婆羅門。其家大富多饒財寶。金銀琉璃。珊瑚虎珀。象馬牛羊。田業僮僕。在所充足。年過八十生一男兒。妙色端正人相具足。父母歡喜。召諸相師占相吉凶。爲其立字號曰均提。年始[11]七歲。父母愛念放令出家。往詣刹提利因提羅山。至如來所。爾時如來四衆圍遶。爲諸天龍鬼神大衆。廣說世論及出世間之法。時婆羅門白佛言。世尊。垂老之年生育此兒。世尊大慈普覆一切。今以此兒爲佛弟子。佛言。善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。佛爲說法示教利喜。卽得道果。三明六通具八解脫

爾時阿難觀察衆心咸皆有疑。卽從[12]坐起整衣服。偏袒右肩叉手合掌白佛言。世尊。均提沙彌。過去世時。作何功德。修何行業。値遇世尊獲得道果。何以速疾

佛告阿難。均提沙彌非適今也。過去世時。供養父母衆僧。修妙功德。遇善知識。今得道果。阿難白佛言。願佛說之。佛告阿難。善聽。乃往過去無量千歲。有佛出世號毘婆尸。在世教化利益天人。化緣已周還神涅槃。滅度之後。於正法中。有一年少比丘。通達三藏。所謂阿毘曇藏。毘尼藏。[13]修多羅藏。面首端正人相具足。辯才說法有妙音

[1] 七聖＝聖七〔三〕　[2] (夫)＋口〔三〕　[3] 洸＝汪〔三〕*　[4] 坐上＝座上〔宋〕〔元〕，座下〔聖〕　[5] 戾＝水〔三〕　[6] 房＝坊〔三〕　[7] 持＝待〔三〕　[8] 言＝詈〔三〕　[9] 已＝以〔聖〕　[10] 種二＝二種〔三〕　[11] 七＝十〔聖〕　[12] 坐＝座〔三〕　[13] 修＝脩〔宋〕〔元〕

聲。多人所識。剎利婆羅門之所供養。時有一比丘。形體麤醜人相不[1]豊。加復音聲鈍重。常好讚歎三寶。爾時三藏年少比丘。見其聲惡。即便毀罵。而作是言。如是音聲不如狗吠。時老比丘言。汝何以見毀罵也。汝不識我耶。三藏[2]年少言。我識汝。汝是毘婆尸佛正法中摩訶羅老比丘。何以不識。摩訶羅言。我所作已辦。梵行已立。不受後有。三藏比丘聞是語已。心驚毛竪。爾時摩訶羅。即舉右手。放大光明普照十方。爾時三藏。即前頭面接足禮[3]敬。求哀懺悔。而我愚癡不識賢聖。作是惡業。令我來世得近善友值遇聖師。漏盡結解亦如大德。佛告阿難。爾時三藏比丘。以一惡言訶罵上座。五百身中常作狗身。一切大衆聞佛說法。皆驚戰悚。俱發聲言。怪哉[4]怪哉。世間毒禍莫先於口。爾時無量百千人。皆立誓願。而說偈言

假使熱鐵輪　在我頂上旋
終不爲此苦　而發於惡言
假使熱鐵輪　在我頂上旋
終不爲此苦　毀聖及善人

佛告阿難。舍利弗者。於諸衆生爲善知識。晝夜六時。常以道眼觀五道衆生。所應度者尋往度之

爾時摩竭提。二國中間。有五百賈客。經過嶮路。時估客主將一白狗。爾時伴主初夜煑肉作食。於後夜時狗偸食之。明日伴主。欲早飮食求之不得。飢渴所逼瞋恚內發。手自持刀斷狗四足。投身坑中捨之而去。其狗宛轉受大苦惱。時舍利弗。於初夜時道眼遙見。過夜至旦。著衣持鉢入城乞食已。往詣嶮路至彼狗所。持食與之。因爲說法示教利喜。狗聞法已慚愧不樂。却後一七。罪畢得出生於人中

佛告阿難。爾時白狗者。今均提沙彌是。由過去世毀罵賢聖墮在惡道。由尋能改慚愧懺悔發誓願故得遇善友。遇善友故罪畢得出生於人中。遇佛世尊即得漏盡。佛告阿難。常念父母及善知識恩。是故知恩常當報恩。善知識者是大因緣。佛說此法時。無量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聲聞辟支佛心。一切大衆聞佛說法。歡喜踊躍。作禮而去

大方便佛報恩經卷第三

大方便佛報恩經卷第四

失譯[5]人名[6]在後漢錄

惡友品第六

爾時世尊大衆圍遶。供養恭敬尊重讚歎。爾時如來熙怡微笑。從其面門放大光明。青黃赤白。名曰大悲。遠照十方。上至阿迦膩吒天。下至十八地獄。照提婆達多身。身諸苦痛即得安寧。爾時大衆異口同音讚歎如來。善哉善哉。世尊。眞是大慈。眞是大悲。能於怨親其心平等。提婆達多。常懷惡心毀害如來。而世尊不以爲患。愍而哀傷。放大悲光遠照其身。如來爾時普告大衆而作是言。提婆達多。非適今世而傷害我。過去世時常欲害我。我以慈悲力因乃得濟

爾時阿難觀察衆心咸皆有疑。即從座起偏袒右肩。右膝著地胡跪合掌。而白佛言。世尊。提婆達多過去世時。毀害世尊其事云何

佛告阿難。善聽。吾當爲汝分別解說。佛言。過去世時無量千歲。有國名波羅奈。其中有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。在世敎化滿十千歲。滅度之後。正法住世十二千歲。像法滅後。波羅奈王。名摩訶羅闍。聰叡仁賢正法治國。不枉人民。王主六十小國八百聚落。五百白象。二萬夫人了無有子。王自禱祀諸山河池樹木神祇。滿十二年。王第一所重夫人即便有娠。第二夫人亦皆有娠。王甚歡喜手自供養。床臥飮食皆令細軟。至滿十月太子便生。形體端正妙色莊嚴人相具足。第二夫人亦皆生男。王甚歡喜。即召諸臣百官幷諸相師婆羅門等。占相吉凶。抱兒示之。便令立字。相師問言。此兒生時有何瑞相。答言。第一太子。其母性行由來弊惡。恚根妬忌憍慢自大。從懷子已來。其性調善。和顏悅色發言含笑。先意問訊。軟語利益。慈愍衆生喻如赤子。相師答言。此是兒之福德。使母如此。即便立字。名曰善友太子。第二夫人所生太子者。相師

[1] 豊＝具【明】　[2] 年少＝少年【三】　[3] 敬＝拜【三】　[4] 怪＝善【三】　[5]〔人名…錄〕六字－【元】　[6] 在＝出【明】

問言。其子生時有何瑞相。答言。其母由來性常調善。先意問訊。發言柔軟可適衆心。懷妊已來其性卒暴。發言麤惡嫉妬恚癡。相師答言。此是兒之業行。使母如是。應當立字。名[1]之惡友太子。[2]哺乳長大至年十四。善友太子聰明慈仁好喜布施。父母偏心愛念視如眼目。惡友太子其性暴惡。父母憎惡而不憘視。[3]妬嫉於兄常欲毀害觸事。不順其兄違逆反戾。善友太子導從前後。作倡伎樂。大衆圍遶。出城觀看。見有耕者。墾土出虫鳥隨啄呑。善友太子遙見如是慜而哀傷。生長深宮未見此事。問左右言。此作何物共相殘害。左右答言。太子。所以有國。依於人民。所以有人民者。依因飮食。所以有飮食者。依因耕田種植五穀。得存性命。太子念言。苦哉苦哉。[4]小復前行。見諸男女自共[5]織作。來往[6]顧動疲勞辛苦。太子問曰。此作何物。左右答言。太子。此諸人等紡織作諸衣服。以遮慚愧隂覆五形。太子言。此亦勞苦非一也。轉復前行。見諸人民屠牛駝馬劇剝猪羊。太子問曰。此是何人。左右答言。此諸人等。屠殺賣肉以自存活。以供衣食。太子皮毛[7]瞓動。而作是言。怪哉苦哉。殺者心不忍。强弱相害傷。殺生以養生。積結累[8]劫殃。轉復前行。見諸[9]人衆網鳥餌魚。枉濫無辜强弱相[10]陵。太子問言。此是何人名何事耶。左右答言。太子。網鳥捕魚。如是諸事以供衣食。太子聞是語已。悲淚滿目。世間衆生造諸惡本。衆苦不息。憂愁不悅。卽迴車還宮。王問太子。出還何故[11]愁憂如此。太子具以上事向父王說。王聞是語。語太子言。上來諸事未常不有。何足愁耶。太子言。今欲從王求索一願。王見聽不。王言。吾有汝一子。甚愛念之不逆汝意。太子言。願欲得父王一切庫藏所有財寶飮食用施一切。王言。隨汝所願不逆子意。善友太子。卽使傍臣開王庫藏。以五百大象負載珍寶。出四城門外。宣令國土。其有欲得衣被*飮食者。恣意自取而去。善友太子名聲遠聞八方。一切雲集。未久之間三分用[12]一。[13]時庫藏臣。卽入白王。所有庫藏太子已三分用*一。王宜思之。王言。此是太子不敢違逆。復經少時。諸臣論議。所以有國。依因庫藏。庫藏空竭國亦虛存。復往白王。所有財寶三分用二。王宜思之。王言。是吾太子不敢違逆。汝可小稽遲。莫稱其心。善友太子欲開庫藏。時守藏臣。緣行不在。鄰重追逐差互不遇。善友太子言。此小人者。何敢違逆我意。當是父王敎耳。夫孝子者。不應傾竭父母庫藏。我今應當自求財寶給足衆生。我若不能給足一切衆生衣被飮食稱意與者。云何名爲大王太子。卽集諸臣百官共論議言。夫求財利何業最勝。中有第一大臣言。世間求利。莫先耕田者。種[14]一萬倍。復有一大臣言。世間求利。莫先畜養衆生。放牧[15]滋息其利最大。復有一大臣言。世間求利。莫先入海採取妙寶。若得摩尼寶珠者。便能稱意給足一切衆生。善友太子言 唯此爲快耳。卽入宮中上白父王。子今欲入大海採取妙寶。王聞此語。譬如人噎。亦不得咽。又不得吐。語太子言。國是汝有。庫藏珍寶隨意取用。何爲方復自入大海。汝爲吾子生長深宮。臥則幃帳。食則恣口。今者遠涉[16]塗路。飢渴寒暑誰得知者。又復大海之中。衆難非一。或有惡鬼毒龍。湍浪猛風[17]洄波涌澓。水[18]泡之山摩竭大魚。往者千萬。達者一二。汝今云何欲入大海。吾不聽汝。善友太子。卽便五體投地。四布手足而作是言。父母若不聽我入大海者。我當捨命於此終不起也

爾時大王及諸夫人。見是事已目不暫捨。卽前勸諫太子。汝可起飮食。太子言。若不聽我入大海者。終不飮食。王與夫人愁憂苦惱。左右啼泣憂[19]苦懊惱愁悶躃地。如是乃至一日不飮不食。二日三日至到六日。父母憂[20]愁畏其不濟。七日卽前嗚抱手足。善言誘喩可起飮食。此[21]假食身。依因飮食而得存立。不飮食者汝命不濟。太子言。父母若不聽許者。必沒於此終不起也

爾時第一夫人便白王言。如子心意難可傾動。不可違戾。何忍當見此子捨命於此。願大王垂慈聽入大海。故當萬有一冀。今不聽者必喪於此。王不忍拒而便聽許

爾時善友太子。卽起歡喜頭面禮父王足。左右夫人及諸婇女百千萬人。互相問言。善友太子今者爲死活耶。答言。太子今者。已起歡喜飮食。王問太子。汝慇懃欲入大海。何

[1] 之=曰㊂ [2] 哺乳=乳哺㊂ [3] 妬嫉=嫉妬㊂ [4] 小=少㊂ [5] 織作=紡織㊂ [6] 顧=傾㊂ [7] 瞓=[illegible]㊂ [8] 劫+(之)㊂ [9] 人衆=衆人㊂ [10] 陵=凌(宋)(宮) [11] 愁憂=憂愁㊂ [12] 一=二(元)(明)* [13] 時+(守)㊂ [14] 一+(得)㊂ [15] 滋=蕃㊂ [16] 塗=途㊂* [17] 洄=迴㊂ [18] 泡=色(宋) [19] 苦=悲㊂ [20] 愁=恐㊂ [21] 假=段㊂

所作爲。答言。大王。欲取摩尼大寶給足一切衆生所須

爾時大王卽遍宣令。誰欲入海。若❶往還者。七世衣食珍寶無所乏少。吾當供給道路船乘所須。善友太子亦欲入海採取珍妙摩尼寶珠。衆人聞之歡喜聚集具五百人。皆言大王。我等今者隨從太子。爾時波羅奈國。有一海師。前後數❷返入於大海。善知道路通塞之相。而年八十兩目盲

爾時波羅奈大王。往導師所。報言。導師。吾唯一子未更出門。勞屈大師入於大海。願見隨從。爾時導師卽舉聲大哭。大王。大海留難辛苦非一。往者千萬。達者一二。大王今者。云何乃能令太子遠涉嶮道。王報導師。爲憐愍故隨從聽許。導師❸言。不敢違逆。爾時善友太子。莊嚴五百人行具。載至大海邊

爾時其弟惡友太子。作是念言。善友太子。父母而常偏心愛念。今入大海採取妙寶。若達還者。父母當遺棄於我。作是念已。往白父母。今我亦欲隨從善友。入海採取妙寶。父母聞已。答言隨意。道路急難之時。兄弟相隨必相救護。至大海已。以七鐵鏁鏁其船舫。停住七日。至日初出時。善友太子擊鼓唱令。汝等諸人誰欲入海。入者默然。若當戀著父母兄弟婦兒閻浮提樂者。從此還歸莫爲我故。所以者何。大海之中留難非一。往者千萬。達者一二。如是唱令大衆默然。卽斷一鏁舉著船上。日日唱令至第七日。卽斷七鏁舉著船上。望風舉帆。以太子慈心福德力故。無諸留難。得至海洲至珍寶山。到寶所已。善友太子卽便擊鼓宣令。諸人當知道路懸遠。汝等諸人速載珍寶極停七日。復作是言。此寶甚重。閻浮提中亦無所直。莫大重載船舫沈沒不達所至。莫大輕取道路懸遠不補勞苦。裝束已訖與諸人別。而作是言。汝等於是善安隱歸。吾方欲前進採摩尼寶珠

爾時善友太子。與盲導師❹卽前進路行一七❺日。水齊到膝。復更前行一七水齊到頸。前進一七浮而得渡。卽到海處。其地純以白銀爲沙。導師問言。此地何物。太子答言。其地純是白銀沙。導師言。四望應當有白銀山。汝見未耶。太子言。東南方有一白銀山現。導師言。此道在此山下。至彼山已。導師言。次應到金沙

爾時導師。疲乏悶絕躃地。語太子言。我身命者。勢不得久必喪於此。太子於是東行一七。當有金山。從山復更前進一七。其地純是青蓮華。復前行一七。其地純是紅赤蓮華。過是華已。應有一七寶城。純以黃金而爲却敵。白銀以爲樓櫓。以赤珊瑚爲其障板。❻車𤦲❼馬瑙雜廁間錯。真珠羅網而覆其上。七重塹壍純紺琉璃。大海龍王所止住處。其龍王❽耳中有一摩尼如意寶珠。汝往從乞。若得此珠者。能滿閻浮提。雨衆七寶衣被飲食病瘦醫藥音樂倡伎。總要而言。一切衆生所須之物。隨意能雨。是故名之如意寶珠。太子若得是珠者。必當滿汝本願。爾時導師作是語已。氣絕命終

爾時善友太子。卽前抱持導師。舉聲悲哭。一何薄命生失我所天。卽以導師金沙覆上。埋著地中。右遶七匝頂禮而去。前至金山。過金山已。見青蓮華遍布其地。其蓮華下有青毒蛇。此蛇有三種毒。所謂嚙毒觸毒氣噓毒。此諸毒蛇。以身遶蓮華莖。張目嚙息而視太子。爾時善友太子。卽入慈心三昧。以三昧力。卽起進路踏蓮華❾葉而去。時諸毒蛇而不毀傷。以慈心力故。遙至龍王所止住處。其城四邊有七重塹。其塹中滿中毒龍。以身共相蟠結。舉頭交頸守護城門

爾時太子到城門外。見諸毒龍。卽慈心念閻浮提一切衆生。今我此身。若爲此毒龍所害者。汝等一切衆生皆當失大利益。爾時太子卽舉右手。告諸毒龍。汝等當知。我今爲一切衆生欲見龍王

爾時諸毒龍。卽開路令太子得過。乃至七重塹守城毒龍。得至城門下。見二玉女紡頗梨縷。太子問曰。汝是何人。答言。我是龍王守外門婢。問已前入到中門下。見四玉女紡白銀縷。太子復問。汝是龍王婦耶。答言。非也。是龍王守中門婢耳。太子問已。前入到內門所。見八玉女紡黃金縷。太子問曰。汝是何人。答言。我是龍王守❿內門婢耳。太子語言。汝爲我通大海龍王。閻浮提波羅奈王善友太子。故來相見。今在門下。時守門者。卽白如是。王聞是語。疑怪所以。作是念

❶往＝住㊂　❷還＝反㊂　❸(白)＋答㊂　❹〔卽〕－㊂　❺〔日〕－㊂　❻車＝硨㊂　❼馬＝瑪㊂　❽耳＋(左)㊂　❾〔葉〕－㊂　❿〔內〕－㊂

言。自非福德純善之人。無由遠涉如是嶮路。即請入宮王出奉迎。其龍王宮紺琉璃爲地。床座七寶。有種種光明耀動人目。即請令坐。共相問訊。善友太子。因爲說法示教利喜。種種教化。讚說施論戒論人天之論。時大海龍王。心大歡喜。遠屈塗涉欲須何物。太子言。大王。閻浮提一切衆生。爲衣財飮食故。受無窮之苦。今欲從王乞左耳中如意摩尼寶珠。龍王言。受我微供一七日。當以奉給

爾時善友太子。受龍王請。過七日已。[1]得摩尼寶珠還閻浮提。時大海龍王。使諸龍神飛空送之。得到此岸。見弟惡友。問言。汝徒黨伴侶今何所在。答言。善友。船舫沈沒一切死盡。唯弟一身牽[2]持死尸。而得全濟一身。財賄一切已盡。善友答言。天下大寶莫先己身。弟言不爾。人願富死不貧而生。何以[3]故知然。弟曾至塚間。聞諸死鬼作如是[4]論。善友太子其性眞直。以實語弟。汝雖失寶亦是閑耳。吾今已得龍王如意摩尼寶珠。弟言。今在何處。善友答言。今在髻中。弟聞是語心生嫉妬。憂恚懊惱作是念言。父母而常偏心愛念。今復加得摩尼寶珠。我身今者。父母惡[5]賤甚於瓦礫。作是念已白善友言。快哉甚善。得此寶珠。今此嶮路宜加守護

爾時善友即解寶珠。與弟惡友而[6]誡勅言。汝若疲乏眠臥我當守護。我若眠臥汝應守護。爾時惡友次應守[7]寶珠。其兄眠臥。即起求二乾竹刺。[8]刺兄兩目奪珠而去

爾時善友。即喚其弟惡友。此有賊刺我兩目。持寶珠[9]去。而惡友不應。兄便懊惱。我弟惡友似爲賊所殺。如是高唱聲動神祇。經久不應。爾時樹神即發聲言。汝弟惡友是汝惡賊。刺汝兩目持寶珠去。汝今喚惡友何爲。善友太子聞是語已。悵然飮氣憂恚苦惱。爾時惡友。齎持寶珠[10]歸還本國。與父母相見。白言。父母。我身福德而得全濟。善友太子與諸徒伴。薄福德故沒水死盡。父母聞是語已。擧聲大哭悶絶躃地。以冷水灑面良久乃穌。父母語惡友言。汝云何乃能持是[11]面來。惡友聞是語已。心[12]生懊惱。即以寶珠埋著土中

爾時善友太子。被刺兩目乾竹刺[13]著。無人爲拔。徘徊宛轉。靡知所趣。當時苦惱大患飢渴。求生不得求死不得。漸漸前行。到利師跋王國。利師跋王有女。先許與波羅奈王善友太子。利師跋王有一牧人名留[14]承爲利師跋王。放五百牛隨逐水草

爾時善友太子。坐在道中。爾時牛群垂逼踐蹹。中有牛王。即以四足騎太子上。令諸牛群皆悉過盡。然後移足右旋宛轉。反顧迴頭。吐舌舐太子兩目。拔出竹刺

爾時牧牛人尋後得見。問言。汝是何人。善友即自念言。我今不應自陳本末炳說上事。脫令我弟得大苦惱。答言。我是盲乞兒耳。時[15]放牛人。遍體觀望人相有異。語言。我家在近。當供養汝。時牧牛人。即將善友還歸其家。與種種飮食。誡勅家中男女大小。汝等供[16]侍此人如我不異。如是經一月餘日。其家厭患而作是言。家計不豐。云何能常供是盲人。善友聞是語已。心意悵然。過是夜已至明日旦。白主人言。我今欲去。主人報言。有何不適而欲捨[17]我去。善友答言。客主之義勢不得久。善友言。汝若愛念我者。爲我作一鳴箏。送我著多人民處大城聚落。爾時主人即隨意供給。送到利師跋城多人衆處。安隱還歸。善友善巧彈箏。其音和雅悅可衆心。一切大衆皆共供給飮食。乃至充足。利師跋道上五百乞兒。皆得飽滿。時國王有一果園。其園茂盛。常患鳥雀。時守園監語善友言。爲我防護鳥雀。我當好相供給。善友答言。我無兩目。云何能爲汝驅馳鳥雀耶。守園監言。我有方便。我以繩結諸樹頭。安施銅鈴。汝坐樹下。聞鳥雀聲牽挽繩頭。善友答言。如是我能將至樹下。安隱住已即捨而去。善友防護鳥雀。兼復彈箏以自娛樂。時利師跋王女。將諸侍從入園觀看。見此盲人即往其所。問言。汝是何人。答言。盲乞人耳。王女見已心生愛念。不能捨離。王復遣使往喚其女。女言不去。爲我送食。共此盲人飮食訖竟。白大王言。王今持我與此盲人。甚適我願。王言。汝鬼魅所著顚狂心亂。云何共是盲人共居。汝不知耶。父母先以汝許與波羅奈王善友太子。今者入海未還。汝今云何爲乞人作婦。女言。雖爾乃至捨命。終不捨離。王聞是語不能拒

[1]得＝持(三)　[2]持＝挽(三)　[3]〔故〕－(三)　[4]論＝語(三)　[5]賤＝則(明)　[6]誡＝誠(宋)(元)　[7]〔寶〕－(三)　[8]〔刺〕－(三)　[9]去而＝而去(三)　[10]歸還＝還歸(三)　[11]面＝回(明)　[12]生＝先(宋)(元)　[13]著＝者(三)　[14]承＝烝(三)　[15]放＝牧(三)　[16]侍＝待(三)　[17]〔我〕－(三)

逆。即遣使者將盲人來。閉著靜室

爾時王女往盲人所。語言知不。我今欲共汝作夫婦。善友報言。汝是誰家女。欲為我婦。答言。我是利師跋王女。善友報言。汝是王女我是乞人。云何能相恭敬。婦言。我當盡心供①奉於汝。不逆汝意。如是經九十日。其婦小事出行。不白其夫。良久乃還。善友責數。汝私出外而不白我。何處行還。婦言。我不私行。婿言。私與不私誰當知汝。其婦懊惱②啼淚滿目。即自呪③誓。我若私行。令汝兩目始終不④差。若不爾者。使汝一目平復如故。作是願已。其夫一眼目睫瞤動。平復如故。睛光晃晃喻如⑤流星。視瞻清徹得見其婦。婦言。何如汝信我不。善友含笑。婦言。汝不識恩養。我是大國王女。汝是小人。而我盡心供事於汝。而不體信。婿言。汝識我不。答言。我識汝。是乞人。婿言非也。我是波羅奈王善友太子。汝大愚癡人。云何乃發是言。波羅奈王善友太子。入海未還。汝今云何言是其人。此妄言耳。吾不信也。善友言。我從生來未曾妄語。婦言。虛之與實。誰當信之。婿言。我若妄語欺誑汝者。使我一目永不得愈。若實語者。使我一目平復如故。令汝得見。作是念已。即如所誓。睛光耀動如本不異。善友太子兩目平復。面首端正人相具足。妙色超絕世無有比。其婦見已心生歡喜。如蒙賢聖。遍體瞻視目不暫捨。即入宮中白父王言。今我夫者即是善友太子。王言。癡人顛狂鬼魅所著。而作是言。善友太子入海未還。汝今云何名是乞人為太子⑥也。女言不也。若不信者可一視之。王即往看。見已便識是善友太子。即懷恐怖而作是言。波羅奈王若聞此事。嫌我不少。即前懺謝善友太子。我實不知。太子言無苦。為我餉致給與此牧牛人。利師跋王。即以金銀珍寶衣被飲食。并與所放五百頭牛。其人歡喜稱善無量。善友太子而我未有幾許恩分。而能報我如是財賄。時放牛人。於大眾中高聲唱言。夫陰施陽報。布施之事果報弘廣。爾時無量大眾心生歡喜。皆發施心⑦賑濟一切。求佛為本。虛空神天讚歎其人。遂成其言。如是如是

爾時善友太子。未入大海在宮殿時。養一白鴈。衣被飲食行住坐臥。而常共俱。爾時夫人往到其所。報其鴈言。太子在時常共汝俱。今入大海未還。生死未分。而我不能得知定實。汝今云何不感念太子。鴈聞是語。悲鳴宛轉啼淚滿目。報言。大⑧王夫人。欲使求覓太子者。不敢違命。爾時夫人。手自作書繫其鴈頸。其鴈音響問太子大海所在。身昇虛空飛翔宛轉而去。夫人見已心生恃賴。今者此鴈。其必定得我子死活⑨定實消息。飛至大海。經過周遍求覓不見。次第往到利師跋國。遙見善友太子在宮殿前。其鴈⑩鍛身擁翅往趣。到已悲鳴歡喜。太子即取母書。頭頂禮敬發封披讀。即知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明。爾時太子即作手書。具以上事向父母說。復以書繫其鴈頸。其鴈歡喜還波羅奈。父母得太子書。歡喜踊躍稱善無量。具知太子為弟惡友之所危害。奪取寶珠苦惱無量。父母尋時杻械惡友手腳。枷鎖頸項閉著牢獄。遣使往告利師跋王。汝今云何擁遮太子。令我憂苦。利師跋王。聞是語已心生恐怖。即嚴服太子送著界上。太子遣使往白利師跋王。善友從大海歸。爾時利師跋王。作倡伎樂前後導從。掃灑燒香懸繒幡蓋。擔⑪鍾鳴鼓遠迎太子。還至宮中以女娉之。遣送往詣波羅奈國。父母聞太子歸歡喜無量。乘大名象作倡伎樂。掃灑燒香懸繒幡蓋。遠迎太子。國⑫上人民男夫女婦。聞太子入于大海安隱還歸。歡喜無量。亦皆出迎。善友太子前為父母頭面禮足。王與夫人目瞑不見太子形容。以手捫摸。汝是我子善友非耶。父母念汝憂苦如是。太子問訊父母起居訖竟。舉手高聲。報謝諸小國王及⑬諸群臣國土人民一切大眾。而作是言。苦屈大眾從是還歸。善友太子白父王言。我弟惡友今在何處。王言。汝不須問訊。如是惡人今在牢獄不可放也。善友太子言。願放惡友得與相見。如是言至三。王不忍拒便開獄門

爾時惡友。手腳杻械頸項枷鎖。往見善友。兄見如是。上白父母。為弟脫於枷鎖。脫枷鎖已即前抱持。善言誘喻歎語問訊。汝極勞苦耶。汝持我寶珠今在何處。如是至三。而方報言。在彼土中。善友太子還得寶珠。往父母前⑭跪燒⑮妙香。即呪誓言。此⑯寶珠是如意寶者。令我父母兩目明淨如故。作是願已尋時平

①本＝箑【三】　②啼＝悲【三】　③誓＋（言）【三】　④差＝瘥【宮】　⑤流星＝星流【聖】　⑥也＝耶【元】【明】　⑦賑＝拯【三】　⑧〔王〕－【三】　⑨定＝之【元】【明】　⑩鍛＝斂【聖】【元】歛【明】　⑪鍾＝鐘【宮】　⑫上＝土【三】　⑬諸＝謝【三】　⑭（長）＋跪【三】　⑮妙＋（寶）【三】　⑯寶珠＝珠寶【三】

復。父母得見其子。歡喜踊躍慶幸無量

爾時善友太子。於月十五日朝。淨自澡浴著鮮淨衣燒妙寶香。於高樓❶觀上。手捉香爐。頭面頂禮摩尼寶珠。立誓願言。我為閻浮提一切衆生故。忍❷太辛苦求是寶珠。爾時東方有大風起。吹去雲霧。虛空之中皎然明淨。并閻浮提所有糞穢。大小便利灰土草莽。涼風動已皆令清淨。以珠威德。於閻浮提。遍雨成熟自然粳米。香甘軟細色味具足。溝渠盈滿積至于膝。次雨名衣上服珠環釵釧。次雨金銀七寶衆妙伎樂。舉要言之。一切衆生所須樂具。皆悉充足。菩薩修大慈悲行檀波羅蜜。給足衆生一切樂具。其事如是

佛告阿難。爾時波羅奈大王者。今現我父悅頭檀是。爾時母者。今現我母摩耶夫人是。爾時惡友太子者。今提婆達多是。爾時善友太子者。今我身是。阿難。提婆達多過去世時。常懷惡心毀害於我。而我以忍辱力。常念施恩。因乃得濟。況今成佛。佛說此法時。無量百千人得須陀洹果乃至阿羅漢果。復有無量百千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至無量百千衆生。皆發聲聞辟支佛心。阿難白佛言。當何名此經。云何奉持。佛言。此經名佛報恩方便給足一切衆生。衆會聞經。歡喜作禮而去

復次提婆達多。雖復隨佛出家。嫉妬情深❸規望利養。雖復能多讀誦六萬香象❹經。而不能❺免阿鼻❻地獄罪。是人與阿闍世王。共為親善。心相愛念信用其言。時提婆達多報阿闍世王言。汝可作新王。我亦欲作新佛。阿闍世報言。此事不然。父王存在。提婆達多言。汝應除之。我亦欲滅佛。然後新王新佛教化衆生不亦快乎。時阿闍世。即隨其言斷父王命。王波羅奈國。提婆達多報阿闍世王言。我欲毀害如來。阿闍世言。如來有大神力。豫知人之所念。汝今云何乃能加害。如來兼有諸大弟子。舍利弗大目揵連。欽婆羅阿㝹樓馱等。提婆達❼多報阿闍世言。王今助我。阿闍世言。何所作為。❽答言。大王。當立制限。不聽施諸比丘衣被飲食。阿闍世王遍宣令言。若有施諸比丘衣被飲食者。當斷汝手足。是諸大弟子一切大衆。共佛在耆闍崛山。次第乞食了不能得。一日乃至七日。舍利弗諸大弟子等。皆以神力。而往諸方求❾衣乞食。時提婆達多白阿闍世王言。佛諸大弟子等今皆不在。如來單獨一身。王可遣❿信往請如來。若入宮城。即當以酒飲五百大惡黑象。極令奔醉。佛若受請來入城者。當放大醉象而踏殺之

時阿闍世王遣使往請如來。佛與五百阿羅漢。即受王請前入王舍城。爾時阿闍世王。即放五百醉象。奔逸搪揬。樹木摧折牆壁崩倒。哮嚇大吼向於如來。時五百阿羅漢。皆大恐怖。踊在空中。徘徊佛上。爾時阿難圍遶如來。恐怖不能得去。爾時如來以慈悲力。即舉右手。於五指頭出五師子。開口哮吼。五百醉象恐怖躃地。爾時如來。大衆圍遶前入王宮。時阿闍世王。即出奉迎。請佛令坐。佛即坐已。求哀懺悔。白佛言。世尊。非是我過。提婆達多⓫耳。佛⓬告大王。我亦知之。提婆達多常欲⓭毀⓮害。非適今也。過去世時亦常欲毀害我。⓯我以慈悲力乃能得濟

爾時阿闍世王。叉手前白佛言。世尊。提婆達多過去世時。毀害如來其事云何。佛言。諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去不可計劫。有大國王。憘食鴈肉。使一獵師當網捕鴈。時有五百群鴈。從北方來飛空南過。中有鴈王墮⓰落網中。爾時獵師心大歡喜。即出草菴欲取殺之。時有一鴈。悲鳴吐血徘徊不去。爾時獵師彎弓欲射。不避弓矢目不暫捨。即鼓兩翅來投鴈王。五百群鴈徘徊虛空。亦復不去。爾時獵師見此一鴈悲鳴吐血顧戀如是。爾時獵師作是念言。鳥獸尚能共相戀慕。不惜身命其事如是。我今當以何心而殺是鴈王。尋時開網放使令去。爾時一鴈悲鳴歡喜。鼓翅隨逐。五百群鴈。前後圍遶。飛空而去。爾時獵師即白大王。網得一鴈王。應送王廚供辦飲食。而見一鴈悲鳴吐血不避弓矢徘徊不去。時念此鴈尋放鴈王。五百隨從前後圍遶。飛空而去。爾時大王聞是語已。心意慘然尋發慈心。鳥獸共相愛念。護惜他命其事如是。爾時大王即斷鴈肉。誓不復捕。大王當知。爾時王者。今大王身是。爾時獵師者。今提

❶〔觀〕－㊂　❷太＝大㊂　❸規＝窺(宮)　❹經＋(典)(元)(宮)　❺免＝勉(聖)　❻〔地〕－㊂　❼〔多〕－㊂　❽答＝報㊂　❾衣乞＝乞衣㊂　❿信＝使(甲)
⓫耳＝耶(聖)(元)　⓬告＝責㊂　⓭〔毀〕－㊂　⓮害＋(我)㊂　⓯〔我〕－㊂　⓰落＝墜㊂

婆達多是。爾時一鴈悲鳴吐血者。今阿難是。爾時五百群鴈者。今五百阿羅漢是。爾時鴈王者。今我身是

爾時阿難心生願懸如本不異。爾時五百阿羅漢。飛騰虛空亦如本不異。爾時提婆達多。常欲毀害於我。我以慈悲力故。因乃得濟。說是法時。無量百千人或得初果乃至四果。或發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聲聞辟支佛心

復次提婆達多。惡心不息而作是念。我今應當長養十指爪甲。極令長利。於爪甲下塗以毒藥。往如來所。頭面接足禮時。我當以十指甲[1]抓足趺上。毒藥入體其必喪命。作是念已。如所思惟往如來所。頭面作禮以手接足。爾時毒藥變成甘露。於如來身竟無所爲。復次提婆達多。既不果願。復作是念。如來今者坐耆闍崛山下。我今應當上山[2]頭頂上排山[3]上石[4]下斷其命根。作是念已。上山[5]排石。傷佛足指。我慈悲心怨親同等。復次提婆達多。過去久遠不可計劫。爾時有佛。出興于世。號曰應現如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。佛滅度後。於像法中。有一坐禪比丘。獨住林中。爾時比丘[6]耆患蟣虱。即便共虱而作約言。我若坐禪。汝宜默然隱身寂住。其虱如法。於後一時。有一士蚤來至虱邊。問言。汝云何身體肌肉肥盛。虱言。我所依主人常修禪定。教我飲食時節。我如法飲食故。所以身體鮮肥。蚤言。我亦欲修習其法。虱言。能爾隨意。爾時比丘尋便坐禪。爾時士蚤聞血肉香。即便食噉

爾時比丘心生苦惱。即便脫衣以火燒之。佛言。爾時坐禪比丘者。今迦葉佛是。爾時士蚤者。今提婆達多是。爾時虱者。今我身是。提婆達多爲利養故。毀害於我。乃至今日成佛。亦爲利養出佛身血。生入地獄。提婆達多。常懷惡心毀害如來。若說其事窮劫不盡。而如來常以慈悲力。愍而哀傷。我以値遇提婆達多故。速得成佛。念[7]其恩故常垂慈愍。爾時如來。即遣阿難往到地獄。問訊提婆達多。苦可忍不。爾時阿難受如來敎。至地獄門外。問牛頭阿傍言。爲我喚提婆達多。牛頭阿傍言。汝問何佛提婆達多。過去諸佛皆有提婆達多。阿難言。我喚釋迦牟尼佛提婆達多。爾時[8]牛頭阿傍。即語提婆達多。阿難在外欲得相見。提婆達多即言。善來阿難。如來猶能憐念於我耶。阿難言。如來遣我問訊。苦痛可堪忍不。提婆達多言。我處阿鼻地獄。猶如比丘入三禪樂。佛言。菩薩摩訶薩。修大方便引接衆生。[9]其受生死無量大苦。不以爲患。若有人言。提婆達多實是惡人入阿鼻獄者。無有是處。如來爾時。即爲大衆顯發提婆達多微密妙行大方便。時無量百千菩薩得無生法忍。無量百千人發阿耨多羅三藐三菩提心。無量百千人得須陀洹果乃至阿羅漢[10]道。虛空神天雨衆天華。還覆大衆。作天伎樂放大光明。讚言善哉。如來所說[11]法未曾有也。一切大衆聞佛說法。頭面作禮。歡喜而去

大方便佛報恩經卷第四

大方便佛報恩經卷第五

失譯[12]人名[13]在後漢錄

慈品第七

爾時世尊大衆圍遶。供養恭敬尊重讚歎。爾時如來遊於無量甚深行處。欲拔衆生三有劇苦。欲[14]發五蓋幷解十纏。欲令一切衆生俱得解脫安處無爲。即爲開示二種福田。一者有作福田。二者無作福田。所謂父母及與師長。諸佛法僧及諸菩薩。一切衆生修供得福。進可成道。爾時世尊告舍利弗。大弟子等諸大智慧。汝等當知。如來不久當取涅槃。時舍利弗。聞是語已。身諸[15]肢節痛如針刺。憂愁懊惱悶絕躃地。以冷水灑面良久乃穌。即起合掌。以偈歎佛

佛[16]者譬甘露　聽聞無厭足
佛當有懈怠　無益於一切
五道生死海　譬如[17]墮汚泥
愛欲所纏故　無智爲世[18]迷
前世行中正　加施而平等
故使眉間相　所照無有限
其眼如月初　徹視十方國

[1]抓＝掐元明　[2]〔頭〕－宮　[3]上＝下元明　[4]〔下〕－元明　[5]排＝推明　[6]耆＝常宮　[7]其＝重宮　[8]〔牛頭〕－宮　[9]其＝具宮　[10]〔道〕－宮　[11]〔法〕－宮　[12]〔人名…錄〕六字－宋　[13]在＝出明　[14]發＝撥元明　[15]肢＝支宮＊　[16]者＝說元　[17]墮＝在明　[18]迷＝逮宮

能令人心眼　見者大歡喜

爾時舍利弗說如是等百千偈。讚歎如來已頭面禮足遶百千匝。告諸大衆諸天龍鬼神人及非人。諸善男子。世間虛空怪哉怪哉。世間眼滅痛哉痛哉。妙寶法橋今當碎壞。無上道樹今當摧折。妙寶勝幢今當傾倒。無上佛日沒大涅槃[1]山。一切大衆聞是語已。心驚毛竪卽大恐怖。日無精光。諸山崩落地爲大動。時舍利弗於大衆中。而說偈言

我見佛身相　喩如紫金山
相好衆德滅　唯有名獨存
應當勤精進　得出於三界
選擇衆善業　涅槃最安[2]樂

時舍利弗說是偈慰喩諸大衆已。現大神力身昇虛空。化作千頭寶象。一一象身[3]共相蟠結。千頭外向。一一象皆有七牙。一一牙[4]上有七浴池。一一浴池有七蓮花。於花臺上有七化佛。一一化佛皆有侍者舍利弗。一一舍利弗。放大光明。普照十方無量恒沙世界。遠召有緣。有緣既集。時舍利弗。復現大身滿虛空中。大而現小。入地如水。出無[5]間際。入無孔[6]竅。或身下出火身上出水。[7]踊沒虛空。或作千作百乃至無數。[8]現種種神變已。從虛空下往大衆中。廣爲說法示教利喜。令無量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千衆生。得須陀洹道乃至阿羅漢果。復有無量百千人。發聲聞辟支佛心。時舍利弗作如是無量利益已。告於大衆而作是言。我今何[9]心。見於如來入[10]般涅槃。作是唱已。卽昇虛空。身中出火卽自燒身。取於涅槃。爾時大衆戀慕舍利弗。目不暫捨心生戀慕。擧聲大哭塵土坌身。日無精光天地大動。爾時大衆收取舍利起塔供養。爾時有無量百千大衆圍遶[11]塔。念舍利弗故心生苦惱。猖狂而行忘失正念

爾時如來以慈悲力。化作舍利弗在大衆中。爾時大衆見舍利弗。心生歡喜憂苦卽除。因歡喜心故。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難以如來神力故。觀察衆心咸皆有疑。卽從座起整衣服。偏袒右肩右膝著地。叉手長跪而白佛言。世尊。舍利弗以何因緣。先如來前而取滅度。令諸大衆憂苦如是。佛告阿難及諸大衆。舍利弗不但今日先如來前而取滅度。過去世時。亦不能忍見我。先取滅度。阿難白佛言。世尊。舍利弗過去世時。先取滅度其事云何。佛言。善聽。乃往過去阿僧祇劫。爾時有國名波羅奈。其波羅奈王名曰大光明。大光明王主六十小國八百聚落。其王常懷慈心。布施一切不逆人意。爾時有一[12]邊小國王。常懷惡逆。爾時大光明王於月日諸齋日。以五百大象載珍寶錢財衣被飮食。著大市中。及著四城門外。布施一切。時敵國怨家。聞大光明王布施一切不逆人意。有須衣服飮食金銀珍寶者。恣意自取而去

爾時邊小國王聞大光明王布施之德。心生嫉妬。卽集諸臣。誰能往[13]彼波羅奈國乞大光明王頭。諸臣皆無能往者。王復更宣令。誰能往*彼波羅奈國乞大光明王頭能去者[14]償金千斤。其中有一婆羅門言。我能往乞之。但給我資糧。此國去波羅奈六千餘里。王卽給資糧。遣至波羅奈國。時婆羅門往[15]到波羅奈[16]國界上。其他六種震動。驚諸禽獸四散馳走。日光障蔽月無精光。五星諸宿違失常度。赤黑白虹晝夜常現流星崩落。於其國中有諸流泉浴池華菓茂盛。常所愛樂者而皆枯乾。時婆羅門往到波羅奈城。在門外立。時守門神語守門者言。此大惡婆羅門從遠方來。欲乞大光明王頭。汝莫聽入。時婆羅門住在門外。停滯[17]一七不能得前語守門者。我從遠來欲見大王。時守門者卽入白王。有一婆羅門從遠方來今在門外。王聞是語卽出奉迎。如子見父。前爲作禮。所從來耶冒涉途路得無疲倦。婆羅門言。我在他方聞王功德布施不逆人意。名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉。遠近歌歎實無虛言。故從遠來歷涉山川。今欲有所得。王言。我今名爲一切之施。有所求索莫自疑難。婆羅門言。審實爾不。我不用餘物。今欲大嗣從王乞頭。王聞是已深自思惟。我從無始生死已來。空喪此身未曾爲法。空受生死勞我精神。今者此身深欲爲求菩提誓及衆生。今不與者違我本心。若不以此身施者。何緣當得成於阿耨多羅三藐三菩提。王言。大善。須我小自[18]撿[19]校委付國位夫人太子。過七日已當相給與

[1] 山＋(崩)(三)　[2] 樂＝歷(三)　[3]〔共〕－(三)　[4] 上＝工(明)　[5] 間際＝門(明)　[6]〔竅〕－(明)　[7] 踊＝涌(三)　[8]〔現〕－(明)　[9] 心＝忍(三)　[10] 般＝於(三)　[11]〔塔念〕－(明)　[12] 邊小＝小邊(三)　[13]〔彼〕－(三)*　[14] 償＝賞(三)　[15] 到＝至(明)　[16]〔國〕－(三)　[17] 一七＝七日(三)　[18] 撿＝檢(元)　[19] 校＝挾(宮)(明)

爾時大王卽入宮中報諸夫人。天下恩愛皆當別離。人生有死事成有敗。物生於春秋冬自枯。夫人太子聞是語已。譬如人噎旣不能咽復不得吐。大王。今者何因緣故說如是語。王言。有婆羅門從遠方來。欲乞我頭我已許之。夫人太子聞是語已。擧身投地擧聲大哭。自拔頭髮裂壞衣裳而作是言。大王。天下所重莫若己身云何今日難捨能捨持用施人。時五百大臣語婆羅門言。汝用是臭爛膿血頭爲。婆羅門言。我自乞匃用問我爲。大臣❶語言。卿入我國我應問卿卿應答我。時婆羅門正欲實答心懷恐怖。懼畏大臣斷其命根。爾時五百大臣語婆羅門。汝莫恐怖。我等今者施汝無畏。以大王故。貧婆羅門何急用是膿血頭爲。我等五百人。人作一七寶頭。共相貿易幷與所須。令汝七世無所乏少。婆羅門言。吾不用也。時諸大臣不果所願。心生苦惱擧聲悲哭。白大王言。大王。今者。何忍便欲捨此國土人民夫人太子。爲一婆羅門永棄孤背。王言。今爲汝等及一切衆生故捨身布施。時第一大臣。聞王語定必欲捨身與婆羅門。卽自思惟。我今云何當見大王捨此身命。作是思惟已卽入靜室❷便以刀自斷其命

爾時大王便入後園。喚婆羅門來。汝今遠來從我乞頭。我以慈心憐愍汝故不逆汝意。令我來世得智慧頭施於汝等。作是語已卽起合掌。向十方禮而作是言。十方諸佛哀慈憐愍。諸尊菩薩威神護助。令我此事必得成辦。語婆羅門隨汝持去。時婆羅門言。王有力士之力。臨時苦痛脫能變悔不能忍苦。或能反害於我。王審能爾者。何不以頭髮自繫樹枝。王聞是語心生慈愍。此婆羅門❸怯而且❹羸。若當不能斷我頭者而失大利。卽隨其言以髮自縛著樹。語婆羅門。汝斷我頭還著我手中。我當以手授與於汝。時婆羅門手自捉刀卽前向樹。爾時樹神卽以手❺拍婆羅門頭悶絕倒地

爾時大光明王語樹神言。汝不助我。反於善法而起留難。爾時樹神聞是語已心生苦惱。卽唱是言。怪哉苦哉。於虛空中無雲雨血。天地大動日無精光。時婆羅門尋斷王頭持還本國。爾時五百太子及諸群臣。卽收大光明王❻所餘身骨起塔供養。佛告阿難。爾時第一大臣。聞大光明王以頭布施心不堪忍。尋自捨命者今舍利弗是。爾時大光明王者今則我身釋迦如來是。菩薩如是修習苦行。誓爲衆生念諸佛恩。是故超越得成阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。聞於如來欲入涅槃眼不忍見。先取滅度與本不異。過去世時不忍見我捨於身命。我於此後園在此一樹下。捨轉輪王頭布施數滿一千。況餘身分身體手足。說是苦行因緣時。有無量百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千人得須陀洹道乃至阿羅漢果。復有無量百千人發聲聞辟支佛心。一切大衆諸天龍鬼神人及非人聞佛說法歡喜而去

復次摩伽陀國有五❼百群賊。常斷道劫人。枉濫無辜。王路斷絕

爾時摩伽陀王卽起四兵而往收捕。送著深山懸嶮之處。卽取一一賊。挑其兩目❽耴劓耳鼻。爾時五百群賊身體苦痛命在呼噏。爾時五百人中有一人。是佛弟子告諸大衆。我等今者命不云遠。何不至心歸命於佛

爾時五百人尋共發聲唱如是言。南無釋迦牟尼佛。爾時如來在耆闍崛山。以慈悲力❾於遊乾陀山。卽大風起吹動樹林。起栴檀塵滿虛空中。風卽吹往至彼深山諸群賊所。坌諸賊眼及諸身瘡。平復如故

爾時諸賊還得兩眼。身瘡平復血變爲乳。俱發是言。我等今者蒙佛重恩身體安樂。報佛恩者應當速發阿耨多羅三藐三菩提心。作是唱已。一切大衆異口同音而作是言。諸未安衆生我當安之。諸未解❿脫衆生我當解之。諸未度者我當度之。未得道者令得涅槃。復次如來慈悲方便神力不可思議。佛在舍衞國。爾時崛山中。有五百人止住其中。斷道劫人作諸非法。如來爾時以方便力化作一人。乘大名象身著鎧⓫仗。帶持弓箭手執鉾鋋。所乘大象皆以七寶而莊校之。其人亦以七寶而自莊嚴。珠環嚴具皆出光明。單獨一己而入嶮路往至崛山。爾時山中五百群賊。遙見是人而相謂言。我等積年作賊未見此也。爾時賊主問⓬諸人言。汝何所見。其人答言。見有一人乘大名象。被服瓔珞幷象乘具純是七寶。放大光明照動天地。隨路而

❶〔語〕－明　❷〔便〕－宮　❸怯＝老明　❹羸＝衰明　❺拍＝指明　❻〔所〕－宮　❼百＝日元　❽耴劓＝劓刖宋，劓耴元明　❾於遊＝遊於明　❿〔脫〕－宮　⓫仗＝器宮　⓬諸＝其宮

來。衆復單獨一已。我等若當擒獲此人資生衣食七世無乏。爾時賊主聞是語已。心生歡喜密共唱令而作是言。愼莫斫射徐徐捉取。卽前後圍繞一時而發。時五百人同聲唱喚

爾時化人以慈悲力愍而哀傷。尋時張弓布箭射之。時五百人人被一箭。而瘡苦痛難可堪忍。卽皆躃地。宛轉大哭起共拔箭。其箭堅固非力所堪。爾時五百人卽懷恐怖。我等今者必死不疑。所以者何。而此一人難爲抗對由來未有。卽共同聲說偈問曰

卿是何等人　爲是呪術力
爲是龍鬼神　一箭射五百
苦痛難可陳　我等身歸依
爲我出毒箭　隨順不敢違

爾時化人。說偈答曰

斫瘡無過[1]惡　射箭無過怒
是壯莫能拔　唯從多聞除

爾時化人說是偈已。卽復佛身。放大光明遍照十方。一切衆生遇斯光者。盲者得[2]覩。[3]瘂者得[4]申。拘躄者得手足。[5]若邪迷者得覩眞言。總要而言。諸不稱意皆得如願

爾時如來爲五百人示教利喜。說種種法。時五百人聞法歡喜。身瘡平復血反爲乳。尋時卽發阿耨多羅三藐三菩提心。　卽共同聲而說偈言

我等已發心　廣利諸衆生
應當常恭敬　隨順諸佛學
念佛慈悲力　拔苦身心安
應當念佛恩　菩薩及善友
師長及父母　及諸衆生類
怨親心平等　恩德無有二

爾時虛空中。欲界諸天憍尸迦等。雨衆天華作天伎樂。供養如來。異口同音而說偈言

我等先世福　光明甚嚴飾
衆妙供養具　利益於一切
世尊甚難遇　妙法亦難聞
宿[6]殖衆德本　今遇釋中神
我等念佛恩　亦當發道心
我今得見佛　所有三業善
爲諸衆生故　迴向無上道

爾時諸天說是偈已遶百千匝。頭面禮佛飛空而去

復次如來方便慈善根力不可思議。爾時毘舍離國有一婆羅門。執著邪見貪著我慢。舍利弗大目揵連往[7]到其家。說法慰喩而不信受。執著邪論。其家大富財寶無量。家無有子。一旦崩亡財賄沒官。思惟是已。奉祠諸山及諸樹神。過九十日其婦便覺有娠。月滿生男。其兒端正人相具足。父母愛念衆人宗敬。至年十二。共諸等侶出外遊觀。道逢醉象馳犇蹊路。卽便命終。父母聞之擧聲大哭。自投於地生狂癡心。塵土坌身自拔頭髮而作是言。一何薄命生亡我珍。前趣兒所抱持死尸。擧聲慟哭絕而復穌。心發狂癡裸形而行得覩如來。如來以慈善根力化作其兒

爾時父母卽前抱持歡喜無量。狂癡卽滅還得本心。如來爾時卽爲說法。因聞法故卽發阿耨多羅三藐三菩提心

復次如來慈善根力不可思議。爾時[8]流離王起四種兵伐舍維國。得諸釋子穿坑埋之。坑悉齊[9]腋令不動搖。過一七已。如來爾時以慈善根力卽化其地變成浴池。其浴池水具八功德。有妙香花。所謂波頭摩花。分陀利花。青黃赤白。大如車輪充滿其中。異類衆鳥相和悲鳴。時諸釋子見是事已心生歡喜。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。發菩提心已。時*流離王卽以酒飮五百黑象極令犇醉。脚著鐵甲鼻繫利劍。卽擊惡鼓。放諸群象[10]蹈諸釋子。身諸*肢節皮骨糜[11]碎。狼籍在地。以如來慈悲力故身心安樂。身心安樂故發菩提心。以發菩提心故。於諸衆生得平等心。心平等故不生瞋恚。心不瞋恚故命終生天。得生天已卽以天眼却[12]觀本緣。尋相謂言。我等蒙佛慈恩。得生於天。七寶宮殿名衣上服身諸光明。微妙伎樂一切樂具。皆是如來神力。是故我等發大悲心利益衆生。隨有佛法所流布處。若城邑聚落山林樹下宮殿舍宅有讀誦書寫解說其義隨流布處稱意供給令無乏少。若有刀兵疾疫飢饉。我等應當晝夜擁護心不捨離。爾時諸天發是願已。身命色力光明晃耀復倍於常。歡喜踊躍飛空而去

復次如來方便慈善根力不可思議。爾時*流離王伐舍維國。毀害諸釋種已。還諸釋女。擇取端正才能過人。各[13]無數[14]伎取五百人前後圍遶。作倡伎樂還歸本國。夫人婇女并正殿上。結[15]加趺坐告大衆言。我今快樂稱

[1]惡＝患【三】　[2]覩＝觀【三】　[3]瘂＝瘖【元】【明】　[4]申＝伸【三】　[5]〔若〕－【三】　[6]殖＝植【明】　[7]到＝來【三】　[8]流離＝瑠璃【三】*　[9]腋＝掖【宋】　[10]蹈＝蹹【元】，蹋【明】　[11]碎＝破【明】　[12]觀＝視【明】　[13]無＝兼【三】　[14]伎＝妓【宋】【元】，技【明】　[15]加＝跏【三】

善無量。時諸釋女問*流離王言。汝今云何快樂。答言。我得勝怨。諸釋女言。汝不得勝。假使汝國一切四兵。不敵於我釋種一人。然我釋種是佛弟子。不與物諍令汝得勝。若起惡者。汝前後三四起兵向舍維國。而常退縮。汝第一往時。我諸釋種而作是言。此*流離王。不識恩分反生惡逆。若我等與彼戰者。賢愚不別皂白不明。我等今者。宜應恐怖令彼退散。即立誓令。今者諸人。齊共射之令箭莫傷。即起四兵往逆*流離。去四十里挽弓射之。箭箭相續[1]筈筈相拄。時*流離王見是事已。即懷恐怖退還歸去。過九十日。復起四兵伐諸釋種。爾時諸釋尋共議言。*流離惡人不知慙愧。而復更來欲相危害。爾時諸釋復立誓限。今日諸人齊共射鎧莫令傷人。時諸釋種齊共射之。悉令諸人所著鎧仗鉀鉀斷壞裸[2]身而住。時*流離王心懷怖懼。即集諸臣而共議言。我等今者恐不全濟。中有第一大臣白大王言。是諸釋種皆佛弟子。持不殺戒修行慈悲。若不爾者。我等身命久已殞滅。王言。審如是者更可前進

爾時諸釋[3]斂手而住。*流離軍馬遂至逼近。諸釋種中有一婆羅門。語諸釋[4]子。今衰禍至云何儼然。諸釋答言。我等今者不與物諍。若與彼諍非佛弟子。時婆羅門即嫌其言。踊出釋前。*與流離戰一箭射七。未久之間傷殺轉多。*流離四兵即還却退。時諸釋種復作是念。我等今者。不應與是惡人共爲徒黨。即集釋衆。共擯出是婆羅門種。既擯出已。*流離四兵壞舍維國。以是因緣令汝得勝。時*流離王即生慙愧。喚[5]旃陀羅。即[6]刵耳鼻截斷手足。斷手足已。即以車載棄於塚間。時諸釋女宛轉無復手足。悲號酸切苦毒纏身餘命無幾。時諸釋女各稱父母兄弟姉妹者。或復稱天喚地者。苦切無量。[7]惟其中有第一釋女告諸女言。姉妹當知。我曾從佛聞。若有[8]一人能於運急之中發於一念念佛至心歸命者。即得安隱各稱所願。時五百釋女。異口同音至心念佛。南無釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。復更唱言。苦哉苦哉。痛哉痛哉。嗚呼婆伽婆修伽陀。作是唱時。於虛空中。以如來慈善根力故。起大悲雲雨大悲雨。雨諸女[9]人身。既蒙雨已。身體手足還生如故。諸女歡喜[10]俱唱是言。如來慈父無上世尊。世間妙藥世間眼目。於三界中能拔其苦施與快樂。所以者何。我等今者得脫苦難。我等今者當念佛恩。當念報恩。諸女念言。當以何事而報佛恩。如來身者金剛之身。常住之身。無飢渴身。微妙色身。悉是具足百千禪定根力覺道不可思議三十二相八十種隨形之好具二莊嚴住大涅槃。等視衆生如羅睺羅。怨親等觀亦不望報。我等今者欲報佛恩。當共出家修持禁戒護持正法。思惟是已即求衣鉢。往詣王[11]園比丘尼精舍求索出家。時有六群比丘尼。見諸釋女年時幼稚美色端正。今云何能捨此難捨而共出家。我等當爲說世間五欲快樂。待年限過然後出家。不亦快乎。彼若還俗。必以衣鉢奉施我等。思惟是已。於釋女前。即以上事向諸女說。諸女聞已心[12]懷苦惱。此安隱處。云何有大恐怖。如餚饍飲食和以毒藥。此比丘尼所說亦復如是。世間五欲多諸過患。我已具知。云何而反讃歎其美。而勸我等還歸本家在於五欲。作是語已。舉聲大哭還出僧房。時有比丘尼。名曰華色。即問諸女何爲啼哭。諸女答言。不果所願。比丘尼言。汝願何等。答言。願欲出家不蒙聽許。時華色比丘尼問言。汝欲出家者。我能度汝。諸女聞已心生歡喜。即便隨從度爲弟子。時諸釋女既蒙聽許。悲喜交集而作是言。和[13]上當知。我等在家衆苦非一。親族喪亡。割削耳鼻截斷手足禍患滋甚

爾時和*上報諸弟子。汝等辛苦何足言耶。我在家時。荷負衆苦其事衆多。時諸釋女長跪白師。願說在家衆苦因緣

爾時華色比丘尼。即入三昧。以神通力。放大光明照閻浮提。請召有緣天龍鬼神人及非人。於大衆中即自說言。我在家時。是舍衛國人。父母嫁我與北方人。彼國風俗。其婦有娠。垂欲產時還父母家。如是次第數年生子。後復有娠。垂產之日皆乘車馬。夫妻相將歸父母家。中路有河其水[14]瀑長。其路曠絕多諸賊難。既至河已不能得渡住宿岸邊。於初夜時我腹卒痛即便起坐未久之間。即便[15]挽身生一男兒。岸邊草中有大毒蛇。聞新血香即來趣我。未至我所。我夫及奴眠

[1] 筈筈＝括括【宋】 [2] 身＝形【明】 [3] 斂＝歛【宋】【元】，歛【明】 [4] 子＝言【三】 [5] 旃＝栴【宋】【明】 [6] 刵＝劓【三】 [7] 〔惟〕－【明】，＝唯【宋】【元】 [8] 〔一〕－【三】 [9] 〔人〕－【三】 [10] 俱唱是＝同共唱【三】 [11] 園＝國【明】 [12] 懷＝生【三】 [13] 上＝尚【明】* [14] 瀑長＝暴漲【三】 [15] 挽＝勉【宮】

在道中。蛇至奴所尋便螫殺。前至夫所。夫眠不覺亦螫殺夫。我時唱喚蛇來蛇來。喚夫不應夫奴已死。爾時毒蛇亦螫牛馬。至日出已。其夫身體膖脹爛壞。骨節解散狼籍在地。憂悲恐怖悶絕躃地。舉聲大哭以手搥胸。自拔頭髮塵土坌身。尋復悶絕舉身投骨。如是憂苦經留數日。獨在岸邊。其水漸小。荷負小兒以手牽持。其新產者以裙盛之。銜著口中即前入水。正到河半反視大兒見一猛虎犇走馳逐。開口唱喚口即失裙。嬰兒沒水。以手探摸而覓不獲。其背上者失手落水尋復沒喪。其岸上者爲虎所食。我見是已心肝分裂。口吐熱血舉聲大哭。怪哉怪哉。我今一日見此禍酷。即到岸上悶絕躃地。未久之間有大伴至。爾時伴中有一長者。是我父母舊所知識。我即前問父母消息。爾時長者即答我言。汝父母家昨夜失火。所燒蕩盡父母亦喪。我聞是已悶絕躃地良久乃穌。未久之間。有五百群賊即壞衆伴。爾時賊主便將我去。作賊[1]主婦法常使守門。若有緩急爲人所逐。須速開門。後於一時夫與群賊共行抄劫

爾時財主王及聚落。幷力馳逐即還其家。爾時其婦在其舍內娩[2]娠生子。夫在門外再三喚[3]已內無人開門

爾時賊主即作是念。今此婦者欲危害我。思惟是已即[4]緣牆入。語其婦言。以何事故不開門耶。婦言。以產生故而不及耳。爾時賊主見是事已。瞋恚[5]小息語其婦言。人有娠者便當有子。汝爲產故危害於我。用是子爲速往殺之。爾時其婦心生憐愍不忍殺之

爾時賊主尋拔刀斫[6]解斷手足。語其婦言。汝可還噉。若不食者當斷汝頭。爾時其婦以恐怖故即還食之。既還食已瞋恚便息。其[7]夫於後續復劫盜。爲王所得。即治其罪。治賊之法要斷其命合婦生埋。我時身體著妙瓔珞。爾時有人貪利瓔珞。於後夜時即便開塚。取我瓔珞幷將我去。復經少時王家伺官。即[8]伺捉得以律斷之。如治賊罪。治賊罪法即斷其命合婦生埋。埋之不固。於後夜時多諸虎狼。[9]把發塚開食噉死尸。我因此故尋時得出。既得出已荒錯迷悶不知東西。即便馳走。路見多人即便問言。諸人當知我今苦惱。何處能有忘憂除患。時有長老婆羅門等。以憐愍心即語我言。曾聞釋迦牟尼佛法之中。多諸安隱無諸衰惱。我聞是已心生歡喜。詣大愛道憍曇彌比丘尼所出家。次第修習即得道果。三明六通具八解脫。以是因緣汝等當知。我在家時勤苦如是。以是因緣自致得道。時諸釋女聞是[10]語已。心大歡喜得法眼淨。諸會聽衆各發所願歡喜而去。爾時佛姨母憍曇彌比丘尼告一切比丘尼·式叉摩尼·沙彌尼·優婆夷及一切女人。而作是言。佛法大利。一切功德三種果報。唯有如來佛法海中乃具有之。一切衆生皆悉有分。而我等一切女人。如來不聽。以一切女人多諸疑惑執著難捨。以執著故。使諸結業無量纏縛癡愛覆心。覆心重故。愛水所沒不能自出故。以二等智故。解怠慢惰故。現身不能莊嚴菩提獲得三十二相故。於生死中失轉輪聖王所有勝果。以十善法攝衆生故。亦失無上梵王之位。[11]能爲建立正法勸發諸請。使一切衆生得利樂故。是故如來不聽女人樂爲弟子。天魔波旬及諸邪見一切外道。長夜惡邪執著邪論。殘滅正法毀佛法僧。是故如來不聽女人樂入佛法。我爲一切諸女人故。三請如來欲求佛法。如是至三。亦不聽許。時我不果所願。心懷悵恨憂悲苦惱。即出祇桓悲淚滿目

爾時阿難即問我言。母人何故憂[12]愁如此。我時即報侍者阿難。欲求出家修行佛法。三請如來如來不許。以是因緣我憂愁耳。爾時阿難即報我言。母人莫愁。我當啓請如來使母人得入佛法。憍曇彌。聞是語已心大歡喜。爾時阿難入白佛言。世尊。今欲從佛啓請一願。佛言。聽汝說之。阿難白佛言。憍曇彌母人者。乳哺養育如來色身。至今得佛。依因[13]母人之所成立。母人於如來有大恩分。如來猶尚聽於一切衆生入佛法中。況於母人而不聽許

佛告阿難。如汝所說。如來非不知母人於如來所有是重恩。但不樂使女人入佛法中。如來若聽女人入佛法中者。正法當漸微漸[14]滅於五百歲。是故如來不樂喜聽女人入佛法中。爾時阿難頭面禮佛足。長跪叉手重白佛言。世尊。阿難自念。過去諸佛具四部衆。而我釋迦如來獨不具耶。佛告阿難。若憍曇彌。

[1]〔主〕－(三)　[2]娩＝身(三)＊　[3]〔已〕－(三)　[4]緣＝踰(三)　[5]小＝少(宮)　[6]斫＝除(宮)　[7]夫＝婦(宮)　[8]伺＝時(宮)　[9]把＝爬(三)　[10]語＝說(三)
[11]（不）＋能(三)　[12]愁＝悲(三)　[13]（佛）＋母(元)　[14]滅＝減(宮)

愛樂佛法發大精進淸。淨修習八敬之法者。聽入佛法。阿難卽時頭面禮佛。右遶三匝卽便出外。白母人言。阿難已勸請如來。得使母人奉持佛法。憍曇彌。聞是語已心大歡喜白阿難言。善哉阿難。乃能慇懃勸請如來。得使母人稱遂本願。阿難具宜如來慇懃之敎。母人聞已悲喜交集。而我身者是無常身。今日乃得貿易寶身。今我命者念念遷滅代謝不定。始於今日貿易寶命。今我所有身命財者。衆緣所共無有眞主。今日乃得貿易寶財。我思惟如是功德利故。於阿難所深生恭敬供養之想。白言。大德阿難。願不有慮。如來祕敎當盡奉行。假使喪失身命終不退失。如來卽[1]當宜說微妙八敬之法。難可毀犯

爾時憍曇彌母人。卽以大悲熏修其心。普爲未來一切女人重白佛言。世尊若當未來惡世之中。有善女人信樂愛敬於佛法者。唯願聽許得蒙其例。佛言善哉。若有女人護持佛法。漸次修學戒施多聞及諸善法。在家出家三歸五戒乃至具戒。及諸度[2]脫諸助道法。皆悉聽許恣意修習。亦得是三種果報。人天泥洹。時憍曇彌聞是說已心生歡喜而白佛言。世尊。若是果報正是佛恩。佛言。莫作是說。如來終不有恩於諸衆生。如來終不於諸衆生而計有恩。計有恩者則破如來平等之心。憍曇彌。當知如來於諸衆生計有恩無恩者無有平等。何以故。若有衆生毀害於佛如來不瞋。若有衆生以[3]栴檀汁塗如來身如來不喜。如來普於衆生怨親等觀。唯是阿難非如來也。以阿難故。令諸女人得入佛法。憍曇彌。未來末世。若有比丘尼及諸一切諸善女人。常當至心念阿難恩。稱名供養恭敬尊重讚歎令不斷絕。若不能常晝夜六時令心不忘。時憍曇彌告諸比丘尼及一切諸善女人而作是言。我等應當至心歸命阿難大師。若有女人欲求安隱吉祥果報。常當於二月八日八月八日。著淨潔衣。至心受持八戒齋法。晝夜六時建大精進。阿難卽以大威神力。應聲護助如願卽得。時會大衆聞法歡喜。右遶而去

大方便佛報恩經卷第五

大方便佛報恩經卷第六

失譯[4]人名[5]在後漢錄

優波離品第八

爾時如來大衆圍遶。供養恭敬尊重讚歎。爾時阿難卽從座起。觀察衆心咸皆有疑。如來世尊。云何乃聽優波離下賤之人隨佛出家。以聽其出家故。毀辱一切諸王剎利種。增不敬之心。汚信心故永失福田。乃使白淨王子難陀比丘生輕慢心。佛告阿難及諸大衆。汝等善聽。汝等乃可說如來無有平等大悲三念處五智三昧。不得說言優波離比丘眞實是下賤人。修習下行下願下精進也。汝等乃可說如來煩惱無常遷變。不可得說優波離下賤出家。如來以正遍知宜說眞實之言。汝等應當信受佛語。如來知見生死過患獨覺成佛。優波羅亦隨出家。三明六通具八解脫。天人大衆增仰。護持正法持律第一。堪任供養能令衆生成就三種妙果。所謂現報生報後報。是故當知。優波離者奇特妙行。偏爲大悲菩薩。已於過去無量百千萬億諸佛所[6]殖衆德本。亦於諸佛法中持律第一。亦於釋迦牟尼佛法中持律第一。爾時難陀比丘聞佛說已卽從座起。頭面禮大憍陳如足。次第[7]至優波離前。俛仰而立合掌而已。爾時如來卽爲難陀而說偈言

難陀[8]當應知　汝[9]莫憂貧窮
亦不失富貴　[10]出家法應爾

難陀。聞佛示敎利喜種種說法。心生歡喜卽正衣服。頭面禮優波離足。應時天地六種震動。身心柔軟逮得己利所作已辦。佛告優波離。汝速師子吼於三寶四諦在家出家七衆差別。所謂三歸五戒乃至一切戒。利益衆生戒。淨煩惱戒。調御威儀戒。禪戒。無漏戒。興隆三寶。時優波離白佛言。世尊。如來以威神力引接將護。我乃少能所諮問耳

云何名三寶。佛法及衆僧。三寶若無性。云何分別說法僧差別名。歸依三寶者。云何而奉行。三歸若一者不[11]應說言三。若說三歸者。云何七衆名。爾時優波離白佛言。世尊。何所歸依名歸依佛。爾時如來一一稱解。答曰

佛陀者覺。覺了一切法相故。復次一切衆生

[1]當＝爲【宮】　[2]〔脫〕－【三】　[3]栴＝旃【明】　[4]〔人名…錄〕六字－【宋】　[5]在＝出【聖】　[6]殖＝植【明】　[7]至＝到【三】　[8]當應＝應當【三】　[9]莫＝不【三】
[10]出家＝家分【宋】　[11]應＝得【三】

長眠三界。佛道眼既開自覺覺彼。故名為覺。佛於一切法。能一切得一切說。問曰。佛云何一切說。為應時適會隨宜說耶。為當部黨相從說耶。答曰。佛隨物適時說一切法。後諸弟子結集法藏。以類撰之。佛或時為諸弟子制戒輕重有殘無殘。撰為律藏。或時說因果相生諸結諸使及以業相。集為阿毘曇藏。為諸天世人隨時說法。集為增一。是勸化人所習。為利根衆生說諸深義。名中阿含。是學問者所習。說種種隨禪法。是雜阿含。坐禪人習。破諸外道。是長阿含。問曰。佛若一切說者。有經云。佛坐一樹下捉一枝葉。問弟子曰。此枝葉多樹上葉多。答曰。樹上葉多。佛言。我所知法如樹上葉。我所說法如掌中葉。云何言佛一切說耶。答曰。有別相一切。總相一切。今言別相一切。有言。佛能一切說。但衆生不能盡受。佛非不能說。有言。應云一切知直言說。不得言一切說也。問若佛知而能說。聲聞緣覺依知而能說。何不稱佛耶。答曰不爾。佛知說俱盡。二乘知說於法有所不盡。復次佛解一切法。盡能作名。二乘不能。復次佛得無邊法。能無邊說。二乘不能。復次有共不共。二乘所得共。佛所得不共。聲聞所得三乘同知。中乘所得二乘共知。唯佛所得二乘不知。獨佛自知。復次函大蓋亦大。法大法相無邊。佛以無邊智知說無邊法。二乘智有邊故不稱法相。復次有根義。根者慧根。義者慧所緣[1]法。佛根義俱滿。慧所緣法無有不盡。二乘根義二俱不滿。復次佛得如實[2]智名。於一切法相如實了故。二乘知法不盡[3]原底。兼有所不周。是以不得稱如實智。以是種種義故。二乘不得稱佛。婆伽婆者不可以音傳。不可以義解。云何世尊以能知一切對治法故。復次世法言音不同。世人自不相解。佛悉知之。故云世尊。復次[4]勅比丘云。凡二乘凡夫。自說得法。或樂靜默。或入禪定。或以餘緣祕惜不說。佛所得法以慈悲力故。樂為他說。復次云何以破三毒故。得稱世尊。問曰。二乘亦破三毒。何不名世尊耶。答曰不爾。二乘有退。佛不退故。退有三種。果退不果退所用退。果退者聲聞三果退。下果不退。中乘二種。若百劫習行成辟支佛果不退。若本是下乘三果作辟支佛則果有退。佛果不退。不果退者。若向三乘人未得而退。若修比丘三業懈[5]墮不進。凡有所修習退而不勤。名不果退也。所用退者。凡所得法不現前用。如佛十力小乘十智。用一餘則不用。如誦十萬言經。若不誦時盡名所用退也。下乘不[6]果退。中乘亦有不果退。佛無不果退。於一切行中無不勤故。二乘有所用退也。佛則不定。又云。於十力中用一不用九。故名退也。有云。無不用退。如誦二十萬言經。凡[7]夫力劣故。或一日二日誦訖。佛能卽時誦訖。十力亦爾。用能卽用。無障礙故。無不用退。又云。佛無不用退。如著泥洹僧時不直爾著。如凡夫人法。皆為利益衆生故。凡所用法。有益則用。無益不用。非不能用。故無用退。雖各有所解。而云不可定也。佛意不可思議。問曰。聲聞何故三果退。下果不退。答曰三果已曾得故退。下果未曾得故不退。如人飢得美食。久則不忘。此義亦爾。又[8]云。下果忍作無礙道智作解脫道。三果智作無礙道智作解脫道故退。又云。見諦道無退。思惟道有退。淨不淨想斷結故。思惟[9]道有逼迫。見諦無逼迫。見諦結見理。思惟微生故逼迫[10]不退也。又云。見諦智力强如大[11]梁鎭物。思惟智弱故退也。又云。見諦欲界忍智二心能斷九品。上界忍智二心斷七十二品結盡無色界故不退也。以是義故獨名世尊。復次佛習氣斷。二乘習氣不盡。如牛呞比丘。常作牛呞。以世世牛中來故。如一比丘雖得漏盡。而常以鏡自照。以世世從婬女中來故。如一比丘跳[12]枰擲閣。以世世從獼猴中來。不得名世尊。凡言如是我聞者。佛在時言。我聞為是滅後[13]也。撰法藏者言我聞。佛二十年中說法。阿難不聞。何得言我聞。答曰。云諸天語阿難。又云。佛入世俗心令阿難知。又云。從諸比丘邊聞。又云。阿難從佛請願。願佛莫與我故衣。莫令人請我食。我為求法恭敬佛故。侍佛所須不為衣食。諸比丘晨暮[14]二時。得見世尊。莫令我爾。欲見便見。又[15]佛二十年中所說法盡為我說。問曰。二十年中所說法句。何[16]由可說。答曰。佛善巧方便。於一句法中演無量法。能以無量法為一句義。佛粗示其端緒。阿難盡已得知。速利强持力故。八萬法

[1]法＋(相)(元)(明) [2]智＝知(明) [3]原＝源(元)(明) [4]勅＝勒(宋)(元), 勸(明) [5]墮＝惰(宮) [6]果退＝退果(宋)(元) [7]夫＝人(宮) [8]云＝去(元) [9]〔道〕－(宮) [10]不＝有(明) [11]梁＝傑(元) [12]枰擲＝棚擲(宋), 擲棚(元), 躑棚(明) [13]〔也〕－(元)(明) [14]二＝一(元) [15]佛二十年中＝二十年中佛(明) [16]由＝出(明)

者。又云。如樹根莖枝葉名爲一樹。佛爲衆生始終說法名爲一藏。如是八萬。又云。佛一坐說法名爲一藏。如是八萬。又云。十六字爲半偈。三十二字爲一偈。如是八萬。又云。長短偈四十二字爲一偈。如是八萬。又云。如半月說戒爲一藏。如是八萬。又云。佛自說六萬六千偈爲一藏。如是八萬。又云。佛說塵勞有八萬。法[1]藥亦八萬。名八萬法藏。問曰。契經阿毘曇不以佛在初。獨律謳以佛在初。答曰。以勝故。佛獨制故。如契經中諸弟子說法。有時如釋提桓因自說布施第一。何以故。我以施故。得爲天王所願如意。佛言如是。有時佛化作化佛。化佛說法。律則不爾。一切佛說。是故以佛在初。又如契經隨處隨決。律則不爾。若屋中有事。不得卽結。必當出外。若白衣邊有事。必在衆結。若聚落有事。亦在衆結。若於五衆邊有事。必在比丘比丘尼邊結。是故以佛在初。毘耶離者。或有國以王爲名。或以地爲稱。或以城爲號。此國以龍爲目。迦蘭陀聚落者。以鳥名之。又云。聚落主名須提那者。父母求請神祇得。故名求得。富貴者。富有二種。一衆生類。二非衆生。非衆生者。多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅。衆生類者。奴婢僕使象馬牛羊村落封邑。故名富也。貴者或爲封主。或有美德。人所宗敬。故言貴也。自歸

三寶受三歸法

問曰。三歸以何爲性。有論者言。三歸是教無教性。受三歸時。胡跪合掌。口說三歸。是名身口教也。若純重心有身口無教。是謂教無教。又云。三歸是三業性。身口意業也。又云。三歸是善五陰。以衆生善五陰爲三歸。以三寶爲所歸。所歸以救護爲義。譬如有人有罪於王。投向異國以求救護。異國王言。汝求無畏者。莫出我境。莫違我教。必相救護。衆生亦爾。繫屬於魔有生死罪。歸向三寶以求救護。若誠心三寶更無異向。不違佛教。魔王邪惡無如之何。昔有一鴿。爲鷹所逐。入舍利弗影戰懼不解。移入佛影泰然無怖。大海可移此鴿無動。所以爾者。佛有大慈大悲。舍利弗無大慈悲。佛習氣盡。舍利弗習氣未盡。佛三阿僧祇劫修菩薩行。舍利弗六十劫中修習苦行。以是因緣。鴿入舍利弗影猶有怖畏。入佛影中而無怖也。問曰。若歸三寶能除罪過息怖畏者。提婆達多亦歸依三寶。以信出家受具足戒。而犯三逆墮阿鼻獄。答曰。夫救護者救可救者。提婆達多罪惡深大兼是定業。是故難救。問曰。若有大罪佛不能救。若無罪者不須佛救。云何三寶能有救護。答曰。提婆達多歸依三寶。心不眞實三歸不滿。常求利養名聞。自號一切智人。與佛爭競。以是因緣。三寶雖有大力不能救也。如阿闍世王。雖有逆罪應入阿鼻獄。以誠心向佛故。滅阿鼻罪入黑繩地獄。如人中重罪七日都盡。是謂三寶救護力也。問曰。若提婆達多罪不可救者。有經云若人歸佛者不墮三惡道。是義云何。答曰。提婆達多以歸三寶故。雖入阿鼻受苦輕微。亦時得暫息。又如人在山林曠野恐怖之處。若念佛功德恐怖卽滅。是故歸依三寶救護不虛。三寶於四諦中何諦所攝。於二十二根中何根所攝。於十八界中何界所攝。十二入中何入所攝。於五陰中何陰所攝。三寶於四諦中盡諦所攝。道諦少入。根中三根所攝未知已知無知根。於十八界所攝意界意識界法界。十二入中意入法入所攝。五陰中無漏五陰所攝。佛寶於四諦中道諦少入。法寶於四諦中盡諦所攝。僧寶[2]於四諦中道諦少入。佛寶二十二根中無知根所攝。法寶是盡諦無爲故非根所攝。僧寶二十二根中三無漏根所攝。佛寶於十八界中。意界意識界法界少入。十二入中意入法入少入。五陰中無漏五陰少入。法寶於十八界中法界少入。十二入中法入少入。法寶非五陰攝。陰是有爲。法寶是無爲故。僧寶於十八界中意界意識界法界少入。十二入中意入法入少入。五陰中無漏五陰少入。問歸依佛者。爲歸依釋迦文佛。爲歸依三世佛耶。答曰。歸依三世佛。以佛法身同故。歸依一佛。[3]則是三世諸佛。以佛無異故。有云。若歸依三世諸佛者。有諸天自說。我迦葉佛弟子。我拘留孫佛弟子。如是七佛中各稱我是某佛弟子。以是因緣。正應歸依一佛。不應三世。有云不應爾。何以故。如毘沙門經說。毘沙門王歸依三寶。歸依過去未來現在佛。以是義故。應歸[4]依三世諸佛。問曰。若爾者。如諸天各稱某佛弟子。是義云何。答曰。諸天所說。

[1]藥＝藏(宮)　[2]〔於〕－(三)　[3]則＝卽(宮)　[4]〔依〕－(宮)

何足定義。有諸天各稱一佛爲❶師。亦歸三世諸佛。直以一佛爲證耳。問曰。何所歸依名爲歸依佛。答曰。歸依語迴轉一切智無學功德。爲歸色身。歸依法身耶。答曰。歸依法身不歸色身。不以色爲佛故。問曰。若色身非佛者。何以出佛身血而得逆罪。答曰。色身是法身器故。法身所依故。若害色身則得逆罪。不以色身是佛故得逆罪。歸依法者。何所歸依名歸依法。答曰。歸依語迴轉斷欲無欲盡處涅槃。是名歸依法。問曰。爲歸依自身盡處他身盡處。答曰。歸自身盡處他身盡處。是名歸依法。若歸依僧何所歸依。答曰。歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德。是名歸依僧。爲歸俗諦僧。爲第一義諦僧。若歸第一義諦僧者。佛與提謂波利受三自歸。不應言未來有僧汝應歸依。第一義諦僧常在世間。答曰。以俗諦僧是第一義諦僧所依故。言未來有僧汝應歸依。又欲尊重俗諦僧故作如是說。佛自說一切諸衆中佛衆第一。譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐。醍醐於中最勝最妙。佛弟子衆亦復如是。若有衆僧集在是中。四向四得無上福田。於一切九十六種衆中。最尊最上無能及者。是故言未來有僧汝應歸依。不傷正義。問曰。佛亦是法。法亦是法。僧亦是法。正是一法有何差別。答曰。雖是一法。以義而言自有差別。以三寶而言。無師大智及無學地一切功德是謂佛寶。盡諦無爲。是謂法寶。聲聞學無學功德智慧。是名僧寶。以法而言。無師無學法。是名佛寶。盡諦無爲非學非無學法。是名法寶。聲聞學無學法。是名僧寶。以根而言。佛是無知根。法寶非根法。僧是三無漏根。以諦而言。佛是道諦少入。法寶是盡諦。僧是道諦少入。以沙門果而言。佛是沙門。法寶是沙門果。僧是沙門。法寶是沙門果。以婆羅門而言。佛是婆羅門。法寶是婆羅門果。僧是婆羅門。法寶是婆羅門果。以梵行而言。佛是梵行。法寶是梵行果。僧是梵行。法寶是梵行果。以因果而言。佛是因。法寶是果。僧是因。法寶是果。以道果而言佛是道。法寶是果。僧是道。法寶是果。佛以法爲師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。問曰。佛若以法爲師者。於三寶中何不以法爲初。答曰。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道由人弘。是❷故佛在初

爾時優波離復白佛言。世尊。若受三歸戒時。先稱法寶後稱佛者成三歸不。答曰。無所曉知說不次第者。自不得罪。得成三歸。若有所解故倒說者。得罪亦不成三歸。問曰。若稱佛及法不稱僧者成三歸不。若稱法僧不稱佛者成三歸不。若稱佛僧不稱法寶成三歸不。答曰。不成三歸。問曰。若不受三歸得五戒不。若不受三歸得八戒不。若不受三歸得十戒不。若不白四羯磨得具戒不。答曰。一切不得。若受五戒。先受三歸。三歸既竟乃得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識戒名字。如白四羯磨竟已便得具戒。所以說四依四墮十三僧殘者。但爲知故說。又言。受三歸竟說不殺戒爾時得戒。所以說一戒得五戒者。若能持一戒五盡能持。又以五戒勢分相著故。兼以本意誓受五戒故。又言。受五戒竟然後得戒。於諸說中受三歸已得五戒者。此是正義。如白四羯磨法。若受八戒。若受十戒。如五戒說。若先受三歸作優婆塞後若受五戒。若受八戒。若受十戒。更須三歸不。答不受三歸一切得戒。以先受三歸故。若先不受三歸直白❸羯磨得戒不。答受五戒八戒十戒。但受三歸即便得戒。若受具戒要以白四羯磨而得具戒。不以三歸。凡具戒者功德深重。不以多緣多力。無由致之。是故三歸十僧白四羯磨而後得也。五戒八戒十戒。功德力少。是故若受三歸即便得戒。不須多緣多力受具戒已。何以但說四墮十三僧殘不說餘篇耶。此二篇戒最是重者。一戒若犯永不起二。雖起難起。若波利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪。若難持而能持者。餘篇易持戒不須說也。是故但說二篇不說餘篇。問曰。是波羅提木叉戒是無漏戒。是禪戒不。答曰。非無漏戒亦非禪戒。此波羅提木叉戒。若佛在世則有此戒。佛不在世則無此戒。禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有。波羅提木叉戒從敎而得。禪無漏戒不從敎得。波羅提木叉戒從他而得。禪無漏戒不從他得。波羅提木叉戒不問眠與不眠。善惡無記心一切時有。禪無漏戒必禪無漏心中有戒。餘一切心中無也 波羅提木叉戒。但人中有。禪戒無漏戒人天俱有。波羅提木叉戒但欲界中

❶師＝歸㊂　❷故＋（以）㊂　❸（四）＋羯〔元〕〔明〕

有。禪無漏戒欲色界成就無漏戒。波羅提木叉戒但佛弟子有。禪戒外道俱有。問曰。優婆塞五戒。幾是實罪。幾是遮罪。答曰。四是實罪。飲酒一戒是遮罪。飲酒所以得與四罪同類結爲五戒者。以飲酒是放逸之本能犯四戒。如迦葉佛時。有優婆塞。以飲酒故邪婬他婦。盜殺他雞。他人問言。何以故爾。答言。不作。以酒亂故一時能破四戒。有以飲酒故能作四逆。唯不能破僧耳。雖非宿業有狂亂報。以飲酒故迷惑倒亂。猶若狂人。又酒亂故廢失正業坐禪誦經佐助衆事。雖非實罪。以是因緣與實罪同。優波離復白佛言。優婆塞戒但於衆生上得戒。非衆生上亦得戒不。但於可殺可盜可婬可妄語衆生上得戒耶。若於不可殺不可盜不可婬不可欺誑衆生上亦得戒耶。答曰。於衆生得四戒。於非衆生上得不飲酒戒。若衆生可殺不可殺。可婬不可婬。可盜不可盜可妄語。不可妄語。一切得戒。下至阿鼻[1]地獄。上至非非想處。及三千世界乃至如來一切有命之類。得此四戒。以初受戒時一切不殺。一切不盜。一切不婬。一切不妄語。無所限齊。以是故一切衆生上無不得戒。凡受戒法。先與說法引導開解。令於一切衆生上起慈愍心。既得增上心便得增上戒。夫[2]得戒法。於一切衆生上各得四戒。四戒差別有十二戒。於衆生上。不殺不盜不婬不妄語。凡起此四惡有三因緣。一以貪故起。二以瞋故起。三以癡故起。於一切衆生上有十二惡。以反惡故得十二善戒色。一切無邊衆生上亦復如是。設有百萬千萬阿羅漢入於泥洹。先於此羅漢上所得戒始終成就。不以羅漢泥洹故此戒亦失。得不飲酒戒時。此一身始終三千世界中一切所有酒上。咽咽得戒色。以受戒時一切酒盡不飲故。設酒滅盡戒常成就而不失也。先受戒時。於一切女人上三[3]瘡門中得不婬戒。而後[4]娶婦犯此戒不。答曰。不犯。所以爾者。本於女上得邪婬戒。今是自婦。以非邪婬故不犯此戒。以[5]是義推之。一切同爾。八戒十戒。衆生非衆生類。得戒亦如是。二百五十戒。一切衆生上各得七戒。以義分別有二十一戒。如[6]一衆生上起身口七惡。凡起此惡有三因緣。一以貪故起。二以瞋故起。三以癡故起。以三因緣起此七惡。三七二十一惡。反惡得戒。一衆生上得二十一戒色。一切衆生亦復如是。以此義推。可一時得無量戒。不可一時盡犯。而得一時捨戒也。夫破戒法。若破重戒更無勝進。設還捨戒後更受者。更不得戒。如破八齋中重戒。後更受八戒。若受五戒。若受十戒。若受具戒。兼禪戒無漏戒一切不得。若破五戒中重戒已。若受八戒十戒具戒幷禪戒無漏戒一切不得。若破五戒已。欲捨五戒更受十戒者。無有是處。若捨戒已。更受五戒。若受八戒十戒具戒幷禪戒無漏戒一切不得。若破十戒具戒中重戒者。若欲勝進。若欲捨戒還受戒者。如五戒中說。問曰。禪戒無漏戒波羅提木叉戒。於三戒中何戒爲勝。答禪戒勝。有云。波羅提木叉戒。所以爾者。若佛出世得有此戒。禪戒無漏戒一切時有。於一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒。禪無漏戒但於衆生上得。於一切衆生上慈心得波羅提木叉戒。禪無漏戒不以慈心得。夫能維持佛法。有於七衆在於世間。三乘道果相續不斷。盡以波羅提木叉爲根本。禪無漏戒不爾。是故於三界中最尊殊勝。初受戒時白四羯磨已。戒[7]已成就。始一念戒色名業。亦名業道。第二念已後生戒色。但是業非業道。所以爾者。初一念戒色思願滿足。以通思故名思業道。以前戒爲因故。後戒色任運自生。是故但名業非業道。初一念戒有教無教。後次第生戒。但有無教無有有教。初一念戒亦名爲戒。亦名善行。亦名律儀。後次續生戒亦有此義。優波離復白佛言。於三世中何世得戒。答曰。現在一念得戒。過去未來是法非衆生故不得戒。現在一念是衆生故得戒。問曰。爲善心中得戒。爲不善心中。爲無記心中。爲無心中得戒。答曰。一切盡得。先以善心禮僧足已。受衣鉢求和上問。精進乞戒。胡跪合掌白四羯磨已。相續善心戒色成就。是謂善心中得戒。若先次第法中。常生善心起諸教業。白四羯磨時。起貪欲瞋恚等諸不善念。於此心中成就戒色。是名不善心中得戒。以本善心善教力故。而得此戒。非不善心力也。先以善心起於教業。白四羯磨時。或睡或眠。於眠心中而生戒色。是名無記中得戒也。先以善心起於教業。白四羯磨時。入

[1]地＝也(元)　[2]得＝受(明)　[3]瘡＝創(明)　[4]娶＝取(三)　[5]是＝此(三)　[6]一＝於(宮)　[7]已＝色(元)(明)

滅盡定。即於爾時成就戒色。名無心中而得戒也。優波離復白佛言。若白衣不受五戒。直受十戒。爲得戒不。答曰。一時得二種戒。得優婆塞戒。得沙彌戒。若不受五戒十戒。直受具戒。一時得三種戒。[1]憂波離復白佛言。若受具戒。一時得三種戒者。何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶。答曰。雖一時得三種戒而染習佛法必須次第。先受五戒。以自調伏信樂漸增。次受十戒。既受十戒善根轉深。次受具戒。如是次第得佛法味。深樂堅固難可退敗。如遊大海漸漸入深。入佛法海亦復如是。若一時受具戒者。[2]即失次第又破威儀。復次或有衆生應受五戒而得道果。或有衆生因受十戒而得道果。以是種種因緣。是故如來說此次第。若先受五戒。次受十戒。受十戒時亦成就二戒五戒十戒。受十戒已次受具戒。受具戒時成就三種戒。五戒十戒具戒。七種受中唯白四羯磨戒次第三時得。餘六種受戒但一時得。無三時次第也。若一時得三種戒。若欲捨時。若言我是沙彌非比丘即失具戒。二種戒在。五戒十戒。若言我是優婆塞非沙彌。即失十戒。餘五戒在。若言在家出家一切盡捨我是歸依優婆塞。三種一時盡失不失三歸。若次第得三種戒捨法次第。如一時得戒中說。若先優婆塞出家受十戒捨五戒不。答曰。不捨。但失名失次第。不失戒也。失優婆塞名。得沙彌名。失白衣次第。得出家次第。若沙彌受具戒時。失十戒五戒不。答曰。不失。但失名失次第。不失戒也。失沙彌名。得比丘名。失沙彌次第。得比丘次第。終始常是戒。而隨時名。譬如樹葉春夏則青。秋時則黃。冬時則白。隨時異故樹葉則異。而其始終[3]故是一葉。戒亦如是常是一戒。隨時有異。又如乳酪酥醍醐四時差別。雖[4]隨有異而故是一。戒亦如是。雖三時有異。戒無異也。優波離復白佛言。凡受優婆塞戒。勢不能具受五戒。若受一戒二戒乃至四戒。受得戒不。答曰不得。若不得者。有經說。少分優婆塞。多分優婆塞。滿分優婆塞。此義云何。答曰。所以作是說者。欲明持戒功德多少。不言有如是受戒也。*憂波離復白佛言。若受一日二日乃至十日五戒。得如是受不。答曰。不得。佛本制戒各有限齊。若受五戒必盡形壽。若受八戒必一日一夜受。是故不得。[5]夫白四羯磨戒有上中下。五戒是下品戒。十戒是中品戒。具戒是上品戒。入五戒中亦有三品。若微品心受戒得微品戒。若中品心受戒得中品戒。若上品心受戒得上品戒。十戒具戒亦各三品。如五戒說。若微品心得戒已後。以上中品心受十戒者。先得五戒。更無增無勝。於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒。得增上五戒。先得五戒得本微品也。即先微品五戒。以中上品心受具足戒。先得五戒更無增無勝。仍本五戒。自五戒外一切諸戒。以受具戒時心增上故。得增上戒。以是推之。波羅提木叉戒無有重得。以次第而言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以義而推。亦可以上品心得五戒。是上品戒。中品心得十戒。是中品戒。下品心得具戒。是下品戒。以[6]是義故。隨心有上中下。得戒不同無定限也。若請和上受十戒時。和上不現前亦得十戒。若受十戒時和上死者。若聞知死受戒不得。若不聞死受戒得戒。若白[7]四羯磨。受戒和上不現前不得受戒。以僧數不滿故。若僧數滿。設無和上亦得受戒。優波離復白佛言。五戒優婆塞得販賣不。答曰。得聽販賣。但不得作五業。[8]一不得販賣畜生以此爲業。若自有畜生直賣者聽。但莫賣與屠兒。二者不得販賣弓箭刀[9]杖以此爲業。若自有者直賣者聽。三者不得沽酒爲業。若自有者亦聽直賣。四者不得壓油。多殺蟲故。天竺法爾。罽賓以來。麻中一切若無蟲處壓油無過。五者不得作五大色染業。以多殺蟲故。洛沙等外國染法。多殺諸蟲。是故不聽。謂秦地。染青法亦多殺蟲。墮五大染數。優波離復白佛言。夫八齋法通過中不食。乃有九法。何以八事得名。答曰。齋法過中不食爲體。八事助成齋體。共相[10]支持。名八支齋法。是故言八齋。不云九也。若受八戒人於七衆爲在何衆。雖不受終身戒。以有一日一夜戒故。應名優婆塞。有云。若名優婆塞。無終身戒。若非優婆塞。有一日一夜戒。但名中間人。有經說。*憂[11]波離復白佛言。若七衆外。有波羅提木叉戒不。答曰。有八齋戒是。以是義推。若受八齋不在七衆也。受八齋法應言一日一夜不殺生。令言語決絕。莫使與終身戒

[1]憂＝優【宋】*　[2]即＝既【明】　[3]故是一葉＝是一葉也【宋】　[4]隨＋（時）【宋】　[5]夫＝失【明】　[6]是＝其【宋】　[7]（四）－【宋】　[8]一＋（者）【宋】　[9]杖＝仗【宋】　[10]支＝枝【元】【明】　[11]波＝婆【明】

相亂也。問曰。受八戒法得二日三日乃至十日一時受不。答曰。佛本制一日一夜戒不得過限。若有力能受一日。過已次第更受。如是隨力多少不計日數。夫受齋法必從他人邊受。於何人受。五衆邊受。既受八戒。若鞭打衆生齋不清淨。雖即日不鞭打。若待明日鞭打衆生[1]亦不清淨。以要而言。若身口作不威儀事。雖不破齋無清淨法。設身口清淨。若心起貪欲覺瞋恚覺惱害覺。亦名齋不淨。若身口意三業清淨。若不修六念亦名齋不清淨。受八戒已精修六念。是名齋清淨。有經說。若作閻浮提王。於閻[2]浮地中一切人民金銀財寶於中自在。雖有如是功德。分作十六分。閻浮提王功德。於十六分中不及一分。所謂最後清淨八齋也。若人欲受八齋。先恣情色。或作音樂。或貪[3]噉肉。種種戲笑。如是等放逸事。恣心作已而後受齋。不問中前中後。盡不得齋。若本無心受齋。而作種種放逸事。後遇善知識即受齋者。不問中前中後。一切得齋。若欲受齋。而以事難自礙不得自在。事難解已而受齋者。不問中前中後。一切得齋。問曰。若欲限受晝日齋法不受夜齋。得八戒不。若欲受夜齋不受晝齋。得八戒不。答曰。不得。所以爾者。佛本聽受一日一夜齋法。以有定限不可違也。憶耳在曠野處。見諸餓鬼種種受罪。或晝受福夜則受罪。或夜受福晝則受罪。所以爾者。以本人中。晝受戒法夜作惡行。或夜受戒法晝作惡行。是以不同。此義云何。答曰。凡是本生因緣不可依也。此中說者非是修多羅。非是毘尼。不可以定實義也。又云。此[4]或是迦旃延以度億耳故。作此變化感悟其心。非是實事。若受齋已欲捨齋者。不必要從五衆而捨。若欲食時趣語一人。齋即捨也。凡得波羅提木叉戒者。以五道而言。唯人道得戒。餘四道不得。如天道以著樂故深重。不能得戒。如昔[5]一時大目[6]揵連以弟子有病上忉利天以問耆婆。正值諸天入歡喜園。爾時目連在路側立。一切諸天無顧看者。耆婆後至顧見目連。向舉一手。乘車直過。目連自念。此本人中是我弟子。今受天福。以著天樂都失本心。即以神力制車令住。耆婆下車禮目連足。目連種種因緣責其不可。耆婆答[7]目連曰。以我人中為大德弟子。是故舉手問訊。頗見諸天有爾者不。生天以著樂深心不得自在。是使爾耳。目連語耆婆曰。有弟子病當云何治。耆婆答[8]曰。唯以斷食為本。有時目連勸釋提桓因。[9]佛世難遇。何不數數親近諸受正法。帝釋欲解目連意故。遣使勅一天[10]子[11]令來。反覆三喚猶故不來。此一天子唯有一婦。有一伎樂。以染欲情深。雖復天[12]王命重。不能自割。後不獲已而來。帝釋問曰。何故爾耶。即以實而對。帝釋白目連曰。此天子唯有一天女一伎樂。以自娛樂不能自割。況作天王。種種宮觀無數天女。天須陀食自然百味。百千伎樂以自娛樂。視東忘西。雖知佛世難遇正法難聞。而以染樂纏縛

不得自在知可如何。凡受戒法。以勇猛心自誓決斷然後得戒。諸天著樂心多。善心力弱。何由得戒。餓鬼以飢渴苦身心燒然。地獄無量苦惱。種種楚毒心意痛著。無緣得戒。畜生中以業障故無所曉知。無受戒法。雖處處經中說龍受齋法。以善心故而受八戒。一日一夜得善心功德。不得戒也。以業障故。以四天下而言。唯三天下閻浮提。拘耶尼。弗婆提。及三天下中間海洲上人。一切得戒。如拘耶尼。佛遣賓頭盧。往彼大作佛事。有四部衆。東方亦有比丘。在彼亦作佛[13]事唯[14]有欝單越無有佛法。亦不得戒。以福報障故。幷愚癡故。不受聖法。有四種人。一男二女三黃門四二根。四種人中。唯男女得戒。二種人不得戒。黃門二根。如男女中。若殺父母阿羅漢。出佛身血。[15]壞法輪僧。污比丘尼。賊住越濟人斷善根。如是人等盡不得戒。大而觀之。[16]受染佛法者。蓋不足言。若天若龍鬼神。若欝單越。若不男二根。種種[17]罪人。盡得受三歸也。問曰。三世諸佛得戒等不。答曰。不等。凡得戒者。於衆生[18]類非衆生類上得戒。而一佛出世度無數阿僧祇衆生入無餘泥洹。而後佛出世。於此衆生盡不得戒。如是諸佛。先後得戒各各不等。如迦葉佛。度無數阿僧祇衆生入無餘泥洹。而迦葉佛於此衆生盡皆得戒。釋迦文佛。於此衆生盡不得戒。一切諸佛有三事等。一積行等。二法身等。三度衆生等。一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行。盡具足五分法身十力四無

[1]〔亦〕－【三】　[2]浮＋(提)【三】　[3]噉＝啖【元】　[4]或＝戒【明】　[5]一＝天【三】　[6]揵＝犍【元】【明】　[7]目連曰＝曰目連【三】　[8]曰＝言【三】　[9]佛＋(出)【明】　[10]子＝王【明】　[11]令＝而【明】　[12]王＝子【明】　[13]事＋(有四部衆)四字【三】　[14]〔有〕－【三】　[15]壞法輪僧＝破壞僧輪【三】　[16]受＝愛【三】　[17]罪＝非【明】　[18]〔類〕－【三】

所畏十八不共法。盡度無數阿僧祇衆生入於泥洹。問曰經說一佛出世度九十那由他衆生入於泥洹。何以言無數阿僧祇衆生耶。答曰。此經說一佛出世度九十那由他衆生者。但云從佛得度者有爾所衆生。而衆生或自從佛得度。或從弟子。或遺法中而得度者。言九十那由他衆生者。直佛邊得度者。總而言之。無數阿僧祇衆生入無餘泥洹。三世諸佛三等盡等。而得戒不等。問曰。惡律儀戒。衆生類非衆生類上得也。能以不能盡得戒不。答曰。但於衆生上得惡律儀戒。非衆生類上不得惡戒。有云。但於能殺衆生上得惡戒。不可殺衆生上不得惡戒。又云。何殺不可殺衆生上盡得惡戒。如屠兒殺羊。常懷殺心作意殺羊。無所齊限。設在人天中❶今者不殺。而受生展轉有墮羊中理。是故於一切衆生盡得惡戒。十二惡律儀亦如是。十二惡律儀者。一者屠兒。二者魁膾。三者養猪。四者養雞。五者捕魚。六者獵師。七者網鳥。八者捕蟒。九者呪龍。十者獄吏。十一者作賊。十二者王家常差捕賊。是爲十二惡律儀人。養蠶業等謂皆不離惡律儀。惡律儀戒有三時捨。死者欲愛盡時。受律儀戒時。如受三歸時。初始一說即捨惡戒。第二第三說時。即得善戒。人作惡戒時。何時捨善戒得惡戒耶。答曰。一說言我作屠兒。即捨善戒。第二第三說我作屠兒。即得惡戒。又云。隨何時捨善戒即得惡戒。若善戒人未自誓作屠兒。但以貪利共屠兒作殺害事。爾時名犯善戒。求捨善戒求得惡戒。必自誓作屠兒而得惡戒。若受惡戒自誓便得不從他受。若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒。隨誓心久近隨意即得。所以爾者。以是惡法順生死流無勝逆義。是故隨事即得。不同善律儀戒

大方便佛報恩經卷第六

大方便佛報恩經卷第七

失譯❷人名在後漢錄

親近品第九

復次菩薩摩訶薩知恩報恩。修大方便利益衆生。應適隨宜顯示無方。善男子。有佛出世。號無異王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。滅度之後。於正法中有一婆羅門子。聰明黠慧。受持五戒護持正法。婆羅門子。緣事他行遠至餘國。到於中路多諸賊難。有五百人共爲徒侶。前至嶮路。於頓止處。五百群賊常住其中。前後圍繞欲劫行伴。爾時賊主密遣一人。歷伺諸伴應時欲發。爾時賊中復有一人。先與是婆羅門子親善知識。以親善故先來告語。善男子。當知於初夜時當有賊發。當時憒鬧恐相傷損。故❸來相告語。汝密自作方便。遠捨而去勿令伴知。爾時婆羅門子聞此語已。譬如人噎既不得咽又不得吐。欲告❹語伴。懼畏諸伴害此一人。若害此人懼畏語伴沒三惡道受無量苦。若默然者賊當害伴。若殺諸伴賊墮三惡道受無量苦。作是念已。我當設大方便利益衆生不自爲己。三惡道苦是我所宜。思惟是已。即便持刀斷此賊命。使諸同伴安隱無爲。爾時衆伴異口同音而作是言。大婆羅門子。卿是勝人。亦是純善之人。云何今日作此大惡。爾時婆羅門子。胡跪合掌心生慚愧。而我今日不應作惡。爲利衆生及諸同伴。爾時衆伴復作是言。汝自殺人於我何益。答衆人言。此是惡賊欲謀害衆伴。爲❺是伴故斷此人命。令伴安隱還家。而我罪報甘受地❻獄。爾時五百伴人舉聲大哭。悲喜交集而作是言。天下所重無過於命。所畏無過於死。所以然者。一切衆生皆捨金銀珍寶國城妻子衣服飲食爲救身命。我等衆伴便爲更生。作是語已。此婆羅門子。爲衆生故不辭衆苦及三惡報。我等今日當念重恩。報重恩者。今當速發阿耨多羅三藐三菩提心。作是語已即令發心。爾時五百群賊復作是言。卿是勝人純善之人。云何乃能作是大惡。婆羅門子言。我誠❼知不應作是大惡。爲欲利益一切衆生。幷護汝等身命故。爾時群賊而作是言。卿自殺人於我何益。時婆羅門子報諸賊言。我先知汝等在此。但我默然。不告❽語國王及我諸伴。以是故令汝等身命安隱。爾時諸賊聞是語已而作是念。我等身命便爲更生。即前合掌向是童子。善哉大士修大悲者。願勅我等何所作爲。答曰。我所作者。唯當速發無上菩提之

❶〔今〕－㊎　❷〔人名…錄〕六字－㊪　❸〔來〕－㊂　❹語＝諸㊂　❺是＝衆㊂　❻獄＋（苦）㊂　❼〔知〕－㊂　❽語＝諸㊪

心。爾時諸賊爲報恩故。尋聲卽發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告阿難。菩薩勸求精進。欲莊嚴菩提。欲報佛恩。常當憶念一切衆生如一子想。善男子當知。爾時婆羅門子。豈異人乎則我身是。以是因緣超越九劫。疾成阿耨多羅三藐三菩提。復次菩薩修大方便知恩報恩。佛在竹園精舍。有一比丘身患惡瘡。形體周匝膿血常流。衆所傴賤無人親近。住在邊外朽壞房中。爾時如來卽示神力。際蔽大衆令無知者。如來獨往病比丘所。隨其所須取水洗之。思惟是已。令欲界一切諸天知之。釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶。雨衆天花作種種天樂住虛空中。爾時忉利天王手持百福莊嚴微妙澡❶罐。盛滿淸淨大悲淨水卽前奉迎。頭面禮如來足。却住一面

爾時如來卽伸百福莊嚴臂。卽於纖長五指放大光明。遠照諸天大衆已。集如來躬。往病比丘所。卽放頂光照病比丘。比丘遇光苦痛卽除。於膿血中而起歸命稽首而形不隨。如來卽以右手。從天帝釋受取寶甁。灌病比丘頂。左手摩拭病比丘身。身諸瘡病隨如來手尋得平復。得平復已歡喜無量。南無釋迦牟尼。南無大慈悲父。南無無上最勝醫王。而我今日身病除愈。唯有心病。如來今者。爲憐愍故施我法藥。除我身心所有重患。爾時如來告病比丘。如來今者念汝重恩。如來今者欲報汝恩。爾時病比丘驚喜無量。佛時卽爲示敎利喜。比丘歡喜卽得阿羅漢果。三明六通具八解脫。釋提桓因及諸眷屬。無量❷諸天皆墮疑網。如來云何枉屈神德。洗病比丘瘡痍膿血。云言報恩。其事云何。願爲我等分別解說。佛告釋提桓因及諸天❸人大衆。汝等善聽。當爲汝說宿世之事。釋提桓因。乃往過去無量阿僧祇劫。爾時有王惡逆無道。非理壓伏逼奪取財。爾時惡王❹與一❺五百。深心相知。密共要言。若當有人犯官事者。汝當苦治威恩隨汝。若得財賄與我共之。爾時*五百常行鞭杖。得財多者便令不著。若無財者或致失命。以此爲常。時有優婆塞。犯小官事。將付*五百應受鞭楚。聞是優婆塞是好善人便令無著。於楚毒中而得脫難。以是因緣歡喜無量。憍尸迦當知。爾時*五百者今病比丘是。優婆塞者今我身是。是故菩薩於無量阿僧祇劫輕恩重報。乃至正覺心常不忘。爾時釋提桓因及無量天衆歡喜無量。有四萬八千諸天。發阿耨多羅三藐三菩提心。發菩提心已作天伎樂各還所止。佛告阿難。若有善男子善女人。知恩報恩。當行四事。一者親近善友。二者至心聽法。三者思惟其義。四者如說修行。復有四法。一者隨法不隨人。二者隨義不隨字。三者隨智不隨識。四者隨了義經不隨不了義經。行此八法名爲知恩。復行八法是名報恩。何等爲八。一者利。二者衰。三者毀。四者譽。五者稱。六者譏。七者苦。八者樂。復行四事。是名知恩。亦名報恩。一者見惡衆生心生憐愍。以修慈因緣故。二者見苦衆生目不暫捨。起悲因緣故。三者見師長父母有德之人心情歡悅。起喜因緣故。四者見怨家衆生心不瞋恚。修捨因緣故。爾時阿難卽整衣服前白佛言。世尊。如來初發菩提心時知恩報恩。行初四事其義云何。佛告阿難。乃往過去無量阿僧祇劫。爾時有佛出世。名毘婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興于世敎導有緣。有緣已盡。遷神涅槃。正法像法滅已。有國名波羅奈。人民熾盛國土豐熟。其王常以正法治國。不❻柱人民。其國有山名仙聖山。其山常有五百辟支佛止住其中。多有五通神仙亦住其中。爾時多有諸禽獸等而來依附。有一師子名曰堅誓。身毛金色。有大威武。力敵於千。發聲哮吼。飛鳥墮落。走獸隱伏。遊行山澤。見一辟支佛沙門威儀淸淨。見已心喜日日親近。常聞誦經說微妙法。爾時有大獵師。見是師子身毛金色。心生歡喜而作是念。我若得此師子。剝取其皮奉上國王。必施爵祿七世無❼乏之。思惟是已復發是言。堅誓師子獸中之王。弓箭所❽不及。❾琼網所*不制。我今復當更設異計。堅誓師子所敬望者。❿乃是沙門。我今當作沙門之像密弓射之。袈裟覆上細視徐行往詣樹下。彼若見我必來親附。以親近已便復挽弓。藥箭射之萬無不獲。思惟是已。卽便還家而唱是言。祖先已來歷世相承常爲獵師。未曾聞獸身毛金色。況復見之。今欲獵取。卽剃鬚髮而被法服。如所思惟。還入山中坐一樹下。爾時堅誓

❶罐＝灌【宋】【元】　❷諸＝餘【明】　❸〔人〕－【宮】　❹與一＝臣名【明】　❺五＝伍【宮】*　❻柱＝任【宮】　❼乏＝之【元】　❽不＋(能)【元】【明】*　❾琼＝[illegible]【宮】
❿乃＝逐【宮】

師子見是比丘心生歡喜。騰躍親附舐比丘足。爾時獵師即便射之。既被毒箭[1]嘊喍呼吼欲前搏撮。臨欲毀害復作是念。此是沙門被壞色衣。是三世佛賢聖[2]㯹[3]幟。我今若害不足爲難。若奪其命便奪諸佛賢聖*㯹相。思惟是已飲氣忍苦。復經少時。毒藥轉深苦痛難忍。思惟是已復欲搏嚙。復發是言。不足爲難。若毀害者。諸佛賢聖之所呵責。又復世間善惡不別。此是惡人。懷毒陰謀欲來害我。我若不忍與彼惡人則無有異。修忍之人一切愛敬。不忍之人衆所憎惡。增長煩惱。長煩惱故生死增長。長生死故生諸難處。生難處故遠離善友。遠善友故不聞正法。不聞[4]法故重翳疑網。以疑網故遠離阿耨多羅三藐三菩提。是故我今不應起惡。作是念已。即說偈言

願自喪身命　終不起惡心
向於壞色服　願自喪身命
終不起惡心　向於出家人

說是偈已即便命終。天地六反震動。驚諸禽獸四散馳走。無雲雨血。日無精光。爾時獵師即脫被服。持刀剝之擔負還歸。既至家已奉上國王。王見歡喜問諸臣言。我從生來。未聞畜獸身毛金色。如何今日親自眼見。奇哉怪哉。徐問獵師。以何方便而得是皮。爾時獵師即前白王。唯願大王賜我無畏。當以上事向大王說。王言。隨汝所願。爾時獵師具以上事向大王說。王聞是語心生憂惱。譬如人噎[5]既不得咽又不得吐。即出宣令一切大臣及諸小王大衆已集即自宣言。諸君當知。我曾從智者聞如是語。若有畜獸身毛金色必是菩薩。若一衆生發菩提心。令一切衆生得大利益。如何今日是惡獵師。設是方便殺是菩薩。我今若以官爵俸祿象馬七珍衣服飲食錢財穀帛賜是惡人。則與彼一道共爲勞侶。思惟是已。即取獵師奪其命根。持師子皮還入山中到尸骸所。即以牛頭栴檀聚而成積。[6]以火闍[7]維師子皮骨。收取舍利起塔供養。佛告阿難。諸善男子。堅誓師子者。今則我身釋迦文是。菩薩如是親近善友。乃至喪命終不起惡。何以故。爲知恩報恩故。所以者何。菩薩得近善知識故。能速成辦阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩常勤求善知識。爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴。菩薩至心求佛語時。渴法情重不惜身命。設踐熱鐵猛火之地。不以爲患。菩薩爲一偈故尚不惜命。況十二部經。爲一偈故尚不惜[8]身命。況餘財物。聞法利故身得安樂。深生信心直心正見。見說法者如見父母。心無憍慢。爲衆生故至心聽法。不爲利養。爲衆生故不爲自利。爲正法故不畏王難飢渇寒熱。虎狼惡獸盜賊等事。先自調伏煩惱諸根。然後聽法。非時不聽。至心聽法。恭敬說者。尊重於法。是名菩薩知恩報恩。云何菩薩至心聽法。聽法有四。一者至心。二者一心。三者一切心。四者善心。是名菩薩勤求十二部經。所以者何。念佛重恩。爲欲流布諸佛正法。爲欲增長諸佛法故。爲令世間信佛法故。爲令一切無量衆生悉得無上菩提道故。是故菩薩念十方無量諸衆生故。爲報諸佛[9]之重恩故。是故菩薩所以勤求十二部經。菩薩何故勤求佛法。[10]欲令衆生生信心故。是故求於因[11]論。爲知諸[12]過罪故。爲破外道惡邪論故。爲知方便調衆生故。爲欲分別如來語義世語義故。是故菩薩求於因論。菩薩何故求於聲論。爲令言辭淨莊嚴故。不淨之言不能宣說明了義故。爲欲解知一切義故。不壞正語憍慢心故。破於邪見爲知方便調衆生故。是故菩薩求於聲論。菩薩何故求諸醫方。爲令衆生離諸惡不善四百四病故。爲憐愍一切衆生。爲令生信心故。既得離患心生歡喜故。以得歡喜。心常念諸佛大悲。度衆生故。是故菩薩求諸醫方。菩薩何故求世方術。爲易得財利衆生故。爲衆生生信心故。爲知世事破憍慢故。調伏衆生故。[13]知一切法[14]調闇障[15]故。若有菩薩。不能如是求五事者。終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。爲得無上菩提故求於五事。菩薩知恩報恩者。爲衆生說。說何事。云何說。說何事謂十二部經。云何說[16]謂成就五事。爲得阿耨多羅三藐三菩提故。說有二事。一者次第說。二者清淨說。次第說者。初說檀波羅蜜。次說尸波羅蜜乃至般若波羅蜜。爲知恩報恩故。思惟其義如法而住。是名次第說。清淨說者。聽者坐說者立不應爲說。若聽者求於法過求說者過不應爲說。若聽者依人不依法。不依法者不應爲說。若

[1] 嘊＝喔【宮】　[2] 㯹＝標【三】*　[3] 幟＝式【宋】【宮】　[4]（正）＋法【三】　[5] 既＝復【三】　[6]〔以〕－【三】　[7] 維＋（之）【三】　[8]〔身〕－【三】　[9]〔之〕－【三】　[10]（故）＋欲【三】　[11] 論＋（菩薩何故求於因論）八字【元】【宮】　[12] 過罪＝罪過【宮】　[13] 知＝破【三】　[14] 調闇＝相諸暗【三】　[15] 故＋（是故菩薩求世方術）八字【元】【宮】　[16]〔謂〕－【三】

聽者依字不依義不應爲說。乃至聽者不依了義經者不應爲說。何以故。是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故。若說[1]法者尊重於法。聽法之人亦生[2]宗敬。至心聽受不生輕慢。是名清淨說法。次第說者一切說。一切說者。謂十二部經。乃至一句一偈乃至半偈。若辭若義若法。於其法義示教利喜時。或時呵責。或時[3]眞說。或時喩說。隨所應說。或淺近說。或易入說。隨所樂聞。是名菩薩知恩報恩次第說法。清淨說者。菩薩摩訶薩。於怨憎中。修習慈心得慈心已。於惡衆生及放逸人。以諸方便而爲說法。乃至愛樂其心[4]慢恣及貧窮人。方便開示而爲說法。不爲讚己毀他飮食利養名聞故。是名菩薩知恩報恩清淨說法。云何如法住。身口意業修習善法。具足清淨知恩報恩。爲莊嚴阿耨多羅三藐三菩提故

復次菩薩摩訶薩知恩報恩思惟其義。多聞速得總持熾然法炬。爲利益一切衆生。應當修施戒多聞。供養說者。不求法過及說者過。無有害心施衆[5]生無畏。是名知恩。受人天樂得道涅槃。是名報恩。菩薩復有四[6]種。修於忍辱破壞不忍。莊嚴菩提攝取衆生令修忍辱。若自忍若使他忍。遠離怖畏。是名知恩。以忍辱因緣。無有瞋心。眷屬不壞。不受苦惱。心無悔恨。捨是身已受人天樂。[7]速得涅槃樂。是名報恩。善男子。菩薩復有四事。勤修精進破壞懈怠。莊嚴菩提攝取衆生。爲菩提道令修精進。臥安覺安離諸煩惱。增長善法身受安樂。是名自利。菩薩精進不惱衆生打擲呵[8]罵。是名利他。捨是身已受人天樂。身得大[9]力獲菩提道。是名大果。是名菩薩精進四事。菩薩修定破壞亂心。莊嚴菩提攝取衆生。爲菩提道令修禪定。現受世樂身心寂靜。是名知恩。以身心寂靜故不惱衆生。是名[10]報恩報恩。菩薩捨是身已。受清淨身。安隱快樂得大涅槃。是名菩薩禪定四事

復次菩薩知恩報恩。成就智慧破壞無明。莊嚴菩提。以四攝法攝取衆生。爲菩提道修行智慧。以知法界故受身安樂。是名自利。能發衆生世間之事及出世事。是名利他。能壞煩惱智慧二障。是名大果。是名知恩。是名報恩。菩薩智慧四事不可思議。復次菩薩[11]非宿命智。知宿世[12]之事。爲觀衆生善惡諸業同受善者。爲欲利益一切衆生故。菩薩摩訶薩以大方便處兜率天成就壽命有三事勝。一者壽勝。二者色勝。三者名稱勝。初下之時。放大光明遍照十方。自知始入母胞胎時住時出時。於十方面行七步時。無人扶持。作如是言。我今此身是最後邊。諸天鬼神乾闥婆阿[13]修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。以諸華香微妙伎樂幡蓋供養。三十二相莊嚴其身。無能勝者。以慈善力壞魔兵衆。一一支節同那羅延所得大力。童亂之年不學世事而能知之。無師而學。自然而得阿耨多羅三藐三菩提。梵天勸請爲諸衆生轉正法輪。正受三昧。雷聲震吼不能令動。諸獸親附愛如父母。畜生吞食佛知心故。[14]雲神降雨洗浴其身。樹垂曲枝陰翳其軀。既成道已六年之中。魔常伺求不得其短。常在禪定成就[15]念心。善能了知覺觀起滅。是名菩薩共生不可思議。不共生者。爲欲利益一切衆生。如彼狂人。緣見如來還得本心。盲者得眼。倒產得順。聾者得聽。貪瞋癡者悉得除滅。是名不共生不可思議。又共生者。如來所行不可思議。常右脇臥如師子王。若草若葉無有動亂。旋[16]藍猛風不動衣服。發足行步如師子王白鵝王等。若欲行時先發右足。所行之處高下皆平。食無完過遺粒在口。是名共生不可思議。復次共生不可思議。一者足下平。二者足下千輻輪。三者指纖長。四者足跟臃滿。五者指網縵。六者手足柔軟。七者[17]蹲腸如伊尼延鹿王。八者踝骨不現。九者平[18]立手摩於膝。十者陰藏相如象馬王。十一者身圓滿足如尼拘陀樹。十二者身毛上靡。十三者一一毛右旋。十四者身眞金色。十五者常光各一尋。十六者皮膚細軟塵垢不著。十七者七處滿。十八者上身如師子。十九者臂肘臃圓。二十者[19]缺骨平滿。二十一者得身臃相。二十二者口四十齒。二十三者齒密不[20]踈而齊平。二十四者齒色白。二十五者頰車方如師子。二十六者味中得上味。二十七者肉髻相。二十八者廣長舌。二十九者梵音聲。三十者目紺青色。三十一者眼如牛王。三十二者眉間白毫。如是八十種不可思議相好。一一相好復有無量百千種

[1]〔法〕－宮　[2]宗＝崇宮　[3]眞＝直宮　[4]慢＝憍宮　[5]〔生〕－宮　[6]種＝事宮　[7]〔速〕－宮　[8]罵＝責宮　[9]力＝安宮　[10]報＝知宮　[11]非＝以宮　[12]〔之〕－宮　[13]修＝脩宮　[14]雲＝靈宮　[15]（六）十念宮　[16]藍＝嵐元明　[17]蹲＝腨明　[18]立＝住宮　[19]缺＝臂明　[20]踈＋（現）宮

微妙相好。一一相好。皆是菩薩從初發心堅固菩提。知恩報恩修是妙行。是故今得無上菩提。佛言。如來久於無量阿僧祇劫。至心修持淨戒故。得足下平。供養父母和❶上師長有德之人。以是因緣。得足下輪相。於諸衆生不生害心無劫盜想。若見父母和*上師長有德之人。遠出奉迎安施床座。恭敬禮拜破除憍慢。以是因緣得纖長指。具上三行得足跟傭滿。以四攝法攝取衆生。以是因緣得指網縵。以好酥油摩洗父母和*上師長有德之人。以是因緣得手足柔軟。修❷集善法不知厭足。以是因緣得傭❸蹲腸。聞法歡喜樂爲人說。爲法走使。以是因緣得踝骨不現相。三業清淨瞻病施藥。破除憍慢飮食知足。以是因緣。得平立手摩膝相。見分離者善言和合。自修慚愧亦敎人修。以是因緣得馬藏相。自淨三業亦敎人淨。若有衆生四大不調。能爲療治。以是因緣得身圓相。聞法歡喜樂爲人說。以是因緣。得身毛上靡相。思惟諸法甚深之義。樂修善法。供養父母和*上師長有德之人。若行道路。❹佛塔僧坊。除去塼石荊棘不淨。以是因緣。得一一毛右旋相。若以飮食瓔珞施人。除去瞋心。以是因緣獲得二相。一者金色。二者常光。以何業緣得一一毛相。卽此業緣。得身細軟塵垢不著。常施衆生所須之物。以是因緣得七處滿相。自破憍慢調柔其性。隨衆生心如法而行。爲除不善教以善法。以是因緣。得上身如師子相。得❺肩圓相。❻缺骨平滿相。以何業緣得纖指相。卽此業緣得身傭相。遠離兩舌和合鬪諍。以是因緣得四十齒相。齒密不踈相。齒齊平相。修欲界慈。以是因緣得白齒相。見有求者歡喜迎送。以是因緣得方頰車相。等視衆生猶如一子。以是因緣得上味相。常施衆生無上法味。見有忘者施其憶念。自持五戒轉以敎人。修集❼悲心能大法施。以是因緣得肉髻相。廣長舌相。實語。法喜語。法軟語。非時不語。以是因緣得梵音聲相。修集悲心。視諸衆生猶如父母。以是因緣獲得二相。一者目紺青色。二者眼如牛王。見有德者稱實讚歎。以是因緣得白毫相。三十二相。雖復各各說其因緣。❽眞因緣者持戒精進。何以故。若不持戒能修精進。尚不得人身。況得三十二相無見頂及肉髻相等無差別。復次凡所作事定心不悔。以是因緣得足下平相。若至心作。以是因緣得千輻輪相。第二第三指網縵相。七處滿相。細軟肩圓缺滿身直廣長舌相。若常作者。以是因緣。得長指相。不住摩膝。常光一尋相。齒密不踈相。❾若淨作者。以是因緣獲得餘相。復次若於衆生生淳善心。以是因緣。得手足柔軟。膞體細滑。塵垢不著。次第修集時節修集。以是因緣。得第二第三第四相。喜修善法心無悔退。以是因緣得金色身。常光齒白。眉間毫相。若聞讚歎不生憍慢。覆藏善法不令人知。以是因緣得馬藏相。所修善法迴向菩提。以是因緣得一一孔一毛相。身毛上靡。口四十齒最上味相。勤精進故。以是因緣。得方頰車上身如師子相。至心愛念一切衆生如視一子。以是因緣。得齒齊平。紺青目❿牛王眼相。修集善法不知厭足。以是因緣獲得餘相。菩薩摩訶薩作⓫性行時。修三十二相業。住淨行時。雖有如是三十二相。相不具足未得明淨。住十⓬二行。爾乃了了明顯具足一切佛法。雖無量相衆生不同。有上中下不可思議。是故佛說三十二相。一切衆生所有功德。和合集聚。正與如來一毛相等。一切毛孔所有功德。和合集聚乃成一好。合集衆好所有功德。增至百倍乃成一相。唯除白毫無見頂相。合集其餘一切諸相。增至千倍成是二相。和合集聚三十二相八十種好所有功德。增至千萬億倍。乃成如來深遠雷音。其聲聞⓭乎無量無邊不可思議微塵等諸佛世界。爲衆生故行大慈悲。知恩報恩。修集此不可思議甚深微妙不可思議。如是⓮相好。一一相⓯好。能利益無量百千萬億大地微塵等衆生令發菩提心。次第修集。具足得成三十二相好。具相好已悉令住趣菩提樹。⓰降魔成佛。轉正法輪。利益衆生。⓱渡渴愛海。到大智岸。成就利益一切衆生。佛告阿難。一切大衆諸菩薩摩訶薩等。諸善男子。汝等誰能常念佛恩。護持正法。書寫讀誦微妙甚深大方便⓲報恩經典。誰能於後惡世建大精進。受持擁護阿耨多羅三藐三菩提。誰能護法流布此經。於一切衆生作無邊利益。爾時大會中有萬八千大菩薩摩訶薩。卽從座起整衣服。偏袒右肩右膝著地。叉手長跪

❶上＝尙【三】*　❷集＝習【三】　❸蹲＝腨【宋】【明】，腨【元】　❹佛＝供【明】　❺肩圓相＝臂肘傭圓【三】　❻缺＝腕【明】　❼悲＝慈【三】　❽眞＝其【明】　❾若＝苦【宋】【元】　❿（如）＋牛【三】　⓫性＝淨【元】【明】　⓬二＝三【三】　⓭乎＝于【三】　⓮相好＝好相【明】　⓯〔好〕－【三】　⓰（下）＋降【三】　⓱渡＝度【三】　⓲（佛）＋報【三】

而白佛言。世尊。我等能於後惡世之中。受持擁護阿耨多羅三藐三菩提。能護正法敎化衆生。爾時師子菩薩復作是言。世尊。我亦能以種種方便攝持衆生。金剛菩薩言。世尊。若有衆生當墮三惡道。我能遮持令不墮落。文殊師利復作是言。世尊。若有衆生凡所求索。我悉能令一切具足。智幢菩薩復作是言。我能惠施衆生大智。法幢菩薩❶乃作是言。世尊。我能以法普施衆生。日光菩薩言。世尊。我願施於衆生安樂。月光菩薩言。世尊。我能敎化一切衆生令修福德。普護菩薩言。世尊。我能敎化一切衆生令不放逸。無盡意菩薩言。世尊。我能敎化一切衆生。悉令見無盡界義。月上菩薩言。世尊。我能惠施一切衆生無上安樂。如是等諸菩薩。各自立奇特妙願。莊嚴菩提。利益一切衆生。爲念佛恩。爲報佛恩故。卽從座起胡跪合掌而白佛言。願以此經付囑我等諸菩薩衆。阿難白佛言。世尊。云何名此經。云何奉行。佛告阿難。此經名攝衆善本。亦名大方便。亦名徵密行。亦名佛報恩。佛告阿難及諸大菩薩摩訶薩衆。汝等當如說修行。說是囑累品時。七萬二千聲聞發無上菩提之心。及餘一切諸天·龍·鬼神·❷乾闥婆·緊那羅·摩睺羅伽·人·非人等。及一切大衆。聞佛所說。歡喜奉行

大方便佛報恩經卷第七

❶乃＝復㊂　❷乾＝揵㊂

[1]悲華經卷第一

[2]北涼天竺三[3]藏曇無讖譯

[4]轉法輪品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘僧六萬二千人俱。皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱。一切自在。心得解脫。慧得解脫。譬如善調摩訶那伽。所作已辦捨於重擔。逮得己利盡諸有結。正智得[5]解心得自在。於一切心得度彼岸。唯除阿難。菩薩摩訶薩四百四十萬人。彌勒菩薩最爲上首。皆得陀羅尼忍辱禪定。深解諸法空無定[6]想。如是大士皆不退轉。是時復有大梵天王。與無量百千諸梵天子[7]俱。他化自在天王與[8]其眷屬四百萬人俱。化樂天王亦與眷屬三百五十萬人俱。兜率天王亦與眷屬三百萬人俱。夜摩天王亦與眷屬三百五十萬人俱。忉利天王釋提桓因亦與眷屬四百萬人俱。毘沙門天王亦與鬼神眷屬十萬[9]人俱。毘樓勒天王亦與拘辦[10]荼眷屬一千俱。毘樓[11]勒叉天王亦與諸龍眷屬一千俱。提頭賴吒天王與乾闥婆眷屬一千俱。難陀龍王婆難陀龍王亦各與一千眷屬俱。如是等衆。皆已發心趣於大乘。已行六波羅蜜。

爾時世尊眷屬圍繞。爲諸大衆說微妙法。除四顚倒生善法明。得智慧光了四聖諦。欲令來世諸菩薩等得入三昧。入三昧已。過於聲聞辟支佛地。於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。爾時彌勒菩薩。無癡見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。日光菩薩。如是等上首菩薩摩訶薩十千人俱。卽從座起偏袒右肩右膝著地。叉手合掌向東南方。一心歡喜恭敬瞻仰而作是言。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅[12]呵三藐三佛陀。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。希有世尊。成阿耨多羅三藐三菩提。未久而能示現種種無量神足變化。令無量無邊百千億那由他衆生得種善根。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爾時會中有菩薩摩訶薩。名[13]寶日光明。卽從座起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。彌勒菩薩。無癡見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。日光菩薩。如是等上首菩薩摩訶薩十千人等。以何緣故。捨於聽法而從座起偏袒右肩右膝著地。叉手合掌向東南方一心歡喜而作是言。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅*呵三藐三佛陀。南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅*呵三藐三佛陀。希有世尊。成阿耨多羅三藐三菩提。未久而能示現種種無量神足變化。令無量無邊百千億那由他衆生得種善根。世尊。是[14]蓮華尊佛去此遠近。彼佛成道已來幾時。國土何名。以何莊嚴。蓮華尊佛何故示現種種變化。於十方世界所有諸佛示現種種無量變化。或有菩薩而得瞻見我獨不覩。爾時佛告寶日光明菩薩。善男子。善哉善哉。汝所問者。卽是珍寶。卽是賢善。卽是善辯。卽是善問。汝善男子。能問如來如是妙義。欲得教化無量萬億那由他衆生令種善根。欲得顯現蓮華尊界種種莊嚴。善男子。我今當說。諦聽諦聽。善思念之。善受攝持。寶日光明菩薩一心歡喜受教而聽。爾時世尊告寶日光明。善男子。東南方去此一億百千佛土。有佛世界名曰蓮華。以種種莊嚴而[15]挍飾之。散諸名華香氣遍[16]熏。寶樹莊嚴種種寶山紺[17]琉璃地。無量菩薩充滿其國。善法妙音周遍而聞。其地柔軟譬如天衣。行時足下蹈入四寸。擧足還復自然而生種種蓮華。其七寶樹高七由旬。其枝自然懸天袈裟。其佛世界常聞諸天伎樂音聲。彼諸衆鳥聲中。常出根力覺意妙法之音。[18]諸樹枝葉相[19]振作聲。過諸天人五樂之音。一一樹根所出香[20]潩過諸天香。香氣遍滿過千由旬。其樹中間懸天瓔珞。有七寶樓觀高五百由旬。縱廣正等一百由旬。周匝欄楯七寶所成。其樓四邊有大池水。長八十由旬廣五十由旬。其池四方有妙階[21]道純以七寶。其池水中有優鉢羅華拘[22]物[23]頭華。波頭摩華[24]芬陀利華。一一蓮華縱廣正等滿一由旬。於夜初分有諸菩薩。於華臺中生結加趺坐。受於解脫喜悅之樂。過夜分已四方有風。柔軟香潔觸菩薩身。其風能令合華開敷吹散布地。是時菩薩從三昧起。復受解脫喜悅之樂。下蓮華臺昇於高樓。於七寶座處。結[25]加趺坐聽受妙

[1] 悲華經 Karuṇāpuṇḍarīka-sūtra. [2] 〔北涼…譯〕十字－㊄* [3] 藏＋（法師）㊂ [4] 轉法輪品 Dharmacakrapravartana. [5] 解＋（脫）㊄ [6] 想＝相㊂ [7] 〔俱〕－㊍ [8] 其＝諸㊄ [9] 〔人〕－㊂㊄ [10] 荼＝茶㊂ [11] 勒＝羅㊂ [12] 呵＝訶㊄㊆㊅* [13] 寶日光明 Ratnavairocana. [14] 蓮華尊 Padmottara. [15] 挍＝校㊄ [16] 熏＝勳㊄ [17] 琉璃＝瑠璃 Vaidūrya.㊂* [18] 諸＝其㊂ [19] 振＝震㊄ [20] 潩＝氣㊆㊅㊄ [21] 道＝階㊂,－㊄ [22] 物＝勿㊅㊆,－㊄ [23] 頭＋（摩）㊄ [24] 芬＝分㊅㊆ [25] 加＝跏㊄

其園觀外周匝四邊。有[1]閻浮檀紫磨金山。高二十由旬。縱廣正等滿三由旬。山有無量百千珍寶。紺*琉璃[2]珠火珠之明間錯其間。爾時蓮華尊佛以大光明幷諸寶明和合顯照其佛世界。其土光明微妙第一。更無日月。亦無晝夜。以華合鳥[3]栖而知時節。其寶山上有紺[4]琉璃妙好之臺。高六十由旬縱廣二十由旬。其臺四邊周匝欄楯七寶所成。其臺中央有七寶床。其床各有一生菩薩坐聽受法。善男子。其佛世界有菩提樹。名[5]因陀羅。高三千由旬。樹莖縱廣五百由旬。枝葉縱廣一千由旬。下有蓮華。琉璃爲莖高五百由旬。一一諸華各有一億百千金葉。高五由旬。馬瑙爲[6]鞬七寶爲鬚高十由旬。縱廣正等滿七由旬。爾時蓮華尊佛坐此華上。即於昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。其菩提華*座周匝復有種種蓮華。有諸菩薩各坐其上。見蓮華尊佛種種變化

爾時世尊釋迦牟尼說是事已。寶日光明菩薩摩訶薩白佛言。世尊。蓮華尊佛以何相貌作[7]諸變化。[8]惟願說之。佛告寶日光明。善男子。蓮華尊佛於昨夜[9]分成阿耨多羅三藐三菩提。其佛過夜分已示現種種神足變化。其身變現乃至梵天。頂肉髻相放六十億那由他百千光明。照於上方微塵數等諸佛世界。爾時上方菩薩不觀下方眼所緣色。所謂大小鐵[10]圍及諸小山。但觀佛光所及世界於諸世界有諸菩薩得[11]授記莂。若得陀羅尼忍辱三昧。或得*上位一生補處。是菩薩等所有光明。以佛光故悉不復現。如是等衆叉手向於蓮華尊佛瞻仰尊顏。爾時*惟見三十二相瓔珞其身。八十種好次第莊嚴。見蓮華尊佛及其世界種種莊嚴。如是見已心得歡喜。爾時如微塵數等諸佛世界中。諸菩薩摩訶薩見蓮華尊佛光明變化及其世界已。各捨本土以[12]自神足悉共發來詣彼佛所。禮拜圍繞供養恭敬尊重讚歎。善男子。爾時彼佛見諸菩薩出其舌相。悉皆遍覆諸四天下行住坐等一切衆生。或有菩薩入於禪定從禪定起在大衆中。禮拜圍*繞供養恭敬尊重讚歎蓮華尊佛。善男子。彼佛爾時示現如是廣長舌相。作變化已即還攝之。善男子。蓮華尊佛復放身毛孔光。一一毛孔出六十億那由他百千光明。其光微妙普遍十方。一一方面各各過於微塵數等諸佛世界。彼世界中在在處處。所有菩薩得授記已得陀羅尼三昧忍辱。或得上位一生補處。見是光已。各各自捨其佛世界乘神通力。皆共發來至彼佛所。禮拜圍繞供養恭敬尊重讚歎。善男子。爾時彼佛作此變化即復還攝爲諸菩薩及諸大衆講說正法轉不退輪。欲令無量無邊衆生得大利益得大快樂。憐愍世間爲人天故。欲令具足無上大乘

[13]悲華經[14]陀羅尼品第二

爾時寶日光明菩薩白佛言。世尊。彼佛世界云何得知晝夜差別。所聞音聲爲何相貌。彼諸菩薩云何而得成就一心行何異行。佛告寶日光明菩薩。善男子。彼佛世界常有佛光以爲照明。以華合鳥*栖如來菩薩入諸禪定師子遊戲。其心歡喜受解脫樂。爾時便知即是夜分。若有風吹諸華散地。諸鳥相和作微妙聲。雨種種華四方風起。香氣微妙柔軟細滑。佛及菩薩從禪定起。是時彼佛爲諸大衆說菩薩法藏。欲令出過聲聞緣覺。是故得知即是晝分。善男子。彼佛世界諸菩薩衆。常聞佛音法音僧音寂滅之音。無所有音。六波羅蜜音。力無畏音。六神通音。無所作音。無生滅音。微妙寂靜音。因寂靜音。緣寂靜音。大慈大悲無生法忍*授記之音。純諸菩薩清淨妙音。常不遠離聞如是音。善男子。所聞音聲相貌如是。善男子。彼界菩薩若已生若當生。皆悉成就三十二相。常身光明照一由旬。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。終不墮於三惡道中。彼諸菩薩皆悉成就大慈心。大悲心。柔軟心。無愛濁心。調伏心。寂靜心。忍辱心。禪定心。清淨心。無障礙心。無垢心。無汙心。眞實心。喜法心。欲令衆生斷煩惱心。如地心。離一切世俗言語心。愛樂聖法心。求善法心。離我心。離生老病死寂滅心。燒諸煩惱心。解一切縛寂滅心。於一切法得不動心。善男子。彼諸菩薩得專心力。得發起力。得緣力。得願力。得無諍力。得觀一切法力。得諸善根力。得諸三昧力。得多聞力。得持戒力。得大捨力。得忍辱力。得精進力。得禪定力。得智慧力。得寂靜力。得思惟力。得諸通力。得念力。得菩提力。得壞

[1]閻浮檀 Jambūnada.　[2]珠+(大紺瑠璃珠)【三】　[3]栖=棲【宋】【宮】*　[4]琉=瑠【宮】　[5]因陀羅 Indra.　[6]鞬=鬚【宋】，茸【元】【明】【宮】　[7]諸=是【宮】　[8]惟=唯【三】【宮】*　[9](後)+分【三】　[10]圍+(山)【宮】　[11]授=受【三】*　[12]自神足=神足力【三】，自神足力【宮】　[13]〔悲華經〕－【明】　[14]Dhāraṇīmukha.

一切魔力。得摧伏一切外道力。得壞一切諸煩惱力。如是菩薩於彼佛土已生當生者即是眞實。菩薩已得供養無量百千諸佛世尊。於諸佛所種諸善根。彼諸菩薩以禪味爲食。法食香食猶如梵天。無有[1]揣食。亦無名字。無有不善。亦無女人。苦受愛憎諸餘煩惱。及我我所身心苦惱。三惡道等。皆悉無有。是諸名字。亦無[2]黑[3]闇臭處。不淨荊棘穢惡。山陵[4]堆阜土沙礫石。及日月星宿[5]然火之明。須彌大海大小鐵圍二山中間幽[6]冥之處。亦無有雨濁亂惡風及八難處。悉亦無有此諸名字。善男子。彼佛世界常以佛光菩薩寶光而爲照明。其光微妙清淨第一遍滿其國。其[7]中有鳥名曰善果。聲中常出根力覺道微妙之音。

爾時寶日光明菩薩復白佛言。世尊。彼佛世界縱廣幾何。住世壽命說法幾時。昨夜始成阿耨多羅三藐三菩提。滅度之後法住久近。諸菩薩衆在世幾時。生彼世界諸菩薩等。頗有[8]遠於見佛聞法。供養衆[9]僧不。蓮華世界佛未出時名字何等。彼界先昔佛日世尊滅度已來爲[10]經幾時。滅度之後中間幾時。蓮華尊佛而得成道。以何因緣於十方世界在在處處。所有諸佛入於師子遊戲三昧。示現種種神足變化。諸菩薩等或有見者或不見者。爾時佛告寶日光明菩薩。善男子。如須彌山王。高十六萬八千由旬。縱廣八萬四千由旬。或時有人勤行精進。或幻化力或禪定力。碎破須彌猶如芥子。過諸算數。除佛世尊。一切智者餘無能知。如一芥子爲一四天下。是蓮華世界所有四天下數盡此芥子。有諸菩薩充滿其中。猶如西方[11]安樂世界諸菩薩等。善男子。彼蓮華尊佛壽命說法三十中劫。滅度已後正法住世滿十中劫。善男子。彼諸菩薩已生當生者。壽命四十中劫。善男子。彼佛世界本名[12]栴檀。清淨[13]好妙不如今也。爾時世界亦無如是清淨菩薩。善男子。栴檀世界過去先佛出於世間。号[14]日月尊如來應正[15]遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師[16]佛世尊。壽命說法三十中劫。臨滅度時或有菩薩以願力故至餘佛土。其餘在者作如是念。今夜中分日月尊如來當取涅槃。見佛[17]滅已我等當於十中劫中護持正法。誰能於此正法滅已。次第得成阿耨多羅三藐三菩提。時有菩薩名[18]虛空印。以本願故日月尊如來即與授記。善男子。我滅度已正法住世滿十中劫。過十中劫於夜初分正法滅盡。汝於是時即當成阿耨多羅三藐三菩提。號曰蓮華尊如來[19]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時諸菩薩摩訶薩至日月尊佛所。至佛所已諸菩薩等以禪定力種種自在師子遊戲。供養日月尊如來。作供養已右繞三匝。作如是言。世尊。我等願欲於此十中劫中入滅盡定。善男子。爾時日月尊如來告虛空印菩薩摩訶薩。善男子。受持此[20]解了一切陀羅尼門。過去諸多陀阿伽度阿羅*呵三藐三佛陀。已爲受佛職位諸菩薩說。如今現在十方諸佛。亦爲受佛職位諸菩薩說。未來諸佛世尊亦當爲受佛職位諸菩薩說。所謂解了一切陀羅尼門。卽說章句

闍[21]梨　闍連尼　摩訶闍[22]連　休翅休翅三鉢提摩訶　三鉢提　提陀阿吒[23]醯多[24]遮吒　[25]迦[26]吒陀羅卓迦　阿斯[27]摩迦斯　醯隸彌隸帝隸流流翅　摩訶流流翅　闍移頭闍移　闍移末[28]坼殰坻　舍多禰伽陀禰阿茂隸　茂羅波　隸闍尼摩[29]羅[30]斯禰毘[31]羅婆禰　目帝目帝波隸輸翅　阿毘坻　波夜無郅禰　波羅烏呵羅禰　檀陀毘闍比闍婆留爵躭禰

如是章句。破壞外道一切論議。摧正法輪。復能擁護說正法者。開示分別四念處解脫法門。爾時世尊復說章句

佛陀波[32]加舍移　阿摩摩禰摩摩[33]呵庶帝　[34]頗緹額緹涅帝羅禰　路迦提目帝[35]删提[36]陀隸婆末尼

如是章句。開示分別四種聖解脫法門。爾時世尊復說章句

波沙緹　[37]波沙禰　陀隸　[38]陀羅[39]波坻　[40]掬坻守毘守婆波坻　禰坻　須摩跋坻　屧提翅坻迦留那爵提叉移　比坻夔比叉　三鉢禰　阿羅翅婆羅地　佉岐佉岐竭移　阿茂隸　[41]牧羅輪檀尼

如是章句。開示分別四無所畏解脫法門。爾時世尊復說章句

咀頗羅　阿伽頗羅　阿涅頗羅　涅羅頗

[1] 揣＝搏【三】　[2]〔黑〕－【聖】　[3] 闇＝暗【明】　[4] 堆＝䭔【宋】【元】　[5] 然＝燃【聖】　[6] 冥＝瞑【三】　[7] 中＝國【三】【聖】　[8] 遠於＝於遠【元】【明】　[9] 僧＝生【明】　[10] 經＝逕【聖】　[11] 安樂 Sukhāvatī.　[12] 栴檀 Candanā.　[13] 好＝巧【三】好妙＝妙好【聖】　[14] 日月尊 Candrottama.　[15] 遍＝偏【明】*　[16]（號）＋佛【宋】　[17] 滅＋（度）【三】　[18] 虛空印 Gagaṇa(gañ)mudra.　[19] 應＋（供）【明】*　[20] 解了一切陀羅尼 Sarvajñatākāradhāraṇī.　[21] 梨＝利【三】　[22] 連＋（尼）【元】【明】　[23] 醯多＝醯多反（小文字也）【聖】　[24] 遮＝庶【聖】　[25] 迦吒＝吒迦【聖】　[26] 吒＋（陀）【三】　[27] 摩＝磨【三】　[28] 坼＝坻【三】【聖】　[29] 羅＝訶【三】　[30] 斯＋（尼）【聖】　[31] 羅＝囉【三】　[32] 加＝迦【聖】　[33] 呵＝阿【聖】　[34] 頗＝頞【三】　[35] 删＝那【明】　[36]（陀）＋波【三】　[37] 波＝婆【三】　[38] 陀＋（隸）【三】　[39] 波＝婆【聖】*　[40] 掬＝鞠【三】【聖】　[41] 牧＝收【元】【明】【聖】

羅三目①多阿②延陀　③伊毘持坻毘持　烏
頭都羅兜藍阿輿三④乘　伊提多婆　阿埵
多埵　薩婆路伽　阿⑤荼伽　隸頻陀　阿
浮薩隸　陀陀曇坻毘舍伽⑥跋提阿頞⑦暹迦
頞藍
如是章句。開示分別守護三乘法門。爾時
世尊復說章句
⑧門陀多　安爾醯羅　婆*波多⑨驟　伊曇
頞隸尼炎頞隸　三茂槟那延　毘浮舍　波
⑩拖蘇摩兜　阿⑪兜摩⑫五阿鳩摩都⑬拖陀跋
⑭帝達舍婆羅毘波⑮拖他　⑯悉舍滞多　⑰何
尼飲摩底拏摩坻　阿路俱　阿⑱提闍拏
薩坻末坻
如是章句。現在諸佛本所修習。開示分別
四正勤法門。爾時世尊復說章句
安爾　摩爾　摩摩爾　遮隸至利帝
⑲隸履賒履多毘　⑳攞帝目帝郁多履　三履
尼三履三摩三履叉裔　阿叉裔　阿闍地
㉑毻帝　賒蜜致　㉒陀羅尼　阿㉓跋伽婆婆
斯頼那婆提　頼魔㉔波提闍那婆提　彌留
婆提叉裔尼陀舍尼　路伽婆提波爾陀舍
尼
如是章句。開示分別四無㉕閡辯解脫法門。
爾時世尊復說是章句
㉖斫閦阿婆㉗婆爾陀舍尼　禪那路伽陀兜波
婆散尼　薩婆因提浮摩坻千坻　薩婆薩婆
婆摩薩婆波嗚婆叉夜迦隸　懼迦隸婆闍
尼　路伽菟達舍那比婆
如是章句。開示分別四如意足解脫法門。

爾時世尊復說章句
阿遮隸　佛提陀陀波遮隸　㉘那尼　乾拏
斯提甘頻提　尼屛提三箪知　*波隸伽薩
隸蘇彌戰提　戰提阿遮隸　阿遮遮隸　阿
波隸　頻枝婆離　爾婆離　㉙婆遮遮離
波波離　阿那夜　阿那夜　阿俾斯　鈎㉚
鈎㉛姿婆毘爾迦爾　爾闍斯　伽伽彌　那
由㉜啼
如是章句。開示分別一切根力解脫法門。
爾時世尊復說章句
富㉝罷　㉞帶富罷　㉟度摩波　隸呵隸　阿
婆移彌㊱支隸　支迦勒差　阿夜末兜
帝帝隸摩摩隸㊲手遮尸尸隸　路伽寫尼闍
那夜叉岐醯帝那遮夜帝沙㊳栴提那
如是章句。開示分別七菩提分解脫法門。爾
時世尊復說章句
遮迦婆闍隸　婆帝遮㊴迦隸　遮㊵加陀隸
陀羅遮*迦隸陀隸　茂隸醯㊶薩隸隸陀離
阿樓婆跋提　㊷休㊸休　夜他甚婆餓頻婆隸
夜㊹陀㊺斫尼　夜他波蘭遮　離提奢夜他婆
耶離離絁薩遮尼隸呵羅　闍留遮毘離　毘
梨尼離呵羅　㊻末離*末伽尼隸呵羅㊼尼羅
尼隸呵羅　三摩提尼隸呵羅　般若尼隸呵
羅比目帝尼隸呵羅　比目帝闍那陀隸舍那
尼隸呵羅那叉帝尼隸呵羅　㊽栴陀尼
隸呵羅　修利尼　隸呵羅　波陀舍夜六躭
多陀阿伽度阿浮陀尼　羅浮曇三佛陀㊾陀佛
陀　伊呵浮陀　咀哆浮陀　尼呵我摩茂

隸　阿羅頞㊿陀陀羅頞半[51]荼隸　曇陀隸咀
哆　隸多留摩伽伽憐尼茂祖拏　三半茂*
祖拏　恒伽崩伽摩菟尼　留婆那舍尼那舍
槃檀尼　叱叱帝　叱叱覩摩由婆醯[52]燈伽
摩[53]婆隸摩隸呵咀尼　婆隸摩隸頻提毘離
毘離憂沙離　舍羅尼　陀羅尼　*婆婆[54]坻
*婆藍那羅易　毘[55]頭摩婆羅龢摩梵摩遮
隸那因提婆[56]尸提提耶羅尼摩醯首羅[57]羅尼
三摩宿彌阿藍念彌　伊迦勒叉利師遮尼
遮羅阿支*栴陀羅修利　薩婆修羅阿婆藍
[58]富那伽緻躭半持多　阿夜那　虔[59]稚闍
[60]波斯迦伽陀隸阿羅陀呵尼　摩伽羅毘路
呵尼　悉曇曇[61]啼　毘路迦曼*啼
是陀羅尼門。諸佛世尊之所受持。開示分
別如來十力解脫法門
爾時世尊釋迦牟尼說是解了一切陀羅尼
法門時。三千大千世界六種震動。[62]叵我踊
沒。爾時有大微妙光明遍於十方。過如恒
河沙等世界。其中所有須彌山王。大小鐵圍

①多＋(阿目多.涅目多.阿婆毘那.比目帝婆尼.比腊顛羅)(三)　②延陀＝目多(宮)　③(涅目多阿婆毘那比目帝婆尼比腊顛羅阿延詑)十九字＋伊(宮)　④乘＝末(三)　⑤荼＝荼(宋)(元)　⑥跋＝拔(宮)　⑦暹＝羅(三)　⑧門＝闍(三)(宮)　⑨驟＝驟(宋),斛(元)(明)　⑩拖＝施(宮)　⑪兜＝兔(宮)　⑫五＝都(三)(宮)　⑬拖＝都(三)　⑭帝＋(末羅吒)(三),＋(末羅陀)(宮)　⑮拖＝栖拔(宮)　⑯悉＝柰(宋),搽(元)(明)棕(宮)　⑰何＝阿(三)　⑱提＝抵(宮)　⑲隸＝賤(三)　⑳攞＝攞(元)(明)　㉑毻＝毻(宋),攞(元)(明)　㉒陀＝阿(宮)　㉓跋＝路(元)(明)　㉔波＝婆(三)　㉕閡＝閡(三)*　㉖斫＝斫(三)　㉗婆＝娑(三)　㉘那＝那(宋)(宮)　㉙婆＝波(宮)　㉚鈎＋(彌)(三)　㉛姿＝波(三)(宮)　㉜啼＝帝(宮)　㉝罷＝罷(三),一(宮)*　㉞帶＝漸(三)　㉟度＝摩(宮)　㊱支＝枝(宮)　㊲手＝牛(宮)　㊳栴＝旃(元)(明)　㊴迦＝加(三)*　㊵加＝迦(三)　㊶薩隸＝隸薩(宮)　㊷休＋(渌)(三)　㊸休＋(豫)(宮)　△

△　㊹陀＝鉇(三)　㊺斫＝析(宮)　㊻末＝末(三)*　㊼尼＝尸(宮)　㊽栴＝旃(元)(明)　㊾陀＝阿(宮)　㊿〔陀〕－(宮)　[51]荼＝荼(宋)(元)　[52]燈＝橙(元)(明)(宮)　[53]婆＝波(三)*　[54]坻＝抵(三)　[55]頭＋(頭)(三)　[56]尸＝尼(三)(宮)　[57]羅＋(邏)(三)　[58]富＝[illegible](宮)　[59]稚＝稚(三)(宮)　[60]波＝娑(三)　[61]啼＝蹄(三)*　[62]叵我＝叵俄(宮),叵峨(元).叵峨(明)

不與眼對。但見世界地平如掌。十方世界所在之處。有諸菩薩。其數無量。得諸禪定。總持忍辱。如是等衆以佛神力於己剎沒。忽然來至[1]娑婆世界耆闍崛山。到如來所。頭面禮足。以諸菩薩所得種種自在神足。供養於佛。作供養已。各各次第於一面坐。欲聽解了一切陀羅尼門。不可稱計欲色界諸天來至佛所。頭面禮足。亦各次第坐於一面。聽受解了一切陀羅尼門。如是大衆悉皆得見蓮華佛剎。亦見彼佛與大菩薩圍繞集會。爾時世尊釋迦牟尼說此解了一切陀羅尼門。有七十二恒河沙等諸菩薩摩訶薩。得此陀羅尼門。即時得見不可稱計十方世界諸佛世尊。及見諸佛淨妙世界。諸菩薩等怪未曾有。是諸菩薩以禪定力師子遊戲得自在故。作種種供具以供養佛

爾時佛告諸菩薩等。善男子。若菩薩修是解了一切陀羅尼門者。即得八萬四千陀羅尼門。七萬二千三昧門。六萬法聚門。即得大慈大悲。解三十七助道之法。得一切智。無有障*閡。是陀羅尼門攝一切佛法。諸佛了此陀羅尼已。爲諸衆生說無上法。久久在世不入涅槃。善男子。汝今所見當知即是解了一切陀羅尼門威神力故。令此大地六種震動。及有微妙清淨光明。遍照十方過恒河沙等諸佛世界。光所及處無量世界諸菩薩等。來至此會。聽受解了一切陀羅尼門。幷及此界所有無量欲色界天和合聚集。復有諸龍夜叉阿修羅人非人等。皆來欲聽解了一切陀羅尼門。若菩薩聞解了一切陀羅尼門已。即於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。若有書寫其人乃至無上涅槃。常得不離見佛聞法供養衆僧。若能讀誦[2]諸惡業[3]等永盡無餘。轉身受生即過初地。得第二住。菩薩摩訶薩若能修行解了一切陀羅尼門。所作五逆重惡之罪悉得除滅。第二轉生即過初地得第二住。若無五逆即於此身所有重業永盡無餘。轉身即得過於初地得第二住。若其不能讀誦修行。於聽法時以諸繒綵奉上法師者。爾時如恒河沙等現在諸佛各於世界。稱揚讚歎善哉善哉。即與授其阿耨多羅三藐三菩提記。是菩薩以供養因緣故。不久當得受佛職位一生成就阿耨多羅三藐三菩提。若香供養不久當得無上定香。若華供養不久當得無上智華。若以珍寶供養法師。不久當得三十七助道法之寶。善男子。若有菩薩能解了是陀羅[4]尼者。得大利益。何以故。此陀羅尼門。能開示分別一切菩薩諸法寶藏。以是持故令諸菩薩得無*閡辯四適意法。善男子。日月尊如來爲虛空印菩薩。說陀羅尼門已。爾時大地亦六種震動。亦有無量微妙光明。遍照十方無量無邊諸佛世界。見諸佛剎地平如掌

爾時會中亦有無量菩薩摩訶薩。悉見十方不可稱計諸佛世尊。是時十方無量無邊諸菩薩等。各各自於己世界沒忽然來至栴檀世界。見日月尊佛禮拜圍繞。供養恭敬尊重讚歎。皆欲聽受是陀羅尼門。善男子。爾時彼佛告諸菩薩。善男子。我今已聽汝等。若是一生補處。於十中劫聽入[5]滅定。其餘菩薩應十中劫。從虛空印菩薩摩訶薩。受此陀羅尼門菩薩法藏。隨受持法得見十方無量世界所有諸佛。因見佛故心生歡喜。得種善根。爾時會中有諸菩薩得種種自在師子遊戲者。以種種供具供養彼佛。作供養已。白佛言。世尊。是虛空印菩薩摩訶薩。過十中劫成阿耨多羅三藐三菩提。當得轉於無上法輪。時佛告曰。諸善男子。如汝所說。是虛空印菩薩摩訶薩。過十中劫得成阿耨多羅三藐三菩提。即過其夜便轉法輪。爾時虛空印菩薩摩訶薩。成阿耨多羅三藐三菩提已。即過其夜轉正法輪不退法輪無上法輪。爾時會中無量無邊百千億那由他菩薩。先從虛空印菩薩。於十中劫受是陀羅尼門者。得不退轉。[6]有一生補處當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有菩薩不多修學是陀羅尼者。於當來世得過初地上二住位。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。決定得是陀羅尼門。如是說已。日月尊如來爲諸菩薩示現種種神足變[7]化示現是已。爲虛空印菩薩摩訶薩示現[8]那羅延三昧。汝得是定便當得受金剛之身。復爲示現一切莊嚴三昧光明。善男子。汝雖未轉是正法輪。夢爲諸菩薩說此陀羅尼門。汝於爾時便爲已得如來身分三十二相八十種好。亦當放此一切莊嚴三

[1] 娑婆 Sahā.　[2] 諸＋(重)㊂　[3] [等]－㊂　[4] 尼＋(門)㊂㊗　[5] 滅＋(盡)㊄㊅　[6] (復)＋有㊂㊗　[7] 化＝出㊗　[8] 那羅延 Nārāyaṇa.

昧光明遍照無量一切世界。復於光中得見無量無邊諸佛。復爲示現金剛場三昧。以三昧力故雖未坐道場菩提樹下未轉法輪。已能爲諸菩薩說微妙法。復爲示現輪髻三昧。以三昧力故尋轉法輪。轉法輪時有無量無邊百千億那由他菩薩當得畢定。爾時虛空印菩薩摩訶薩聞說是已尋卽自知當轉法輪。歡喜踊躍與無量菩薩共供養佛。作供養已各各自入諸樓觀中。爾時彼佛卽於其夜入無餘涅槃時。諸菩薩過其夜已供養舍利。既供養已各各還入寶樓觀中。他方菩薩各各自還本佛世界。一生菩薩於十中劫入滅盡定。其餘菩薩因虛空印說妙法故滿十中劫得種善根。是虛空印菩薩摩訶薩。始於昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。卽於今日轉正法輪。示現種種神足變化。令百千億那由他無量衆生。於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。我今於此說是陀羅尼門時。亦有八十那由他百千菩薩得無[1]生忍。七十二億衆生於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。七十二那由他百千菩薩得是解了一切陀羅尼門。無量無邊天與人發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時會中有菩薩名解脫[2]怨憎。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就幾法。能修[3]集是解了一切陀羅尼門。佛告解脫*怨憎菩薩言。善男子。菩薩成就四法。則能修是陀羅尼門。何等爲四。菩薩住是四聖種中。於麁衣食臥具醫藥常得知足。菩薩成就如是四法。則能修是陀羅尼門。復次善男子。菩薩摩訶薩成就五法。則能修是陀羅尼門。何等爲五。自持禁戒。所謂愛護解脫戒。成就威儀行。防護戒法心生怖畏。如小金剛。受持修學一切諸戒。見破戒者勸令持戒。見邪見者勸令正見。見破威儀者勸住威儀。見散心者勸令一心。見有好樂於二乘者。勸令安住阿耨多羅三藐三菩提。菩薩成就如是五法。則能修是陀羅尼門。復次善男子。菩薩成就六法。則能修是陀羅尼門。何等爲六。自修多聞通達無*閡。見寡聞者勸令多聞。自不慳恪見慳恪者。勸令安住不慳恪法。自不嫉妬見嫉妬者。勸令安住不嫉妬法。自不怖他施以無畏。見怖畏者爲作擁護。善言誘喩使得安隱。心不諛諂無有姧詐。行空三昧。菩薩成就如是六法。則能修是陀羅尼門。菩薩摩訶薩成就如是相貌法已。於七歲中總略一切陀毘[4]梨章句。晝夜六時頭面恭敬。一心思惟緣身念處。行空三昧。讀誦如是陀[5]毘章句。卽於起時遍念十方一切世界無量諸佛。是菩薩摩訶薩過七歲已。卽便得是解了一切陀羅尼門。菩薩得是陀羅尼門已。便得如是聖淸淨眼。得是眼已。見於十方如恒河沙等世界中在在處處諸佛世尊不取涅槃。亦見示現種種無量神足變化。是菩薩爾時悉見一切無量諸佛無有遺餘。以見佛故卽得八萬四千陀羅尼門七萬二千三昧門。六萬[6]法門。菩薩摩訶薩得是解了一切陀羅尼門已。復於衆生得大慈悲。復有菩薩摩訶薩得是法門已。所有五逆重惡罪等轉身便得永盡無餘。第三生已盡一切業得第十住。若無五逆其餘諸業卽於此身永盡無餘。過一生已得第十住。不久便得三十七品及一切智。善男子。是解了一切陀羅尼門。能大利益諸菩薩摩訶薩。若菩薩常念諸佛法身故。得見種種神足變化。見是化已卽得如是無漏歡喜。因歡喜故便成如是神足變化。以神足力則能供養如恒河沙等世界諸佛。得供養已於諸佛所[7]亦聽受妙法。聽[8]受法故卽得陀羅尼三昧忍辱。便還來至此佛世界。善男子。是陀羅尼門能作如是大利益事。損[9]滅惡業增諸善根。爾時有諸菩薩白佛言。世尊。我等於過去如一恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作如是言。我等已於二恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作如是言。我等已於三恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作如是言。我等已於四恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作如是言。我等已於五恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作如是言。我等已於六恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作如是言。我等已於七恒河沙等諸佛[10]世尊。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作如是言。我等已於八恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已卽得。復有菩薩作

[1] 生＋(法)㊂　[2] (無)＋怨〔宋〕*　[3] 集＝習㊂　[4] 梨＝黎〔元〕〔明〕　[5] 毘＋(黎)〔元〕〔明〕　[6] 法＋(衆)〔元〕〔明〕　[7] 〔亦〕－㊂　[8] 受＋(妙)㊂　[9] 滅＝減㊂　[10] 〔世尊〕－〔元〕〔明〕

如是言。我等已於九恒河沙等諸佛所。聞是陀羅尼門。聞已即得

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我於往世過十恒河沙等劫時。有大劫名善普遍。於此劫中是娑婆世界。微妙清淨一切莊嚴。爾時有佛出現於世。號[1]娑羅王如來[2]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。有無量百[3]千億那由他比丘僧。復有不可計諸菩薩摩訶薩恭敬圍遶。爾時娑羅王佛。爲諸大衆說是解了一切陀羅尼門。我於爾時從彼佛所得聞是法。聞已修學。學已即得增廣具足。如是無量無邊劫中。有不可計阿僧祇佛。我於爾時隨其壽命。以諸菩薩所得種種師子遊戲自在三昧。供養如是無量諸佛。我於爾時便得於此一一佛所種無量無邊不可稱計阿僧祇善根。種善根已即得無量大功德聚。以是善根故無量諸佛與我授記。以本願故久在生死。以待時故不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。*惟願如來。於今與我[4]受佛職位。令得阿耨多羅三藐三菩提

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。如是如是如汝所說。娑羅王佛現在世時。汝已得是解了一切陀羅尼法門。彌勒。汝於過去十大劫中。若欲願成阿耨多羅三藐三菩提者。汝於爾時。尋應具足速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。彌勒。汝久住生死以本願故。所以不成以待時故。彌勒。我今爲汝*受佛職位。爾時世尊觀諸大衆及諸菩薩比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷。天・龍・夜叉・阿修羅・羅刹・乾闥婆・人・非人等。作是觀已說是章句

帶哆浮彌　[5]檀陀浮彌　曇摩陀浮彌　伽帝浮彌　蜜帝浮彌　般若浮彌　毘舍羅闍浮彌　鉢帝三毘多浮彌　阿耨差婆浮彌　阿[6]婆差浮彌　三摩多博差摩　博差浮彌　闍帝叉襄浮彌　三[7]扠闍毘[8]扠闍　波羅　[9]扠闍　毘舍伽遮舍婆帝　毘舍陀帝羅那　[10]羅伽伽　三[11]扠舍婆多　毘摩帝　[12]揄波醯羅羅伽摩　阿吒扠羅　婆舍僧伽摩　伊帝朱羅[13]失帝彌文陀羅　陀呵羅跋帝般若浮多　[14]阿陀伽彌多娑闍沙槃多　伊羅耶尼羅耶　阿呼薩吒　阿[15]牧陀*牧阿他婆帝伽樓婆帝　帝醯那提　*婆阿迦那摩帝　婆迦那摩帝三彌帝毘[16]娑婆[17]地禘陀[18]婆羅禘陀婆羅　[19]阿羅多羅　拘留沙兜樓沙賴摩羅　留他多留他　薩婆他　薩婆他遮尼留他提呵多多醯頗羅　婆睺頗羅薩婆頗羅世氏婆提

說是雜十二因緣解脫章句時。有六十那由他諸天見四聖諦。爾時世尊復說章句

帶頗嵐　阿伽頗嵐　羅羅頗嵐　阿羅頗嵐　尼羅呼羅　婆婆多[20]驃　伊曇頗嵐　尼[21]監頗嵐　南無陀[22]鹽　毘浮蛾　般若遮伽　阿㝹毘地遮迦　闍尼遮迦

說是解脫章句時。有[23]一億諸天發阿耨多羅三藐三菩提心。皆得不退轉。爾時世尊復說章句

波[24]拖　蘇摩都　阿㝹摩都　阿拘摩都　鵄陀婆拘　摩哆他陀舍羅　毘箄[25]跛他　伊呵世[26]鐵多蘇醯摩　蘇帝䏶拏帝[27]利惡　阿路拘(光明)　阿陀鬪拏(大獸然)

說是解脫章句時。六萬四千諸龍發阿耨多羅三藐三菩提心。皆得不退轉。爾時世尊復說章句

阿叉修跛叉　修婆[28]沙[29]波曇陀那　阿羅任[30]婆伽羅厨　迦羅茶叉　悉曇摩帝三　[31]曼多　㝹阿叉婆隷　醯吒迦　[32]路摩訶婆隷　烏闍陀路　陀羅尼　醯伽羅叉　拘陀叉　拘婆叉　𨜶路布　毘留波　目佉　勢帝害哆　勢帝婆隷阿修路比那　修路波摩提

說是解脫章句時。十二億夜叉。發阿耨多羅三藐三菩提心。皆得不退轉。爾時世尊復說章句

阿[33]拂毕　梨離　尼帝*拂　珊帝*拂　伽帝抳　那迦彌　阿藍彌　[34]波嵐彌　阿陀彌摩陀彌　摩帝彌　珊尼[35]阿　宁隷　陀[36]羅尼　阿[37]毘舍多　薩陀　薩提婆　薩那伽　薩夜叉　薩阿修羅提婆那伽　尼六帝隷婆羅　尼六帝羅毘　蜜帝　般若般　梨跋多　末帝　[38]婆利羅毘　伽帝提　帝波利[39]波羅伽帝提帝羅毘弗婆翅毘闍醯毘薩遮利畔多　阿毘[40]陀那畔多　首羅畔陀[41]到羅毘梨耶[42]　毘陀毘多[43]毘畔坻　毘婆婆[44]醯　末伽文陀　毘舍鉢利劍摩　醯叉波羅呼　烏呵羅路提羅*波都　阿修羅文陀那伽[45]叉文陀　夜叉

[1]娑羅王 Sālendrarāja.　[2]應＋(供)【元】【明】　[3]〔千〕－【元】【明】　[4]受＝授【明】*　[5]檀＝擅【宋】　[6]婆＝波【三】【宮】　[7]扠＝杈【宋】　[8]扠＝杈【宋】, 收【明】　[9]扠＝杈【宋】, 牧【元】【明】　[10]羅伽伽＝羅伽伽伽【宋】, 伽伽羅伽【元】【明】【宮】　[11]扠＝杈【三】*　[12]揄＝輸【元】【明】*　[13]失＝跋【三】【宮】　[14]阿＝訶【三】*　[15]牧＝扠【宮】*　[16]娑＝婆【宮】　[17]地＝帝【宮】　[18]婆＝娑【三】　[19]阿＝訶【三】　[20]驃＝[illegible]【宋】, [illegible]【元】【明】　[21]監＝鹽【元】【明】　[22]鹽＝監【宋】　[23]一＝十【元】【明】　[24]拖＝柂【宋】　[25]跛＝跋【宋】　[26]鐵＋(大涅反)【元】　[27]利惡＝利寂【元】【明】【宮】　[28]沙＝娑【三】, 婆【宮】　[29]〔波〕－【三】　[30]婆＋(婆)【三】　[31]曼＝摩【三】【宮】　[32]路＝跋【宮】　[33]拂＝梯【三】　[34]波＝婆【三】　[35]阿＝訶【宮】　[36]羅＝阿【宮】　[37]毘＝弗【明】　[38]婆＝波【三】　[39]波＝婆【三】*　[40]陀＝毗【三】　[41]到＝郅【三】　[42]耶＝　【宮】　[43]〔毘〕－【宮】　[44]醯＝舐【宮】　[45]〔叉〕－【三】

文陀　羅[1]利文陀　鞞提　鞞提彌多卑
多多卑　烏拏那咩　婆佉[2]提　[3]陀羅尼阿
毘舍多提舍首陀尼　*波翅輸提　耆婆輸
陀尼　波翅波利羯[4]磨　帝摩帝[5]伽帝[6]趺
帝[7]伽那波帝　*婆羅那[8]拂提闍耶　遮加輸
若陀遮迦　卑夜

說是解脫章句已。五萬六千阿修羅。發阿耨多羅三藐三菩提心。皆得不退轉。

爾時世尊告無所畏平等地菩薩摩訶薩言。善男子。諸佛世尊出世甚難。演布是法乃復倍難。是法乃是戒定慧解脫解脫知見之所熏修。善男子。如是章句能令菩薩威德成就。善男子。如來本行菩薩道時。以布施持戒忍辱精進禪定智慧。攝是章句。供養恭敬無量無邊百千萬億諸佛世尊。於諸佛所或行布施。或修梵行清淨持戒或勸精進或修忍辱。或入三昧或修[9]習慧。種種修集純善淨業。是故我今得無上智。善男子。我昔於無量阿僧祇億那由他劫。修菩薩道時。身常遠離妄語兩舌惡口綺語。是故我今得是舌相。善男子。以是因緣故。諸佛世尊所說眞實無有虛妄。爾時世尊示現種種神足變化。作變化已[10]入遍一切功德三昧。入是三昧已。出廣長舌遍覆面門。從其舌根放六十億光明。其光微妙遍照三千大千世界。地獄[11]餓鬼畜生天人皆蒙其光。地獄衆生身燋然者。以蒙光故於須臾間得清涼樂。是諸衆生即於其前。各有化佛三十二相八十種好莊嚴其身。爾時衆生以見佛故皆得快樂。各作是念蒙是人恩令我得樂。於化佛所心得歡喜。叉手恭敬

爾時佛告彼諸衆生。汝今稱南無佛南無法南無僧。以是緣故常得快樂。[12]是諸衆生長跪叉手前受佛教而作是言。南無佛南無法南無僧。是諸衆生以是善根因緣故。於此命終或生天上或生人中。若有衆生在寒凍地獄。是時尋有柔軟煖風來觸其身。乃至生天人中。亦復如是餓鬼衆生爲飢渴所逼。蒙佛光故除飢渴惱受於快樂。亦各於前有一化佛。三十二相八十種好莊嚴其身。以見佛故皆得快樂。各作是念。蒙是人恩令我得樂。於化佛所心得歡喜。叉手恭敬。爾時世尊令彼衆生得見宿命罪業因緣。尋自悔責。以是善根於中命終生天人中。畜生衆生亦復如是。爾時世尊爲諸天人。示宿世因緣故。有無量無邊衆生。來至佛所。頭面作禮却坐一面。聽受妙法。爾時有不可計諸天及人。發阿耨多羅三藐三菩提心。無數菩薩摩訶薩得陀羅尼三昧忍辱。

悲華經卷第一

悲華經卷第二

[13]北涼天竺三[14]藏曇無讖譯

[15]大施品第三[16]之一

爾時會中有菩薩摩訶薩名曰[17]寂意。瞻覩如來種種神化已。白佛言。世尊。何因緣故。離其餘諸佛所有世界。清淨微妙種種莊嚴。離於五濁無諸穢惡。其中純有諸大菩薩。成就種種無量功德受諸快樂。其土乃至無有聲聞辟支佛名。何況當有二乘之實。今我世尊。何因何緣處斯穢惡不淨世界。命濁劫濁衆生濁見濁煩惱濁。於是五濁惡世之中成阿耨多羅三藐三菩提。在四衆中說三乘法。以何緣故。不取如是清淨世界。而不遠離五濁惡世。佛告寂意菩[18]薩。善男子。菩薩摩訶薩以本願故取淨妙國。亦[19]以願故取不淨土。何以故。善男子。菩薩摩訶薩成就大悲故。取斯弊惡不淨土耳。是故吾以本願處此不淨穢惡世界。成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。汝今諦聽善思念之。善受善持。吾今當說。時諸菩薩受教而聽。佛告寂意菩薩。善男子。我於往昔過恒河沙等阿僧祇劫。此佛世界名刪提嵐。是時大劫名曰善持。於彼劫中有轉輪聖王名無諍念。主四天下。有一大臣名曰寶海。是梵志種。善知占相。時生一子有三十二相瓔珞其身。八十種好次第莊嚴。以百福德成就一相。常光一尋其身圓足如尼拘盧樹。諦觀一相無有厭足。當其生時有百千諸天來共供養。因爲作字號曰寶藏。其後長大剃除鬚髮法服出家。成阿耨多羅三藐三菩提。還號[20]寶藏如來應[21]供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。即轉

[1]利＝剎〔三〕　[2]佉＝伽〔三〕　[3]陀＝阿〔宮〕　[4]磨＝摩〔三〕　[5]伽＝加〔三〕　[6]趺＝跌〔三〕　[7]伽＋（那）〔三〕〔宮〕　[8]拂＝佛〔三〕〔宮〕　[9]習＝智〔三〕　[10]入遍＝遍入〔宮〕　[11]餓＝餓〔宮〕　[12]〔是〕－〔三〕　[13]〔北涼…譯〕十字－〔宮〕　[14]藏＋（法師）〔三〕　[15]大施 Dānavisarga.　[16]〔之一〕－〔宋〕〔元〕　[17]寂意 Śantimati.　[18]薩＋（摩訶薩）〔三〕　[19]以＝本〔三〕　[20]寶藏～Ratnagarbha.　[21]〔供〕－〔三〕

法輪。令百千無量億那由他諸衆生等。得生人天。或得解脫。如是利益諸天人已。與百千億那由他聲聞大衆。恭敬圍遶。次第遊行城邑聚落。漸到一城。名安周羅。卽是聖王所治之處。去城不遠有一園林。名曰閻浮。爾時如來與百千無量億那由他聲聞大衆。止頓此林。時轉輪王聞寶藏佛與百千無量億那由他大聲聞衆。次第遊行至閻浮林。爾時聖王便作是念。我今當往至於佛所。禮拜圍遶供養恭敬尊重讚歎。作是念已。卽便自以聖王神力。與無量大衆前後圍遶。出安周羅城向閻浮林。既至林外如法下車。步至佛所。到❶佛所已。頭面禮足右遶三匝却坐一面。善男子。爾時寶藏多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。卽爲聖王說於正法。以種種方便示教利喜。說是法已默然而止。時轉輪王便從坐起。長跪叉手前白佛言。唯願如來及諸聖衆。於三月中受我供養衣被飮食臥具湯藥。善男子。彼時如來默然許之。時王卽知佛已許可。頭面作禮遶佛三匝歡喜而去。時轉輪王告諸小王大臣人民及其眷屬。作如是言。汝等知不。我今已請寶藏如來及其大衆。終竟三月奉諸所安。自我所用愛重之物。諸供養具❷僮使僕從。我今悉捨以奉施佛及諸聖衆。汝等今者亦當如是捨所重物諸供養具僮使僕從。以奉施佛及諸聖衆。諸人聞已卽便受敎歡喜奉行。時主寶臣於閻浮林中。以純金爲地。於其地上作七寶樓。其樓四門七寶所成。七寶行樹其樹皆懸寶衣瓔珞。種種眞珠妙好寶蓋及諸寶器以用莊嚴。復有諸香妙寶華果以莊❸挍樹。散種種華。綩綖綩繕以爲敷具。懸諸繒幡。聖王金輪於樓觀前懸處虛空去地七尺。令白象寶在如來後持七寶樹。其樹復有眞珠繒帛。種種瓔珞以用莊*挍。其上復有七寶妙蓋。使玉女寶於如來前。磨牛頭❹栴檀及黑沈水用散佛上。以摩尼珠寶置於佛前。寶珠金輪❺二光微妙。常明遍滿閻浮檀林晝夜無異。寶藏如來常身光明微妙淸淨。遍滿三千大千世界。以牛頭*栴檀爲一一聲聞作諸床榻。一一床邊牛頭*栴檀以爲❻机隥。一一座後有白象寶。持七寶樹種種莊嚴亦如如來。一一座前有玉女寶。磨牛頭*栴檀及黑沈水散以供養。於一一聲聞座前。各各安置摩尼寶珠。其園林中作種種❼伎樂。其園外邊有四兵寶周匝圍遶。善男子。是轉輪王淸旦出城向於佛所。既至林外如法下車步至佛所。至佛所已頭面禮足右遶三匝。自行澡水手自斟酌上妙餚❽饌佛及大衆。飮食已訖捨鉢漱口。時轉輪王手執寶扇以扇如來及一一聲聞。時王千子及八萬四千諸小王等。悉皆供養一一聲聞。如轉輪王供養世尊。尋於食後。有百千無量億那由他衆生入閻浮林。於如來所聽受正法

爾時虛空中有百千無量億那由他諸天。散諸天華作天*伎樂以供養佛。是時虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉。復有四萬青衣夜叉。於栴檀林取牛頭*栴檀。爲佛大衆❾然火熟食。時轉輪王其夜於佛及大衆前*然百千無量億那由他燈。善男子。時轉輪王頂戴一燈。肩荷二燈。左右手中執持四燈。其二膝上各置一燈。兩足趺上亦各一燈。如是竟夜供養如來。佛神力故身心快樂無有疲極。譬如比丘入第三禪。轉輪聖王所受快樂亦復如是。如是供養終竟三月。時王千子及八萬四千諸小王等。百千無量億那由他衆。亦以妙食供養一一諸聲聞等。亦如聖王所食餚❿饌亦滿三月。其玉女寶亦以種種華香供養。如轉輪王供養於佛。等無差別。其餘衆生華香供養。亦如玉女供養聲聞無有異也。善男子。時轉輪王過三月已。以主藏寶臣貢上如來閻浮檀金作龍頭瓔。八萬四千上金輪寶。白象紺馬摩尼珠寶。妙好火珠主藏臣寶主四兵寶。諸小王等安周羅城諸小城邑。七寶衣樹妙寶華聚種種寶蓋。轉輪聖王所著妙衣。種種華鬘上妙瓔珞。七寶妙車種種寶床。七寶頭目⓫挍⓬絡寶網。閻浮金鎖寶眞珠貫。上妙履屣綩綖茵蓐。微妙*机隥七寶器物鐘鼓*伎樂。寶鈴⓭珂貝園林幢幡。寶⓮灌燈燭七寶鳥獸⓯雜廁妙扇種種諸藥。如是等物。各八萬四千以用奉施佛及聖衆。作是施已。白佛言。世尊。我國多事有諸不及今我悔過。唯願如來久住此⓰園。復當令我數得往來。禮拜圍*遶恭敬供養尊重讚歎。彼王諸子在佛前坐。一一

❶〔佛所〕－【三】　❷僮＝童【宋】　❸挍＝校【明】＊　❹栴＝旃【宋】＊，【元】【明】混用　❺二＝王【元】【明】　❻机隥＝机橙【宋】，几橙【元】，几凳【明】　❼伎＝妓【明】＊
❽饌＝餚【宋】【明】＊　❾然＝燃【宮】＊　❿饌＝膳【明】　⓫挍＝校【宋】，交【元】【明】【宮】＊　⓬絡＝絡【宮】＊　⓭珂＝軻【宋】【宮】＊　⓮灌＝爟【元】【明】　⓯雜＝雜【明】　⓰園＝國【三】

王子復各請佛及比丘僧。終竟三月奉諸所安。唯願許可。爾時如來默然許之。時轉輪王已知如來受諸子請。頭面禮佛及比丘僧。右遶三匝歡喜而去。善男子。時王千子第一太子名曰不眴。終竟三月供養如來及比丘僧。奉諸所安。一如聖王。時轉輪王日至佛所。瞻視尊顏及比丘僧。聽受妙法。善男子。爾時大臣寶海梵志。周遍到於閻浮提內男子女人童男童女一切人所。乞求所須。爾時梵志先要施主。汝今若能歸依三寶。發阿耨多羅三藐三菩提心者。然後乃當受汝所施。時閻浮提一切眾生。其中乃至無有一人不從梵志受三歸依發阿耨多羅三藐三菩提心者。既令諸人受教❶誡已。即便受其所施之物。

爾時梵志令百千億無量眾生住三福處。❷及發阿耨多羅三藐三菩提心。太子不眴供養如來及比丘僧。竟三月已所奉❸嚫。八萬四千金龍頭瓔。唯無聖王金輪白象紺馬玉女藏臣主兵摩尼寶珠。其餘所有金輪象馬。妙好火珠。童男童女七寶衣樹。七寶華聚種種寶蓋。微妙衣服種種華鬘。上❹好瓔珞七寶妙車。種種寶床七寶頭目。*挍*絡寶網閻浮金鎖寶真珠貫上妙履屣。綩綖茵蓐微妙*机隥。七寶器物鐘鼓*伎樂。寶鈴*珂貝園林幢幡。寶*灌燈燭七寶鳥獸。雜廁妙扇種種諸藥。如是等物。各八萬四千。以奉獻佛及比丘僧。作是施已。白佛言。世尊。所有不及今日悔過。時第二王子名曰尼摩。終竟三月。供養如來及比丘僧。如不眴太子所奉*嚫。如上所說。第三王子名曰王眾。第四王子名能❺加羅。第五王子❻名無所畏。第六王子名曰虛空。第七王子名曰善臂。第八王子名曰泯圖。第九王子名曰蜜蘇。第十王子名曰濡心。十一王子名曹伽奴。十二王子名摩❼樓滿。十三王子名摩奴摸。十四王子名摩❽嗟羅滿。十五王子名摩闍奴。十六王子名曰無垢。十七王子名阿闍滿。十八王子名曰無缺。十九王子名曰義雲。二十王子名❾曰❿因陀羅。二十一名尼婆盧。二十二名尼伽⓫珠。二十三名曰月念。二十四名曰日念。二十五名曰王念。二十六名金剛念。二十七名忍辱念。二十八名曰住念。二十九名曰⓬遠念。三十名曰寶念。三十一名羅⓭睺。三十二名羅睺力。三十三名羅睺質多羅。三十四名羅摩質多羅。三十五名曰國財。三十六名曰欲轉。三十七名蘭陀滿。三十八名羅剎盧蘇。三十九名羅耶輸。四十名炎⓮摩。四十一名夜婆滿。四十二名夜闍盧。四十三名夜⓯磨區。四十四名夜⓰墮*珠。四十五名夜頗奴。四十六名夜娑奴。四十七名南摩珠帝。四十八名阿藍遮奴。如是等聖王千子。各各三月。供養如來及比丘僧。一切所須衣服飲食臥具醫藥。亦復皆如第一太子所奉*嚫種種之物。亦復各各八萬四千。因其所施各各發心。或願忉利天王。或求梵王。或求魔王。或求轉輪聖王。或願大富。或求聲聞。是諸王子。其中乃至尚無一人求於緣覺。況求大乘。時轉輪王因布施故。而復還求轉輪王位。是時聖王及其千子。如是供養滿二百五十歲。各各向佛及比丘僧悔諸不及。善男子。時寶海梵志尋往佛所。而白佛言。唯願如來及比丘僧。滿七歲中受我供養衣服飲食臥具醫藥。爾時如來默然許可受梵志請。善男子。爾時梵志供養如來及比丘僧所須之物。亦如聖王之所供養。善男子。寶海梵志復於後時作如是念。我今已令百千億那由他眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。然我不知轉輪聖王所願何等。為願人王天王聲聞緣覺。為求阿耨多羅三藐三菩提。若我來世必成阿耨多羅三藐三菩提。度未度者。解未解者。未離生老病死憂悲苦惱悉令得離。未滅度者令得滅度。定如是者我於夜臥。當有諸天魔梵諸龍及夜叉等。諸佛世尊聲聞沙門婆羅門等。為我現夢說此聖王之所志求。為求人王。為求天王。為求聲聞辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提耶。善男子。時寶海梵志於睡眠中見有光明。因此光故即見十方如恒河沙等諸世界中在在處處諸佛世尊。彼諸世尊各各遙以⓱微妙好⓲華與此梵志。⓳其華臺⓴中見日輪像。於日輪上各各悉有七寶妙蓋。一一日輪各各皆出六十億光。是諸光明皆悉來入梵志口中。自見其身滿千由旬。淨無垢穢譬如明鏡。見其腹內有六十億那由他百千菩薩。在蓮華上結㉑加趺坐三昧正受。復見日鬘圍遶其身。於諸華中出

❶誡＝戒㊂　❷及＝乃㊅　❸嚫＝達㊂㊅*　❹好＝妙㊂　❺加＝伽㊂㊅　❻名＋(目)㊂　❼樓＝摟㊅　❽嗟羅＝蹉鹿㊂　❾〔曰〕－㊂　❿〔因〕－㊅　⓫珠＝殊㊂*　⓬遠＝遠㊅　⓭睺＋(念)㊅　⓮摩＝磨㊂　⓯磨＝摩㊅　⓰墮＝隨㊅　⓱微妙好＝妙好蓮㊂　⓲(蓮)＋華㊅　⓳其＋(華微妙銀莖金葉瑠璃為鬚馬瑙為臺(其㊅)各於)㊂　⓴〔中〕－㊂㊅　㉑加＝跏㊁*

諸*伎樂。踰於天樂。善男子。爾時梵志又見其王血汚其身。四方馳走面首似猪噉種種蟲。既噉蟲已。坐伊蘭樹下。有無量衆生來食其身。唯有骨[1]鎖。捨骨*鎖已數數受身亦復如是。於是復見諸王子等。或作猪面或作象面。或水牛面或師子面。或狐狼[2]豹面或獼猴面。以血汚身亦各皆噉無量衆生。坐伊蘭樹下。復有無量衆生來食其身。乃至骨*鎖。離骨*鎖已。數數受身亦復如是。或見王子須曼那華以作瓔珞。載小弊車。駕以水牛。從不正道南向馳走。復見四天大王釋提桓因大梵天王來至其所告梵志言。汝今四邊所有逆華。應先取一華與轉輪王。一一王子各與一華。其餘諸華與諸小王。次與汝子幷及餘人。梵志得聞如是語已。卽如其言悉取賦之。如是夢已。忽然而寤。從臥起坐憶念夢中所見諸事。尋時得知轉輪聖王所願卑下。愛樂生死貪著世樂。我今復知諸王子中或有所願卑小下劣。以諸王子有發心求聲聞乘者故。我夢見須曼那華以作瓔珞。載水牛車。於不正道南向馳走。我何緣故。昨夜夢中見大光明。及見十方無量世界。在在處處諸佛世尊。以我先[3]敎閻浮提內無量衆生悉令安住三福處故。是故於夢得見光明及見十方無量世界。在在處處諸佛世尊。以我敎[4]勅閻浮提內一切衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。請寶藏佛及比丘僧。足滿七歲奉諸所安。是以夢中見十方諸佛與我蓮華。以我發阿耨多羅三藐三菩提心故。是以[5]夢見十方諸佛與我寶蓋。如我所見蓮華臺中見日輪像。有無量光明入我口中。及見大身滿千由[6]旬。七寶蓋上以日爲飾。及見腹[7]中有六十億百千菩薩。在蓮華上結*加趺坐三昧正受。[8]時梵天王所可敎勅賦諸蓮華。如是等夢非我所解。唯有如來乃能解之。我今當往至世尊所問其所以。何因緣故見是諸事。善男子。爾時寶海梵志過夜淸旦。卽至佛所飮食[9]以辦。自行澡水手自斟酌上妙[10]餚饌。食已行水收攝鉢訖。卽於一面坐卑小床。欲聽妙法。爾時聖王及其千子無量無邊百千大衆。出安周羅城恭敬圍遶向閻浮園。到園外已如法下車步至佛所。頭面禮佛及比丘僧。在佛前坐爲欲聽法。爾時梵志如夢中所見具向佛說。佛告梵志。汝夢所見有大光明。十方無量如恒河沙等諸世界中。在在處處諸佛世尊與汝蓮華。於華臺中有日輪像。大光入口。以汝先於二百五十年中。敎閻浮提內無量衆生。令住三福處。復令無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。於今復作如是大施供養如來及比丘僧。以是故十方諸佛授汝阿耨多羅三藐三菩提記。十方如恒河沙等諸佛世尊現在說法。與汝蓮華銀莖金葉[11]琉璃爲鬚[12]馬瑙爲[13]鞴。蓮華臺中有日輪像。如是等事皆是汝之受記相貌。梵志。汝夢所見十方如恒河沙等諸世界中。在在處處諸佛世尊現在說法。彼諸世尊所可與汝七寶妙蓋。蓋上莊飾至梵天者。汝於來世當於夜分成阿耨多羅三藐三菩提。卽於其夜有大名稱。遍滿十方如恒河沙等諸世界中上至梵天。當得無見頂相無能過者。卽是汝之成道初相。汝夢見大身又見日蠶而自圍遶者。汝於來世成阿耨多羅三藐三菩提已。汝先所可於閻浮提內敎無量衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心者。亦當同時於十方如微塵等世界之中成阿耨多羅三藐三菩提。亦皆各各發此讚言。我於往昔爲寶海梵志之所勸化。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故我等今日。悉成阿耨多羅三藐三菩提某甲世尊。卽是我之眞善知識。爾時諸佛各各自遣諸大菩薩爲供養汝故。諸菩薩等以先所得已佛世界。種種自在師子遊戲神足變化而以供養。爾時諸菩薩種種供養已。於彼聽法得陀羅尼三昧忍辱。是諸菩薩聽受法已各還本土。向佛世尊稱說汝國所有諸事。梵志。如是夢事皆是汝之成道相貌。梵志。汝所夢見於其腹內有無量億諸大菩薩。在蓮華上結*加趺坐三昧正受者。汝於來世成阿耨多羅三藐三菩提已。復當勸化無量億[14]萬百千衆生。令不退於阿耨多羅三藐三菩提。汝入無上[15]般涅槃已。其後未來之世。當有十方世界無量諸佛法王世尊。亦當稱汝名字作如是言。過去微塵數等大劫有某甲佛。是佛世尊勸化我等。安住於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。是故我等[16]今成阿

[1]鎖＝瑣(宋)*　[2]豹＝狗(宮)　[3]敎＋(勸)(三)　[4]勅＝勸(三)　[5]夢＋(中)(三)　[6]旬＝延(宮)　[7]中＝內(三)(宮)　[8]〔時〕－(宮)　[9]以＝已(明)　[10]饌＝饍(三)　[11]琉＝瑠(三)　[12]馬＝碼(明)　[13]鞴＝[illegible](宋)，茸(明)　[14]〔萬〕－(三)(宮)　[15]〔般〕－(三)　[16]今＝令(明)

耨多羅三藐三菩提作正法王。梵志。如是等夢皆是汝之成道相貌。梵志。汝夢所見人形猪面。乃至獼猴面。以血汚身噉種種蟲。已坐伊蘭樹下。無量衆生唼食其身乃至骨瑣離骨瑣已。數數受身者。有諸癡人住三福處。所謂布施調伏善攝身口。如是人等當生魔天有退沒苦。若生人中受生老病死憂悲苦惱。愛別離苦。怨憎會苦。所求不得苦。生餓鬼中受飢渴苦。生畜生中無明黑闇有斷頭苦。生地獄中受種種苦。欲得不離如是諸苦。是故安住修三福處。願求天王轉輪聖王。或欲主領一四天下乃至主領四四天下。如是癡人食一切衆生。是衆生等復當還食。如是癡人如是展轉。行於生死不可得量。梵志。如是夢者。即是久受生死之相貌也。梵志。汝夢所見有諸人等。須曼那華以作瓔珞。載小弊車。駕以水牛。於不正道南向馳走。梵志。即是安住於三福事。能自調伏令得寂靜向聲聞乘者之相貌也。善男子。爾時寶海梵志白轉輪王言。大王當知。人身難得。王今已得成就無難。諸佛世尊出世甚難過優曇華。調善欲心及作善願乃復甚難。大王。今者若願天人。即是苦本。若欲得主一四天下及二三四。亦是苦本輪轉生死。大王。若生人天皆是無常無決定相。猶如疾風。其人貪著樂於五欲心不厭足。猶如小兒見水中月。若有願求在天人中受放逸樂。其人數數墮於地獄受無量苦。若生人中受愛別離苦怨憎會苦。若生天上有退沒苦。當復數數有受胎苦。復有種種互相食噉奪命之苦。癡如嬰兒心不知厭。何以故。離善知識故。不作善願故。不行精進故。應得者不得故。應解者不解故。應證者不證故。癡如嬰兒無所識別。唯菩提心能離諸苦。無有遺餘而反生厭。世間生死數數受苦。而更甘樂遂令諸苦轉復增長。大王。今當思惟生死有如是等種種諸苦。大王。今者已供養佛已種善根。是故於三寶中應生深信。大王當知。先所供養佛世尊者。即是來世大富之因。愛護禁戒即是來世人天中因。今者聽法即是來世智慧因也。大王。今者已得成就如是等事。應發阿耨多羅三藐三菩提心。時王答言梵志。我今不用如是菩提。我心今者愛樂生死。以是緣故。布施持戒聽受妙法。梵志。無上菩提甚深難得。是時梵志復白大王。是道清淨應當一心具足願求。是道無濁。心清淨故。是道正直。無諂曲故。是道鮮白。離煩惱故。是道廣大。無障閡故。是道含受。多思惟故。是道無畏。不行諸惡故。是道大富。行檀波羅蜜故。是道清淨。行尸羅波羅蜜故。是道無我。行羼提波羅蜜故。是道不住。行毘梨耶波羅蜜故。是道不亂。行禪波羅蜜故。是道善擇。行般若波羅蜜故。是道乃是眞實智慧之所至處。行大慈故。是道不退。行大悲故。是道歡喜。行大喜故。是道堅牢。行大捨故。是道無刺棘。常遠離欲恚惱覺故。是道安隱心無障閡故。是道無賊分別色聲香味觸故。是道壞魔。善分別陰入界故。是道離魔斷諸結故。是道妙勝。離聲聞緣覺所思惟故。是道遍滿。一切諸佛所受持故。是道珍寶一切智慧故。是道明淨。智慧光明無障閡故。是道善說。爲善知識之所護故。是道平等。斷愛憎故。是道無塵。離恚穢忿怒故。是道善趣。離一切不善故。大王。是道如是能到安樂之處乃至涅槃。是故應發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時轉輪聖王答大臣言。梵志。今者如來出現於世。壽八萬歲其命有限。不能悉與一切衆生斷諸惡業令種善根。種善根已安置聖果。或得陀羅尼三昧忍辱。或得菩薩勝妙善根。諸佛授記得阿耨多羅三藐三菩提。或少善根於天人中受諸快樂。是諸衆生各各自受善不善報。梵志。於衆生中乃至一人無善根者。如來不能說斷苦法。如來世尊雖爲福田。若無善根不能令斷諸苦惱法。梵志。我今發阿耨多羅三藐三菩提心。我行菩薩道時修集大乘。入於不可思議法門。教化衆生而作佛事。終不願於五濁之世穢惡國土。發菩提心。我今行菩薩道。願成阿耨多羅三藐三菩提時。世界衆生無諸苦惱。若我得如是佛刹者。爾乃當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀即入三昧。其三昧名見種種莊嚴。入三昧已作神足變化。放大光明。以三昧力故。現十方世界一一方面各千佛刹微

❶瑣＝鎖㊅*　❷苦惱＝惱苦㊂　❸閡＝暗㊂　❹不＝遣㊇㊃　❺三＝若㊂，一㊆　❻調＝愛㊂　❼〔者〕－㊂　❽心＋(中)㊇㊃　❾作＋(正)㊂　❿諸苦＝苦惱㊂　⓫(使)＋應㊂　⓬閡＝礙㊂*　⓭〔願〕－㊂　⓮與＝爲㊂　⓯一＋(切)㊂　⓰〔若〕－㊂　⓱根＋(者)㊂　⓲足＝通㊂

摩數等。諸佛世界種種莊嚴。或有世界佛已涅槃。或有世界佛始涅槃。或有世界其中菩薩始坐道場菩提樹下降伏魔怨。或有世界佛始成道便轉法輪。或有世界佛久成道方轉法輪。或有世界純諸菩薩摩訶薩等遍滿其國。無有聲聞緣覺之名。或有世界佛說聲聞辟支佛乘。或有世界無佛菩薩聲聞緣覺。或有世界五濁弊惡。或有世界清淨微妙無諸濁惡。或有世界卑陋不淨。或有世界嚴淨妙好。或有世界壽命無量。或有世界壽命短促。或有世界有大火災。或有世界有大水災。或有世界有大風災。或有世界劫始欲成。或有世界成就[1]以竟。有如是等無量世界。微妙光明悉皆遍照令得顯現

爾時大衆悉見如是等無量清淨諸佛世界種種莊嚴。時寶海梵志白轉輪王。大王。今者已得見此諸佛世界種種莊嚴。是故今應發阿耨多羅三藐三菩提心。隨意欲求何等佛土。善男子。時轉輪王向佛叉手。而白佛言。世尊。諸菩薩等以何業故取清淨世界。以何業故取不淨世界。以何業故壽命無量。以何業故壽命短促。佛告聖王。大王當知。諸菩薩等以願力故。取清淨土離五濁惡。復有菩薩以願力故求五濁惡。爾時聖王前白佛言。世尊。我今還城於閑靜處專心思惟當作[2]誓願。我如所見佛土相貌離五濁惡願求清淨莊嚴世界。佛告聖王宜知是時。善男子。時轉輪王頭面禮佛及比丘僧右遶三匝。即退而去。便還入城到所住處自宮殿中在一屏處一心端坐思惟修集種種莊嚴己佛世界。善男子。時寶海梵志。次白太子不眴。善男子。汝今亦當發於阿耨多羅三藐三菩提心。如汝所行三福處者。所謂布施調伏善攝身口。及[3]餘所行清淨善業。盡應和合迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時太子作如是言。我今先應還至宮殿在一屏處端坐思惟。若我必能發阿耨多羅三藐三菩提心者。我當還來至於佛所當於佛前畢定發心。願取種種淨妙佛土。爾時太子頭面禮佛及比丘僧。右遶三匝即[4]還而去。至本宮殿在一屏處一心端坐思惟修[5]集。種種莊嚴己佛世界。善男子。爾時梵志。復白第二王子作如是言。善男子。汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心。如是聖王千子。皆悉教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時梵志。復教化八萬四千諸小王等及餘九萬二千億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。一切大衆皆作是言。梵志。我等今當各各還至所住之處。在一靜處一心端坐。思惟修*集種種莊嚴己佛世界。如是大衆一心寂靜於七歲中。各各於己本所住處。一心端坐。思惟*修*集種種莊嚴己佛世界。善男子。寶海梵志。復於後時作如是念。今我教化無量百千億那由他衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。我今已請佛及大衆。於七歲中奉諸所安。若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就者。我當勸喩天龍鬼神阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹拘辦[6]荼等。令其供養如是大衆。善男子。爾時梵志。即念毘沙門天王。善男子爾時天王即知梵志心之所念。與百千億無量夜叉。恭敬圍遶至梵志所。尋於其夜在梵志前作如是言。梵志。[7]欲何教勅。梵志問言汝是誰耶。毘沙門言。梵志。汝頗曾聞毘沙門王不。即我身是。欲何所勅。時梵志言。善來大王。我今供養如是大衆。汝可助我共供養之。毘沙門王言。敬如所勅隨意所須。梵志復言。大王。若能隨我意者。令諸夜叉發阿耨多羅三藐三菩提心。復當宣告諸夜叉等。欲得福者。欲得阿耨多羅三藐三菩提者。可[8]度大海日日往取牛頭[9]栴檀及以沈水。并諸餘[10]香。種種諸華持來至此。亦當如我日日供養佛及衆僧。爾時天王聞是語已。還至住處擊鼓集會夜叉羅刹。唱如是言。卿等知不。此閻浮提有轉輪聖王名無諍念。有梵志名曰寶海。即是聖王之大臣也。終竟七歲請佛及僧奉諸所安。卿等。於此福德應生隨喜。生隨喜已以是善根發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時有百千無量億那由他夜叉等。叉手合掌作如是言。若寶海梵志。於七歲中供養如來及比丘僧。奉諸所[11]安善根福報我等隨喜。以是隨喜善根故。令我等成阿耨多羅三藐三菩提。爾時天王復作是言。卿等。諦聽欲得福德及善根者。便可日日渡於大海。爲彼梵志取牛頭*栴檀及以沈

[1]以＝已㊂　[2]誓＝是㊔　[3]餘所＝所餘㊂　[4]還＝退㊂㊕　[5]集＝習㊔*　[6]荼＝茶㊔　[7]欲＝有㊂　[8]度＝渡㊂　[9]栴＝旃㊅　[10]香＋（種種諸香）㊂　[11]安＋（所）㊂

水熟食飯佛及比丘僧。時有九萬二千夜
叉同時發言。天王。我等今者於七歲中。常
當取是牛頭*栴檀及以沈水。與彼梵志。熟
食飯佛及比丘僧。復有四萬六千夜叉。亦同
聲言。我等當取微妙諸香。與彼梵志。供養
如來及比丘僧。復有五萬二千諸夜叉等。亦
各同聲作如是言。我等當取種種妙華。與
彼梵志供養如來及比丘僧。復有二萬諸夜
叉等。亦同聲言。我等當取諸味之精。與彼
梵志。調和飲食以供養佛及比丘僧。爾時
復有七萬夜叉亦同聲言。我等當往與作
飲食供養如來及比丘僧。善男子。爾時梵志
復作是念。次當勸喩毘樓勒叉天王毘❷樓
羅叉天王提頭賴吒天王。作是念已。爾時
三王即知其念。往梵志所。乃至還所住處。
毘樓勒叉與百千億那由他拘辦❸荼等。毘
*樓羅叉天王與百千無量億那由他諸龍。提
頭賴吒與百千無量億那由他諸*乾闥婆。乃
至發阿耨多羅三藐三菩提心。亦如是。善男
子。爾時梵志。即復念於第二天下四天大王。
彼四天王以佛力故。至梵志所作如是言。
梵志。今者欲何所勅。梵志答言　我今勸汝
與諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提❹心。四天
王言。敬如所勅。即各還至所住之處。與諸
眷屬悉共發於阿耨多羅三藐三菩提心。如
是乃至三千大千世界百億毘沙門王。發阿
耨多羅三藐三菩提心。百億毘樓勒叉天王。
百億毘樓羅叉。百億提頭賴吒。各各自與所
有眷屬。亦復如是發阿耨多羅三藐三菩提

心。善男子。爾時梵志復作是念。若我未來必
成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利
者。當令一切諸天皆使得此福德之分。亦
勸使發阿耨多羅三藐三菩提心。若我來世
以是善根。必成阿耨多羅三藐三菩提者。忉
利天王當來至此與我相見。夜摩天子。兜
術天子。化樂天子。他化自在天子亦當來此
與我相見。善男子。爾時梵志作是念已。忉
利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化
自在天王。悉皆來此。與梵志相見作如是
言。梵志。今者欲何所勅。梵志答❺言。汝是誰
也。時五天王各稱姓名。復言梵志。欲何所
勅。不須在此大會使耶。梵志答言。天王當
知汝等天上所有妙寶臺殿樓閣。有諸寶樹
及諸衣樹香樹華樹果蓏之樹。天衣天座綩
綖茵❻蓐。上妙寶器及以瓔珞。天幢天蓋諸
❼幡等種種莊嚴。諸天所有種種*伎樂。汝等
可以如此之物。種種莊嚴此閻浮園。供養
於佛及比丘僧。時五天王作如是言。敬如
所勅。時諸天王各各還至所住之處。忉利天
王告毘樓勒天子。夜摩天王告阿❽荼濡天
子。兜術天王告路醯天子。化樂天王告拘❾
陀羅天子。他化自在天王告離陀天子。各作
是言。卿今當下閻浮提界。以此所有種種
莊嚴彼閻浮園。懸諸❿瓔珞敷種種座。如
諸天王種種莊嚴。爲如來故作寶高樓。當
使如此忉利天上所有寶樓。是諸天子聞是
敎已。即下來至閻浮提中。尋於其夜種種
莊嚴是閻浮園。以諸寶樹乃至天*幡而莊

挍之。爲如來故作七寶樓。如忉利天所有
寶⓫樓。是五天子⓬持諸寶物種種莊嚴閻浮
提園已。尋還天上各白其王。大王當知。我
等⓭已往莊挍彼園。所有之物如此無異。爲
如來故作七寶樓。如忉利天所有寶樓。等
無差別。善男子。⓮時忉利天王。夜摩天王。兜
術天王。化樂天王。他化自在天王。即便來至
閻浮提中。到梵志所作如是言。梵志。我今
已爲佛及衆僧。莊挍此園。更何所勅願便
說之。梵志答言。汝等各各自於境界。有自
在力可集諸天。⓯汝持我言。閻浮提內有大
梵志名曰寶海。於七歲中請佛世尊及無
量僧奉諸所安。卿等今者於此福德應生
隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐
三菩提。是故應往佛所見佛世尊及比丘
僧。供養所須聽受妙法。時五天王從梵志
所聞是言已。各各自還至所住處。爾時忉
利天王釋提桓因。即集諸天而告之曰。卿
等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。
有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。
請佛世尊及無量⓰億僧。終竟七歲奉諸所
安。我已先爲佛比丘僧。取諸寶物種種莊
嚴彼閻浮園。卿等。以是善根因緣。⓱生隨喜
⓲心。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三
菩提。亦令梵志得如所願。善男子。爾時百
千無量億那由他忉利天子。恭敬叉手作如
是言。我等今者於是善根生隨喜心。以是
隨喜故。令我等一切得成阿耨多羅三藐
三菩提。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化

❶〔叉〕－【宋】　❷樓＝留【三】＊　❸荼＝茶【宋】【宮】　❹〔心〕－【宋】　❺言＝曰【三】　❻蓐＝褥【元】【明】　❼幡＝播【明】　❽荼＝茶【三】　❾陀羅＝羅陀【宋】　❿瓔＝纓【宋】　⓫樓＝樹【宋】　⓬持＝以【三】【宮】　⓭已＝以【宮】　⓮時＝如【明】　⓯汝＋（等）【宮】　⓰〔億〕－【宮】　⓱（應）＋生【三】　⓲〔心〕－【三】【宮】

自在天王。如是等各集諸天而告之曰。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。請佛世尊及無量億僧。終竟七歲奉諸所安。我已先為佛比丘僧。取諸寶物種種莊挍彼閻浮園。卿等。以是善根因緣故。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。當令梵志得如所願。善男子。爾時四天各有百千無量億那由他天子。恭敬叉手作如是言。我等今者。於是善根生隨喜心。以是隨喜故。令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。爾時五王各各告言。卿等。今當至閻浮提。見寶藏佛及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。時五天王各各於夜。一一將諸天子天女童男童女及餘眷屬百千億那由他眾。前後圍遶來至佛所。頂禮佛足及比丘僧。從佛聽法至明清旦。還住虛空以種種天華。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘❶物頭華。分陀利華。須曼那華。婆尸師華。阿提目多伽占婆伽華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。以散大會。如雨而下。并鼓天樂而以供養。善男子。爾時寶海梵志復作是念。若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。復當教化諸阿修羅。悉令發❷於阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時梵志作是念已。有五阿修羅王到梵志所。乃至百千無量億那由他阿修羅。男子女人童男童女。如梵志教發阿耨多羅三藐三菩提心。至於佛所聽受妙法。善男子。爾時寶海梵志復作是念。若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。復當教化天魔波旬。令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。時魔波旬即知梵志心之所念。尋與百千無量億那由他男子女人童男童女。至梵志所。敬如教勅。發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聽法亦復如是

悲華經卷第二

悲華經卷第三

❸北涼天竺三❹藏曇無讖譯

大施品第三之❺二

佛復告寂意。善男子。爾時梵志復作是念。若我當來成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。次當教化大梵天王。發阿耨多羅三藐三菩提心。時梵天王即知梵志心之所念。到梵志所。作如是言。欲何所勅。梵志問言。汝是誰也。梵王報言。我是大梵天王。梵志答言。善來。❻天王可還天上集會諸天。汝持我言。閻浮提內有大梵志名曰寶海。於七歲中請佛世尊及無量僧奉諸所安。卿等。今者於此福德應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時梵王聞是教已。尋還天上聚集諸梵。而告之言。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。請佛世尊及無量僧。終竟七歲奉❼諸所安。卿等。以是善根應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。當令寶海得如所願。善男子。爾時百千無量億那由他諸梵天子。恭敬叉手作如是言。我等今者於是善根生隨喜心。以是隨喜故。悉令我等一切皆得❽成阿耨多羅三藐三菩提。復更告言。卿等。今當至閻浮提。見寶藏佛及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。時梵天王與百千無量億那由他諸梵天子。前後圍遶來至佛所。頭面禮佛足及比丘僧。聽受妙法。善男子。爾時梵志復作是念。復當教化第二天下忉利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化自在天王。以佛力故即各來至是梵志所。各作是言。欲何所勅。梵志問言。汝是誰也。各各答言。我是其餘忉利天王。乃至他化自在天王。梵志報言。汝等各還至所住處。汝持我言。閻浮提內有轉輪王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等。以是善根應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。忉利天王乃至他化自在天王。聞是語已。各各還至所住之處。即集會諸天而告之言。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王名無諍念。有大梵志名曰寶海。即其聖王之大臣也。七歲供養如來及比丘僧。以是善根因緣故應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。時諸天眾恭敬叉手作如是言。我等今者於是善根生隨喜

❶物＝勿【宋】　❷〔於〕－【宋】　❸〔北涼…譯〕十字－【聖】　❹藏＋（法師）【宋】　❺二＝餘【宋】【元】　❻〔天〕－【宋】　❼諸＝施【宋】　❽〔成〕－【宋】

心。以隨喜故。悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。復更告言。卿等。今者當至佛所。見佛世尊及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。爾時忉利天王乃至他化自在天王。各各悉與百千無量億那由他天子天女童男童女及餘眷屬。前後圍遶來至佛所。頂禮佛足及比丘僧。聽受妙法。第二天下五阿修羅王。天魔波旬。大梵天王亦復如是。第三第四第五乃至三千大千佛之世界。百億忉利天。百億夜❶摩❷天。百億兜率天。百億化樂天。百億他化自在天。百億五阿修羅王。百億魔波旬。百億大梵天王。及無量億百千那由他眷屬。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。以佛力故皆共來到此四天下至於佛所。頭面禮佛及比丘僧。聽受妙法。爾時大衆悉皆遍滿此間。三千大千世界無空缺處。善男子。爾時寶海梵志復作是念。我今已得教化百億毘沙門天王乃至百億大梵天王。而我今者所有誓願已得自在。復作是念。若我來世必成阿耨多羅三藐三菩提。逮得己利。所願成就者。願佛世尊爲諸大衆。示現種種神足變化。以神力故令此三千大千世界所有畜生餓鬼地獄及世人等。悉皆得離一切苦惱純受諸樂。各於一一衆生之前。有一化佛。勸彼衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時寶藏如來。尋知寶海心之所念。即時入於無熱三昧。爾時世尊入是三昧已。示現如是神足變化。一一毛孔放於無量無邊光明。其光微妙遍照三千大千世界及照地獄。冰凍衆生遇之則溫。熱惱衆生遇之則涼。飢渴衆生遇之則飽。受最妙樂。一一衆生。各於其前有一化佛。三十二相瓔珞其身。八十種好次第莊嚴。彼諸衆生受快樂已。作如是思惟。我等何緣得離苦惱受是妙樂。爾時衆生見於化佛。三十二相而自瓔珞。八十種好次第莊嚴。見如是已各作是言。蒙是成就大悲❸者恩。令我得離一切苦惱受於妙樂。爾時衆生以歡喜心瞻❹仰尊顏。爾時化佛告諸衆生。汝等皆應稱南無佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。從是已後更不受苦。常受第一最妙快樂。彼諸衆生尋作是言。南無世尊。發阿耨多羅三藐三菩提心。以此善根斷一切惡。而於其中尋得命終。轉生人中。熱惱衆生以蒙光故尋得清涼。離飢渴苦受諸妙樂。乃至生於人中。如地獄畜生餓鬼人亦如是。其光遍照諸世界已。還遶佛身滿三匝已。從頂上入。是時即有無量無邊人天・夜叉・阿修羅・乾闥婆・諸龍・羅刹。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。復有不可計衆生。得陀羅尼三昧忍辱。爾時閻浮人❺間無量諸天。爲佛世尊及比丘僧。自以天上種種所有莊挍。嚴飾安周城外閻浮之園。如天莊嚴等無差別。是人復作是念。我等今者當往觀之。幷見如來及比丘僧因聽受法。善男子。爾時日日常有百千無量億那由他男子女人童男童女。來至佛所頭面禮佛及比丘僧。右遶三匝恭敬供養尊重讚歎。幷欲見此閻浮之園。其園門戶具足二萬純七寶成。一一門前復敷五百七寶之床。有五百梵志各坐其上。若有衆生欲入是園。此諸梵志輒便勸化。令其畢定歸依三寶。發阿耨多羅三藐三菩提心。然後乃聽入此園中。見於世尊及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。善男子。爾時梵志於七歲中教化不可計天。令其畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。復❻令不可計龍阿修羅乾闥婆羅刹拘槃茶毘舍遮餓鬼畜生地獄及人。畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時梵志過七歲已。以八萬四千金輪。❼惟除天輪。八萬四千白象七寶莊嚴。*惟除象寶。乃至八萬四千種種諸❽樂。如是等物欲以奉獻佛及衆僧。

爾時轉輪聖王。於七歲中心無❾欲欲無瞋恚欲無愚癡欲無憍慢欲無國土欲無兒息欲無玉女欲無食飲欲無衣服欲無華香欲無車乘欲無睡眠欲無想樂欲無有我欲無有他欲。如是七歲乃至無有一欲之心。常坐不臥無晝夜想無疲極想。亦復無聲香味觸想。而於其中常見十方一一方面。如萬佛土微塵數等。諸佛世界清淨莊嚴。不見須彌及諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之處。日月星辰諸天宮殿。其所見者*惟見清淨莊嚴佛土。見是事已。隨願取之。如轉輪聖王於七歲中得受快樂。見於清淨種種莊嚴諸佛世界。願取上妙清淨佛土。轉輪聖王太子❿不⓫瞬。乃至千子八萬四千

❶摩＝魔元明　❷天＋(王)宋　❸者恩＝恩者明　❹仰＝戴宮　❺間＝閒宮　❻令＝命宮　❼惟＝唯宮*　❽樂＝藥宮　❾欲＝所宋
❿不＝無宋元宮　⓫瞬＝眴宮

諸小王等。及九萬二千億衆生等。各七歲中心無欲欲。乃至無有香味觸想。各於靜處入定思惟。亦得見於十方世界一一方面。如萬佛土微塵數等。諸佛世界所有莊嚴。不見須彌及諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之處。日月星辰諸天宮殿。其所見者*惟見清淨莊嚴佛土。如其所見隨而取之。如是一切諸大衆等。於七歲中各得修行種種法門。或願清淨佛土。或願不淨佛土。善男子。爾時梵志過七歲已。持諸七寶奉獻於佛及比丘僧。向佛合掌前白佛言。世尊。我已勸化轉輪聖王。發阿耨多羅三藐三菩提心。還至住處靜坐思惟。乃至不聽一人令入。我復勸化其王千子。發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸王子亦各還至所住之處靜坐思惟。乃至不聽一人令入。八萬四千小王 九萬二千億衆生等。亦發阿耨多羅三藐三菩提[1]心。各在靜處端坐思惟。乃至不聽一人令入。世尊。今當令是轉輪王等。從三昧起來至佛所。及我先所敎化令發阿耨多羅三藐三菩提心者。悉令集此佛世尊所。一心端坐受於清淨佛之世界。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。從佛[2]授記已。當取國土及名姓字。善男子。爾時寶藏如來卽入三昧王三昧。入是三昧已。於其口中出種種色光。青黃赤白紫。如轉輪王在定中者。各於其前有化梵王。作如是言。汝等今者可從定起至於佛所。見佛世尊及比丘僧。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。汝等當知。寶海梵志於七歲中作法合竟。今佛世尊復當遊行諸餘國土。時轉輪王等聞是言已。尋從定起。爾時諸天在虛空中作諸*伎樂。是時聖王卽便嚴駕。與其千子八萬四千諸小王等。九萬二千億人。前後導從出安周羅城向閻浮園。旣到園外如法下車。步至佛所頭面禮佛及比丘僧却坐一面。善男子。爾時梵志白聖王言。*惟願大王。持此寶物并及大王先於三月供養如來及比丘僧種種珍寶。八萬四千安周羅城。如是福德今應迴向阿耨多羅三藐三菩提。其王千子八萬四千。諸小王等九萬二千億人。皆悉敎令迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是言。大王當知。以此布施不應求於忉利天王大梵天王。何以故。王今福報所有珍寶。皆是無常無決定相猶如疾風。是故應當以此布施所得果報。令心自在速成阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量無邊衆生令入涅槃。

[3]悲華經[4]諸菩薩本[5]授記品第四[6]之一

爾時寶藏如來復作是念。如是等無量衆生。已不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。我今當與各各授記。并爲示現種種佛土。爾時世尊卽入三昧。其三昧名[7]不失菩提心。以三昧力故放大光明。*遍照無量無邊世界。皆悉令是轉輪聖王。及無量衆生等。見無邊諸佛世界。爾時十方無量無邊諸餘世界。其中各各有大菩薩。蒙佛光故以佛力故。各各悉來至於佛所。以己所得神足變化。供養於佛及比丘僧。頭面禮足右遶三匝。坐於佛前欲聽如來爲諸菩薩受佛記莂。善男子。爾時寶海梵志復白聖王。大王。今可先發誓願取妙佛土。善男子。爾時聖王聞是語已。卽起合掌長跪向佛。前白佛言。世尊。我今眞實欲得菩提。如我先於三月之中以諸所須供養於佛及比丘僧。如是善根我今迴向阿耨多羅三藐三菩提。終不願取不淨佛土。世尊。我先已於七歲之中端坐思惟種種莊嚴清淨佛土。世尊。我今發願令我[8]得成阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中無有地獄畜生餓鬼。一切衆生命終之後。令不墮於三惡道中。世界衆生皆作金色。人天無別皆得六通。以宿命[9]通乃至得知百千萬億那由他劫宿世之事。以清淨天眼悉見百千億那由他十方世界。亦見其中在在處處現在諸佛說微妙法。以清淨天耳悉聞百千億那由他十方世界現在諸佛說法之聲。以他心智故知無量無邊億那由他十方世界衆生之心。以如意通故於一念中遍於百千億那由他諸佛世界。周旋往[10]返令是衆生悉解無我及無我所。皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。願我世界無有女人及其名字。一切衆生等一化生壽命無量除其誓願。無有一切不善之名。世界清淨無有臭穢。常有諸天微妙之香[11]皆悉充滿。一切衆生皆悉成就三十二相。而[12]各瓔珞。所有菩薩皆是一生。除其誓願。願我世界所有衆生於一食頃以佛力故。遍至無量無邊世界。見現在佛。禮拜圍遶以其所得神

[1]〔心〕－【宋】　[2]授＝受【三】　[3]〔悲華經〕－【宋】【元】　[4]諸菩薩本授記 Bodhisatvavyākaraṇa.　[5]授＝受【聖】【宮】　[6]〔之一〕－【宋】【元】【宮】　[7]不失菩提心 Bodhicittāsampramoṣa.　[8]〔得〕－【三】　[9]通＋（力）【三】　[10]返＝反【三】　[11]皆悉＝悉皆【三】　[12]各＝自【三】

足變化供養於佛。即於食頃還至本土而常[1]講說佛之法藏。身得大力如那羅延。世界所有莊嚴之事。乃至得天眼者不能盡說。所有衆生皆得四辯。一一菩薩所坐之樹。枝葉遍滿一萬由旬。世界常有淨妙光明。悉令他[2]方無量佛土種種莊嚴而於中現。所有衆生乃至成阿耨多羅三藐三菩提。不行不淨常爲其餘一切諸天人及非人之所恭敬供養尊重。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。而於其中常得六根清淨。即於生時得無漏喜受於快樂。自然成就一切善根。尋於生時著新袈裟便得三昧。其三昧名善分別。以三昧力遍至無量諸佛世界見現在佛。禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。於此三昧無有退失。所有菩薩如其所願。各自莊嚴修淨妙土。於七寶樹中悉皆遙見諸佛世界一切衆生。尋於生時得遍至三昧。以三昧力故。常見十方無量無邊諸世界中現在諸佛。乃至成阿耨多羅三藐三菩提終不退失。願令我界所有衆生。皆得宮殿衣服瓔珞種種莊嚴。猶如第六[3]化自在天。世界無有山陵[4]垍阜大小鐵圍須彌大海。亦無陰蓋及諸障*閡煩惱之聲。無三惡道八難之名。無有受苦之名及不苦不樂名。世尊。我今所願如是。欲得如是嚴淨佛土。世尊。我於來世便當久久行菩薩道。要得成就如是清淨佛土。世尊。我於來世作是希有事已。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提。[5]時菩提樹縱廣正等一萬由旬。於此樹下坐道場時。於一念中成阿耨多羅三藐三菩提。[6]成阿耨多羅三藐三菩提已。[7]光明照於無量無邊百千億那由他諸佛世界。令我壽命無量無邊百千億那由他劫無能知者。除一切智。令我世界無有聲聞辟支佛乘。所有大衆純諸菩薩。無量無邊無能數者。除一切智。願我成阿耨多羅三藐三菩提已。令十方諸佛稱揚讚歎我之名字。願我成阿耨多羅三藐三菩提已。無量無邊阿僧祇餘佛世界。所有衆生聞我名者。修諸善本欲生我界。願其捨命之後必定得生。[8]惟除五逆誹謗聖人[9]廢壞正法。願我成阿耨多羅三藐三菩提已。其餘無量無邊阿僧祇諸佛世界所有衆生。若發阿耨多羅三藐三菩提。修諸[10]菩提欲生我界者。臨終之時我[11]時當與大衆圍*遶現其人前。其人見我即於我所得心歡喜。以見我故離諸障*閡即便捨身來生我界。願我成阿耨多羅三藐三菩提已。諸菩薩摩訶薩所未聞法欲從我聞者。如其所願悉令得聞。願我成阿耨多羅三藐三菩提已。其餘無量無邊阿僧祇世界。在在處處諸菩薩等聞我名者。即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。得第一忍第二第[12]三。有願欲得陀羅尼及諸三昧者。如其所願必定得之。乃至成阿耨多羅三藐三菩提無有退失。我滅度後過諸算數劫已。有無量無邊阿僧祇世界。其中菩薩聞我名字。心得淨信第一歡喜。悉禮拜我歎未曾有。是佛世尊爲菩薩時已作佛事。久久乃成阿耨多羅三藐三菩提。彼諸菩薩得最第一信心歡喜已。必定當得第一初忍第二第三。有願欲得陀羅尼門及諸三昧者。如其所願悉皆得之。乃至成阿耨多羅三藐三菩提無有退失。我成阿耨多羅三藐三菩提已。其餘無量無邊阿僧祇世界。有諸女人聞我名者。即得第一信心歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至成佛終不復受女人之身。願我滅度已。雖[13]經無量無邊阿僧祇劫。有無量無邊阿僧祇佛剎。其中女人聞我名者。即得第一信心歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至成佛終不復受女人之身。世尊。我之所願如是佛土如是衆生。世尊。若世界清淨衆生如是者。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來[14]語轉輪王言。善哉善哉大王。今者所願甚深已取淨土。是中衆生其心亦淨。大王。汝見西方過百千萬億佛土。有世界名[15]尊善無垢。[16]彼界有佛名[17]尊音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫[18]天人師佛世尊。今現在爲諸菩薩說於正法。彼界無有聲聞辟支佛名。亦無有說小乘法者。純一大乘清淨無雜。其中衆生等一化生。亦無女人及其名字。彼佛世界所有功德清淨莊嚴。悉如大王所願。無量種種莊嚴佛之世界等無差別。悉[19]已攝取無量無邊調伏衆生。今改汝字爲無量清淨。爾時世尊便告無量清淨。彼尊音王佛。過一

[1] 講＝讃(三)　[2] 方＋(世界)(三)　[3] (他)＋化(三)　[4] 垍＝塠(宋)　堆(元)(明)　[5] 時菩提＝菩提之(三)　[6] 〔成阿耨多羅三藐三菩提〕－(三)　[7] 光明＝常光(三)(宮)　[8] 惟＝唯(三)(宮)*　[9] 廢＝破(三)　[10] 菩提＝善根(三)　[11] 〔時〕－(宮)　[12] 三＋(忍)(宮)　[13] 經＝逕(宮)　[14] 語＝讃(三)(宮)　[15] 尊善無垢 Atikramya-indrasuvirājitā.　[16] 彼＋(世)(三)　[17] 尊音王 Indraghoṣeśvararāja.　[18] 天＝大(明)　[19] 已＝以(三)

中劫當般涅槃。般涅槃已正法住世滿十中劫。正法滅已過六十中劫。彼土轉名[1]彌樓光明。當有如來出現於世。號不可思議功德王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是佛猶如尊音王如來。世界莊嚴如尊善無垢等無有異。其佛壽命六十中劫。正法滅已過千中劫。是時世界故名尊善無垢。復有佛出號寶光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界所有壽命多少。正法住世亦如不可思議功德王佛等無有異。正法滅已。是時世界轉名善堅。復有佛出號寶尊音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界莊嚴如前無異。佛壽三十五中劫。佛滅度後正法住世滿七中劫。正法滅已。復有無量無邊諸佛次第出世。所有世界壽命正法悉亦如是。我今皆見如是諸佛始初成道及其滅度。是時世界常住不異無有成敗。大王。如是諸佛[2]悉滅度已。[3]復過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。是時世界轉名[4]安樂。汝於是時當得作佛號[5]無量壽如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是時聖王聞是語已。前白佛言。世尊。如是等[6]輩當成佛者為在何處。

佛告大王。如是菩薩今在此會。其數無量不可稱計。悉從十方餘佛世界而來集此。供養於我聽受妙法。是諸菩薩已從過去諸佛。[7]授阿耨多羅三藐三菩提記。復從現在十方諸佛。[8]授阿耨多羅三藐三菩提記。是故先成阿耨多羅三藐三菩提。大王。是諸菩薩已曾供養無量無邊百千萬億那由他佛。種諸善根修集智慧。大王以是之故是諸菩薩在於汝前。成阿耨多羅三藐三菩提。時轉輪王復白佛言。世尊。是寶海梵志。乃能勸我及諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心。是梵志於未來世為經幾時當成阿耨多羅三藐三菩提。佛告大王。是梵志成就大悲。故於未來世師子吼時汝自知之。時轉輪王復白佛言。世尊。若我所願成就如佛所記者。我今頭面禮佛。當令十方如恒河沙等世界六種震動。其中諸佛亦當為我授阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時無量淨王作是語已。尋於佛前頭面著地。爾時十方如恒河沙等諸佛世界六種震動。是中諸佛即與授記作如是言。[9]删提嵐界善持劫中人壽八萬歲。有佛出世號曰寶藏。有轉輪聖王名無量淨。主四天下三月供養寶藏如來及比丘僧。以是善根故。過一恒河沙等阿僧祇劫已。始入第二恒河沙阿僧祇劫。當得作佛號無量壽。世界名安樂。常身光照縱廣周匝十方。各如恒河沙等諸佛世界。爾時寶藏如來。即為大王說此偈言

十方世[10]界　震動大地
及[11]餘山林　如恒沙等
汝今可起　已得授記
為天人尊　勝法調御

善男子。爾時轉輪聖王聞是偈已。心生歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志。復白聖王第一太子言。善男子。持此寶物并及先所於三月中供養如來及比丘僧種種珍寶。如是福德和合集聚。迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是言。善男子。以此所施不應求於忉利天王大梵天王。何以故。今者所有福報之物皆是無常無決定相。猶如疾風。是故應當以是布施所得果報令心自在。速成阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量無邊眾生。令入涅槃。是時太子聞是語已。答梵志言。我今觀於地獄眾生多諸苦惱。人天之中或有垢心。以垢心故數數墮於三惡道中。復作是念。是諸眾生以坐親近惡知識故。退失正法墮大[12]闇處。盡諸善根攝取種種諸邪見等。以覆其心行於邪道。世尊。今我以大音聲告諸眾生。我之所有一切善根。盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我行菩薩道時。若有眾生受諸苦惱恐怖等事。退失正法墮大*闇處。憂愁孤窮無有救護無依無舍。若能念我稱我名字。若其為我天耳所聞天眼所見。是眾生等若不得免斯苦惱者。我終不成阿耨多羅三藐三菩提。復白佛言。世尊。我今復當為眾生故。發上勝願。世尊。我今若能逮得己利者。願令轉輪聖王。過第一[13]恒沙等阿僧祇劫已。始入第二*恒沙等阿僧祇劫。是時世界名曰安樂。大王成佛號

[1] 彌樓光明 Meruprabhā. [2] 〔悉〕－㊂ [3] 復＝後㊂㊎ [4] 安樂 Sukhāvatī. [5] 無量壽 Amitāyus. [6] 〔輩〕－㊂ [7] 授＝受㊎ [8] 授＝受㊂ [9] 删提嵐 Santīraṇa. [10] 界＝尊㊂ [11] 餘＝諸㊂㊎ [12] 闇＝暗㊂* [13] 恒＋(河)㊂*

無量壽。世界莊嚴衆生清淨。作正法王。是佛世尊於無量劫作佛事已。所作已辦入無餘涅槃。乃至正法住時。我於其中修菩薩道。即於是時能作佛事。是佛正法於初夜滅。即其後夜成阿耨多羅三藐三菩提。復白佛言。*惟願世尊爲我授記。今我一心請於十方如恒河沙等現在諸佛。*惟願各各爲我授記。善男子。爾時寶藏佛尋爲①授記。善男子。汝觀天人及三惡道一切衆生。生大悲心。欲斷衆生諸苦惱故。欲斷衆生諸煩惱故。欲令衆生住安樂故。善男子。今當字汝爲②觀世音。善男子。汝行菩薩道時。已有百千無量億那由他衆生得離苦惱。汝爲菩薩時已能大作佛事。善男子。無量壽佛般涅槃已。第二恒河沙等阿僧祇劫後分。初夜分中正法滅盡。夜後分中彼土轉名一切珍寶所成就世界。所有種種莊嚴無量無邊。安樂世界所不及也。善男子。汝於後夜種種莊嚴。在菩提樹下坐金剛座。於一念中間成阿耨多羅三藐三菩提。號③遍出一切光明功德山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛壽命九十六億那由他百千劫。般涅槃已正法住世六十三億劫

爾時觀世音前白佛言。若我所願得成就者。我今頭面敬禮佛時。當令十方如恒河沙等諸世界中現在諸佛。亦復各各爲我授記。亦令十方如恒河沙等世界大地及諸山河六種震動。出種種音樂。一切衆生心得離欲。善男子。爾時觀世音菩薩尋禮寶藏如來頭面著地。爾時十方如恒河沙等世界。六種震動。一切山林悉出種種無量音樂。衆生聞已即得離欲。其中諸佛皆與授記作如是言。散提嵐界善持劫中人壽八萬歲。時有佛出世。號曰寶藏。有轉輪聖王。名無量淨。④主四天下。其王太子名觀世音。三月供養寶藏如來及比丘僧。以是善根故。於第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中。當得作佛號遍出一切光明功德山王如來。世界名曰一切珍寶所成就⑤也。爾時寶藏如來。爲觀世音而說偈⑥言

　大悲功德　今應還起
　地六種動　及諸佛界
　十方諸佛　已授汝記
　當成爲佛　故應歡喜

善男子。爾時太子觀世音。聞是偈已心生歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志。復白第⑦二王子⑧尼摩言。善男子。汝今所作福德清淨之業。爲一切衆生得一切智故。應迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時王子在佛前坐。叉手白佛言。世尊。如我先於三月之中。供養如來及比丘僧。并我所有身口意業清淨之行。如此福德我今盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。不願不淨穢惡世界。令我國土及菩提樹。如觀世音所有世界種種莊嚴寶菩提樹。及成阿耨多羅三藐三菩提。復願遍出功德光明佛始初⑨成道。我當先請轉於法輪。隨其說法所⑩經時節。於其中間行菩薩道。是佛涅槃後正法滅已。我於其後次第成於阿耨多羅三藐三菩提。我⑪成佛時所作佛事⑫世界所有種種莊嚴。般涅槃後正法住世。如是等事悉如彼佛等無有異。爾時佛告第二王子。善男子。汝今所願⑬最大世界。汝於來世當得如是大世界處如汝所願。善男子。汝於來世當於如是最大世界成阿耨多羅三藐三菩提。號曰⑭善住珍寶山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。由汝願取大世界故⑮因字汝爲⑯得大勢。爾時得大勢前白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。我今敬禮於佛。當令十方如恒河沙等諸佛世界六種震動。雨⑰須曼那華。其中⑱現在諸佛各授我記。善男子。爾時得大勢在⑲於佛前頭面著地。尋時十方如恒河沙等世界六種震動。天雨須曼那華。其中現在諸佛世尊各與授記。爾時寶藏如來爲得大勢而說偈言

　堅力功德　今可還起
　大地震動　雨須曼華
　十方諸佛　已授汝記
　當來得成　人天梵尊

善男子。爾時得大勢聞是偈已。心生歡喜即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志。復白第三王子王衆言。善男子。今汝所作福德之聚清淨之業。應爲一切衆生得一切智故。迴向阿耨多羅

①授＝受【宮】　②觀世音 Avalokiteśvara.　③遍出一切光明功德山王 Samantarasmyuddhṛtaśrīkūṭarāja.　④主＝王【宮】　⑤〔也〕－【三】【宮】　⑥言＝曰【三】　⑦二＝一【元】　⑧尼摩 Nirmāṇa.　⑨成＋(佛)【宮】　⑩經＝逕【宮】　⑪成＝作【三】【宮】　⑫世＝三【宮】　⑬最＝取【三】　⑭善住珍寶山王 Supratiṣṭhitaguṇamatikūṭarāja.　⑮因＋(是)【三】【宮】　⑯得大勢 Mahāsthāmaprāpta.　⑰Sumanā.　⑱〔現在〕－【三】　⑲〔於〕－【三】

三藐三菩提。善男子。爾時第三王子在佛前坐。叉手白佛言。世尊。如我先於三月之中。供養如來及比丘僧。并我所有身口意業清淨之行。如是福德今我盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。我今所願不能於是不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。亦復不願速成阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩道時。願令我所化十方無量無邊諸佛世界所有衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。安止於阿耨多羅三藐三菩提心。勸化安止於六波羅蜜者。願令先我悉於十方一一方面。如恒河沙佛刹微塵數等諸佛世界成佛說法。令我爾時以清淨天眼悉遍見之。願我爲菩薩時能作如是無量佛事。我於來世行菩薩道無有齊限。我所教化諸衆生等。令其心淨猶如梵天。如是衆生生我界者。皆乃當成阿耨多羅三藐三菩提。以是等清淨莊嚴佛刹。願令三千大千世界恒河沙等十方佛土。爲一佛刹。周匝世界有大寶牆七寶填廁。其牆高大至無色界。眞紺[1]琉璃以爲其地。無諸塵土石沙穢惡荊[2]蕀之屬。又無惡觸。亦無女人及其名字。一切衆生皆悉化生。不食[3]揣食等。以法喜三昧爲食。無有聲聞辟支佛乘。純諸菩薩。離於貪欲瞋恚愚癡。[4]皆修梵行。悉滿其國。當其生已鬚髮自落服三法衣。卽於生已便欲得食尋有寶器。在右手中。自然而有上妙百味具足在鉢。時諸菩薩作是思惟。我等不應噉是*揣食。我今當持至於十方。供養諸佛及聲聞衆并貧窮者。有諸餓鬼受饑渴苦。其身熾[5]然。當至其所而給足之。我等自應修行法喜三昧之食。作是念已得菩薩三昧。其三昧名不可思議行。得是三昧已卽得無*閡神力。到於無量無邊世界現在佛所。供養諸佛及比丘僧。給施貧窮下[6]至餓鬼。作是施已因爲說法。尋於食時周旋往*返還歸本土。衣服珍寶及所須物。供養諸佛下至[7]餓鬼。亦復如是。然後自用。願令我世界無有八難不善苦惱。亦[8]無受戒毀[9]戒懺悔及其名字。願我世界常有無量種種珍寶。以爲[10]厠塡。珍寶衣樹十方世界。所未曾有未曾見聞。乃至億歲說其名字猶不能盡。願我世界諸菩薩等。欲見金色隨意得見。欲見銀色亦隨意見。當見銀時不失金相。當見金時不失銀相。[11]頗梨琉璃[12]車璖[13]馬[14]瑙及赤眞珠。種種珍寶隨意得見亦復如是。欲見阿竭[15]琉香。多伽*琉香。多摩羅跋[16]栴檀沈水。及赤*栴檀。牛頭*栴檀。欲見純*栴檀者。隨意得見。欲見沈水者。亦隨意見。當見沈水不失*栴檀。當見*栴檀不失沈水。餘亦如是。種種所願皆得成就。願我世界無有日月。諸菩薩等有大光明。如本所求自然而出。乃至能照百千萬億那由他世界。以光明故無有晝夜。衆華開敷卽知晝分。衆華合時便知夜分。世界調適無有寒熱及老病死。若有一生菩薩。[17]於餘方成阿耨多羅三藐三菩提者。卽以此身處於他方兜術天宮命終作佛。若我成阿耨多羅三藐三菩提已。不於其界取般涅槃。若般涅槃時處[18]在虛空。諸菩薩等所欲得者自然而有。其世界邊周匝常有百千億那由他自然音樂。此音樂中不出欲想之聲。常出六波羅蜜聲佛聲法聲比丘僧聲菩薩藏聲甚深義聲。而諸菩薩於諸音聲隨其所解。世尊。我行菩薩道時。如我所見百千億那由他阿僧祇諸佛世界種種莊嚴。種種瓔珞種種相貌。種種住處種種所願。令我世界悉皆成就如是等事所有莊嚴。[19]惟[20]除聲聞辟支佛等。亦復無有五濁之世三惡道等須彌諸山大小鐵圍土沙礫石大海林木。純有寶樹。過天所有更無餘華。[21]惟有天上曼陀羅華摩訶曼陀羅華。無諸臭穢純有妙香遍滿其國。諸菩薩等皆是一生。無有一人生於餘處。*惟除他方當成佛者。處兜術天命終成阿耨多羅三藐三菩提。世尊我行菩薩道時無有齊限。要當成是微妙果報清淨佛土。一生菩薩充滿其中。是諸菩薩無有一人非我所教。初發阿耨多羅三藐三菩提心安止六波羅蜜者。如是菩薩。皆是我初教發心安止六波羅蜜。此散提嵐界。若人我界一切苦惱皆悉休息。世尊。我行菩薩道時。要當成就如是等甚希有之事。然後於未來世乃成阿耨多羅三藐三菩提。願菩提樹名曰選擇見善珍寶。縱廣正等萬四天下。香氣光明遍於一十三千大千世界。菩提樹下以種種珍寶爲金剛座。縱廣正等五四天下。[22]其座名曰善擇寂滅智香等近。高萬

[1]琉＝瑠〔三〕 [2]蕀＝棘〔三〕 [3]揣＝搏〔宋〕，摶〔元〕〔明〕* [4]皆修＝修淨〔三〕 [5]然＝燃〔聖〕 [6]至＝賤〔聖〕 [7]（諸）＋餓〔聖〕 [8]無＝不〔三〕 [9]戒＝犯〔三〕 [10]厠塡＝塡廁〔三〕 [11]頗梨＝玻瓈〔明〕 [12]車＝硨〔明〕 [13]馬＝碼〔明〕 [14]瑙＝碯〔明〕 [15]琉＝流〔三〕* [16]栴＝旃〔宋〕* [17]於＋（茲）〔三〕 [18]在＋（於）〔聖〕 [19]惟＝唯〔元〕〔明〕 [20]除＝無〔三〕 [21]惟＝唯〔三〕〔聖〕* [22]其＝於〔三〕

四千由旬。我於此座結[1]加趺坐。於一念中成阿耨多羅三藐三菩提。乃至般涅槃。常於道場菩提樹下。坐金剛*座不解不壞。復當化作無量諸佛及菩薩衆。遣在其餘諸佛世界教化衆生。一一化佛於一食頃為諸衆生說微妙法。即於食頃令無量無邊衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心。尋發心已即不退轉阿耨多羅三藐三菩提。如是化佛及菩薩衆。常作如是希有之事。我成阿耨多羅三藐三菩提已。願諸餘世界其中衆生悉見我身。若有衆生眼見我身三十二相八十種好。悉令必定於阿耨多羅三藐三菩提。乃至涅槃不離見佛。願令我界所有衆生。六情完具無所缺少。若諸菩薩欲見我者。隨其所住行來坐臥悉得見之。是諸菩薩尋發心已即時見我坐於道場菩提樹下。當見我時。先來所有於諸法相疑滯之處。我未為說便得除斷。亦得深解法相之義。願我當來壽命無量無能數者。除一切智。菩薩壽命亦復如是。我一念中成阿耨多羅三藐三菩提已。即一念中有無量菩薩鬚髮自落服三法衣乃至涅槃。於其中間無有一人長其鬚髮著俗衣裳。一切皆著沙門之服。爾時佛告第三王子。善男子。善哉善哉。汝是純善大丈夫也。聰叡善解能作如是甚難大願。所作功德甚深甚深難可思議。微妙智慧之所為也。汝善男子。為衆生故自發如是尊重之願取妙國土。以是故今號汝為[2]文殊師利。於未來世過二恒河沙等無量無邊阿僧祇劫。入第三無量無邊阿僧祇劫。於此南方有佛世界。名曰清淨無垢寶[3]寘。此散提嵐界亦入其中。彼世界中有種種莊嚴。汝於此中當成阿耨多羅三藐三菩提。號[4]普現如來[5]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。諸菩薩衆皆悉清淨。汝之所願具足成就如說而得。善男子。汝行菩薩道時。於無量億諸如來所種諸善根。是故一切衆生以汝為藥。汝心清淨能破煩惱。增諸善根。爾時文殊師利前白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。*惟願十方無量無邊阿僧祇世界六種震動。其中諸佛現在說法與我[6]受記。亦願一切衆生受歡喜樂。譬如菩薩入第二禪自在遊戲。天雨曼陀羅華。遍滿世界。華中[7]常出佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜力無所畏。如是等聲。願我敬禮寶藏佛時。即出如是諸相貌等。作是語已。尋時禮佛頭面著地。即於是時。十方無量無邊阿僧祇世界六種震動。天於空中雨曼陀羅華。一切衆生受於喜樂。譬如菩薩入第二禪自在遊戲。諸菩薩等是時*惟聞佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜十[8]力[9]無畏如是等聲。是時他方諸菩薩等。見聞是事怪未曾有。各白其佛言。何因緣故有是瑞應。諸佛各各告諸菩薩言。十方諸佛各各廣為文殊師利。授阿耨多羅三藐三菩提記故。是其瑞應。爾時寶藏如來為文殊師利而說偈言

勝意[10]曠大　今可還起
十方諸佛　已授汝記
當於來世　成尊勝道
世界大地　六動震動
衆生滿足　受於快樂

善男子。爾時文殊師利聞是偈已。心生歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法

悲華經卷第三

悲華經卷第四

[11]北涼天竺三藏[12]曇無讖譯

諸菩薩本[13]授記品第四之二

善男子。爾時寶海梵志。白第四王子[14]能伽奴言。乃至發願亦復如是。爾時佛告阿伽那言。善哉善哉。善男子。汝行菩薩道時。以金剛慧破無量無邊衆生諸煩惱山。大作佛事。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是故號汝為金剛智慧光明功德。爾時佛告金剛智慧光明功德菩薩。善男子。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。於此東方過十恒河沙等世界中微塵數等世界。有世界名曰不眴。善男子。汝於是中當得作佛。號曰[15]普賢如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛世界所有莊嚴。如汝所願悉皆具足。善男子。寶藏如來授金剛慧光明德菩薩摩訶薩阿耨多羅

[1] 加＝跏〔宮〕　[2] Mañjuśrī.　[3] 寘＝塡㊂　[4] 普現 Samantadarśin.　[5] 應＋(供)㊂　[6] 受＝授㊂　[7] 常＝當㊂　[8] 力＝方〔宮〕　[9] (四)＋無㊂
[10] 曠＝廣〔聖〕　[11] 〔北涼…譯〕十字－〔聖〕　[12] (法師)＋曇㊂　[13] 授＝受〔宮〕〔聖〕　[14] 能伽奴 Anaṃgaṇa.　[15] 普賢 Samantabhadra.

三藐三菩提記。時虛空中有無量無邊百千億那由他天。而讚歎言。善哉善哉。雨牛頭栴檀阿伽流香。多伽流香。多摩羅跋并及末香。而以供養。爾時金剛智慧光明功德菩薩白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。我今敬禮諸佛世尊。惟願十方如恒河沙等世界滿中諸天微妙好香衆生之類。或在地獄畜生餓鬼天上人中。若聞是香所有身心苦惱之疾悉得遠離。如[1]是頭面到地。善男子。爾時金剛智慧光明功德菩薩作是言已。即頭面禮佛。爾時十方如恒河沙等世界。周遍悉有微妙之香。衆生聞者皆得遠離身心苦惱。爾時寶藏如來即爲金剛智慧光明功德菩薩。而說偈言

金剛慧能破　汝今可還起
十方佛世界　周遍有妙香
與無量衆生　安樂及歡喜
當來得成佛　無上世間解

善男子。爾時金剛智慧光明功德菩薩聞是偈已。其心歡喜即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志。復白第五王子無所畏言。乃至發心亦復如是。爾時王子答梵志言。我今所願。不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。願成佛時。世界之中無有地獄畜生餓鬼。其地純以紺琉璃寶。廣說皆如蓮華世界所有莊嚴。爾時無畏王子　手持蓮華上寶藏佛。作如是言。世尊。若我所願成就得己利者。以[2]佛力故今在佛前。願我當得悉見種種莊嚴三昧。復願天雨種種蓮華大如車輪。遍滿十方如恒河沙世界微塵數等諸佛國土。亦令我等皆遙見之。善男子。無畏王子說是言已。以佛力故尋時即得悉見種種莊嚴三昧。天雨種種無量蓮花大如車輪。滿十方如恒河沙等世界微塵等諸佛國土一切大衆皆得遙見。見是事已得歡喜樂。爾時佛告無畏王子。善男子。[3]及能作是甚深微妙之大願也。取嚴淨佛土。復能疾得悉見種種莊嚴三昧。願不虛故天雨如是無量蓮華。世尊。若我所願成就得己利者願此諸華悉住於空不復墮落。時寶藏佛告無畏王子言。善男子。汝今速疾以諸蓮華印於虛空。是故號汝爲[4]虛空印。爾時佛告虛空印菩薩。善男子。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。於東南方去此佛土百千萬億恒河沙等世界。彼有世界名曰蓮華。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。號[5]蓮華尊如來[6]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。所有大衆純諸菩薩摩訶薩等其數無量不可稱計。其佛壽命無量無邊。所願具足悉皆成就。爾時虛空印菩薩摩訶薩頭面禮於寶藏如來。即起合掌去佛不遠復坐聽法。爾時世尊爲虛空印而說偈言

善男子當知　有人作己利
能斷煩惱結　常令得寂靜
所受持功德　數如恒河沙
世界微塵等　成就而不失
汝於當來世　成就無上道
亦如過去佛　等無有差別

善男子。虛空印菩薩聞是偈已心生歡喜。善男子。爾時寶海梵志白第六王子虛空言。乃至發心亦復如是。爾時王子[7]菴婆羅白佛言。世尊。我今所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。略說如虛空印所願。世尊。若我所願成就得己利者。願令十方如恒河沙等世界之中。自然而有七寶妙蓋。在上虛空羅列而住。純金爲網以覆其上。七寶爲鈴垂以莊嚴。其蓋寶鈴常出佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜及六神通十力無畏。如是等聲。世界衆生聞者。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。已發心者[8]即得不退轉。寶鈴所生佛法僧聲乃至無[9]所畏聲。悉聞[10]十方世界[11]虛[12]空。以佛力故乃得自聞。世尊。若我所願成就得己利者。願我今者得知日三昧。以三昧力故增益一切諸善根本。得三昧已　*惟願諸佛與我授阿耨多羅三藐三菩提記。是時王子說是語已。以佛力故即得知日三昧。爾時世尊讚王子言善哉善哉。善男子。汝所願者甚深甚深。以甚深功德因緣故。尋時十方如恒河沙[13]諸世界中。自然而有七寶妙蓋。於上虛空羅列而住。純金爲網以覆其上。七寶爲鈴[14]悉以莊嚴。其鈴常出佛法僧聲乃至無所畏聲。爾時有百千億那由他衆生。聞是聲已尋發阿耨多羅三藐三菩提[15]心。是故號汝爲[16]虛空日光明。爾時佛告虛空日光明菩薩摩訶薩。汝於來

[1]〔是〕－宋　[2]佛＋(神)宮　[3]及＝乃宮　[4]虛空印 Gaganamudra.　[5]蓮華尊 Padmottara.　[6]應＋(供)宮　[7]Ambala, (Avala).　[8]〔即〕－宮　[9]〔所〕－聖　[10]十方＋(諸佛)元明　[11](時)＋虛元明　[12]空＋(印)元明　[13]諸＝等宮　[14]悉＝垂宮　[15]〔心〕－宋　[16]虛空日光明 Vegavairocana.

世當成阿耨多羅三藐三菩提。過一恒河沙阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。東方去此二恒河沙等佛刹。有世界名曰[1]日月。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。號[2]法自在豐王如來[3]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時虛空日光明菩薩聞是記已。即禮佛足。爾時世尊爲虛空日光明而說偈言

善男子今起　善[4]哉自調御
以淳淑大悲　於一切衆生
度脫令斷苦　畢竟住彼岸
智慧善分別　令到無上道

善男子。爾時虛空日光明菩薩聞是偈已。其心歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法

爾時寶海梵志復白第七王子善臂言。乃至發心亦復如是。爾時王子白佛言。我今所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。願我來世所有世界。無有地獄畜生餓鬼女人名字及以胎生。須彌諸山大小鐵圍。山陵[5]堆阜石沙穢惡。荊棘惡風木樹叢林。大海江河日月晝夜[6]闇冥臭處。衆生等類無有便利涕唾[7]污垢。身心不受諸不樂事。[8]馬瑙爲地無諸塵土。純有百千無量珍寶而莊嚴之。無有諸草。唯有好妙曼陀羅華。種種寶樹以爲*挍飾。其寶樹[9]下有妙寶蓋。復有種種寶衣華鬘。諸寶瓔珞香華*伎樂。諸寶器物諸寶妙華。以如是等*挍飾其樹。世界之中無有晝夜。以華開合而知時節。諸菩薩等在[10]金華中自然出生。既得生已皆得[11]悉見種種莊嚴三昧。以三昧力故得見十方如微塵等諸世界中現在諸佛。於此三昧一念之頃具足[12]六通。以天耳故悉聞十方如微塵等世界現在諸佛說法音聲。以宿命智知過去世如一佛土微塵等劫宿世之事。以天眼故悉見十方諸佛世界種種莊嚴。以他心智故於一念中得知如一佛世界微塵數等世界衆生心之所念。乃至成阿耨多羅三藐三菩提終不失是三昧。清旦之時四方有風柔軟清淨。吹微妙香及散諸華。以風力故。諸菩薩等從三昧起。三昧起已即得如是如意通力。以是力故於一念頃能到十方一一方面如一佛土微塵數等諸佛世界。供養現在諸佛世尊[13]請受妙法。即一念中還至本土。無有罣閡。諸菩薩等在曼陀羅華摩訶曼陀羅華[14]華臺之中。結[15]加趺坐思惟法門。所謂欲得見我所在方面。隨身所向悉令得見。若於深法有疑滯者。以見我故尋得除滅。若有問義欲聽法者。以見我故即得深解。無有狐疑。所有菩薩深解無我及無我所。是故能捨身根命根。一切必定不退於阿耨多羅三藐三菩提。世界無有一切不善之名。亦無受戒[16]破戒之名毀戒悔過。一切衆生其身皆有三十二相。得[17]那羅延力。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。無有一人六根毀缺不完具者。所有衆生即於生已鬚髮自落。服三法衣。得善分別三昧。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不中失。諸衆生等悉得和合一切善根。無有一人爲老病所苦。若諸菩薩命終之時結*加趺坐。入於火定自燒其身。燒其身已四方清風來吹其身。舍利散在諸方無佛世界。尋時變作摩尼寶珠。如轉輪聖王所有寶珠。若有衆生見觸之者。悉令不墮三惡道中。乃至涅槃不受諸苦。即得捨身生於他方現在佛所。諮受妙法。發阿耨多羅三藐三菩提心。便不退轉。所有衆生若命終時。其心在定無有散亂。不受諸苦愛別離等。命終之後不墮八難無佛之世。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。常得見佛諮受妙法。供養衆僧。一切衆生離於貪欲瞋恚愚癡恩愛嫉妬無明憍慢。世界無有聲聞緣覺。所有大衆純諸菩薩摩訶薩等充滿其國。其心柔軟無有愛濁。堅固不退於阿耨多羅三藐三菩提。得諸三昧。世界純有清淨光明。十方如微塵等諸佛世界。悉[18]皆得聞我之世界。我界所有微妙之香。悉遍十方如微塵等諸佛世界。我界衆生常得快樂。未曾聞有受苦之聲。世尊。我行菩薩道時不作齊限。我今要當莊嚴如是清淨佛土。衆生之類皆使清淨遍滿其國。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提。當出無量無邊光明照於十方。如千佛刹微塵數等諸佛世界。令彼衆生悉遙見我三十二相。即時得斷貪欲瞋恚愚癡嫉妬無明憍慢一切煩惱。發阿耨多羅三藐三菩提心。如其所求得陀羅尼三昧忍辱。以見我故。寒

[1]日月 Ādityasomā. [2]法自在豐王 Dharmavaśavartīśvararāja. [3]應＋(供)㊊ [4]哉＝戒㊂ [5]堆＝䭿㊅ [6]闇＝暗㊂ [7]污垢＝垢污㊂ [8]馬＝瑪㊄，碼㊊ [9]下＝上㊂㊅ [10]金＝合㊂㊅ [11]悉見種々莊嚴 Darśanavyūha. [12]六＋(神)㊂ [13]請＝諮㊂㊅ [14]〔華〕－㊂ [15]加＝跏㊊* [16]破＝受㊂ [17]那羅延力 Nārāyaṇavalika. [18]皆得＝得見㊂

所有衆生悉得[1]愠樂、譬如菩薩入第二禪、以見我故身心受於第一妙樂。發阿耨多羅三藐三菩提心、若其命終要當生我佛之世界、生已卽得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提、熱地獄等畜生餓鬼亦復如是。諸天所見光明一倍。令我壽命無量無邊無能數者、除一切智。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。令十方無量無邊阿僧祇世界現在諸佛稱讚於我。其餘衆生若得聞是稱讚我聲、願作善根速生我國。命終之後必生我國、唯除五逆毀壞正法誹謗聖人。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已、十方無量無邊阿僧祇世界中所有衆生、若聞我聲發願欲生我世界者、是諸衆生臨命終時、悉令見我與諸大衆前後圍遶。我於爾時入無翳三昧、以三昧力故[2]現在其前而爲說法。以聞法故尋得斷除一切苦惱、心大歡喜。其心喜故得寶[3]冥三昧。以三昧力故令心得念無生忍。命終之後必生我界。若餘世界諸衆生等無有七財、不欲修[4]集行於三乘、不欲生於人天中者、亦不修行一切善根及三福處、非法行汚愛著惡欲身行邪見。如是衆生願我入於無[5]燋惱三昧、以三昧力故彼諸衆生若命終時。我與大衆而往其前爲說妙法、復爲示現佛土所有。又勸令發阿耨多羅三藐三菩提心、衆生聞已卽於我所心生深信歡喜安樂。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。令彼衆生得斷苦惱、斷苦惱已便得日燈光明三昧、斷於癡*闇、命終之後尋生我界。爾時寶藏如來讚言。善哉善哉。汝今乃能作微妙[6]之大願也。世尊。若我所願成就得己利者、願令十方如微塵等諸佛世界、悉雨[7]憂陀羅婆羅香幷栴檀香牛頭栴檀香種種末香。若有衆生在在處處聞是香者、悉發阿耨多羅三藐三菩提心、令我今者得金剛願三昧、以三昧力故悉得遙見諸世界中所雨諸香。善男子。爾時王子說是言已尋得三昧、自見十方如微塵數等諸佛世界。所有諸香*憂陀羅婆羅[8]香牛頭[9]栴檀種種末香、及見一一方面有不可計諸衆生等。恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心。寶藏如來告王子言。善男子。汝之所願已得成就。天雨種種諸微妙香已。有不可計衆生。恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心、是故號汝爲[10]師子香。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫、入第二恒河沙等阿僧祇劫。上方去此四十二恒河沙世界微塵數等諸佛世界。有世界名青香光明無垢。於彼土當得成阿耨多羅三藐三菩提。號汝[11]光明無垢堅香豐王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。爾時師子香菩薩禮寶藏如來頭面著地。爾時如來爲師子香菩薩、而說偈言

天人師起　受諸供養
度脫生死　令離苦惱
斷[12]諸結縛　及諸煩惱
來世當作　天人之尊

善男子。爾時師子香菩薩聞是偈已。心大歡喜卽起合掌。去佛不遠復坐聽法

善男子。爾時寶海梵志復白第八王子[13]泯圖言。乃至發心亦復如是。爾時王子前白佛言。世尊。我今所願要當於是不淨世界修菩薩道、復當修治莊嚴十千不淨世界、令其嚴淨如青香光明無垢世界。亦當教化無量菩薩、令心清淨無有垢穢皆趣大乘、悉使充滿我之世界。然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。願我修行菩薩道時、要當勝於餘諸菩薩。世尊。我已於七歲之中、端坐思惟諸佛菩薩清淨功德。及種種莊嚴佛土功德、是時卽得悉見種種莊嚴三昧等萬一千菩薩三昧、增進修行。世尊。若未[14]來諸菩薩等[15]行菩薩道時。亦願悉得如是三昧、世尊。願我得出離三世勝幢三昧、以三昧力故悉見十方無量無邊諸佛世界。在在處處現在諸佛、出離三世爲諸衆生說於正法。世尊。願我得不退三昧、以三昧力故於一念中悉見如微塵等諸佛菩薩及諸聲聞恭敬圍遶、願我於此一一佛所、得無依止三昧、以三昧力故作變化身、一時遍至如一佛界微塵數等諸如來所供養禮拜。願我一一身以種種無上珍寶華香塗香末香妙勝*伎樂種種莊嚴、供養一一諸佛、世尊。願我一一身於一一佛所、如大海水[16]渧等劫行菩薩道、願我得一切身變化三昧、以三昧力故於一一念中在一一佛前、知如一佛土微塵數等諸佛世界。世尊。願我得功

[1] 愠＝溫(明)　[2] 現在＝在於(三)(宮)　[3] 冥＝寶(元)(明)　[4] 集＝習(元)(明)　[5] 燋＝煩(三)　[6] (之)－(宮)　[7] 憂＝優(三)　[8] 香＋(栴檀之香)(三)　[9] 栴＝旃(宋)
[10] 師子香 Siṃhagaṃdha.　[11] 光明無垢堅香豐王 Prabhāsavirajaḥsamudrayagaṃdheśvararāja.　[12] 諸＝有(三)(宮)　[13] 泯圖 Amiga.(阿彌具)　[14] 來＋(世)(元)(明)　[15] 行＝得(宮)　[16] 渧＝滴(三)

德力三昧。以三昧力故。於一一佛前。遍到如一佛土微塵[1]數等[2]諸世尊所。以微妙讚歎讚歎諸佛世尊。願我得不眴三昧。以三昧力故。於一念中悉見諸佛遍滿十方無量無邊世界之中。世尊。願我得無諍三昧。以三昧力故。於一念中悉見過去未來現在諸佛所有淨妙世界。世尊。願我得[3]首楞嚴三昧。以三昧力故。化作地獄之身入地獄中。與地獄衆生說微妙法。勸令發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸衆生聞是法已。尋發無上菩提之心。即便命終生於人中。隨所生處常得值佛。隨所值佛而得聽法。聽受法已即得住於不退轉地。乾闥婆・[4]阿修羅・迦樓羅・[5]緊那羅・[6]摩睺羅伽・人・非人等。天・龍・鬼神・[7]夜叉・[8]羅刹・[9]毘舍遮・[10]富單那・[11]伽吒富單那。[12]屠殺・魁膾・[13]商賈・[14]婬女・畜生・餓鬼。如是等衆亦復如是。皆令發阿耨多羅三藐三菩提心。有諸衆生隨所生處得諸色像。我分之身如業所作。隨受苦樂及諸工巧。願我變化作如是身。隨其所作而教化之。世尊。若有衆生各各異音。願我隨其種種音聲而爲說法各令歡喜。因其歡喜勸發安止。令其不退於阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我要當教十千佛土所有衆生。令心淸淨無有行業煩惱諸毒。乃至不令一人屬於四魔。何況多也。若我莊嚴十[15]千佛土。如是淸淨如光明無垢尊香王佛靑香光明無垢世界。所有種種微妙莊嚴。然後我身及諸眷屬。乃當如彼師子香菩薩之所願也。世尊。若我所願成就得己利者。當令十*千諸佛世界所有衆生斷諸苦惱。得柔軟心得調伏心。各各自於四天下界。見佛世尊現在說法。一切衆生自然而得種種珍寶華香末香及以塗香。種種衣服種種幢*幡。各各以用供養於佛。供養佛已悉發無上菩提之心。世尊。[16]我等今者以悉得見種種莊嚴三昧力故。皆得遙見如是諸事。作是語已。尋如所願悉得見之。爾時世尊讚阿彌具言。善哉善哉。善男子。汝今世界周匝四面一萬佛土淸淨莊嚴。於未來世復當教化無量衆生令心淸淨。復當供養無量無邊諸佛世尊。善男子。以[17]是緣故。今改汝字[18]名爲[19]普賢。於未來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。末後分中於北方界。去此世界過六十恒河沙等佛土。有世界名知水善淨功德。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。號[20]智剛吼自在相王如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。爾時普賢菩薩摩訶薩頭面著地禮寶藏佛。爾時如來即爲普賢菩薩而說偈言

汝起善導師　已得如所願
善能調衆生　皆令得一心
度於煩惱河　及脫諸惡法
來世作燈明　諸天世人師

善男子爾時會中有十千人心生懈怠。異口同音作如是言。世尊。我等來世即於如是嚴淨佛土成阿耨多羅三藐三菩提。所謂普賢菩薩所修淸淨諸世界也。世尊。我等要當具足修六波羅蜜。以具足[21]六波羅蜜故。各各於諸佛土成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來即便爲是十千人等授阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時。汝等當於普賢菩薩所修淸淨萬佛土中。一時成阿耨多羅三藐三菩提。有一千佛同號智[22]熾尊音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。復有千佛同號增相尊音王。復有千佛同號善無垢尊音王。復有千佛同號離怖畏尊音王。復有千佛同號善無垢光尊音王。復有[23]千五百佛同號日音王。復有五百佛同號日[24]寶藏尊王。復有五佛同號樂音尊王。復有二佛同號日光明。復有四佛同號龍自在。復有八佛同號離恐怖稱王光明。復有十佛同號離音光明。復有八佛同號音聲稱。復有十一佛同號顯露法音。復有九佛同號功德法稱王。復有二十佛同號不可思議王。復有四十佛同號寶幢光明尊王。復有一佛號覺知尊想王。復有七佛同號不可思議[25]音。復有三佛同號智藏。復有十五佛同號智山幢。復有五十佛同號智海王。復有三十佛同號大力尊音王。復有二佛同號山功德劫。復有八十佛同號淸淨智勤。復有九十佛同號尊相種王。復有百佛同號善智無垢雷音尊王。復有八十佛同號勝尊大海功德智山力王。復有四十佛同號無上菩提尊

[1] 數等＝等數【宋】 [2] 諸＋（佛）【三】 [3] 首楞嚴 Sūlaṃgama. [4] 阿修羅 Asura. [5] 緊那羅 Kinnara. [6] 摩睺羅伽 Mahoraga. [7] 夜叉 yakṣa. [8] 羅刹 Rākṣasa. [9] 毘舍遮 Piśāca. [10] 富單那 Pūtana(pūtana). [11] 伽吒富單那 Kaṭapūtana. [12] 屠殺 Caṇḍāla. [13] 商賈 Vaṇij. [14] 婬女 Gaṇikā. [15] 千＝方【宋】* [16] 我等＝願我【三】 [17] 是＋（因）【三】 [18] 名＝號【三】 [19] 普賢 Samantabhadra. [20] 智剛吼自在相 Jñānavajravijṛmbhiteśvaraketu. [21] 〔六〕－【三】【宮】 [22] 熾＝藏【宋】 [23] 〔千〕－【三】 [24] 〔寶〕－【三】 [25] 音＝意【三】

王。復有二佛同號智覺山華王。復有二佛同號功德山智覺。復有三佛同號金剛師子。復有二佛同號持戒光明。復有二佛同號示現增益。復有一佛號無量光明。復有三佛同號師子遊戲。復有二佛同號無盡智山。復有二佛同號寶光明。復有二佛同號無垢智慧。復有九佛同號智慧光明。復有二佛同號師子稱。復有二佛同號功德❶通王。復有二佛同號雨法華。復有一佛號造光明。復有一佛號增益山王。復有一佛號出法無垢王。復有一佛號香尊王。復有一佛號無垢目。復有一佛號大寶藏。復有一佛號力無障*閡王。復有一佛號自知功德力。復有一佛號衣服知足。復有一佛號❷得自在。復有一佛號無障*閡利益。復有一佛號智慧藏。復有一佛號大山王。復有一佛號曰力藏。復有一佛號求功德。復有一佛號華幢枝。復有一佛號衆光明。復有一佛號無❸癡功德❹王。復有一佛號金剛上。復有一佛號曰法相。復有一佛號尊音王。復有一佛號堅持金剛。復有一佛號珍寶自在王。復有一佛號堅自然幢。復有一佛號山劫。復有一佛號雨娛樂。復有一佛號增益善法。復有一佛號娑羅王。復有二佛同號❺功德遍滿大海功德王。復有一佛號智慧和合。復有一佛號智熾。復有一佛號華衆。復有一佛號世間尊。復有一佛號優曇鉢華幢。復有一佛號法幢自在王。復有一佛號栴檀王。復有一佛號善住。復有一佛號精進力。復有一佛號幢等光明。復有二佛號曰智步。復有一佛號曰海幢。復有一佛號滅法稱。復有一佛號壞魔王。復有一佛號衆光明。復有二佛號出智光明。復有一佛號曰慧燈。復有一佛號安隱王。復有一佛號曰智音。復有一佛號幢攝取。復有一佛號天金剛。復有一佛號❻種種莊嚴王。復有一佛號無勝智。復有一佛號善住意。復有一佛號刀王。復有一佛號無勝步自在王。復有一佛號娑❼憐陀王。復有八十佛同號師子步王。復有五十佛同號那羅延無勝藏。復有七十佛同號聚集珍寶功德。復有三十佛同號光明藏。復有二十佛同號分別星宿稱王。復有二佛同號功德力娑羅王。復有九十佛同號微妙音。復有一佛號曰梵增。復有一佛號提頭賴吒王。復有千佛同號蓮華香擇稱尊王。復有六十佛同號光明熾❽諸王。復有三十佛同號蓮華香力增。復有二佛同號無量功德大海智增。復有一佛號閻浮陰。復有一百❾二佛同號功德山幢。復有一佛號師子相。復有一百一佛同號龍雷尊華光明王。復有一佛號善趣種無我甘露功德❿王劫。復有千佛同號離法智龍王解脫覺世界海眼山王。皆有十號如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。如是等佛同共一日一時。各各於諸世界成阿耨多羅三藐三菩提。壽命各十中劫。卿等涅槃亦同一日。般涅槃已所有正法七日卽滅。善男子。爾時十千人向寶藏佛頭面作禮。爾時世尊爲十千人而說偈言

龍王汝起　堅固自在
無上善願　清淨和合
卿等用意　疾如猛風
精勤修學　六波羅蜜
來世必成　天人之尊

善男子。爾時十千人⓫聞是偈已。心生歡喜卽起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志復白第九王子蜜蘇言。乃至發心亦復如是。爾時王子前白佛言。世尊。我行菩薩道時。願十方如恒河沙等世界。所有現在諸佛爲我作證。今於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。願我行菩薩道時。乃至成佛於其中間不生悔心。乃至成佛常⓬住一心無有退轉。如說而行如行而說。乃至無有一人來惱我心。更不求於聲聞緣覺。不起婬欲⓭惡想之心。其心不與睡眠憍慢疑悔等共。亦復不生貪婬殺盜妄⓮言兩舌惡口綺語貪恚邪見嫉妬慢法欺誑之心。我修菩薩道乃至成阿耨多羅三藐三菩提。中間不生如是等法。乃至成阿耨多羅三藐三菩提行時步步心心數法常念諸佛得見諸佛諮受妙法供養衆僧。於諸生處常願出家。當出家時卽得成就糞掃三衣。常在樹下獨坐思惟。⓯住⓰阿蘭若常行乞食。不求利養行於知足。常講說法成就無量無障*閡辯。不犯大

❶通＝遍【宋】【明】　❷得＝德【元】　❸癡＝礙【元】　❹（王）－【宮】　❺（功德）－【宮】　❻種種＝憧憧【宮】　❼憐＝隣【元】　❽（燈）＋諸【宋】，諸＝燈【元】【明】，赭【宮】　❾二＝三【元】　❿王劫＝劫王【元】【明】　⓫聞＋（說）【元】　⓬住＝作【宮】　⓭惡想＝諸惡【宮】　⓮言＝語【元】　⓯住＝作【元】*　⓰Araṇyaka.

罪。不以我相爲女人說法。若說法時恒以空相。其心常念空無之法。拱手端坐亦不露齒。若有學習大乘之人而於其所起世尊想恭敬供養。所聞法處亦起佛想。於諸沙門婆羅門中。故生恭敬供養尊重。除佛世尊。於諸衆中不生分別此是福田此非福田而行布施。願我不於法施人所生嫉妬心。若有衆生應被刑戮。願我捨命以救護之。若有衆生犯於諸罪。願我以力言說錢財而拔濟之。令得解脫。若有在家出家之人有諸罪過。願不發露顯現於人。於諸利養名譽等中而常遠離。如避火坑刀劍毒樹。世尊。若我此願乃至成阿耨多羅三藐三菩提已悉得成就。如今佛前之所願者。令我兩手自然而有千輻天輪。所得光明如火猛焰。善男子。是時王子說是語已。其兩手中即尋各有一千輻輪。如說而得。世尊。若我所願成就逮得己利。成阿耨多羅三藐三菩提者。我今遣此千輻天輪。至於無佛五濁世界。是輪當作如是大聲遍滿佛土。如難陀龍王優波難陀龍王。作大音聲遍滿世界。其輪音聲亦復如是。所謂菩薩受記音聲。不失專念智慧之聲。修學空法諸佛所有法藏之聲。若有衆生在在處處聞是法聲。即時得斷貪欲瞋恚愚癡憍慢慳悋嫉妬。而得寂靜思惟諸佛甚深智慧。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時王子即遣二輪。譬如諸佛神足捷疾。其輪去疾亦復如是。遍至十方無佛惡世。爲諸衆生出諸菩薩受記音聲。不失專[1]念智慧之聲。修學空法諸佛所有法藏之聲。在在處處諸衆生等聞是法音。即便得斷貪欲瞋恚愚癡憍慢慳悋嫉妬。而得寂靜思惟諸佛甚深智慧。發阿耨多羅三藐三菩提心。其輪須臾還來在此王子前住。善男子。爾時寶藏如來讃王子言。善哉善哉。善男子。汝行菩薩道所發善願無上最妙。遣此天輪至於無佛五濁之世。令無量無邊阿僧祇億百千衆生安止住於無穢濁心。心無惱害勸化發[2]於阿耨多羅三藐三菩[3]提。以是故今改汝[4]名爲[5]阿閦。於未來世當爲世尊。汝今當於佛前如心所喜願取種種莊嚴佛土。

爾時阿閦白佛言。世尊。我今所願如是種種莊嚴佛土。令我世界純金爲地。地平如掌多有種種諸天妙寶遍滿其國。無有山陵*埳阜土沙礫石荊[6]蕀之屬。其地柔軟譬如天衣。行時足下[7]蹈入四寸舉足還復。無有地獄畜生餓鬼不淨臭穢。純有諸天微妙上香及曼陀羅摩訶曼陀羅華遍滿其國。所有衆生無有老病。各各自在不相毀怖。常不惱他命不中[8]夭。臨捨命時心[9]無悔恨。其心決定無有錯亂。繫*念思惟諸佛如來。若命終已不墮惡道。不生無佛五濁惡世。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。常得見佛諮受妙法供養衆僧。所有衆生薄婬怒癡皆行十善。世界無有種種工巧。無有犯罪及犯罪名。亦無天魔諸留難事。衆生受形無有惡色。亦不分別尊卑高下。一切衆生深解無我及無我所。聲聞菩薩乃至夢中不失不淨。衆生常樂求於法聽法。無有一人生於倒見。亦無外道。衆生無有身心疲極。皆得五通無有飢渴諸苦惱事。隨所喜樂種種食飲即有寶器自然在手。有種種食猶如欲界所有諸天。無有[10]涕唾便利之患痰[11]癊污淚。亦無寒熱常有柔軟香風觸身。此風香氣微妙具足。薰諸天人不須餘香。如是香風隨諸天人所求冷[12]溫皆使滿足。又復有求優鉢羅華香風。又復有求優陀娑羅香風。有求沈水香風。有求多伽羅香風。有求阿伽羅香風。有求種種香風。如所[13]悕望於發心時皆得成就。除五濁世。願我國土有七寶樓。其寶樓中敷七寶床。茵蓐丹枕細滑柔軟猶如天衣。衆生處此寶樓床榻皆悉歡樂。其樓四邊有好池水。其水具足有八功德。衆生隨意而取用之。其國多有金多羅樹。種種華果妙香。具足上妙寶衣種種寶蓋。眞珠瓔珞而以莊嚴。諸衆生等隨意所[14]念妙寶衣服即於樹上自恣取著。華果香等亦復如是。世尊。願我菩提之樹純是七寶高千由旬。樹莖周匝滿一由旬。枝葉縱廣滿千由旬。常有微風吹菩提樹。其樹則出六波羅蜜根力覺道微妙之聲。若有衆生聞此妙聲。一切皆得離於欲心。所有女人成就一切諸妙功德。猶如兜[15]術天上天女。無有婦人諸不淨事兩舌慳悋嫉妬穢心。不與男子漏心交通。若諸男子發[16]婬欲心。至女人所以愛心視。須臾之間[17]便離欲

[1] 念＝心【宋】*　[2]〔於〕－【宮】　[3] 提＋（心）【宮】　[4] 名爲＝字名【聖】　[5] 阿閦 Akṣobhya.　[6] 蕀＝棘【宮】　[7] 蹈＝陷【宮】　[8] 夭＝天【宮】【聖】　[9] 無＝不【宮】
[10] 涕＝洟【宮】　[11] 癊＝瘖【聖】　[12] 溫＝煖【宋】，暖【元】【明】　[13] 悕＝希【宮】　[14] 念＝喜【宮】　[15] 術＝率【宮】　[16] 婬＝淫【聖】　[17] 便＋（得）【宮】

心自[1]生厭離即便還去。尋得清淨無垢三昧。以三昧力故於諸魔縛而得解脫。更不復生惡欲之心。如是女人若見男子有愛欲心便得[2]妊身。亦得離於婬欲之想。當妊身時若懷男女。身心無有諸苦惱事。常受快樂如忉利天人身心所受上妙快樂。女人懷*妊[3]七日七夜。所受快樂亦復如是。亦如比丘入第二禪。處胎男女不爲一切不淨所汚。滿足七日即便出生。當其生時受諸快樂有微妙[4]音。女人産時亦無諸苦如是母子俱共入水洗浴其身。是時女人得如是念。以念力故尋得離欲清淨三昧。以三昧力故其心常定。於諸魔縛而得解脫。若有衆生宿業成就。應無量[5]世作女人身。以定力故得離女身乃至涅槃。一切女業永滅無餘更不復受。或有衆生宿業成就於無量億劫應處胞胎受苦惱者。願我成阿耨多羅三藐三菩提已。聞我名字即生歡喜。生歡喜已尋便命終。處胎即生我之世界。尋於生已所受胎分永盡無餘。乃至成阿耨多羅三藐三菩提更不受胎。或有衆生多善根者。尋便得來至我世界蓮華中生。或有衆生少善根者。要當處胎。或受女人而生我界。然後乃得永盡胎分。所有衆生一向純受微妙快樂。微風吹此金多羅樹出微妙聲。所謂苦空無我無常等聲。聞是聲者[6]皆得光明三昧。以三昧力故得諸空定甚深三昧。世界無有婬欲[7]相聲。世尊。我坐菩提樹下。於一念中成阿耨多羅三藐三菩提已。願我世界無有日月光明晝夜差別。除華開合。我成阿耨多羅三藐三菩提已。當以光明遍照三千大千世界。以天眼以光明力故令諸衆生悉得天眼。以天眼故得見十方無量無邊諸佛世界。在在處處諸佛世尊現在說法。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。說於正法令此音聲遍滿三千大千世界。衆生聞者得念佛三昧。衆生或有行住迴轉。隨所方面常得見我。若於諸法有疑滯處。以見我故即得斷疑。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。十方無量無邊阿僧祇諸佛世界。在在處處所有衆生若學聲聞。若學緣覺若學大乘。聞我名者命終要來生我世界。[8]若聲聞人聞我法者。得八解脫阿羅漢果。學大乘人聞我法者。得深法忍陀羅尼門及諸三昧。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。得無量聲聞。以爲眷屬。其數無邊無能數者。唯除諸佛。世尊。我[9]成阿耨多羅三藐三菩提。隨所至方舉下足處。即有千葉金蓮華生。其華微妙有大光明。我當遣至無佛之處稱讚我名。若有衆生於此華中得聞稱讚我名字者。尋生歡喜種諸善根。欲生我國。願命終時悉皆來生。我諸大衆出家之人。遠離諂曲[10]妬嫉姦欺沙門之垢。尊重於法。於諸所須名稱利養心不貴重。常樂苦・空・無常・無我。常勤精進尊法依僧。若諸菩薩得不退者。皆悉令得[11]就雨三昧。以三昧[12]力故爲衆生說般若波羅蜜。令離生死乃至成佛。於其中間所可說法不忘不失。世尊。我成佛已壽命住世十千大劫。般涅槃後正法住世滿一千劫。爾時如來讚阿閦言。善哉善哉。善男子。汝今已取清淨世界。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。東方去此[13]十佛世界。彼有世界名曰妙樂。所有莊嚴如汝所願皆悉具足。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。猶號阿閦如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時阿閦菩薩白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。一切世間陰界諸入所攝衆生皆得慈心。無怨賊想及諸穢濁。身心快樂猶如十住諸菩薩等。處蓮華上結*加趺坐三昧正受。以三昧力令心無垢。是諸衆生身心快樂亦復如是。我今頭面敬禮於佛。唯願此地有金色光。善男子。爾時阿閦菩[14]薩以頭面敬禮佛足。是時一切無量衆生。身心即得受大快樂。其地亦有金色光明。爾時寶藏如來爲阿閦菩薩而說偈言

尊意且起　汝今[15]以令
一切衆[16]心　心無恚怒
復於衆生　生大悲心
兩手各得　天千輻輪
淨意當來　爲天人尊

善男子。爾時阿閦菩薩聞是偈已。心大歡喜即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法

悲華經卷第四

---

[1]〔生〕－㊂㊄　[2] 妊＝任㊄*　[3] 七＝十㊥　[4] 音＝香㊂　[5]（億）＋世㊂　[6]〔皆〕－㊄　[7] 相＝想㊂㊄　[8] 若＝學㊂　[9] 成＝得㊂　[10] 妬嫉＝嫉妬㊂　[11] 就＝蓮㊂㊄　[12]〔力〕－㊄　[13] 十＝千㊂㊄　[14] 薩＋（尊）㊂　[15] 以＝已㊂　[16] 心＝生㊂㊄

悲華經卷第五

北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之三

佛告寂意菩薩。善男子。爾時寶海梵志復白第十王子歡心言。乃至發心亦復如是。王子所願皆如阿閦菩薩所願。白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。令一切衆生悉得思惟諸佛境界。手中自然生栴檀香。優陀娑羅香。以此諸香供養諸佛。爾時寶藏如來讚王子言。善哉善哉。善男子。汝所願者甚奇特。汝願衆生手中自然有栴檀香。優陀娑羅香。悉得思惟諸佛境界。繫念清淨。以是故今改汝字號爲香手。佛告香手。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中阿閦如來般涅槃後。正法滅盡過七日已。汝於是時當成阿耨多羅三藐三菩提。其佛世界故名妙樂。佛名金華如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時香手菩薩復作是言。世尊。若我所願成就得己利者。今我禮佛此閻浮國周匝當雨諸薝蔔華。善男子。爾時香手菩薩。於寶藏佛前頭面著地。是時閻浮國中如其所言。周匝遍雨諸薝蔔華。爾時寶藏如來爲香手菩薩。而說偈言

尊妙功德　善趣汝起
如心所願　雨薝蔔華
度脫無量　一切衆生
示諸善道　令至無畏

善男子。爾時香手菩薩聞是偈已心大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。善男子。爾時寶海梵志復白第十一王子奢伽奴言。乃至發心亦復如是。王子所願亦如香手菩薩所願。爾時師子王子。以珍寶幢供養寶藏如來時。佛即讚師子王子言。善哉善哉。善男子。汝今以此寶幢供養。是故號汝名爲寶相。佛告寶相。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中妙樂世界。金華如來般涅槃後。正法滅已過三中劫。妙樂世界轉名月勝。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。號龍自在尊音王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛世界所有莊嚴。如妙樂世界等無差別。爾時寶相菩薩前白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。我今頭面禮於佛足。令一切衆生得如是念。猶如菩薩住無諂三昧。一切衆生得大利益。生於大悲發菩提心。善男子。爾時寶相菩薩在寶藏佛前頭面著地。一切衆生悉得如是無諂三昧。得大利益。生於大悲發菩提心。爾時寶藏如來爲寶相菩薩。而說偈言

善意勤起　已於我前
爲諸衆生　善作大誓
能大利益　無量衆生
令心無垢　是故來世
得成爲佛　天人之尊

善男子。爾時寶相菩薩聞是偈已心大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。爾時摩闍婆王子等。五百王子作如是願。願得如是種種莊嚴功德佛土。皆如虛空印菩薩摩訶薩所修淨土。爾時寶藏如來皆爲一一授阿耨多羅三藐三菩提記。同共一時各於餘國成無上道。如虛空印菩薩摩訶薩。復次四百王子作是誓願。願取莊嚴淨妙佛土。皆如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。爾時寶藏如來亦爲一一授阿耨多羅三藐三菩提記。同共一時各於異國成無上道。如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。復次八十九王子。又作是願。願取如是莊嚴佛土。如普賢菩薩摩訶薩所修佛土等無差別

爾時八萬四千小王。各各別異作殊勝願。人人自取種種莊嚴上妙佛土。爾時寶藏如來各各與授阿耨多羅三藐三菩提記。當來之世各在餘國同共一時成無上道。爾時九十二億衆生亦各發願。取種種莊嚴勝妙佛土。時寶藏如來一切皆與授阿耨多羅三藐三菩提記。汝等來世於餘國土同共一時成無上道。善男子。爾時寶海梵志有八十子。即是寶藏如來之兄弟也。其最長子名海地尊。善男子。爾時寶海梵志告其長子言。汝今可取微妙清淨莊嚴佛土。其子答言。惟願尊者先師子吼。其父告言。我之所願當最後

1〔北涼…譯〕－宮　2藏＋(法師)宮　3〔本〕－宋　4授＝受明宮　5歡心 Himapin.　6栴＝旃宮*　7奇＋([illegible])宮　8香手 Gandhahasti.　9阿＝何宋　10名＝號宮　11金華 Suvarṇapuṣpa.　12幢＋(供)明　13薝蔔＝瞻蔔宮聖* Campaka.　14奢＋([illegible])宋　15師子 Siṃha.　16以＝已宮　17寶相 Ratnaketu.　18月勝 Jajasoma.　19龍自在王 Nāgavinarditiśvaraghoṣa.　20國＋(土)宮　21願＝言宮　22海地尊 Samudreśvarabhūmi.　23〔微〕－宮　24惟＝唯宮聖*

說。其子復言。我今所願當取清淨不清淨耶。父復答言。若有菩薩成就大悲。爾乃取於不①清淨世界。何以故。欲善調伏衆生垢故。如是之事汝自知之。善男子。爾時海地尊至寶藏如來所。在於佛前白佛言。世尊。我願阿耨多羅三藐三菩提。若人有壽八萬歲時。如今佛世爾乃成阿耨多羅三藐三菩提。我今又願令我國土所有衆生薄婬恚癡厭離身心。怖畏生死見其過患。來至我所出家學道。我於爾時爲諸衆生說三乘法。世尊。若我所願成就得己利者。*惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。爾時寶藏如來告海地尊言。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。是時有劫名曰遍敷優鉢羅華。此佛世界當名願愛。是時人民壽八萬歲。汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提。號曰寶山如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時海地尊復作是言。世尊。若我所願成就得己利者。此閻浮園周匝當雨赤色眞珠。一切樹木自然皆出微妙②技樂。善男子。時海地尊在寶藏佛前頭面作禮。當爾之時其園周匝雨赤眞珠。一切樹木皆出種種微妙*伎樂。爾時寶藏如來即爲摩納而說偈言

大力汝起　無量智藏
慈悲衆生　作大利益
所願清淨　今得成就
當爲衆生　作天人師

善男子。爾時海地尊。聞是偈③已心大歡喜即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法梵志第二子名曰④三婆婆。白佛言。世尊。我今所願如海地尊之所願也。爾時寶藏如來便告三婆婆言。未來之世優鉢羅華劫中願愛世界。人壽轉多八十億歲。汝當於中得成阿耨多羅三藐三菩提。號曰⑤日華如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。第三子所得世界亦復如是。人壽二千歲時成阿耨多羅三藐三菩提。號火⑥音王如來乃至天人師佛世尊。第四成佛號⑦須曼那。第五成佛號持戒王。第六成佛號善持目。第七成佛號梵增益。第八成佛號⑧閻浮影。第九成佛號⑨富樓那。第十成佛號曰勝妙。十一成佛號曰寶山。十二成佛號曰海藏。十三成佛號⑩那羅延。十四成佛號曰⑪尸棄。十五成佛號⑫南無尼。十六成佛號曰覺尊。十七成佛號⑬憍陳如。十八成佛號師子力。十九成佛號曰⑭智幢。二十成佛號⑮音聲。二十一成佛號尊勝佛。二十二成佛號離世尊佛。二十⑯三號利益佛。二十四號智光明佛。二十五號師子尊佛。二十六號寂靜智佛。二十七號⑰難陀佛。二十八號⑱尼拘羅王佛。二十九號金色目佛。三十號得自在佛。三十一號⑲日樂佛。三十二號寶勝佛。三十三號善目佛。三十四號梵善樂佛。三十五號梵仙佛。三十六號梵音佛。三十七號法月佛。三十八號示現義佛。三十九號稱樂佛。四十號⑳增益佛。四十一號端嚴佛。四十二號善香佛。四十三號眼勝佛。四十四號善觀佛。四十五號攝取義佛。四十六號善意願佛。四十七號勝聲佛。四十八號金幢佛。四十九號㉑善目佛。五十號㉒天明佛。五十一號淨飯佛。五十二號善見佛。五十三號㉓毘琉璃幢佛。五十四號㉔毘樓博叉佛。五十五號梵音佛。五十六號功德成就佛。五十七號有功德淨佛。五十八號寶光明佛。五十九號摩尼珠佛。六十號㉕釋迦文尼佛。六十一號音尊王佛。六十二號智和合佛。六十三號勝尊佛。六十四號成華佛。六十五號善華佛。六十六號無怒佛。六十七號日藏佛。六十八號尊樂佛。六十九號日明佛。七十號龍得佛。七十一號金剛光明佛。七十二號稱王佛。七十三號㉖常光明佛。七十四號相光明佛。七十五號㉗刪尼輸佛。七十六號智成就佛。七十七號*音王佛。七十八號㉘娑羅王㉙那羅延藏佛。七十九號火藏佛。善男子。爾時梵志其最小子名㉚離怖惱在佛前住。白佛言。世尊。是七十九人佛。今已爲現前㉛授記。於遍敷優鉢羅華劫願愛世界人壽轉多時。成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。優鉢羅㉜華劫後分之中。成阿耨多羅三藐三菩提。時如七十九佛所得壽命。願我壽命亦復如是。如七十九佛所度衆生。我所度衆生亦復如是。如七十九佛三乘說法。我亦如是說三乘法。如七十九佛聲聞弟子衆數多少。我之所得衆數多少亦復如是。是七

① 〔於〕－(三)(宮)　② 技＝妓(元)(明)*　③ 已＝以(宮)　④ Sambhava.　⑤ 日華 Vairocanakusuma.　⑥ 音＝香(三)*　⑦ Sumanā.　⑧ Jambūbhāya.　⑨ Pūrṇa.　⑩ Nārāyana.　⑪ Śikhin.　⑫ 南無尼 Kanakamuni.　⑬ Kauṇḍinya.　⑭ 智幢＝智憧(宮) Jñānadhvaja.　⑮ 音聲＝佛聲 Buddhaśrava.　⑯ 三十(佛)(三)　⑰ Nanda.　⑱ Nyagrodharāja.　⑲ 日＝目(明) Sūryanandi.　⑳ 增益＝稱增益 Nandīyaśotta.　㉑ 善目＝善因(宮) Sunetra.　㉒ 天明＝天淨(元)(明), 天淨(宮) Devaśuddha.　㉓ Virūḍhadhvāja.　㉔ Virūpākṣa.　㉕ 釋迦文尼＝釋迦文牟(三) Sākyamuni.　㉖ 常光明＝虎光明(三) Vyāghrarasmi.　㉗ Saneha.　㉘ Sārendra.　㉙ Nārāyanagata.　㉚ 離怖惱 Vigatabhayasaṃtāya.　㉛ 授＝受(宋)(元)(宮)　㉜ 〔華〕－(三)*

十九佛於優鉢羅華劫。所可教化無量衆生。使受人身未得度者。我於末劫成阿耨多羅三藐三菩提已。悉當教化令住三乘。世尊。若我所願成就得己利者。惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時寶藏佛卽讃離怖惱言。善哉善哉。善男子。汝今乃爲無量衆生生大悲心。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。是中有劫名優鉢羅華。後分之中汝當成阿耨多羅三藐三菩提。號無垢燈出王如來・應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。七十九佛所得壽命都合半劫。汝之壽命亦得半劫。如前所願悉得成就。爾時離怖惱菩薩復作是言。世尊。若我所願成就得己利者。我今頭面敬禮於佛。令此世界周匝遍雨優鉢羅華微妙之香。若有衆生聞此香者。身諸四大清淨無穢調適和順。一切病苦悉得除愈。善男子。爾時離怖惱菩薩説是言已。尋以頭面敬禮佛足。爾時此佛世界尋時遍雨優鉢羅華微妙之香。衆生聞者身諸四大清淨無穢調適和順。一切病苦悉得除愈。寶藏如來爲是菩薩而説偈言

善心慈悲　導師可起
諸佛世尊　咸稱讃汝
能斷堅牢　諸煩惱結
當來成善　淨智慧藏

善男子。爾時離怖惱菩薩聞是偈已心大歡喜。卽起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法

善男子。爾時寶海梵志有三億弟子。在園門外一處而坐。教餘衆生受三歸依。令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時梵志勸諸弟子作如是言。汝等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心。取佛世界。今於佛前如心所求便可説之。是三億人中有一人名曰樹提。作如是言。尊者。云何菩提。云何助菩提法。云何菩薩修行菩提。云何繫念得於菩提。爾時其師報言。摩納。如汝所問。菩提者。卽是菩薩之所修集四無盡藏。何等爲四。所謂無盡福德藏。無盡智藏。無盡慧藏。無盡佛法和合藏。善男子。是名菩提。摩納。如佛所説助菩提法。所謂攝取助清淨度生死法門。善男子。捨財卽是助菩提法。以調伏衆生故。持戒卽是助菩提法。隨其所願得成就故。忍辱卽是助菩提法。三十二相八十種隨形好具足故。精進卽是助菩提法。具足一切諸事故。禪定卽是助菩提法。其心當得善調伏故。智慧卽是助菩提法。以知一切諸煩惱故。多聞卽是助菩提法。得無閡辯故。福德卽是助菩提法。一切衆生之所須故。智卽是助菩提法。成就無閡智故。寂滅卽是助菩提法。柔軟善心得成就故。思惟卽是助菩提法。成就斷疑故。慈心卽是助菩提法。成就無閡心故。悲心卽是助菩提法。教化衆生無厭足故。喜心卽是助菩提法。於正法中生愛樂故。捨心卽是助菩提法。成就斷於愛憎法故。聽法卽是助菩提法。成就滅五蓋故。出世卽是助菩提法。成就捨除一切世間故。阿蘭若是助菩提法。所作不善滅使不生。所有善根多增長故。念是助菩提法。成就護持故。意是助菩提法。成就分別諸法故。持是助菩提法。成就思議寤醒故。念處卽是助菩提法。分別身受心法成就故。正勤卽是助菩提法。以離一切不善法修行一切善法增廣故。如意足是助菩提法。成就身心輕利故。諸根卽是助菩提法。攝取諸根成就故。諸力卽是助菩提法。摧滅一切煩惱故。覺是助菩提法。覺知實法故。六和卽是助菩提法。調伏衆生令清淨故。摩納。是名攝取助清淨度生死法門。樹提復言。尊者。如佛所説。布施果報卽是大富得大眷屬。護持禁戒得生天上。廣博多聞得大智慧。又如佛説。思惟之法得度生死。師復報言。摩納。若樂生死故行布施。是故大富。摩納。若善男子善女人。心向菩提爲心調伏故行布施。爲心寂靜故持禁戒。爲心清淨無有愛濁故求多聞。爲大悲故思惟修道。其餘諸法智慧方便成就助求。摩納。是名助菩提法。如是修行卽是繫念得菩提也。摩納。如是菩提今應生欲。是道清淨應專心作願。是道無濁心清淨故。是道正直無有諂曲斷煩惱故。是道安隱乃至能到涅槃城故。汝等今應作大善願。取莊嚴佛土隨意所求淨及不淨。善男子。爾時樹提摩納。在寶藏佛前。右膝著地長跪叉手。前白佛言世尊我

❶末=來㊂　❷出=山㊁㊅　❸樹提 Jyoti-kṣabho.　❹若+(爾)㊂　❺使=失㊄　❻念+(卽)㊄　❼護=諸㊄　❽寤醒=惺悟㊁, 覺悟㊂㊅　❾知=如㊂　❿和+(敬)㊂　⑪〔果〕－㊂　⑫〔行〕－㊅

今發阿耨多羅三藐三菩提❶心。此不淨世界所有衆生。少於貪婬瞋恚愚癡。不犯非法。心無愛濁無怨賊想。捨離慳悋嫉妬之心。離邪見心。安住正見。離不善心。求諸善法。離三惡心。求三善道。於三福處。成就善根。於三乘法。精勤修❷集。爾時我當成無上道。世尊。若我所願成就得己利者。令我兩手自然而出白色龍象。作是言已。佛神力故。其兩手中即出龍象。其色純白七處到地。見是事已告言龍象。汝等今者可至虛空。去此不遠。遍雨此界八德香水。覺悟此界一切衆生。若有衆生得遇一❸渧聞其香氣。悉斷五蓋。所謂婬欲瞋恚❹眠睡掉❺悔疑蓋。作是語已。爾時龍象在虛空中周旋速疾。猶如力士善射放箭。是二龍象所作諸事悉成就已。復還來至摩納前住。爾時樹提見是事已。心大歡喜。善男子。爾時寶藏如來即告摩納。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河❻沙阿僧祇劫。是時有劫名音光明。此佛世界轉名和合音光明。汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提。号寶蓋增光明如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。爾時樹提頭面著地禮於佛足。寶藏如來即爲樹提而說偈言

其心離垢　清淨且起
今已❼授❽記　能令無量
億數衆生　淨第一道
於當來世　調御天人

善男子。爾時樹提聞是偈已生大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法。三億弟子除一千人。其餘咸共同聲發願。於此世界成阿耨多羅三藐三菩提。爾時寶藏如來皆爲一一授其阿耨多羅三藐三菩提記。乃至毘婆尸。尸棄。毘尸沙婆。最後成阿耨多羅三藐三菩提。其餘千人悉皆❾讀誦毘陀外典。其中最大所宗仰者。名❿婆由⓫比紐。白佛言。世尊。我今所願當於五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提。爲此厚重貪欲瞋恚愚癡多惱衆生。說於正法。時千人中復有一人字曰⓬火鬘。作如是言。尊者婆由*比紐。向見何義。願於五濁惡世之中成阿耨多羅三藐三菩提。其師報言。是菩薩大悲成就故。於五⓭濁世成阿耨多羅三藐三菩提。爾時衆生無有救護無諸善念。其心常爲煩惱所亂。諸見所侵。於中成阿耨多羅三藐三菩提。乃能大益無量衆生。善能爲作⓮擁護依止舍宅燈明。兼復度脫於生死大海。致令安住於正見中。使處涅槃服甘露水。是菩薩摩訶薩欲示現大悲故。願取如是五濁惡世。善男子。爾時寶藏如來告婆由*比紐言。善男子。當來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中東方去此一佛世界微塵數等佛土。有世界名⓯袈裟幢。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。号金山王如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時婆由比紐復白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。我今頭面敬禮佛足。*惟願如來以百⓰福莊嚴佛之兩足置我頂上。善男子。爾時婆由*比紐說是語已。尋時敬禮寶藏佛足。即時如來百福之足在其頭上。復以此偈而讚歎言

大悲心者　今可還起
智慧明利　行菩薩道
爲菩提故　斷除堅牢
諸煩惱縛　當來成佛
能大利益　無量衆生

善男子。爾時婆由*比紐聞是偈已心大歡喜。即起合掌前禮佛足。去佛不遠復坐聽法

善男子。爾時火鬘摩納在寶藏佛前。右膝著地長跪叉手。前白佛言。我今所願於此世界。若有衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。其心不善三毒等分。不能專心住於善法。壽四萬歲。爾時我當成阿耨多羅三藐三菩提。爾時寶藏如來告火鬘言。善男子。未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中此佛世界當名⓱娑婆。何因緣故名曰娑婆。是諸衆生忍受三毒及諸煩惱。是故彼界名曰忍土。時有大劫名曰⓲善賢。何因緣故劫名善賢。是大劫中多有貪欲瞋恚愚癡憍慢衆生。有千世尊成就大悲出現於世。善男子。賢劫之初人壽四萬歲。於千佛中最初成阿耨多羅三藐三菩提。号拘留孫如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。

❶〔心〕－㊂㊄　❷集＝習㊂　❸渧＝滴㊂　❹眠睡＝睡眠㊂　❺悔＝戲㊂　❻沙＋（等）㊂　❼授＝受㊂㊅　❽記＝授㊆　❾讀誦毘陀外典 Vedapāṭhaka.　❿Vāyuviṣṇu.　⓫比＝毗㊇*　⓬火鬘 Jyotipāla.　⓭濁＋（惡）㊂　⓮擁＝救㊂　⓯袈裟幢 Kaṣāyadhvāja.　⓰福＝輻　⓱Sahā.　⓲善賢 Bhadraka.

爲諸衆生說三乘法。令無量衆生在生死者。悉得解脫住於涅槃。善男子。爾時火鬘摩納前禮佛足。却在一面復坐聽法

善男子。爾時[1]第二摩納字[2]虛空。在佛前坐。白佛言。世尊。我於來世。次拘留孫如來之[3]處。人壽三萬歲。我當成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告虛空摩納言。善男子。當來之世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。入賢劫中。娑婆世界。次拘留孫佛後。人壽三萬歲。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。号[4]伽那迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。有大名稱遍聞世間。爾時虛空聞[5]受記已。頭面禮佛右繞三匝在佛前住。以種種華散佛身上。叉手恭敬。[6]禮以偈讚佛

攝護身心　善入禪定
以微妙音　善能教誡
其心清淨　無有濁亂
雖化衆生　不壞[7]世法
名稱光明　及念總持
百福功德　無不增廣
爲諸衆生　示現善道
堅仙勝[8]幡　[9]積功德山
持以利益　無量衆生
悉令一切　功德滿足
又與衆生　善寂滅道
所燒煩惱　如須彌山
於三有中　生大悲心
而與無量　衆生*受記

善男子。爾時第三摩納字[10]毘舍[11]掬多。在於佛前。以七寶床。床上所敷綩綖茵[12]蓐價直[13]千萬兩金。於其床上置眞金器。盛滿七寶。純金澡[14]灌七寶妙杖。供養世尊及比丘僧。作是施已白佛言。世尊。我未來世過一恒河沙等阿僧祇[15]劫。第二恒河沙等阿僧祇劫後分。入賢劫中。願我成阿耨多羅三藐三菩提。爾時人民壽命損減。初入五濁。所有衆生厚重貪婬瞋恚愚癡慳悋嫉妬。行於邪見。隨惡知識。諸不善根以覆其心。於諸善根心沒退失。遠離正見。邪命自活。伽那迦牟尼般涅槃後。正法滅已一切衆生盲無慧眼。無所師宗。人壽二萬歲。爾時我當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來讚毘舍*掬多言。善哉善哉。善男子。汝今成就無上智慧。汝當初入五濁惡世。時人壽命滿二萬歲。盲無慧眼無所師宗。汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提。今當号汝爲大悲智慧。佛告大悲智慧菩薩。善男子。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。入賢劫中。人壽二萬歲。汝於爾時得成阿耨多羅三藐三菩提。号迦葉如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。爾時大悲智慧菩薩。尋以頭面禮於佛足。却住一面。以種種華香末香塗香。供養世尊。以偈讚佛

人中之尊　利益衆生
悉能令彼　生愛樂心
念定法門　心得專一
我聞妙音　心大歡喜
智慧方便　無不具足
是故能行　世間教化
又與無量　無邊衆生
授於無上　菩提道記
緣是得見　十方諸佛
智慧神足　皆悉平等
諸佛所有　微妙功德
幷及示現　修菩[16]薩道
授諸衆生　無上道記
若欲稱讚　不可得盡
是故我今　稽首敬禮

爾時寶海梵志復告第四摩納[17]毘舍耶無垢言。善男子。汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時毘舍耶無垢在佛前住白佛言。世尊。我願於此世界賢劫中。求阿耨多羅三藐三菩提。非於五濁惡世之中。如迦葉佛所有國土。迦葉如來般涅槃後正法滅已。人壽轉少至十千歲。所有布施調伏持戒悉皆滅盡。是諸衆生善心轉滅遠離七財。於惡知識起世尊想。於三福事[18]永無學心。離三善行勤行三惡。以諸煩惱覆智慧心。令無所見。於三乘法不欲修學。是衆生中。若我欲成阿耨多羅三藐三菩提。尚無有人能作遮*閡。何況人壽一千歲也。乃至人壽百歲。是時衆生乃至無有善法名字。何況有行善根之者。五濁惡世人民壽命稍

[1]〔第二〕－㊂　[2]虛空Tumburu.　[3]處＝後㊂㊪　[4]Kanakamuni.　[5]受＝授㊎　[6]〔禮〕－㊂　[7]世＝正㊂　[8]幡＝幢㊂㊁　[9]積＝諸㊂　[10]Viśvagupta.　[11]掬＝鞠㊂*　[12]蓐＝褥㊎　[13]千＝十㊂　[14]灌＝罐㊂　[15]劫＋(入)㊅　[16]薩＝提㊂　[17]毘舍耶無垢Vimala vaiśyana.　[18]永＝求㊂

稍減少。乃至十歳刀劫[1]復起。我於爾時當從天來擁護衆生。爲現善法令離不善法。乃至安住十善法中。離於十惡煩惱諸結。悉令清淨。滅五濁世衆生。乃至[2]人壽八萬歳。爾時我當成阿耨多羅三藐三菩提。是時衆生少於貪婬瞋恚愚癡無明慳悋嫉妬。我於爾時爲諸衆生說三乘法。令得安住。世尊。若我所願成就得己利者。*惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。若我不得如是受記。我於今者當求聲聞。或求縁覺。如其乘力疾得解脱度於生死。時寶藏佛告毘舍耶無垢言。善男子。菩薩有四懈怠。若菩薩成就如是四法者。貪著生死於生死獄受諸苦惱。不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四。下行。下伴。下施。下願。云何菩薩下行。或有菩薩破身口戒。不[3]能善[4]護。是名下行。菩薩下伴。親近聲聞及辟支佛與共從事。是名菩薩下伴。云何下施。不能一切捨諸所有。於受者中心生分別。爲得天上受快樂故而行布施。是名菩薩下施。云何下願。不能一心願取諸佛淨妙世界。所作誓願不爲調伏一切衆生。是名菩薩之下願也。菩薩成是四懈怠法。久處生死受諸苦惱。不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。復有四法。菩薩成就則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四。一能持禁戒淨身口意。護持法行。二親近修學大乘之人與[5]法同事。三所有之物能一切捨。以大悲心施於一切。四一心願取種種莊嚴諸佛世界。亦爲調伏一切衆生。是名四法菩薩成就則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。復有四法。菩薩成就能持無上菩提之道。何等四。精勤行於諸波羅蜜。攝取一切無量衆生心常不離四無量行。遊戲諸通。是名四法菩薩成就能持無上菩提之道。復有四法。令心無厭。何等[6]爲四。一[7]者行施。二聽法。三修行。四攝取衆生。如是四法令心無厭。菩薩應學。復有四無盡藏。是諸菩薩所應成就。何等四。一者信根。二者說法。三善根願。四者攝取貧窮衆生。是爲菩薩四無盡藏具足修滿

復有四清淨法。菩薩成就。何等四。持戒清淨以無我故。三昧清淨無衆生故。智慧清淨無壽命故。解脱知見清淨以無人故。是爲四[8]清淨法。菩薩成就以是故。疾成阿耨多羅三藐三菩提。轉虚空法輪。轉不可思議法輪。轉不可量法輪。轉無我法輪。轉無言說法輪。轉出世法輪。轉通達法輪。轉諸天人所不能轉微妙之輪。善男子。未來之世。過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。初入賢劫五濁滅已。壽命增益至八萬歳。汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提。号曰彌勒如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時毘舍耶摩納。在於佛前頭面禮足却住一面。以種種華香末香塗香供養於佛及比丘僧。以偈讚佛

世尊無垢　如眞金山
眉間毫相　白如珂雪
應時爲我　說微妙法
記我來世　作大人師
雖有見聞　而當不取
仙聖大覺　世燈功德

善男子。爾時寶海梵志一千摩納。*惟除一人。悉共讀誦[9]比陀外典。皆已勸化於阿耨多羅三藐三菩提。如拘留孫。迦那伽牟尼。迦葉。彌勒。其第五者。名師子光明。亦如是其千人中。*惟除[10]一人。其餘皆願於賢劫中成阿耨多羅三藐三菩提。於其衆中最下小者。名[11]持力捷疾。寶海梵志。復敎令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今莫觀久遠當離[12]心覺。爲諸衆生起大悲心。爾時梵志。即爲持力捷疾而說偈言

陰界諸入　所攝衆生
長老病死　墮於愛海
閉在三[13]有　可畏獄中
飲煩惱毒　互相侵害
長夜墮在　苦惱海中
癡盲無目　失於正道
久處生死　機關所覆
三*有衆生　諸苦熾然
以離正見　安住邪見
周迴生死　五道之中
不得休息　譬如車輪
有諸衆生　失於法眼
盲無所覩　又無救護
汝應修集　無量智慧

[1]復＝後㊂　[2]〔人〕－㊂　[3]〔能〕－㊂　[4]護＋（業）㊂㊪　[5]法＝共㊂　[6]〔爲〕－㊂㊪　[7]〔者〕－㊂　[8]〔清〕－㊂　[9]比＝毗㊣㊐　[10]一＝二㊂㊪　[11]持力捷疾 Mahābala vegadhārin.　[12]心＝一㊪　[13]有＝月㊪*

令離癡惑　使發菩提
應與衆生　作善知識
爲燒愛結　解煩惱縛
應爲是等　發菩提心
失法眼者　爲癡所覆
爲離癡故　應與勝道
生死有獄　大火熾然
與法甘露　令其充足
汝今速往　至於佛所
頭頂禮足　作大利益
當於佛所　發妙勝願
所願勝妙　善持念之
汝當來世　調御天人
亦當願施　衆生無畏
拔濟一切　悉令解脫
亦令具足　根力覺道
雨大法雨　施智慧水
滅諸衆生　苦惱之火

善男子。爾時持力捷疾作如是言。尊者。我今所願不求生死果報。不求聲聞辟支佛乘。我今惟求無上大乘。待時待處。待調伏衆生。待發善願。我今思惟如是等事。尊者。且待須臾。聽我師子吼。時善男子。爾時寶海梵志漸漸却行。有侍者五人。一名手龍。二名陸龍。三名水龍。四名虛空龍。五名妙音龍。而告之曰。汝等今者可發阿耨多羅三藐三菩提心。五人報曰。尊者。我等空無所有。無以供養佛及衆僧。未種善根。云何得發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時梵志以左耳中所著寶環持與手龍。右耳寶環持與陸龍。所坐寶床持與水龍。所用寶杖與虛空龍。純金澡罐與妙音龍。如是與已復作是言。童子。汝今可持此物供養佛及衆僧。發阿耨多羅三藐三菩提心。

悲華經卷第五

悲華經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之四

爾時五人即至佛所。以所得物供養世尊及比丘僧。供養已復白佛言。世尊。惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記。令於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來即與五人授阿耨多羅三藐三菩提記。手龍汝於來世賢劫之中。當得成佛。号堅音如來。十号具足。堅音如來般涅槃後。陸龍次當作佛。号快樂尊如來。十号具足。快樂尊佛般涅槃後。水龍次當成佛。号導師如來。十号具足。導師佛般涅槃後。虛空龍次當成佛。號愛清淨如來。十號具足。愛清淨佛般涅槃後。妙音龍次當作佛。号那羅延勝葉如來。十號具足。善男子。寶藏如來記是五人賢劫成佛已。寶海梵志復告持力捷疾。善男子。汝今可取種種莊嚴淨妙世界。如心所喜便可發願。與一切衆生甘露法味。專心精勤行菩薩道。愼莫思惟劫數長遠。善男子。爾時梵志捉持力捷疾臂。將至佛所。至佛所已。坐於佛前。白佛言。世尊。未來之世於賢劫中。有幾佛向如來出世。爾時佛告持力捷疾言。善男子。半賢劫中有千四佛出現於世。持力捷疾言。世尊。彼賢劫中諸佛世尊般涅槃已。最後妙音龍成阿耨多羅三藐三菩提。号那羅延勝葉。世尊。我願於爾時修菩薩道。修諸苦行。持戒布施多聞精進忍辱愛語福德智慧。種種助道悉令具足。賢劫諸佛垂成佛時。願我在初奉施飲食。般涅槃後收取舍利。起塔供養。護持正法。見毀戒者勸化安止令住持戒。遠離正見墮諸見者。勸化安止令住正見。散亂心者勸化安止令住定心。無威儀者勸化安止住聖威儀。若有衆生欲行善根。我當爲其開示善根。彼諸世尊般涅槃後正法垂滅。我於爾時當護持之。令不斷絕。於世界中然正法燈。刀兵劫時。我當教化一切衆生。持不殺戒乃至正見。於十惡中拔出衆生。安止令住十善道中。滅諸盲冥。開示善法。我當滅此劫濁命濁衆生濁煩惱濁見濁。令無有餘。於飢饉劫。我當勸化一切衆生。安止住於檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。亦如是我勸衆生住六波羅蜜時。衆生所有一切飢餓。黑闇穢濁怨賊鬪諍。及諸煩惱悉令寂靜。於疾疫劫。我當教化一切衆生。悉令住於六和法中。亦令安止住四攝法。衆生所有疾疫黑闇。當令滅盡。於半賢劫斷滅衆生如是

❶頂＝面㊄　❷亦＝常㊂　❸施＝投㊂　❹死＝天㊂　❺手龍＝龍手㊂㊄*　❻罐＝灌㊅　❼〔復〕－㊂　❽〔北涼…譯〕十字－㊄　❾（法師）＋譯㊂　❿〔本〕－㊅　⓫授＝受㊆㊄　⓬授＝受㊄　⓭作＝成㊂㊄　⓮意＝喜㊂*　⓯向＝日㊆㊅　⓰爾＋（所）㊂　⓱闇＝暗㊂*

苦惱。一千四佛。於半劫中出世。涅槃。正法滅已。然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。如千四佛所得壽命聲聞弟子。我之壽命聲聞弟子。亦復如是等無差別。如千四佛於半劫中調伏衆生。願我亦於半[1]賢劫之中調伏衆生。是半劫中諸佛所有聲聞弟子。毀於禁戒墮在諸見。於諸佛所無有恭敬。生於瞋恚惱害之心。破法壞僧誹謗賢聖。毀壞正法作惡逆罪。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提時。悉當拔出於生死[2]汚泥。令入無畏涅槃城中。我般涅槃後正法賢劫一時滅盡。若我涅槃正法賢劫俱滅盡已。我之齒骨幷及舍利。悉當變化作佛形像。三十二相瓔珞其身。一一相中有八十種好次第莊嚴遍至十方無量無邊無佛世界。一一化佛以三乘法。教化無量無邊衆生。悉令不退。若彼世界[3]病劫起時無有佛法。是化佛像亦當至中。教化衆生如前所說。若諸世界無珍寶者。願作如意摩尼寶珠。雨諸珍寶自然發出純金之藏。若諸世界所有衆生。離諸善根諸苦纏身。我當於中雨[4]憂陀娑香栴檀沈水種種諸香。令諸衆生斷煩惱病諸邪見病身四大病。於三福處勤心修行。令命終時生天人中。世尊。我行菩薩道時。當作如是利益衆生。我成阿耨多羅三藐三菩提已。當作如是佛事。般涅槃後舍利復至無量世界。如是利益衆生。世尊。若我所願不成不得己利。不能與諸衆生作大醫王。不能利益者。我今便爲欺誑十方無量世界在在處處現在諸佛如來。今者亦復不應與我授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。所與無量無邊億阿僧祇衆生授阿耨多羅三藐三菩提記者。我亦不得見。如是人亦不[5]聞佛音聲法僧之聲行善法聲。常墮阿[6]鼻地獄中。世尊。若我所願成就得己利者。如來今者當稱讚我。時佛卽讚持力捷[7]疾。善哉善哉。善男子。汝於來世作大醫王。令諸衆生離諸苦惱。是故字汝爲[8]火淨藥王。

佛告火淨藥王。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙阿僧祇劫。後分賢劫中一千四佛。垂成阿耨多羅三藐三菩提。汝當悉得奉施飮食。乃至如上汝之所願。那羅延勝[9]葉。般涅槃後正法滅已。汝當成於阿耨多羅三藐三菩提。號[10]樓至如來[11]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。壽命半劫。汝之所得聲聞弟子。如千四佛所有弟子等無差別。所化衆生。般涅槃後。正法滅已賢劫俱盡。齒骨舍利悉化作佛。乃至生天人中亦復如是。爾時火淨藥王菩薩復白佛言。世尊。若我所願成就得己利者。惟願如來。以百福莊嚴金色之手摩我頂上。善男子。爾時寶藏如來卽以百福莊嚴之手。摩火淨藥王頂上。善男子。爾時火淨藥王菩薩見是事已心生歡喜。卽以頭面禮於佛足却住一面。爾時寶海梵志。以[12]天妙衣與火淨藥王菩薩。而讚之曰。善哉善哉。善男子。汝之所願甚奇甚特。從今已往更不須汝與我策使。常得自在修安樂行。爾時佛告寂意菩薩。善男子。時寶海梵志作是思惟。我今已勸無量無邊百千億那由他衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。我今見是諸大菩薩各各發願取淨佛土。唯除一人婆由毘紐。此賢劫中[13]其餘菩薩亦離五濁。我今當於是末世中。以眞法味與諸衆生。我今當自堅牢莊嚴作諸善願。如師子吼。悉令一切菩薩聞已心生疑怪歎未曾有。復令一切大衆天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人。叉手恭敬供養於我。令佛世尊稱讚於我幷授記莂。令十力無量無邊在在處處現在諸佛。爲諸衆生講說正法。彼諸如來聞我師子吼者。悉讚歎授我阿耨多羅三藐三菩提記。亦遣使來令諸大衆悉得見之。我今最後發大誓願。成就菩薩所有大悲。乃至成阿耨多羅三藐三菩提已。若有衆生聞我大悲名者。悉令生於希有之心。若於後時有諸菩薩成就大悲者。亦當願取如是世界。是世界中所有衆生飢虛於法。盲無慧眼具足四流。是諸菩薩當作救護而爲說法。我乃至般涅槃已。十方無量無邊百千億諸世界中。在在處處現在諸佛。於諸菩薩大衆之中稱讚我名。亦復宣說我之善願。令彼菩薩以大悲[14]勤心。皆專心聽聞是事已。心大驚怪歎未曾有。先所得悲皆更增廣。如我所願取不淨土。是諸菩薩皆如我於不淨世界。成阿耨多羅三藐三菩提。拔出四流衆

[1] 〔賢〕－【三】【宮】　[2] 汚泥＝淤泥【元】【明】，淤埿【宮】　[3] 病＝災【元】【明】　[4] 憂＝優【三】　[5] 聞＋（是）【三】　[6] 鼻＋（大）【三】　[7] 疾＋（菩）【三】　[8] 火淨藥王 Bhaiṣajyarājajyotinirmala.　[9] 葉＝莱【宮】　[10] 樓至 Roca.　[11] 應＋（供）【明】　[12] 天妙＝妙天【三】　[13] 〔其〕－【三】　[14] 勤＝懃【元】【明】

生、安止令住於三乘中乃至涅槃。善男子。爾時寶海梵志。思惟如是大悲願已。偏袒右肩至於佛所。爾時復有無量百千萬億諸天。在虛空中作天伎樂雨種種華。各各同聲而讚歎言。善哉善哉。善大丈夫。今至佛所發奇特願。欲以智水滅於世間衆生煩惱。爾時一切大衆合掌恭敬。在梵志前同聲禮敬而讚歎言。善哉善哉。尊大智慧。我等今者得大利益。能作牢堅諸善願也。我等今者。願聞尊意所發善願。爾時梵志。在於佛前右膝著地。爾時三千大千世界六種震動。種種伎樂不鼓自鳴。飛鳥走獸相和作聲。一切諸樹生非時華。三千大千世界之中。因地衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。若已發心若未發[1]心。*惟除地獄餓鬼下劣畜生。其餘衆生皆悉生於大利益心純善之心無怨賊心無[2]穢濁心[3]慈希有心。飛行衆生尋住於空心生歡喜。散種種華末香塗香。種種*伎樂幢[4]幡衣服而以供養。柔軟妙音讚詠梵志。皆悉一心欲聞梵志所發善願。乃至阿迦[5]貳吒天天上諸天亦下閻浮提。在虛空中散種種華末香塗香。種種伎樂幢幡衣服而以供養。[6]柔濡妙音讚詠梵志。精勤一心欲聞梵志所發善願。爾時寶海梵志叉手恭敬以偈讚佛

遊戲禪定　如大梵王
光明端嚴　如天帝釋
捨財布施　如轉輪王
持妙珍寶　如主藏臣
功德自在　如師子王
不可傾動　如須彌山
心不波蕩　如大海水
於罪不罪　其心如地
除諸煩惱　如清淨水
燒諸結使　如[7]火猛焰
無諸障*閡　猶如大風
示現實法　如四天王
所雨法雨　如大龍王
充足一切　猶如時雨
破諸外道　如大論師
功德妙[8]音　如須曼華
說法妙音　猶如梵天
除諸苦惱　如大醫王
等心一切　如母愛子
攝取衆生　猶如慈父
身不可壞　如金剛山
能斷愛枝　猶如利刀
廣度生死　猶如船師
以智濟人　猶如舟船
光明清涼　如月盛滿
開衆生華　如日初出
能與衆生　沙門四果
猶如秋樹　生諸果實
儼聖園*邊　猶如鳳[9]凰
其意深廣　猶如大海
等心衆生　猶如草木
知諸法相　如觀空拳
等心行世　平如水相
成就妙相　善於大悲
能與無量　衆生[10]授記
我今調伏　無量衆生
*惟願如來　與我*授記
於未來世　成就勝道
微妙智慧　大*儒世尊
願以妙音　眞實說之
我於惡世　要修諸忍
與諸結使　煩惱賊鬪
拔出無量　一切衆生
安止住於　寂滅道中

善男子。寶海梵志說此偈讚佛已。是時一切大衆皆讚歎言。善哉善哉。[11]大丈夫。善能讚歎如來法王。爾時梵志復白佛言。世尊。我已教化無量億衆。發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸衆生已各願取淨妙世界。離不淨土。以清淨心種諸善根。善攝衆生而調伏之。火鬘摩納等一千四人。皆悉[12]讀誦毘陀外典。如來已爲是諸人等。授其記莂。於賢劫中當成爲佛。有諸衆生多行貪婬瞋癡憍慢。悉當調伏於三乘中。是一千四佛所放捨者。所謂衆生厚重煩惱。五濁惡世能作五逆。毀壞正法誹謗聖人。行於邪見。離聖七財不孝父母。於諸沙門婆羅門所心無恭敬。作不應作。應作不作。不行福事不畏後世。於三福處無心欲行。不求天上人中果報。勤行十惡趣三不善。離善知識不知親近眞實智慧。入於三有生死獄中。隨四[13]流流沒在灰河。爲癡所守。離

[1] 心＋（者）〈宮〉　[2] [illegible]　[3] 慈＋（心）〈三〉　[4] 幡＝旛〈明〉*　[5] 貳＝膩〈三〉　[6] 柔濡＝軟柔〈宋〉，柔軟〈元〉〈明〉　[7] 火猛＝猛火〈明〉　[8] 音＝香〈元〉〈明〉
[9] [illegible]　[10] 授＝受〈宮〉*　[11] （善）＋大〈三〉　[12] 讀＝讃〈宮〉　[13] 流＝漂〈元〉〈明〉

諸善業。專行惡業。如是衆生諸佛世界所不容受。是故①擯來集此世界。以離善業行不善業行。於邪道重惡之罪。②積如大山。爾時娑婆世界賢劫中人壽命千歲。是一千四佛大悲不成。不取如是弊惡之世。令諸衆生流轉生死。猶如機關無有救護。無所依止無舍無燈。受諸苦惱而反捨放。各各願取淨妙世界。淨土衆生已自善③調。其心清淨已種善根。勤行精進。已得供養無量諸佛而更攝取。世尊。是諸人等爲實爾不。爾時世尊即告梵志。實如所言。善男子。是諸人等如其所*喜。各取種種嚴淨世界。我隨其心已與④授記

爾時梵志復白佛言。世尊。我今心動如緊⑤花樹葉。心大憂愁身皆⑥燋悴。此諸菩薩雖生大悲不能取此五濁惡世。⑦今彼諸衆生墮癡黑闇。世尊。乃至來世過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分賢劫中人壽千歲。我當。⑧爾時行菩薩道。久在生死忍受諸苦。以諸菩薩三昧力故。要當不捨如是衆生。世尊。我今自行六波羅蜜調伏衆生。如佛言曰。以財物施名檀波羅蜜。世尊。我行檀波羅蜜時。若有衆生世世從我乞求所須。⑨向其所求要當給足。飮食醫藥衣服臥具。舍宅聚落華香瓔珞塗身之香。供給病者醫藥侍使。幢*幡寶蓋錢財穀帛。象馬車乘金銀錢貨。眞珠琉璃⑩頗梨珂貝璧玉珊瑚眞寶僞寶天冠拂飾。如是等物。我於衆生乃至貧窮。生大悲心悉以施與。雖作是施不求天上人中果報。但爲調伏攝衆生故。以是因緣捨諸所有。若有衆生乞求過量。所謂奴婢聚落城邑妻子男女。手脚鼻舌頭目皮血骨肉身命。乞求如是過量之物。爾時我當生大悲心。以此諸物持用布施。不求果報。但爲調伏攝衆生故。世尊。我行檀波羅蜜時。過去菩薩行檀波羅蜜者所不能及。未來菩薩當發阿耨多羅三藐三菩提心。行檀波羅蜜者亦不能及。世尊。我於來世爲行菩薩道故。於百千億劫⑪當行如是檀波羅蜜。世尊。未來之世若有欲行菩薩道者。我當爲是行檀波羅蜜。令不斷絶。我初入尸羅波羅蜜時。爲阿耨多羅三藐三菩提故持種種戒。修諸苦行如檀中說。觀我無我故五情不爲五塵所傷。⑫此羼提波羅蜜。我如是行羼提波羅蜜亦如上說。觀有爲⑬法離諸過惡。見無爲法微妙寂滅。精勤修⑭集於無上道不生退轉。此毘梨耶波羅蜜。我亦如是行毘梨耶波羅蜜。若一切處修行空相得寂滅法。是名禪波羅蜜。若解諸法本無生性今則無滅。是名般若波羅蜜。我於無量百千億阿僧祇劫。堅固精勤修集般若波羅蜜。何以故。或有菩薩於過去世不爲阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道。堅固精勤修*集般若波羅蜜。未來之世或有菩薩未爲阿耨多羅三藐三菩提⑮行菩薩道堅固精勤修*集般若波羅蜜。是故我今當於來世發阿耨多羅三藐三菩提心修菩⑯薩道。令諸善法無有斷絶。世尊。我初發心已爲未來諸菩薩等。開示大悲乃至涅槃。有得聞我大悲名者。心生驚怪歎未曾有。是故我於布施不自稱讚。不依持戒不念忍辱。不⑰猗精進不味諸禪。所有智慧不著三⑱世。雖行如是六波羅蜜不求果報。有諸衆生離聖七財。⑲諸佛世界之所擯棄。作五逆罪毀壞正法。誹謗賢聖行於邪見。重惡之罪猶如大山。常爲邪道之所覆蔽。是故我今爲是衆生專心莊嚴。精勤修*集六波羅蜜。我爲一一衆生種善根故。於十⑳劫中入阿鼻地獄受無量苦。畜生餓鬼及貧窮鬼神卑賤人中。亦復如是。若有衆生空無善根失念㉑燋心。我悉攝取而調伏之。令種善根。乃至賢劫於其中間終不願在天㉒上人中受諸快樂。*惟除一生處兜㉓術天待時成佛。世尊。我應如是久處生死。如一佛世界微塵等劫。以諸所須供養諸佛。爲一衆生種善根故。以一佛世界微塵數等諸供養具。供養十方無量無邊一一諸佛。亦於十方無量無邊一一佛所。得如一佛世界微塵數等諸善功德。於一一佛前復得教化如一佛世界微塵數等衆生。令住無上菩提之道。緣覺聲聞亦復如是。隨諸衆生所願而教。若有世界佛未出世。願作*僊人教諸衆生令住十善。五神通中遠離諸見。若有衆生事摩醯首羅天。我願化身如摩醯首羅。而教化之令住善法。事八臂者亦願化爲八臂天身。而教化之令住善法。事日月梵天亦

①擯＝殯㊪* ②積＝猶㊂ ③調＋(伏)㊂ ④授＝受㊪㊆ ⑤花＝手㊆㊊㊫ ⑥燋＝憔㊂* ⑦今＝令㊂ ⑧爾＝持㊂ ⑨向＝隨㊂
⑩頗梨＝玻璃㊂ ⑪當＝常㊆㊊ ⑫(以)＋此㊫ ⑬(消)＋法㊫ ⑭集＝習㊊* ⑮行＝得㊪ ⑯薩＝提㊂ ⑰猗＝倚㊆㊊㊫
⑱世＝界㊫ ⑲諸＝無㊂ ⑳劫中＝中劫㊫ ㉑燋＝焦㊊* ㉒〔上〕－㊫ ㉓術＝率㊫*

顯化爲日月梵身而教化之令住善法。有事金翅鳥乃至事鬼。顯化爲鬼身隨而教化令住善法。若見飢餓衆生。我當以身血肉與之令其飽滿。若有衆生犯於諸罪。當以身命代其受罪爲作救護。世尊。未來世中有諸衆生。離諸善根燒滅善心。我於爾時爲是衆生當勤精進行菩薩[1]道。在生死[2]中受諸苦惱。乃至過一恒河沙等阿僧祇劫。[3]入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分初入賢劫。火鬘摩納成阿耨多羅三藐三菩提字拘留孫如來時。我所教化離諸善業。行不善業燒*燃善心。離聖七財。作五逆罪毀壞正法誹謗聖人。行於邪見重惡之罪猶如大山。常爲邪道之所覆蔽。無佛世界所棄捐者。令發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜。乃至行般若波羅蜜。安止住於不退轉地。皆令成佛在於十方如一佛土。微塵數等諸佛世界轉正法輪。令諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根。出離惡道。安止得住功德智慧助菩提法者。願我爾時悉得見之。世尊。若有諸佛在在處處。遣諸衆生至[4]於佛所。受阿耨多羅三藐三菩提記。令得陀羅尼三昧忍辱。即得次第上菩薩位。得於種種莊嚴世界。各各悉得隨意所求取淨佛土。如是衆生悉是我之所勸化者。入賢劫中拘留孫佛出世之時。如是等衆亦於十方如微塵等諸佛世界。成阿耨多羅三藐三菩提。在在處處[5]住世說法亦令我見。世尊。拘留孫佛成佛之時。我至其所以諸供具而供養之。種種諮問出家之法。持清淨戒廣學多聞。專修三昧勤行精進。說微妙法。唯除如來餘無能勝。是時或有鈍根衆生無諸善根。墮在邪見行不正道。作五逆罪毀壞正法。誹謗[6]聖賢。重惡之罪猶如大山。我時當爲如是衆生說於正法攝取調伏。佛日沒已我於其後自然當作無量佛事。伽那迦牟尼迦葉佛等住世說法。乃至自然作於佛事。亦復如是。乃至人壽千歲。我於爾時勸諸衆生於三福處。過千歲已。上生天上爲諸天人講說正法令得調伏。乃至人壽百二十歲。爾時衆生愚癡自在。自恃端正種姓豪族。有諸放逸慳悋嫉妬。墮在黑*闇五濁惡世。厚重貪欲瞋恚愚癡憍慢慳悋嫉妬。非法行欲非法求財。行邪倒見離聖七財。不孝父母。於諸沙門婆羅門所不生恭敬。應作不作。作不應作。不行福事不畏後世。不勤修*集於三福處。不樂三乘。於三善根不能修行。專爲三惡。不修十善勤行十惡。其心常爲四倒所覆。安止住於四破戒中。令四魔王常得自在。[7]溺在四流五蓋蓋心。當來世中如是衆生。六根放逸行八邪法。入大罪山起諸結縛。不求天上人中果報。邪倒諸見趣於邪道。行於五逆毀壞正法。誹謗聖人離諸善根。貧窮下賤無所畏忌。不識恩義失於正念。輕蔑善法無有智慧。不[8]能學問破戒[9]諛諂。以嫉妬心於所得物不與他分。互相輕慢無有恭敬。懈惰懈怠諸根缺漏。身體羸劣乏於衣[10]服。親近惡友處胎失念。以受種種[11]苦惱故惡色[12]燋悴。其眼互視無慚無愧。互相怖畏於一食頃身口意業所作諸惡無量無邊。以能爲惡故得稱歎。爾時衆生專共修*集斷常二見。堅著五陰危脆之身。於五欲中深生貪著。常起忿恚怨賊之心欲害衆生。心常瞋惱穢濁麤朴。未得調伏慳悋貪著。不捨非法無有決定。互相畏怖起於諍競。以穢濁心共相殺害。遠離善法起無善心。作諸惡業於善不善不信果報。於諸善法起違背心。於滅善法生歡喜心。於不善法起專作心。於寂滅涅槃起不[13]救心。於持戒沙門婆羅門所生不敬心。於諸[14]縛結起[15]悕求心。於老病死起深信心。於諸煩惱起受持心。於五[16]蓋法起攝取心。於正法幢起遠離心。於諸見幢起堅立心。常起相違輕毀之心。共起鬪諍相食噉心。各各相違共相侵陵。攝取怨恨惱亂之心。於諸欲惡起無厭心。於他財物起嫉妬心。於受恩中起不報心。於諸衆生起賊盜心。於他婦女起[17]侵惱心。是時衆生。一切心中無有善願。是故常聞地獄聲畜生聲。餓鬼聲。疾病聲。老死聲。惱害聲。八難聲。閉繫聲。杻械枷鎖[18]縛束聲。奪他財物侵惱聲。瞋恚輕毀呵[19]責聲。破壞衆人和合聲。他方國賊兵甲聲。飢餓聲。穀貴偸盜聲。邪婬妄語狂癡聲。兩舌惡言綺語聲。慳貪嫉妬攝取聲。[20]若我我所鬪諍聲。憎愛適意不適意聲。恩愛別離憂悲聲。怨憎集

[1] 道＋(場)㊂　[2]〔中〕－㊂　[3]〔入〕－㊂　[4] 於＝諸㊂　[5] 住＝世㊆　[6] 聖賢＝賢聖㊂㊆　[7] 溺＝沒㊄，對㊇　[8] 能＝知㊆　[9] 諛＝諂㊅　[10] 服＝食㊆　[11]（諸）＋苦㊂　[12] 燋＝憔㊄㊇*　[13] 救＝求㊂　[14] 縛結＝結縛㊂　[15] 悕＝希㊂*　[16] 蓋＝逆㊆　[17] 侵＝侵㊇　[18]（鏁）＋縛㊆　[19] 責＝嘖㊆　[20] 若＝著㊂㊆

聚苦惱聲。各各相畏憧僕聲。處胎臭穢不淨聲。寒熱飢渴疲極聲。耕犁種[1]殖怨務聲。種種工巧疲厭聲。[2]疾病患苦羸損聲。是時衆生各各常聞如是等聲。如是衆生斷諸善根。離善知識。常懷瞋恚。皆悉充滿娑婆世界。悉是他方諸佛世界之所*擯棄。以重業故。於賢劫中壽百[3]二十歲。如是衆生業因緣故。於娑婆世界受其卑陋。成就一切諸善根者之所遠離。娑婆世界其地多有鹹苦鹽鹵土沙礫石。山陵*堆阜谿谷溝壑。蚊虻毒蛇諸惡鳥獸充滿其中。蟲澁惡風非時而起。[4]當於非時惡雹雨水。其雨水味毒酢鹹苦。以是雨故生諸藥草樹木莖節枝葉華*果。百穀諸味皆悉雜毒。如是非時蟲澁惡濁雜毒之物。衆生食已增益瞋恚。顏色[5]燋悴無有潤澤。於諸衆生心無慈愍。誹謗聖人。各各無有恭敬之心。常懷恐怖共相殘害生惱亂心。噉肉飲血剝皮而衣。執持刀杖勤作殺害。自恃豪族色[6]相端正。讀誦外典便習鞍馬。善用刀[7]矟弓箭射[8]御。於自眷屬生嫉妬心。若諸衆生修習邪法受種種苦。世尊。願我爾時從兜*術天下生最勝轉輪王家。若自在王家處在第一大夫人胎。爲諸衆生調伏其心。修善根故尋入胎時放大光明。其光微妙遍照娑婆世界。從金剛際上至阿迦尼吒天。令彼所有諸衆生等。若在地獄若在畜生若在餓鬼若在天上若在人中。若有色若無色。若有想若無想。若非有想若非無想。悉願見我微妙光明。若光觸身亦願得知。以見知光故。悉得分別生死過患。勤求無上寂滅涅槃。乃至一念斷諸煩惱。是名令諸衆生初種涅槃之根[9]栽也。願我處胎於十月中得選擇一切法入一切法門。所謂無生空三昧門。於未來世無量劫中說此三昧。善決定心不可得盡。若我出胎成阿耨多羅三藐三菩提已。彼諸衆生我當拔出令離生死。如是等衆悉令見我。雖處母胎滿足十月。然其實是住珍寶三昧。結[10]加趺坐正受思惟。十月滿已從右脇出。以一切功德成就三昧力故。令娑婆世界從金剛際上至阿迦[11]尼吒天六種震動。其中衆生或處地獄畜生餓鬼天上人中。悉得[12]惺悟。爾時復[13]有以微妙光明遍照娑婆世界。亦得*惺悟無量衆生。若有衆生未種善根。我當安止令種善根。於涅槃中種善根已。令諸衆生生三昧[14]芽。我出右脇足蹈地時。復願娑婆世界從金剛際上至阿迦*尼吒天六種震動。所有衆生依水依地依於虛空胎生卵生濕生化生在五道者悉得*惺悟。若有衆生未得三昧願皆得之。得三昧已。安止令住三乘法中不退轉地。我既生已。於娑婆世界所有諸天梵王魔天。忉利諸天及日月天。四天[15]王諸大龍王乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽化生神*僊夜叉羅剎。悉令盡來共供養我。令我生已尋行七步。行七步已。以選擇功德三昧力故。說於正法令諸大衆心生歡喜住於三乘。於此衆中若有衆生學聲聞者。願盡此生便得調伏。若有習學緣覺乘者。一切皆得日華忍辱。有學大乘者。皆得執持金剛愛護大海三昧。以三昧力故超過三[16]住。我於爾時*悕求洗浴。願有最勝大龍王來洗浴我身。衆生見者卽住三乘。所得功德如上所說。我爲[17]童子乘羊車時。所可示現種種[18]伎術。爲[19]悟一切諸衆生故。處在宮殿妻子[20]婇女五欲之中。共相娛樂見其過患。夜半出城除諸瓔珞嚴身之具。爲欲破壞尼[21]揵子等諸外道師。恭敬衣服故我著袈裟至菩提樹下。衆生見我處於菩提樹下。皆悉發願欲令我速以一切功德成就三昧力說三乘法。聞是法已。於三乘中生深重欲勤行精進。若有已發聲聞乘者令脫煩惱。要一生在當於我所而得調伏。若有已發緣覺乘者。皆悉令得日華忍辱。若有已發大乘之者。皆得執持金剛愛護大海三昧。以三昧力故超過[22]四地。我自受草於菩提樹下。敷金剛座處。結*加趺坐身心正直。繫念在於阿頗三昧。以三昧力故令[23]入出息停住寂靜。於此定中一日一夜日食半麻半米。以其餘半持施他人。我如是久遠修[24]集苦行。娑婆世界上至阿迦*尼[25]吒。聞我名者皆到我所供養於我。我如是苦行如是等衆悉當爲我而作證明。若有衆生於聲聞乘種善根者。世尊。願令是等於諸煩惱心得寂靜。若餘一生要至我所。我當調伏緣覺大乘亦復如是。若有諸龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅

[1] 殖＝植(元)(明) [2] 疾＝疹(宮) [3] 二＝四(宮)(聖) [4] 當＝常(宮) [5] 燋悴＝燋焠(宋)，憔悴(元)(明) [6] 相＝貌(宮)(聖) [7] 矟＝槊(宮) [8] 御＝馭(宋) [9] 栽＝裁(宋) [10] 加＝跏(明) [11] 尼＝膩(聖)* [12] 惺＝醒(宋)，覺(元)(明) [13] 〔有〕－(宮) [14] 芽＝牙(宋)，身(聖) [15] 王＋(天)(宮) [16] 住＝地(元)(明) [17] 童＝僮(聖) [18] 伎＝技(元)(明)* [19] 悟＝醒(宋)，覺(元)(明) [20] 婇＝綵(宮) [21] 揵＝犍(元)(明) [22] 四＝三(宮)(聖) [23] 入出＝出入(宮) [24] 集＝習(宮) [25] 吒＋(天)(宮)

緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍遮五通神*僊來至我所供養於我。我如是苦行。是等衆生皆爲證明。若有已學聲聞緣覺及大乘者亦復如是。若有四天下衆生。修於外道麤食苦行。有諸非人往至其所說如是言。卿等不能悉行諸苦。亦復不得大果報也。非是希有。如我地分有一生菩薩行於苦行。復入如是微妙禪定身口意業。皆悉寂靜滅出入息。一日一夜日食半麻半米。如是苦行大得果報。得大利益多所開化。是苦行人不久當成阿耨多羅三藐三菩提。卿若不信我所言者。自可往至其所觀其所作。世尊。願是諸人捨其所修。悉來我所觀我苦行。或有衆生已學聲聞乃至大乘亦復如是。若有諸王大臣人民在家出家。一切見我行是苦行。來至我所供養於我。或有已學聲聞緣覺大乘亦復如是。若有女人見我苦行。來至我所供養於我。是諸女人所受身分即是後❶身。若有已學聲聞緣覺大乘亦復如是。若有諸禽獸見我苦行亦至我所。是諸禽獸於此命終。更不復受畜生之身。若有已發聲聞乘者。餘一生在要至我所而得調伏。若有已發緣覺心者亦復如是。乃至微細小蟲餓鬼亦如是。我如是久遠苦行一結❷加趺坐。時有百千億那由他等無量衆生爲我證明。如是衆生已於無量無邊阿僧祇劫種解脫子。世尊。我如是苦行過去衆生未曾有能作如是行。及餘外道聲聞緣覺大乘之人。亦無有能作如是苦行。世尊。我如是苦行未來衆生亦無能作。及餘外道聲聞緣覺大乘之人。亦無能作如是苦行。我未成阿耨多羅三藐三菩提時。已能作大事。所謂破壞魔王及其眷屬。我願破煩惱魔成阿耨多羅三藐三菩提已。爲一衆生安住阿羅漢勝妙果中。隨爾所❸時現受殘業報身。如是❹第二衆生安住阿羅漢第三第四亦❺復如是。我爲一一衆生故。示現百千無量神足。欲令安住正見之中。爲一❻一衆生故。說百千無量法門義。隨其所堪令住聖果。以金剛智慧破一切衆生諸煩惱山。爲諸衆生說三乘法。爲一一衆生故。過百千由旬不乘神力往至其所而爲說法。令得安住無所畏中。或有諸人於我法中欲出家者。願無障*閡。所謂羸劣失念狂亂憍慢。無有畏懼癡無智慧。多諸結使其心散亂。若有女人欲於我法出家學道❼受大戒。❽者成就❾大願。我❿諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷悉得供養。願諸天人及諸鬼神得四聖諦。諸龍阿修羅及餘畜生。受持八戒修淨梵行。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。若有衆生於我生瞋。或以刀杖火坑及餘種種欲殘害我。或以惡言誹謗罵詈。遍十方界而作輕毀。若持毒食以用飯我。如是殘業我悉受之。成阿耨多羅三藐三菩提。往昔所有怨賊衆生。起於害心種種惡言。以雜毒食出我身血。如是等人悉以惡心來至我所。我當以戒多聞三昧。大悲薰心梵音妙聲而爲說法。令彼聞已心生清淨住於善法。所作惡業尋便懺悔更不復作。悉令得生天上人中無有障*閡。生天人中得妙解脫。安住勝果離諸欲惡。永斷諸流障*閡業盡。若諸衆生有殘業者。皆悉得盡無有遺餘。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。一切所有身諸毛孔。日日常有諸化佛出。三十二相瓔珞其身。八十種好次第莊嚴。我當遣至無佛世界有佛世界及五濁界。若彼世界有五逆人。毀壞正法誹謗聖人。乃至斷諸善根。有學聲聞緣覺大乘。毀破諸戒墮於大罪。燒滅善心滅失善道。墮在生死空曠澤中。行諸邪道登涉罪山。如是衆生百千萬億。一一化佛一日之中遍爲說法。或有奉事⓫魔醯首羅。隨作其形而爲說法。亦於爾時稱我名字而讚歎之。願是衆生聞讚歎我心生歡喜。種諸善根生我世界。世尊。是諸衆生若臨終時。我不在其前爲演說法令心淨者。我於未來終不成阿耨多羅三藐三菩提。若彼衆生命終之後墮三惡道。不生我國受人身者。我之所知無量正法悉當滅失。所有佛事皆不成就。事那羅延者亦復如是。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。願令他方世界所有五逆之人。乃至行諸邪道登涉罪山。如是衆生臨命終時。悉來集聚生我世界。隨其本相所受身色。艾白無潤面目醜陋如毘舍遮。失念破戒臭穢短命。以此諸惡損滅其身。資生所須常不供足。爲是衆生故於娑婆世界諸

❶身＝邊㊂　❷加＝跏㊂　❸〔時〕－㊂　❹第＝等㊂　❺〔復〕－㊂　❻〔一〕－㊂　❼（護）＋受㊂　❽者＋（願令）㊂　❾〔大〕－㊂㊅　❿〔諸〕－㊂　⓫魔＝摩㊂

四天下。一時之中從兜*術下現處母胎。乃至童子學諸*伎藝出家苦行破壞諸魔。成無上道轉正法輪。般涅槃後流布舍利。如是示現種種佛事。悉皆遍滿如是百億諸四天下。

悲華經卷第六

悲華經卷第七

[1]北涼天竺三[2]藏曇無讖譯

諸菩薩[3]本[4]授記品第四之五

世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已一音說法。或有衆生學聲聞乘。聞佛說法即得知聲聞法藏。或有修學辟支佛乘。聞佛說法便得解於辟支佛法。或有修學無上大乘。聞佛說法便得解了大乘之法純一無雜。若有修[5]集助菩提法。欲得菩提。聞佛說法即得捨財行於布施。若有衆生離諸功德。*悕求天上人中快樂。聞佛說法即得持戒。若有衆生互相怖畏有愛瞋心。聞佛說法即得相於生親厚心。若有衆生。*憙為殺業。聞佛說法即得悲心。若有衆生常為慳悋嫉妬覆心。聞佛說法即修喜心。若有衆生端正無病貪著於色心生放逸。聞佛說法即[6]得捨心。若有衆生婬欲熾盛其心放逸。聞佛說法即觀不淨。若有衆生學大乘者為掉蓋所覆。聞佛說法即得身念處法。若有衆生常自稱讚能大論議。其智慧明猶如[7]推電。聞佛說法即解甚深十二因緣。若有衆生寡聞少見自稱能論。聞佛說法即得不奪不失諸陀羅尼。若有衆生入邪見山。聞佛說法即解諸法甚深空門。若有衆生諸覺覆心。聞佛說法即得深解無相法門。若有衆生諸不淨願覆蔽其心。聞佛說法即得深解無作法門。若有衆生心不清淨。聞佛說法心得清淨。若有衆生以多緣覆心聞佛說法。得解不失菩提心法。若有衆生瞋恚覆心。聞佛說法解真實相得受記莂。若有衆生依[8]猗覆心。聞佛說法深解諸法無所依*猗。若有衆生愛染覆心。聞佛說法疾解諸法無垢清淨。若有衆生忘失善心。聞佛說法深解日光三昧。若有衆生行諸魔業。聞佛說法速得解了清淨之法。若有衆生邪論覆心。聞佛說法即得深解增益正法。若有衆生煩惱覆心。聞佛說法。[9]即得解了離煩惱法。若有衆生行諸惡道。聞佛說法即得迴反。若有衆生於大乘法讚說邪法以為吉妙。聞佛說法即於邪法生退轉心而得正解。若有菩薩厭於生死。聞佛說法即於生死心生愛樂。若有衆生不知善地。聞佛說法即得覺了善地之法。若有衆生見他為善不生好樂生於妬嫉。聞佛說法即得心喜。若有衆生其心各各共相違反。聞佛說法即得無*閡光明。若有衆生行諸惡業。聞佛說法深解惡業所得果報。若有衆生怖畏大衆。聞佛說法深得解了師子相三昧。若有衆生四魔覆心。聞佛說法疾得首楞嚴三昧。若有衆生不見諸佛國土光明。聞佛說法即得深解種種莊嚴光明三昧。若有衆生有憎愛心。聞佛說法即得捨心。若有衆生未得佛法光明。聞佛說法即得法[10]幢三昧。若有衆生離大智慧。聞佛說法即得法炬三昧。若有衆生疑[11]闇覆心。聞佛說法即得日燈光明三昧。若有衆生口無辯才。聞佛說法即得種種功德應辯。若有衆生觀色和合無有堅固猶如水沫。聞佛說法即得那羅延三昧。若有衆生心亂不定。聞佛說法即得堅牢決定三昧。若有衆生欲觀佛頂。聞佛說法即得須彌幢三昧。若有衆生放捨本願。聞佛說法即得堅牢三昧。若有衆生退失諸通。聞佛說法即得金剛三昧。若有衆生於菩提場而生疑惑。聞佛說法即得了達金剛道場。若有衆生一[12]切法中無厭離心。聞佛說法即得金剛三昧。若有衆生不知他心。聞佛說法即知他心。若有衆生於諸根中不知利鈍。聞佛說法即知利鈍。若有衆生各各種類不相解語。聞佛說法即得解了音聲三昧。若有衆生未得法身。聞佛說法即得解了分別諸身。若有衆生不見佛身。聞佛說法即得不眴三昧。若有衆生分別諸緣。聞佛說法即得無諍三昧。若有衆生於轉法輪心生疑惑。聞佛說法於轉法輪得心清淨。若有衆生起無因邪行。聞佛說法即得法明隨順因緣。若有衆生於一佛世界起於常見。聞佛說法即得

[1]〔北涼…譯〕十字－宮　[2]藏＋(法師)三　[3]〔本〕－宋　[4]授＝受三　[5]集＝習元明　[6]得＝修宮　[7]推＝掣元明　[8]猗＝倚元明宮*　[9]即＝速三　[10]幢＋(相)三　[11]闇＝暗三　[12]切＋(佛)三

善別無量佛土。若有衆生未種諸相善根。聞佛說法即得種種莊嚴三昧。若有衆生不能善別一切言語。聞佛說法即得解了分別種種言音三昧。若有衆生專心求於一切智慧。聞佛說法即得無所分別法界三昧。若有衆生退轉於法。聞佛說法即得堅固三昧。若有衆生不知法界。聞佛說法即得大智慧。若有衆生離本誓願。聞佛說法即得不失三昧。若有衆生分別諸道。聞佛說法即得一道無所分別。若有衆生推求智慧欲同虛空。聞佛說法即得無所有三昧。若有衆生未得具足諸波羅蜜。聞佛說法即得住於淨波羅蜜。若有衆生未得具足四攝之法。聞佛說法即得妙善攝取三昧。若有衆生分別四無量心。聞佛說法即得平等勤心精進。若有衆生未得具足三十七助菩提法。聞佛說法即得住❶不出世三昧。若有衆生其心失念及善智慧。聞佛說法即得大海智印三昧。若有衆生其心疑惑未生法忍。聞佛說法即得諸法決定三昧。以一法相故。若有衆生忘所聞法。聞佛說法即得不失念三昧。若有衆生各各說法不相*憙樂。聞佛說法即得淸淨慧眼無有疑網。若有衆生於三寶中不生信心。聞佛說法即得功德增長三昧。若有衆生渴之法雨。聞佛說法即得法雨三昧。若有衆生於三寶中起斷滅見。聞佛說法即得諸寶莊嚴三昧。若有衆生不作智業不勤精進。聞佛說法即得金剛智慧三昧。若有衆生爲諸煩惱之所繫縛。聞佛說法即得虛空印三昧。若有衆生計我我所。聞佛說法即得智印三昧。若有衆生不知如來具足功德。聞佛說法即得世間解❷脫三昧。若有衆生於過去世未供養佛。聞佛說法即得種種神足變化。若有衆生一法界門於未來世無量劫中未得說之。聞佛說法即得解說一切❸諸法同一法界。若有衆生於諸一切修多羅中未得選擇。聞佛❹說法即得諸法平等實相三昧。若有衆生離六和法。聞佛說法即得解了諸法三昧。若有衆生於不可思議解脫法門不勤精進。聞佛說法於諸通中即得師子遊戲三昧。若有衆生欲分別入於如來藏。聞佛說法更不從他聞。即得分別入如來藏。若有衆生於菩薩道不勤精進。聞佛說法即得智慧勤行精進。若有衆生未曾得見本生經。聞佛說法即得一切在在處處三昧。若有衆生行道未竟。聞佛說法即得受記三昧。若有衆生未得具足如來十力。聞佛說法即得無壞三昧。若有衆生未得具足四無所畏。聞佛說法即得無盡意三昧。若有衆生未得具足佛不共法。聞佛說法即得不共法三昧。若有衆生未得具足無愚癡見。聞佛說法即得願句三昧。若有衆生未覺一切佛法之門。聞佛說法即得鮮白無垢淨印三昧。若有衆生未❺得具足一切智❻者。聞佛說法即得善了三昧。若有衆生未得成就一切佛事。聞佛說法即得無量不盡意三昧。如是等衆生於❼佛法中各得信解。有諸菩薩其心質直無有諂曲。聞佛說法即得八萬四千諸法門。八萬四千諸三昧門。七萬五千陀羅尼門。有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修❽集大乘者。聞是說法亦得如是無量功德。安止住於不退轉地。是故諸菩薩摩訶薩欲得種種莊嚴堅牢故。發不可思議願。增益不可思議知見。以自莊嚴。以三十二相莊嚴故。得八十隨形好。以妙音莊嚴故。隨諸衆生所*憙說法。令聞法者滿足知見。以心莊嚴故。得諸三昧不生退轉。以念莊嚴故。不失一切諸陀羅尼。以心莊嚴故得分別諸法。以念莊嚴故得解微塵等義。以善心莊嚴故得堅固誓願牢堅精進。如其所願到於彼岸。以專心莊嚴故。次第過住。以布施莊嚴故。於諸所須悉能放捨。以持戒莊嚴故。令心善白清淨無垢。以忍辱莊嚴故。於諸衆生心無障*閡。以精進莊嚴故。一切佐助悉得成就。以禪定莊嚴故。於一切三昧中得師子遊戲。以智慧莊嚴故。知諸煩惱習。以慈莊嚴故。專心念於一切衆生。以悲莊嚴故。悉能拔出衆生之苦。以喜莊嚴故。於一切法心無疑惑。以捨莊嚴故。得離憍慢心❾心無高下。以諸通莊嚴故。於一切法得師子遊戲。以功德莊嚴故。得不可盡藏寶手。以智莊嚴故。知諸衆生所有諸心。以意莊嚴故。方便❿惺悟一切衆生。以光明莊嚴故。得智慧眼明。以諸辯莊嚴故。令衆生得法

❶〔不〕－㊄㊅　❷〔脫〕－㊅　❸諸＝請㊄　❹說＝諸㊄　❺〔得〕－㊂　❻〔者〕－㊂　❼佛＝聞㊂　❽集＝習㊂　❾〔心〕－㊂　❿惺＝醒㊂＊

義應辭。以無畏莊嚴故。一切諸魔不能留難。以功德莊嚴故。得諸佛世尊所有功德。以法莊嚴故。得無*閡辯常爲衆生演說妙法。以光明莊嚴故。得一切佛法光明。以照明莊嚴故。能遍照於諸佛世界。以他心莊嚴故。得正智無亂。以教誡莊嚴故。得如所說護持禁戒。以神足莊嚴故。得如意足到於彼岸。以受持一切諸如來莊嚴故。得入如來無量法藏。以尊法莊嚴故。得不隨他智慧。以隨行一切善法莊嚴故。得如說而行。欲令如是衆生悉得如是等功德利益。若有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修[1]集大乘。以我說一句法故。悉具如是白淨善法皆使充足。以是故。諸菩薩摩訶薩於諸法中所得智慧。不從他聞得成就大法光明。成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。[2]若衆生於他方世界作五逆罪乃至犯四重禁。燒滅善[3]法。若學聲聞緣覺大乘。以願力故欲來生我世界。既來生已。復[4]取一切諸不善業麁朴弊惡。其心*喜求強[5]梁難調。專[6]以四倒貪著慳悋。如是等衆生八萬四千異性亂心。我當爲其各各異性。廣說八萬四千法聚。世尊。若有衆生學無上大乘。我當爲其具足廣說六波羅蜜。所謂檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。若有衆生學聲聞乘未種善根。願求諸佛以爲其師。我當安止於三歸依。然後勸令住六波羅蜜。若有衆生*憙爲殺害。我當安止於不殺中。若有衆生專行[7]惡貪。我當安[8]住於不盜中。若有衆生非法邪婬。我當安止不邪婬中。若有衆生各各故作誹謗妄語。我當安止不妄語中。若有衆生樂爲狂癡。我當安止不飮酒中。若有衆生犯此五事。我當令受優婆塞五戒。若有衆生於諸善法不生*喜樂。我當令其一日一夜受持八戒。若有衆生少於善根於善根中心生愛[9]樂。我當令其於未來世在佛法中出家學道。安止令住梵淨十戒。若有衆生[10]悕心求於諸善根法。我當安止善根法中。令[11]得成就梵行具足大戒。如是等衆生。作五逆罪乃至慳悋。爲是衆生以種種門示現神足。說諸句義開示陰界諸入苦空無常無我令住善妙安隱寂滅無畏涅槃。爲如是四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法。若有衆生求聞論議。我[12]當說正法[13]論。乃至有求解脫之者。我當爲說空無之論。若有衆生其心不樂於正善法。我當爲說*營[14]作衆事。若有衆生於正善法其心愛樂。我當爲說空三昧定示正解脫。世尊。我爲如是一一衆生要當過於百千由旬不以神足。而以開示無量無邊種種方便。爲解句義示現神足乃至涅槃。心不生厭。世尊。我以三昧力故。捨第五分所得壽命而般涅槃。我於是時自分其身如半[15]葶藶子。爲憐愍衆生故求般涅槃。般涅槃後所有正法住世千歲。像法住世滿五百歲。我涅槃後若有衆生。以珍寶*伎樂供養舍利。乃至禮拜右繞一匝。合掌稱歎一莖華散。以是因緣隨其志願。於三乘中各不退轉。世尊。我般涅槃後。若有衆生於我法中。乃至一戒如我所說能堅持之。乃至讀誦一四句偈爲他人說。令彼聽者心生歡喜。供養法師乃至一華一禮。以是因緣隨其志願於三乘中各不退轉。乃至法炬滅法幢倒正法滅已。我之舍利尋沒於地至金剛際。爾時娑婆世界空無珍寶。我之舍利變爲意相琉璃寶珠。其明焰盛從金剛際出[16]於世間。上至阿迦尼吒天。雨種種華曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波利質多華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。有淨光明大如車輪。百葉千葉或百千葉[17]或百千華。其光遍照。[18]復有好香微妙常敷。觀者無厭。其明焰盛不可稱計。微妙之香無量無邊。純雨如是無量諸華。當其雨時。復出種種微妙音[19]聲。佛聲法聲比丘僧聲。三歸依聲。優婆塞戒聲。成就八戒聲。出家十戒聲。布施聲。持戒聲。清淨梵行具大戒聲。[20]佐助衆事聲。讀經聲。禪思惟聲。觀不淨聲。念出入息聲。非想非非想聲。有想無想聲。識處聲。空處聲。八勝處聲。十一切入聲。定慧聲。空聲。無相聲。無作聲。十二[21]因緣聲。具足聲聞藏聲。學緣覺聲。具足大乘六波羅蜜聲。於其華中出如是等聲。色界諸天皆悉聞之。本昔所作諸善根本。各自憶念所有不善尋自悔責。即便來下娑婆世界。教化世間無量衆生。悉令得住於十善中。欲界諸天亦得聞受。所有愛結貪[22]喜五欲。諸心數法悉得寂靜。本昔所作諸善根本。各自憶念所有不善尋自悔責。即

[1]集＝習(元)(明)　[2]若＋(有)(三)　[3]法＝心(元)(明)　[4]取＝聚(三)(宮)　[5]梁＝良(宮)　[6]以＝心(三)(宮)　[7]惡貪＝欣惡(三)　[8]住＝止(三)(宮)　[9]樂＋(生愛樂已)(宮)　[10]悕心＝希望(三)　[11]〔得〕－(宮)　[12]當＋(爲)(元)(明)　[13](諸)＋論(三)(宮)　[14]作＝佐(三)(宮)　[15]葶藶＝亭歷(宋)(宮)　[16]於＋(世於)(宮)　[17]〔或百千華〕－(三)　[18]復＝亦(三)　[19]〔聲〕－(宮)　[20]佐助＝助佐(宋)(宮)　[21]〔因〕－(三)　[22]喜＝著(宮)

便來下娑婆世界教化[1]世間無量衆生。悉令得住於十善中。世尊。如是諸華於虛空中。復當化作種種珍寶。金銀摩尼眞珠琉璃珂貝璧玉眞寶僞寶[2]馬瑙珊瑚天冠寶飾。如雨而下。一切遍滿娑婆世界。爾時人民其心和悅。無諸鬪諍飢餓疾病。他方怨賊惡口諸毒。一切消滅皆得寂靜。爾時世界有如是樂。若有衆生見諸珍寶[3]若觸若用。於三乘中無有退轉。是諸珍寶作是利益。作利益已還沒於地。至本住處金剛[4]際上。世尊。娑婆世界兵劫起時。我身舍利復當化作紺琉璃珠從地而出。上至阿迦尼吒天。雨種種華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波利質多華。乃至還沒於地。至本住處金剛[5]際。亦復如是。世尊。如刀兵劫飢餓疾疫。亦復如是。世尊。如是大賢劫中我般涅槃後。是諸舍利作如是佛事。調伏無量無邊衆生。於三乘中得不退轉。如是當於[6]五佛世界微塵數等大劫之中。調伏無量無邊衆生。令於三乘得不退轉。世尊。若後滿千[7]恒沙等阿僧祇劫。於十方無量無邊阿僧祇餘世界。成佛出世者。悉是我修阿耨多羅三藐三菩提時。所[8]教化初發阿耨多羅三藐三菩提心。安止令住六波羅蜜者。世尊。我成阿耨多羅三藐三菩提已。所可勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心安止令住六波羅蜜。及涅槃後舍利變化。所化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心者。是諸衆生過千恒河沙等阿僧祇劫。於十方無量無邊阿僧祇世界成佛出世。皆當稱我名字而說讚歎。過去久遠有劫名賢。初入劫時。第四[9]世尊名曰某甲。彼佛世尊勸化我等。初發阿耨多羅三藐三菩提心。我等爾時燒滅善心集不善根。作五逆罪乃至邪見。彼佛爾時勸化我等。令得安住六波羅蜜。因是即得解了一切陀羅尼門。轉正法輪。離生死[10]縛。令無量無邊百千衆生。安住勝果。復令無量百千衆生。安止天人乃至解脫果。若有衆生求菩提道。聞讚歎我已。各問於佛。彼佛世尊見何義利。於重五濁惡世之中。成阿耨多羅三藐三菩提。是諸世尊。即便向是求菩提道善男子善女人。說我往昔所成大悲。初發阿耨多羅三藐三菩提心。莊嚴世界及妙善願本起因緣。是人聞已。其心驚愕歎未曾有。尋發妙願於諸衆生生大悲心。如我無異作是願言。其有如是重五濁世其中衆生作五逆罪。乃至成就諸不善根。我當於中而調伏之。彼諸世尊。以是諸人成就大悲。於五濁世發諸善願。隨其所求而與[11]授記。世尊。彼佛世尊。復爲修學大乘諸人。說我舍利所作變化本起因緣。過去久遠有佛*世尊號字某甲。般涅槃後刀兵疾病飢餓劫起。我等爾時於其劫中受諸苦惱。是佛舍利爲我等故。作種種神足師子遊戲。是故我等即得發阿耨多羅三藐三菩提心。種諸善根精勤修[12]集於六波羅蜜。如上廣說。佛告寂意菩薩。善男子。爾時寶海梵志。在寶藏佛所諸天大衆人非人前。尋得成就大悲之心廣大無量。作五百誓願已。復白佛言。世尊。若我所願不成不得己利者。我則不於未來賢劫重五濁惡。互[13]共鬪諍。末世盲癡無所師諮無有教誡。墮於諸見大黑*闇中作五逆惡。如上說中成就所願作於佛事。我今則捨菩提之心。亦不願於他方佛土[14]殖諸善根。世尊。我今如是專心。不以是善根成阿耨多羅三藐三菩提。亦不願求辟支佛乘。亦復不願作聲聞乘天王人王貪樂五欲生天人中。不求乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎諸龍王等。以是善根不求如是諸處。世尊。若得大富以施爲因。若得生天以戒爲因。若得大智以廣學爲因。若斷煩惱以思惟爲因。如佛言曰。如是等事皆是己利功德之人。則能隨其所求皆悉得之。世尊。若我善根成就得己利者。我之所有布施持戒多聞思惟悉當成就。以是果報皆爲地獄一切衆生。若有衆生墮阿鼻地獄。以是善根當拔濟之。令生人中。聞佛說法即得開解。成阿羅漢速入涅槃。是諸衆生若業報未盡。我當捨壽入阿鼻獄代受苦惱。願令我身數如一佛世界微塵。一一身如須彌山等。是一一身覺諸苦樂。如我今身所覺苦樂。一一身受如一佛世界微塵數等種種重惡苦惱之報。如今一佛世界微[15]塵等。十方諸佛世界所有衆生。作五逆惡起不善業乃至當墮阿鼻地獄。若後過如一佛世界微塵等大劫。十方諸佛世界微塵數等所有衆生。作五逆

[1] 世間＝衆生（宋）　[2] 馬瑙＝碼碯（宮）　[3] 若＝或（宋）　[4] 際上＝地際（三）（宮）　[5] （地）＋際（三）（宮）　[6] （如）＋五（宮）　[7] 恒＋（河）（三）（宮）　[8] （可）＋教（三）（宮）
[9] 世＝日（宮）*　[10] 縛＝轉（宮）　[11] 授＝受（宋）　[12] 集＝習（三）*　[13] 共＝相（三）　[14] 殖＝植（宋）（宮）　[15] 塵＋（數）（三）

惡起不善業。當墮阿鼻地獄者。我當爲是一切衆生。於阿鼻地獄代受諸苦令不墮地獄。値遇諸佛諮受妙法。出於生死入涅槃城。我今要當代是衆生。久久(1)常處阿鼻地獄。復次如一佛世界微塵數等十方世界所有衆生惡業成就。當(2)必受果墮火(3)炙地獄。如阿鼻地獄所説*炙地獄。摩訶(4)盧獦地(5)獄。逼迫地獄。黑繩地獄。想地獄。及種種畜生餓鬼貧窮。夜叉拘(6)槃(7)茶毘舍遮阿修羅迦樓羅等。皆亦如是。世尊。若有如一佛世界微塵數等。十方世界所有衆生成就惡業。必當受報生於人中。聾盲瘖瘂無手無脚。心亂失念食噉不淨。我亦當代如是衆生。受於諸罪如上所説。復次若有衆生墮阿鼻地獄受諸苦惱。我當久久代是衆生受(8)諸苦惱。如生死衆生所受陰界諸入。畜生餓鬼貧窮。夜叉拘辦*茶毘舍遮阿修羅迦樓羅等。皆亦如是。世尊。若我所願成就逮得己利成阿耨多羅三藐三菩提。如上所願者。十方無量無邊阿僧祇世界。在在處處現在諸佛。爲衆(9)生説法悉當爲我作證。亦是諸佛之所知見。世尊。(10)惟願今者與我阿耨多羅三藐三菩提記。於賢劫中人壽百二十歳時成佛出世。如來應供正遍知乃至天人師佛世尊。世尊。若我必能成就如是佛事。如(11)我願者。(12)令此大衆及諸天龍阿修羅等若處(13)地虚空。唯除如來。其餘一切皆當涕泣。悉於我前頭面作(14)禮讃言。善哉善哉。大悲成就無能及也。得念甚深爲諸衆生生是深悲。發堅固誓願。汝今所作不由他教。以專心大悲覆護一切。攝取五逆諸不善人。汝之善願我今悉知。汝初發阿耨多羅三藐三菩提心時。已爲衆生作大良藥。爲作歸依擁護舍宅。爲令衆生得解脱故作是誓願。汝今所願得己利者。如來(15)爲汝授阿耨多羅三藐三菩提記。説是語已。時轉輪聖王無量清淨。尋從座起悲泣涙出。叉手合掌向是梵志頭面敬禮。而説偈言

汝今所願　堅固甚深
放捨己樂　爲諸衆生
起大悲心　爲我等現
諸法眞實　(16)妙勝之相

爾時觀世音菩薩。説偈讃言

衆生多所著　汝今無所著
於上下諸根　久已得自在
故能隨衆生　根願具足與
未來世當得　陀羅尼智藏

爾時得大勢菩薩。説偈讃言

無量億衆生　爲善故集聚
見知汝大悲　一切皆唏泣
所作諸苦行　昔來未曾有

爾時文殊師利菩薩。復説偈讃言

精進三昧　甚堅牢固
*妙勝智慧　善能分別
若以(17)華香　供養汝者
汝於今日　則能堪受

爾時虚空印菩薩。復説偈讃言

汝爲衆生　成就大悲
捨財布施　於濁惡世
嚴持諸相　微妙第一
爲諸天人　作調御師

爾時金剛智慧光明菩薩。復説偈讃言

汝今大悲心　廣大如虚空
欲爲衆生親　故現行菩提

爾時虚空日菩薩。復説偈讃言

汝所成就　大悲功德
勝妙智慧　善別法相
除佛世尊　餘無能及

爾時師子香菩薩。復説偈讃言

汝(18)未來世　於賢劫中
多煩惱處　得大名稱
復令無量　諸衆生等
斷除苦惱　得妙解脱

爾時普賢菩薩。復説偈讃言

一切衆生　勤心修*集
生死飢餓　渉邪見山
互相食噉　無有善心
汝以大悲　故能攝取

爾時阿閦菩薩。復説偈讃言

燒滅善心　專作逆惡
墮大無明　黑*闇之中
無由得出　(19)煩惱淤泥
汝已攝取　如是衆生

爾時香手菩薩。復説偈讃言

汝今審見　未來之世
多諸恐怖　如觀鏡像
其中衆生　毀壞正法

(1)〔常〕－㊂㊇　(2)必＋(定)㊂　(3)炙＝灰㊇*　(4)盧獦＝獵獦㊈㊇，獵獦㊀㊉　(5)獄＋(盧獵地獄)㊈㊇，＋(獵獦地獄)㊀㊉　(6)槃＝搿㊇　(7)茶＝荼㊈㊀*　(8)諸＝於㊂㊇　(9)〔生〕－㊇　(10)惟＝唯㊂㊇*　(11)我＋(之所)㊂＋(所)㊇　(12)令＝今㊂　(13)地＋(上)㊂　(14)〔禮〕－㊇　(15)(當)＋爲㊀㊉㊇　(16)妙勝＝勝妙㊀㊉*　(17)華香＝香華㊂　(18)未＝於㊂　(19)煩＝燒㊇

皆悉燒滅　一切善心

爾時寶相菩薩。復說偈讚言

汝今純以　智慧持戒
三昧慈悲　莊嚴其心
故能攝取　燒滅善法
誹謗聖人　如是衆生

爾時離恐怖莊嚴菩薩。復說偈讚言

汝今所修　無量苦行
皆爲攝取　當來衆生
燒滅善心　依邪見者

爾時華手菩薩。復說偈讚言

汝今大悲　智慧精進
於此大衆　無能及者
是故攝取　邪見諸心
爲老病死　之所逼者

爾時智稱菩薩。復說偈讚言

無量衆生　多諸病苦
常爲煩惱　惡風所吹
汝今能以　大智慧水
消滅諸魔　破其力勢

爾時地印菩薩。復說偈讚言

汝今已❶得　堅固精進
能盡煩惱　而得解脫
我等志薄　不能及是

爾時月華菩薩。復說偈讚言

堅固修習　精進用意
依止功德　生憐愍心
是故來世　能爲衆生
斷於三世　三有結縛

爾時無垢月菩薩。復說偈讚言

菩薩所行道　大悲爲最上
所說❷非❸相立　是故我稽首

爾時持力菩薩。復說偈讚言

五濁惡世　多煩惱病
汝依菩提　發堅固願
爲諸衆生　斷煩惱根

爾時❹火鬘菩薩。復說偈讚言

汝之智慧　猶如寶藏
所發誓願　清淨無垢
所可修行　無上菩提
但爲衆生　作大醫王

爾時現力菩薩悲泣涕淚。在梵志前頭面作禮。合掌叉手說偈讚❺言

汝今以此　大智慧炬
爲諸衆生　斷煩惱病
亦爲貧窮　❻窮乏衆生
斷除一切　無量諸苦

善男子。爾時一切大衆天龍鬼神乾闥婆人及非人。在梵志前頭面作禮。禮已起立合掌恭敬。以種種讚法而讚歎之

佛告寂意菩薩。善男子。爾時寶海梵志。於如來前右膝著地。是時大地六種震動。一切十方如一佛世界。微塵數等諸佛世界亦六種震動。有大光明遍照世間。雨種種華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波利質多華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。乃至有無量光明遍照十方如一佛世界。微塵等若淨不淨諸世界中。在在處處現在諸佛。爲諸衆生說於正法。是諸佛所各有菩薩坐而聽法。是諸菩薩見此大地六種震動。放大光明雨種種華。見是事已。前白佛言。世尊。何因緣故而此大地六種震動。有大光明雨種種華。爾時東方去此一恒河沙等。有佛世界名選擇珍寶。是中有佛號寶月如來❼應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在與無量無邊阿僧祇等諸大菩薩。恭敬圍繞說大乘法。有二菩薩。一名寶相。二名月相。向寶月佛。合掌恭敬而白佛言。世尊。何因緣❽故。六種❾震動有大光明雨種種華。爾時彼佛告二菩薩。善男子。西方去此如一恒河沙等。彼有世界名刪提嵐。有佛世尊號曰寶藏如來。乃至佛世尊。今現在與無量無邊諸菩薩等。授阿耨多羅三藐三菩提記。說諸國土。開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界陀羅尼門如是等經。彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩。作如是願。我今當以大悲熏心。❿授阿耨多羅三藐三菩提記。爲諸菩薩摩訶薩故示現善願。是以⓫先令無量無邊諸菩薩等發大誓願。取於種種莊嚴世界。調伏衆生。是菩薩所成大悲。於諸大衆無能及者。於五濁世調伏弊惡多煩惱者。攝取一切五逆之人。乃至集聚諸不善根燒滅善心。彼諸大衆天龍鬼神人及非人不供養佛。悉共供養最後成就大悲菩薩。頭面禮已。起立恭敬合掌說偈讚歎。是時大悲菩薩在於佛前。右膝著地聽佛*授記。彼佛世尊即便微笑。以是因緣

❶得＝有【三】　❷非＝悲【元】【明】　❸相＝想【聖】　❹火＝大【元】【明】　❺言＝曰【三】　❻窮＝空【三】【宮】　❼應＋(供)【明】　❽故＋(地)【三】【宮】　❾(震)－【三】　❿授＝受【三】*　⓫先＝光【宋】

令此十方如一佛剎微塵數等諸世界地。六種震動放大光明雨種種華。*惺悟一切諸菩薩等。亦復示現諸菩薩道彼佛世尊。悉令十方如一佛剎微塵數等諸菩薩皆共集會。爲如是等諸大菩薩說諸三昧陀羅尼門無畏法門。是故彼佛示現如是種種變化。善男子。時二菩薩聞是事已。卽白佛言。世尊。是大悲菩薩發心[1]已來爲經幾時。行菩薩道復齊幾時。何時當於五濁惡世調伏攝取厚重煩惱互共鬪諍多作五逆成就一切諸不善根。燒滅善心如是衆生。爾時彼佛告二菩薩。善男子。是大悲菩薩。今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今可往見寶藏佛。恭敬供養禮拜圍繞。聽說三昧陀羅尼門無畏法門如是等經。并見大悲菩薩摩訶薩汝以我聲作如是言。寶月如來致意問訊。以此月光淨華作信與汝。又讚汝言。善哉善哉。善男子。汝初發心已能成就如是大悲。汝今已有無量名稱遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界。皆言大悲菩薩。[2]汝初發心已能成就如是大悲。是故善男子。我今讚汝。善哉善哉。復次善男子。汝爲當來諸菩薩等。成就大悲故。說是大悲不斷善願堅立法幢。是故復讚。善哉善哉。復次善男子。汝之名稱未來世住。當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫。教百千億無量無邊阿僧祇衆生。安止令住阿耨多羅三藐三菩提。至於佛所得不退轉。或發善願或取淨土攝取衆生隨而調伏。復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記。如是衆生於未來世。過如一佛剎微塵數劫。當於十方如一佛剎微塵數[3]劫。當於十方如一佛剎微塵數等諸佛世界。[4]得成阿耨多羅三藐三菩提。轉正法輪。復當讚歎大悲菩薩。是故以此三讚歎法讚歎於汝。善哉善哉。善男子。爾時彼土有九十二億諸菩薩摩訶薩。異口同聲作如是言。世尊。我等欲往刪提嵐界見寶藏佛禮拜供養恭敬圍*遶。聽諸三昧陀羅尼門無畏法門如是等經。并欲見於大悲菩薩。爾時彼佛以此三讚歎法及月光淨華與二菩薩。而告之曰。宜知是時。爾時寶相菩薩月相菩薩。於彼佛所取月光淨華。并與九十二億菩薩摩訶薩。發彼世界如電光沒彼。卽到刪提嵐剎[5]閻浮園中寶藏佛所到佛所已頭面禮足。以諸菩薩所得種種師子遊戲。供養佛已。見寶海梵志爲此大衆所共恭敬合掌讚歎。見是事已卽便思惟。今此大士。或當卽是大悲菩[6]薩。是故能令寶月如來送此寶華。是二菩薩。尋於佛前旋向梵志。卽以華與作如是言。寶月如來以此妙華與汝爲信。并三讚法如上所說。如是東方無量無邊阿僧祇諸佛世界。亦遣無量菩薩摩訶薩。至刪提嵐界。皆以月光淨華三讚歎法。餘如上說。善男子。爾時南方去此七萬七千百千億佛世界。有佛世界名寶樓師子吼。有佛號師[7]子相尊王如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在爲諸菩薩說大乘法。有二菩薩摩訶薩。一名金剛智相。二名師子金剛相。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故。地六種動有大光明雨種種華。皆如東方諸菩薩比。復次南方無量無邊諸佛。遣無量菩薩至刪提嵐界亦如是。爾時西方去此八萬九千百千億世界。有世界名安樂。有佛號攝諸根淨目如來。今現在爲四部衆說三乘法。有二菩薩。一名寶日光明。二名師子吼身。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故。地六種動有大光明雨種種華。餘如上說。如是西方無量世界。亦復如是。爾時北方過九萬百千億世界。彼有世界名勝眞[8]寶。有佛號世間尊王如來。今現在爲諸菩薩說大乘法。有二菩薩。一名不動住。二名得智慧世間尊王。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故地六種動。餘如上說。北方無量世界亦如是。爾時下方過九萬八千百千億那由他[9]世界。有世界名離*闇霧。有佛號離恐怖閻遶音。今現在爲四部衆說三乘法。有二菩薩。一名日尊。二名虛空日。是二菩薩白佛言。世尊。何因緣故地六種動。餘如上說。下方世界亦復如是

悲華經卷第七

[1]已＝以㊂　[2]汝＝姑㊂　[3]〔劫當…塵數〕十二字－㊂　[4]〔得〕－㊂　[5]閻浮＋（提）㊇　[6]薩＝菩㊆　[7]子＋吼㊂　[8]實＝寶㊂
[9]〔世界〕－㊂

悲華經卷第八

[1]北涼天竺三[2]藏曇無讖譯

諸菩薩[3]本[4]授記品第四之六

爾時上方過二十萬百千世界。有世界名妙華。是中有佛號華敷日王如來。今現在爲四部衆說三乘法。有二菩薩。一名選擇自法攝取國土。二名陀羅尼妙音。是二菩薩俱白佛言。世尊。何因緣故。而此大地六種震動。有大光明。雨種種華。爾時彼佛告二菩薩。善男子。下方過二十萬百千世界。有世界名刪提嵐。有佛世尊號曰寶藏如來。[5]乃至佛世尊。今現在與無量無邊諸菩薩等。授阿耨多羅三藐三菩提記。說諸國土。開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界陀羅尼門如是等經。彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩。作如是願。我今當以大悲熏心。*授阿耨多羅三藐三菩提記。爲諸菩薩摩訶薩故示現善願。是以先令無量無邊諸菩薩等。發大誓願。取於種種莊嚴世界調伏衆生。是菩薩所成大悲。於諸大衆無能及者。於五濁世調伏弊惡多煩惱者。攝取一切五逆之人。乃至集聚諸不善根燒滅善心。彼諸大衆天龍鬼神人及非人不供養佛。悉共供養最後成就大悲菩薩。頭面作禮。禮已起立。恭敬合掌說偈讚歎。是大悲菩薩在於佛前。右膝著地聽佛*授記。彼佛世尊即便微笑。以是因緣。令此十方如一佛剎微塵等世界地六種動。放大光明。雨種種華。[6]悍悟一切諸菩薩等。亦復示現諸菩薩道。彼佛世尊悉令十方如一佛剎。微塵數等諸菩薩衆皆共集會。爲如是等諸大菩薩。說諸三昧陀羅尼門無畏法門。是故彼佛示現如是種種變化。善男子。時二菩薩聞是事已即白佛言。世尊。是大悲菩薩發心已來。爲經幾時行菩薩道。復齊幾時。何時當於五濁惡世。調伏攝取厚重煩惱[7]互共鬪諍多作[8]五逆成就一切諸不善根燒滅善心如是衆生。爾時彼佛告二菩薩。善男子。是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今可往見寶藏佛。供養恭敬禮拜圍繞。聽說三昧陀羅尼門無畏法門如是等經。幷見大悲菩薩摩訶薩。汝以我聲作如是言。華敷日王佛致意問訊。以此月光淨華作信與汝。又讚汝言。善哉善哉。善男子。汝初發心已能成就如是大悲。汝今已有無量名稱遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界。皆言。大悲菩薩始初發心已能成就如是大悲。是故善男子。我今讚汝。善哉善哉。復次善男子。汝爲當來諸菩薩等成就大悲故。說是大悲不斷善願豎立法幢。是故復讚言。善哉善哉。復次善男子。汝之名稱未來世住。當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫。教百千億無量無邊阿僧祇衆生。安止令住阿耨多羅三藐三菩提。至於佛所得不退轉。或發善願或取淨土。攝取衆生隨[9]願而調伏。復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記。如是衆生於未來世。過如一佛剎微塵數等劫。當於十方如一佛剎微塵數等諸世界中。得成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪。復當讚汝。是故以此三讚歎法讚歎於汝。善哉善哉。善男子。爾時彼土有無量億菩薩。異口同聲作如是言。世尊。我等欲往刪提嵐界見寶藏佛。禮拜供養恭敬圍繞。聽諸三昧陀羅尼門無畏法門。幷欲見於大悲菩薩。爾時彼佛以此三讚歎法及月光淨華。與二菩薩而告之曰。宜知是時。時二菩薩於彼佛所。取此寶華。幷與無量億菩薩衆。如一念頃沒彼世界。忽然來到刪提嵐界閻浮園中。見寶藏佛頭面作禮。爾時世界諸大菩薩。修習大乘及[10]發緣覺聲聞乘者。天龍鬼神摩睺羅伽。如是等類其數無量不可稱計。譬如甘蔗竹[11]葦稻麻叢林遍滿其國。以諸菩薩所得種種師子遊戲供養於佛。供養佛已。見寶海梵志爲此大衆所共恭敬合掌讚歎。見是事已即便思惟。今此大士或當即是大悲菩薩。是故能令華敷日王如來送此寶華。是二菩薩復於佛前旋向梵志。即以華與作如是言。華敷日王如來以此妙華與汝爲信。幷三讚法如上所說。善男子。爾時所雨種種諸華。亦到無佛世界。復出種種妙善音聲。其聲遍滿。所謂佛聲法聲比丘僧聲。滅盡聲。無所有聲。諸波羅蜜聲。力無所畏聲。六神通聲。無所作聲。無生滅聲。寂靜聲。大慈聲。大悲聲。無生忍聲。*授記聲。說大乘聲。彼有菩薩以本願故有大神力。修習深

[1]〔北涼…譯〕十字－宋　[2]藏＋(法師)宮　[3]〔本〕－宋　[4]授＝受宮　[5]乃至佛世尊＝十號具足宋　[6]悍＝釋宮　[7]互＝五宋　[8]五＝互宋
[9]〔願〕－元明　[10]發＝學宮宋　[11]葦＝葦宋宮

法而得自在。為衆生故住彼世界。聞是聲已。以佛力故以願力故。以三昧力。於彼世界乘神通力。如大力士屈[1]申臂頃。至刪提嵐界閻浮園中寶藏佛所。頭面禮足。以諸菩薩所得種種師子遊戲。供養於佛及諸大衆。次第而坐聽受妙法。善男子。爾時寶海梵志取此月光淨華。供養寶藏如來已白佛言。世尊。*惟願如來[2]與我授阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時寶藏如來即入三昧。其三昧名電燈。以三昧力故令刪提嵐界一切山樹草木土地變為七寶。令諸大衆悉得自見。皆於佛前聽受妙法。隨所思惟。或自見身青色黃色白色紫色赤色黑色。或見似風或見似火或見似空。[3]或見似熱時之炎。或見似水或似水沫。或似大山或似梵天或似帝釋。或見似華或似迦樓羅。或見似龍或似師子。或似日月或似星宿。或見似象或似野狐。在佛前坐聽受[4]妙法。[5]隨時思惟各自見身如是相貌。善男子。如是衆生隨所思惟。復見自身同寶藏佛身等無差別。是諸大衆在於佛前。尋見梵志坐於千葉七寶蓮華。一切大衆處地虛空。[6]若坐若立。一一衆生各各自見寶藏如來獨坐其前。獨為說法*惟我獨見。善男子。爾時寶藏如來讚寶海梵志言。善哉善哉。大悲淨行。汝為無量無邊衆生。起此大悲能大利益。於世間中作大光明。梵志譬如成就華田。有種種色種種香種種觸種種葉種種莖種種根種種功德。諸藥所須皆悉成就。

或有蓮華滿百千由旬。光明妙香亦與華等。[7]或有縱廣一百。或有縱廣二百。或有縱廣三百由旬。光明妙香亦與華等。有華乃至如一天下。光明妙香亦等無差[8]別。衆生之類或有盲者。聞此華香即得見色。聾者聞聲。乃至一切諸根不具即得具足。若有衆生四百四病。或動發時聞此華香病即除愈。若有[9]顚狂放逸狂癡睡眠心亂[10]失念。聞此華香皆得一心。是華田中亦生[11]分陀利華。其華堅牢猶如金剛。[12]琉璃為莖。臺有百子。純金為葉。[13]馬[14]瑙[15]為韡。赤真珠為鬚。華高八十四億由旬。周匝縱廣十萬由旬。是華所有色香觸等遍滿十方。如一佛剎微塵數[16]等諸佛世界。其中衆生。或有四大不調適者。疾病困篤諸根羸損。*顚狂放逸狂癡睡眠心亂失念。見華光明及聞其香。一切所患各各除愈皆得一心。若彼衆生適命終已及身未壞。光明來觸香氣來熏。尋得命根還起如本。與諸親屬共遊園觀。以[17]所五欲共相娛樂。若必命終不生餘處。生於梵天。在彼久住壽命無量。梵志。是蓮華田者。即是此會之大衆也。譬如日出衆華開敷。[18]如佛日出增益長養妙香光明。為諸衆生斷除諸苦。善男子。我今如日出現於世。令諸衆生善根華敷。有微妙香光明遍照。能除衆生種種諸病。即是如來出現於世。以大悲光明遍覆一切。令諸衆生善根開敷。增益安住於三福處[19]也。汝善男子。所化無量無邊阿僧祇衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。至我

所著是諸衆生各各自發種種善願。取佛世界。或淨不淨。我已隨其所願授記。善男子。若有菩薩在於我前願取淨土。以清淨心善自調伏。種諸善根攝取衆生者。雖謂菩薩猶非猛健大丈夫也。非是菩薩深重大悲。為衆生故。求阿耨多羅三藐三菩提。若有取於淨佛土者。即是菩薩捨離大悲。又復不願[20]雜二乘者。如是菩薩無巧便慧善平等心。若有菩薩作是誓願。令我世界遠離聲聞辟支佛乘。滅不善根。無諸女人及三惡道。成阿耨多羅三藐三菩提已。純以菩薩摩訶薩等為大眷屬。純說無上大乘之法。壽命無量久住於世。經無數劫。純為善心調伏白淨成善根者說微妙法。如是之人雖謂菩薩非大士也。何以故。以無巧便平等智故。善男子。爾時寶藏如來*申金色臂。其五指頭放大光明。其光明有種種無量百千諸色。遍照西方。過無量無邊阿僧祇世界。有世界名曰大指。彼土人民壽三十歲。面色醜陋形貌可惡。成就一切諸不善根。身長六尺。彼中有佛。號大光明如來[21]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在為四部衆說三乘法。善男子。爾時大衆悉得遙見彼佛世尊及諸大衆。時寶藏佛告諸大衆。彼大光明佛於過去無量無邊阿僧祇劫寶蓋光明佛所。初發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時亦勸無量無邊億那由他衆生。安止住於無上道中。隨心所願取於種種莊嚴世界。或淨不淨[22]取五濁

[1] 申=伸【元】【明】　[2] 與=授【聖】　[3] 或=復【三】【聖】　[4] 〔妙〕－【聖】　[5] 隨時=隨所【三】，時隨所【聖】　[6] 若坐若立=若立若坐【聖】　[7] 〔或有縱廣一百〕－【宋】
[8] 〔別〕－【聖】　[9] 顚=癲【聖】*　[10] 失+（於正）【聖】　[11] 分=芬【明】*　[12] 琉=瑠【三】*　[13] 馬=瑪【宋】，碼【明】　[14] 瑙=碯【明】　[15] 〔為韡〕－【宋】，韡=韋【元】【明】【聖】　[16] 〔等〕－【三】【聖】　[17] 所五=五所【三】【聖】　[18] 如+（來）【聖】　[19] 〔也〕－【三】　[20] 雜=離【三】　[21] 應+（供）【明】*　[22] （或）+取【聖】

惡世。是①大光明佛亦勸我發心安止住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時我於寶蓋光明佛所。勸發莊嚴願於此五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼佛讚我。善哉善哉。即便授②我阿耨多羅三藐三菩提記。我於爾時有是善知識故。勸我阿耨多羅三藐三菩提。彼善知識勝妙丈夫。取此重惡五濁之世。多諸煩惱不淨國土。所有衆生行於惡逆。乃至成就諸不善根。燒滅善心。宛轉生死空曠澤中。所願調伏如是衆生。爾時是善丈夫。十方無量無邊諸佛世界。所有諸佛各各遣使。至是人所稱揚讚歎。即爲作號名爲大悲日月光明。彼大悲日月光明即是我之善知識也。作大利益。於大指世界成佛未久。爲此短命諸惡人等轉正法輪。彼佛初成阿耨多羅三藐三菩提時。十方無量無邊諸佛。各各遣使至彼佛所。爲供養恭敬尊重讚歎故。是諸世尊皆是往昔*大光明佛之所勸化。初令安住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。是諸世尊以知恩故。遣諸菩薩致是供養。梵志。汝今見不。是諸世尊各各處於清淨世界。壽命無量。純爲善心調伏白淨成善根者作於佛事。是*大光明佛處斯穢惡不淨世界五濁惡世。成阿耨多羅三藐三菩提。所有衆生多作逆罪。乃至成就諸不善根。壽命短促。能於是中增益長③壽。無量佛事不捨聲聞辟支佛乘。爲諸衆生說三乘法。汝④是丈夫。一切大衆所不及也所作勝妙甚難。誓願取不淨土。五濁惡世人多作逆乃至成就諸不善根。調伏攝取如是衆生。善男子。若有菩薩取清淨佛世界離三惡道及聲聞緣覺。攝取調伏善心白淨成就善根如是衆生。是名菩薩譬如餘華也。非謂大菩薩如*分陀利華。以於善心調伏衆⑤生。種諸善根作佛事故。梵志。今聽菩薩四法懈怠。何等四。一者願取清淨世界。二者願於善心調伏白淨衆中施作佛事。三者願成佛已不說聲聞辟支佛法。四者願成佛已壽命無量。是名菩薩四法懈怠。是謂菩薩譬喻⑥餘華。非謂菩薩如*分陀利。梵志。於此⑦天衆*惟除一人婆由⑧比紐。取不淨世界調伏攝護多煩惱者。於賢劫中或有菩薩取不淨土。梵志。菩薩有四法精進。何等四。一者願取不淨世界。二者於不淨人中施作佛事。三者成佛已三乘說法。四者成佛已得中壽命不長不短。是名菩薩四法精進。是謂菩薩如*分陀利非如餘華。是名菩薩摩訶薩。梵志。汝今於此無量無邊阿僧祇菩薩大衆華田之中。發願⑨授記汝於佛前已生大悲*分陀利故。攝取多逆成就一切諸不善根五濁惡世。而於是中隨調伏之。汝以大悲音聲故。能令十方如一佛剎。微塵等諸佛世尊遣信稱讚。稱讚已號汝爲成就大悲。復令此大衆供養於汝。又汝大悲於未來世。過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫後分。娑婆世界賢劫中人壽百二十歲。爲老病死之所纏縛。黑*闇世中無所師諮。衆集一切諸不善根。行於邪道。入煩惱河。專作五逆。毀壞正法。誹謗聖人。犯四重禁。餘如上說。於如是等煩惱亂世。當成爲佛如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。離生死輪轉正法輪破壞四魔。爾時有大名聲。十方遍滿無量無邊諸佛世界。有聲聞大衆千二百五十。次第於四十五歲中成就如是無量佛事。如汝所願具足無缺。是無量淨王成佛時壽命無量。雖於無量無邊劫中亦能成就如是佛事等無差別。汝善丈夫。般涅槃後正法住世滿一千歲。正法滅已汝諸舍利。如汝所願作於佛事。久久在世利益衆生如上所說。善男子。爾時會中有一梵志。名相具足。作⑩如是言。善大丈夫。若於來世無量無邊阿僧祇劫。爲菩薩時在在生處。我當爲汝常作侍使。恒以慈心奉給所須。至一生時復當作父。汝成佛已作大檀越。亦當授我無上道記。時有海神。名曰調意。復作是言。善大丈夫。從今已往在在之處。乃至一生願我常當爲汝作母。汝成佛已亦當授我⑪無上道記。時有水神。復作是言。從今已往所在之處乃至一生。願我常當作汝乳母。汝成佛已亦當授我無上道記。有二帝釋。一名善念。二名寶念。復作是言。善大丈夫。汝成佛已我等當作智慧神足聲聞弟子。復有帝釋名善見足。作如是言。大悲。從今已往在在之處。乃至一生常爲汝子。有須彌山神名善樂華。復作是言。大悲　汝乃至一生常爲汝婦。成

①大＝火(宮)*　②〔我〕－㊂　③壽＝覺㊂(宮)　④是＋十(壽)㊂　⑤生＝中㊂(宮)　⑥餘＝如㊂　⑦天＝大(宮)　⑧比＝毘(明)　⑨授＝受㊂(宮)*　⑩〔如〕－㊂　⑪〔無上道〕－(宮)

佛道已亦當授無上道記。復有阿修羅王名胸臆行。復作是言。大悲。於無量無邊阿僧祇劫。爲菩薩時乃至一生於其中間。我當爲汝僮僕給使奉諸所安。汝成阿耨多羅三藐三菩提已。轉正法輪我初解法。得於❶實果服甘露味。乃至得斷一切煩惱成阿羅漢。爾時復有一恒河沙等。天龍鬼神阿修羅迦樓羅人非人等。向大悲菩薩作是誓願。善大丈夫。要當調伏教化我等。爾時有一裸形梵志。名亂想可❷畏。復作是言。善大丈夫。汝於無量無邊阿僧祇劫行菩薩道時。我當從汝求索所須。常至汝所。乞求衣服床榻臥具。房舍屋宅象馬車乘。國城妻子頭目髓腦。皮肉手脚耳鼻舌身。善大丈夫。我當爲汝作佐助因。令汝滿足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。大悲梵志如是等行菩薩道時。我當勸汝令得具足六波羅蜜。汝成佛已願作弟子。當從汝聞八萬法聚。聞已卽能辯說法相。說法相已汝當授我無上道記。善男子。爾時梵志。聞是事已卽禮佛足。便告裸形梵志言。善哉善哉。汝眞是我無上道伴。汝於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。常至我所乞索所須。所謂衣服乃至舌身。我於爾時以淸淨心。捨諸所有布施於汝。汝於是時亦無罪分。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩。復作是言。世尊我於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。在在生處爲菩薩時。有諸乞士在我前住、若求飲食。或以軟語。或以惡言。或輕毀呰或眞實言。世尊。我於爾時乃至不生一念惡心。若生瞋恚如彈指頃。以施因緣求將來報者。我卽欺❸誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛。於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今當以歡喜之心施於乞者。願令受者無諸損益。於諸善根亦無留難乃至一毫。若我令彼受者有一毫損益善根留難者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。若誑諸佛者。則當必墮阿鼻地獄。不能歡喜施與衣服飲食。若彼乞者。或以軟語或麤惡言。或輕毀呰或眞實❹言求索如是頭目髓腦。世尊。若我是時心不歡喜。乃至生於一念瞋恚。以此施緣求果報者。則爲欺誑十方世界無量無邊現在諸佛。以是因緣必定墮於阿鼻地獄。如檀波羅蜜說乃至般若波羅蜜亦如是。善男子。爾時寶藏如來卽便讚歎寶海梵志。善哉善哉。善能安止大悲心。故作是誓願。善男子。爾時一切大衆諸天龍鬼神人及非人合掌讚言。善哉善哉。善能安止大悲心故。作是誓願得大名稱。堅固行於六和之法。充足利益一切衆生。善男子。如裸形梵志作誓願時。復有八萬四千人。亦同梵志所發誓願。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩復共如是八萬四千人同作誓願心生歡喜。合掌四願遍觀大衆。作如是言。未曾有也。未來之世正法滅時。多諸煩惱五濁惡世。我於是中放大光明。作調御師。於黑*闇世燃正法燈。若諸衆生無有救護。無有勢力無佛示❺導我今初發菩提心時。已得如是等無上道伴。是等諸人願令世世從我。受此頭目髓腦皮肉骨血手足耳鼻舌身。乃至衣服飲食。善男子。爾時寶海梵志白佛言。世尊。若未來之世無量無邊百千萬億阿僧祇劫。如是衆生來至我所。受我所施頭目髓腦乃至飲食如一毛分已。我成阿耨多羅三藐三菩提已。若不脫生死不得*授記於三乘者。我則欺誑十方世界無量無邊現在諸佛。必定不成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來復重讚歎大悲菩薩。善哉善哉。善大丈夫。汝能如是行菩薩道。譬如往昔須彌山寶菩薩在世間光明佛前。初發如是菩提之心。作是誓願。亦行如是菩薩之道。過一恒河沙等阿僧祇劫。東方去此百千億佛世界。彼有世界名光明智熾。人壽百歲於中成佛號智華無垢堅菩提尊王如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。住世說法四❻十五年作於佛事。爾時佛告大悲菩薩。彼佛般涅槃後。正法住世滿一千歲。正法滅已像法住世亦一千歲。大悲。彼佛世尊若在世❼若涅槃。正法像法於此中間。有諸比丘及比丘尼。非法毀戒行於邪道。斷法供養無慚無愧。或斷招提僧物。斷現前僧衣服飲食臥具醫藥。取衆僧物以爲己有自用與人及與在家者。善男子。如是等人彼佛世尊皆與授記於三乘中。大悲。彼如來所若有出家著袈裟者。皆得*授記不退三乘。若有比丘比丘尼優婆塞

❶實＝寶㊪　❷畏＝思㊂　❸〔誑〕－㊂　❹言＝語㊂　❺導＝現㊂　❻十五＝五十㊪　❼〔若〕－㊪㊂

優婆夷犯四重禁。彼佛於此起世尊想種諸善根。亦與授記不退三乘。善男子爾時大悲菩薩摩訶薩復作是言。世尊。我今所願行菩薩道時。若有衆生我要勸化令安止住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。乃至勸化令住如一毛端善根。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。若不安止乃至一衆生於三乘中令退轉者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我成佛已若有衆生入我法中出家著袈裟者。或犯重戒[1]或行邪見。若於三寶輕毀不信集諸重罪。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若於一念中生恭敬心。尊重世尊或於法僧。世尊。如是衆生乃至一人不於三乘得*授記莂而退轉者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。必定不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我成佛已諸天龍鬼神人及非人。若能於此著袈裟者。恭敬供養尊重讃歎。其人若得見此袈裟少分。即得不退於三乘中。若有衆生爲饑渴所逼。若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼衆[2]生若得袈裟少分乃至四寸。其人即得飮食充足。隨其所願疾得成就。若有衆生共相違反起怨賊想展轉鬪諍。若諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘辦荼毘舍遮人及非人[3]共鬪諍時。念此袈裟。尋生悲心。柔軟之心。無怨賊心。寂滅之心。調伏善心。有人若在兵甲鬪訟斷事之中。持此袈裟少分至此輩中。爲自護故供養恭敬尊重。是諸人等無能侵毀觸嬈輕弄。常得勝他過此諸難。世尊。若我袈裟不能成就如是五事聖功德者。則爲欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛。未來不應成阿耨多羅三藐三菩提作佛事也。沒失善法必定不能破壞外道。善男子。爾時寶藏如來[4]伸金色右臂。摩大悲菩薩頂。讃言。善哉善哉。[5]大丈夫。汝所言者。是大珍寶。是大賢善。汝成阿耨多羅三藐三菩提已是袈裟衣[6]服。[7]能成就此五聖功德作大利益。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩聞佛稱讃已心生歡喜踊躍無量。因佛*伸此金色之臂長指合縵其手柔軟猶如天衣。摩其頭已其身即變。狀如童子二十歲人。善男子彼會大[8]衆天龍[9]鬼神乾闥婆人及非人。叉手恭敬向大悲菩薩。供養散種種華乃至[10]技樂而供養之。復種種讃歎[11]讃歎已默然而住

[12]悲華經[13]檀波羅蜜品第五[14]之一

善男子。爾時大悲菩薩頭面[15]禮敬寶藏如來。禮佛足已在於佛前。白[16]佛言。世尊。所言諸三昧門。助菩提法清淨門經。齊幾名爲諸三昧門助菩提法清淨門經。云何菩薩無畏莊嚴具足於忍。善男子。爾時彼佛讃大悲菩薩言。善哉善哉。大悲。汝今所問甚奇甚特。即是珍寶。能大利益無量無邊諸菩薩等。何以故。大悲。汝能問佛如是大事。大悲。汝今諦聽諦聽。若有善男子善女人修行大乘。有首楞嚴三昧。入是三昧能入一切諸三昧中。有寶印三昧。入是三昧能印諸三昧。有師子遊戲三昧。入是三昧於諸三昧能師子遊戲。有善月三昧。入是三昧能照諸三昧。有[17]幢相三昧。入是三昧能持諸三昧幢。有出一切法性三昧。入是三昧能出一切三昧。有觀印三昧。入是三昧能觀一切三昧頂。有離法界三昧。入是三昧能分別諸三昧。有離幢相三昧。入是三昧能持一切諸三昧幢。有金剛三昧。入是三昧能令一切三昧不可破壞。有諸法印三昧。入是三昧能印一切法。有三昧王善住三昧。入是三昧於諸三昧安住如王。有放光三昧。入是三昧能放光明照諸三昧。有力進三昧。入是三昧於諸三昧增進自在。有正出三昧。入是三昧能正出諸三昧。有辯辭三昧。入是三昧悉解一切無量音聲。有語言三昧。入是三昧能入一切諸[18]語言中。有觀方三昧。入是三昧悉能遍觀諸三昧方。有一切法三昧。入是三昧能破一切法。有持印三昧。入是三昧持諸三昧印。有入一切法寂靜三昧。入是三昧令一切三昧入於寂[19]靜。有不失三昧。入是三昧不忘一切三昧。有一切法不動三昧。入是三昧令一切三昧不動。有親近一切法海印三昧。入是三昧攝取親近一切三昧。有一切無我三昧。入是三昧令諸三昧無有生滅。有遍覆虛空三昧。入是三昧遍覆一切三昧。有不斷一切法三昧。入是三昧持諸三昧令不斷絶。有金剛場三昧。入是三昧能治一切諸三昧場。有一切法一味三昧。入

[1]〔或〕－(三)　[2]生＝中(三)　[3]共＋(及)(三)　[4]伸＝申(宋)(宮)*　[5](善)＋大(三)　[6]〔服〕－(元)(明)　[7]〔能〕－(宋)　[8]衆＋(諸)(三)　[9]〔鬼〕－(三)　[10]技＝伎(宋)妓(明)　[11]〔種種〕＋讃(元)(明)　[12]〔悲華經〕－(三)　[13]Dāna.　[14]〔之一〕－(宮)　[15]禮敬＝敬禮(三)　[16]〔佛〕－(三)　[17](月)＋幢(三)　[18]語言＝言語(宮)*　[19]靜＝滅(三)

是三昧能持一切[1]法一味。有離樂愛三昧。入是三[2]昧離一切煩惱及助煩惱。有一切法無生三昧。入是三昧示一切三昧無生無滅。有光明三昧。入是三昧能照一切三昧。令其熾明。有不滅一切法三昧。入是三昧不[3]求一分別一切三昧。有不求三昧。入是三昧不求一切諸法。有不住三昧。入是三昧。於諸法中不住法界。有虛空憶想三昧。入是三昧令諸三昧持[4]是虛空見其眞實。有無心三昧。入是三昧能於一切諸三昧中滅心心數法。有色無邊三昧。入是三昧於一切三昧中色無邊光明。有淨燈三昧。入是三昧於一切三昧中能作燈明。有一切法無邊三昧。入是三昧於諸三昧悉能示現無量智慧。有電無邊三昧。入是三昧於諸三昧示現智慧。有一切光明三昧。入是三昧於諸三昧示現三昧門光明。有諸界無邊三昧。入是三昧於諸三昧示現無量無邊智慧。有白淨堅固三昧。入是三昧於諸三昧得空定。有須彌山空三昧。入是三昧於諸三昧示現虛空。有無垢光明三昧。入是三昧於諸三昧除諸垢穢。有一切法中無畏三昧。入是三昧於諸三昧示現[5]無畏。有樂樂三昧。入是三昧於諸三昧悉得樂樂。有一切法正遊戲三昧。入是三昧於諸三昧示現無有一切諸色。有放電光三昧。入是三昧於諸三昧示現放光。有一切法安止無垢三昧。入是三昧於諸三昧示現無垢智慧。有無盡三昧。入是三昧於諸三昧示現非盡非不盡。有一切法不可思議清淨三昧。入是三昧於諸三昧示現如鏡中像等不可思議。有[6]大光三昧。入是三昧於諸三昧令智慧熾然。有離盡三昧。入是三昧於諸三昧示現不盡。有不動三昧。入是三昧於諸法中不動不受無有輕戲。有增益三昧。入是三昧於諸三昧悉見增益。有日燈三昧。入是三昧於諸三昧放光明門。有月無垢三昧。入是三昧於諸三昧作月光明。有白淨光明三昧。入是三昧於諸三昧得四種辯。有作不作三昧。入是三昧於諸三昧作與不作示現智相。有金剛三昧。入是三昧悉得通達一切諸法。乃至不見如微塵等障礙。有住心三昧。入是三昧其心不動不受苦樂。不見光明無有瞋恚。於此心中亦復不見此是心想。有遍照三昧。入是三昧於諸三昧見一切明。有善住三昧。入是三昧於諸三昧善能得住。有寶山三昧。入是三昧見諸三昧猶如寶山。有勝法印三昧。入是三昧能印諸三昧。有順法性三昧。入是三昧見一切法悉皆隨順。有離樂三昧。入是三昧於一切[7]法得離樂著。有法炬三昧。入是三昧除諸法*闇。有法雨三昧。入是三昧於諸三昧能雨法雨破壞著相。有等言語三昧。入是三昧於諸法中悉得眼目。有離語言三昧。入是三昧於諸法中乃至無有一言。有斷緣三昧。入是三昧斷諸法緣。有不作三昧。入是三昧於諸法中不見作者。有淨性三昧。入是三昧見一切法自性清淨。有無障礙三昧。入是三昧於諸法中無有障礙。有離網三昧。入是三昧見諸三昧足離於高下。有集聚一切功德三昧。入是三昧離一切法集。有正住三昧。入是三昧於諸法中不見有心及心數法。有覺三昧。入是三昧卽能覺悟一切諸法。有念分別三昧。入是三昧於諸法中得無量辯。有淨智覺三昧。入是三昧於一切法得等非等。有[8]智相三昧。入是三昧能出三界。有智斷三昧。入是三昧見諸法斷。有智雨三昧。入是三昧得一切法雨。有無依三昧。入是三昧於諸法中不見依止。有[9]大莊嚴三昧。入是三昧於諸法中不見法幢。有行三昧。入是三昧能見諸法悉寂靜行。有一切行離一切有三昧。入是三昧於諸法中通達解了。有俗言三昧。入是三昧能解俗言。有離語[10]言無字三昧。入是三昧於諸法中悉得解了無有*語言。有智炬三昧。入是三昧於諸法中能作照明。有智勝相吼三昧。入是三昧於諸法中示現淨[11]相。有通智相三昧。入是三昧於諸法中悉見智相。有成就一切行三昧。入是三昧於諸法中成就一切行。有離苦樂三昧。入是三昧於諸法中無所依止。有無盡行三昧。入是三昧見諸法無盡。有陀羅尼三昧。入是三昧於諸三昧能持法相不見邪正。有無憎愛三昧。入是三昧於諸法中不見憎愛。有淨光三昧。入是三昧於有爲法不見是

[1] 法＋（樂）宮　[2] 昧＋（能）三　[3]〔求一〕－三宮　[4] 是＝如宮　[5] 無＝不宮　[6] 大＝火三宮　[7]〔法〕－三　[8] 智＝知宋宮　[9] 大＝一三宮
[10]〔言〕－宋　[11] 相＝明宋

垢。有堅牢三昧。入是三昧不見諸法。有不堅牢有滿月[1]淨光三昧。入是三昧悉能具足成就功德。有大莊嚴三昧。入是三昧。於諸三昧悉見成就無量莊嚴。有一切世光明三昧。入是三昧於諸三昧以智照明。有一切等照三昧。入是三昧於諸三昧悉得一[2]心。有[3]淨無淨三昧。入是三昧於諸三昧不見淨不淨。有無宅三昧。入是三昧不見諸三昧舍宅。有如爾三昧。入是三昧於諸法中不見作與不作。有無身三昧。入是三昧於諸法中不見有身。諸菩薩得如是等諸三昧門。口業清淨如虛空。於諸法中不見口業。猶如虛空無有障礙。大悲是名修學大乘菩薩摩訶薩諸三昧門

悲華經卷第八

悲華經卷第九

[4]北涼天竺三藏[5]曇無讖譯

檀波羅蜜品第五之二

善男子。云何菩薩摩訶薩助菩提法清淨之門。善男子。布施即是助菩提法化眾生故。持戒即是助菩提法具足善願故。忍辱即是助菩提法具足三十二相八十隨形好故。精進即是助菩提法。於諸眾生勤教化故。禪定即是助菩提法令心具足得調伏故。智慧即是助菩提法具足能知諸煩惱故。多聞即是助菩提法。於諸法中具無礙故。一切功德即是助菩提法。一切眾生得具足故。智業即是助菩提法。得具足無礙智故。修定即是助菩提法。悉得成就柔軟心故。慧業即是助菩提法。遠離一切諸疑惑故。慈心即是助菩提法。於諸眾生心無礙故。悲心即是助菩提法。拔出眾生諸苦故。喜心即是助菩提法。[6]受樂法故。捨心即是助菩提法。斷憎愛故。聽法即是助菩提法。斷五蓋故。出世即是助菩提法。捨諸所有故。阿蘭若即是助菩提法。離諸忽務故。專念即是助菩提法。得陀羅尼故。正憶即是助菩提法。分別意識故。思惟即是助菩提法。於諸法中得成就義故。念處即是助菩提法。身受心法覺分別故。正勤即是助菩提法。斷不善法修善法故。如意足即是助菩提法。身心輕利故。諸根即是助菩提法。得一切眾生根具足故。諸力即是助菩提法。具足能壞諸煩惱故。諸覺即是助菩提法。於諸法中具足覺知實法相故。正道即是助菩提法。遠離一切諸[7]邪道故。聖諦即是助菩提法。斷滅一切諸煩惱故。四辯即是助菩提法。得斷眾生諸疑惑故。緣念即是助菩提法。不從他聞得智慧故。善友即是助菩提法。一切功德[8]特成就故。發心即是助菩提法。成就不誑諸眾生故。用意即是助菩提法。出一切法故。專心即是助菩提法。增益善法故。思惟善法即是助菩提法。隨所聞法得成就故。攝取即是助菩提法。成就教化諸眾生故。護持正法即是助菩提法。令三寶種不斷絕故。善願即是助菩提法。成就嚴淨佛世界故。方便即是助菩提法。速得成就一切智故。善男子。是名菩薩摩訶薩助菩提法清淨門經。善男子。爾時寶藏如來 四顧遍觀菩薩大眾。告大悲言。大悲。云何菩薩以無所畏莊嚴瓔珞具足於忍。善男子若菩薩見第一義。得無癡精進不著三界。若不著三界。是謂三昧無畏沙門之法。如空中動手悉無所著。又觀諸法不見相貌。大悲。是名菩薩摩訶薩以無所畏莊嚴瓔珞。善男子。云何菩薩具足於忍。如是菩薩住於法時。不見諸法如微塵相貌。逆順觀行於諸法中解無果報。於所習慈了無有我。於所習悲了無眾生。於所習喜了無有命。於所習捨了無有人。雖行布施不見施物。雖行持戒不見淨心。雖行忍辱不見眾生。雖行精進無離欲心。雖行禪定無除惡心。雖行智慧心無所行。雖行念處不見思惟。雖行正勤不見心之生滅。雖行如意足不見無量心。雖行於信不見無障礙心。雖行於念不見心得自在。雖行於定不見入定心。雖行於慧不見慧根。雖行諸力無所破壞。雖行諸覺心無分別。雖行正道不見諸法。雖行定業不見心之寂靜。雖行慧業不見心之所行。雖行聖諦不見通達法相。雖修念佛不見無量行心。雖修念法心等法界。雖修念僧心無所住。教化眾生心得清淨。雖持正法於諸法界心不分別。雖修淨土

[1] 淨＝浄【宋】　[2] 心＋(清淨)【宋】　[3] 〔淨〕－【宋】　[4] 〔北涼…譯〕十字－【聖】　[5] (法師)＋曇【元】　[6] 受＝愛【三】【宮】　[7] 邪＋(見)【元】【明】　[8] 特＝持【三】【宮】

其心平等猶如虛空。雖修相好心無諸相。雖❶得忍辱心無所有。雖住不退常行不見退與不退。雖行道場解了三界無有異相。雖壞諸魔乃是利益無量衆生。雖行菩提觀諸法空無菩提心。雖轉法輪於一切法無轉無還。雖復示現大般涅槃。於生死中心等無異。是名菩薩具足於忍。說是法時。有六十四億菩薩摩訶薩從十方來。至耆闍崛山釋迦牟尼佛所。聽此本緣三昧助菩提法清淨門經。聞是法已得無生忍。爾時釋迦牟尼佛告諸大衆。汝今當知。寶藏如來於往古世。說是法時有四十八恒河沙等菩薩摩訶薩得無生忍。四天下微塵數等菩薩摩訶薩住不退轉地。一恒河沙等菩薩摩訶薩。得此本緣三昧助菩提法清淨門經。善男子。爾時大悲菩薩聞是法已。心生歡喜即得變身。其狀猶如年二十人。追隨如來猶影隨形。善男子。爾時轉輪聖王及其千子。八萬四千小王。九十二億人悉共出家。奉持禁戒修學多聞。忍辱三昧勤行精進。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩漸漸從佛諮受聲聞所有八萬四千法聚。緣覺所有九萬法聚。受持諷誦悉令通利。大乘法藏身念處中十萬法聚。受念處中十萬法聚。心念處中十萬法聚。法念處中十萬法聚。悉皆受持讀誦通利。十八界中十萬法聚。十二入中十萬法聚。斷除貪欲十萬法聚。斷除瞋恚十萬法聚。斷除愚癡十萬法聚。三昧解脫十萬法聚。諸力無畏不共之法十萬法聚。如是等十億法聚。皆悉受持讀誦通利。善男子。其後彼佛入般涅槃。爾時大悲菩薩摩訶薩以無量無邊種種諸華末香塗香。寶幢❷幡蓋珍寶❸妓樂而以供養。以種種香積以爲積。❹闍維其身。收取舍利。起七寶塔高五由旬。縱廣正等滿一由旬。於七日中復以種種無量無邊華香*妓樂寶幢*幡蓋而供養之。爾時復令無量無邊衆生安止住於三乘法中。善男子。大悲菩薩過七日已。與八萬四千❺人俱共出家。剃除鬚髮著染袈裟。於寶藏佛般涅槃後。隨順等心熾❻然正法滿十千歲。復令無量無邊阿僧祇衆生。安止住於三乘法中。及三歸依五戒八齋沙彌十戒。次第具足大僧淨行。復更勸化無量百千萬億衆生。安止住於神通方便四無量行。令觀五陰猶如怨賊。觀於諸入如空聚落。觀有爲法從因緣生。勸化衆生令得知見。觀一切法如鏡中像。如熱時炎。如水中月。於諸法中皆知無我無生無滅。第一寂靜微妙涅槃。復令無量無邊衆生安止住於八聖道中。作如是等大利益已。即便命終。尋時復有無量無邊百千諸人。以種種供養供養大悲比丘舍利。其所供養悉如轉輪聖王之法。如是大衆種種供養大悲舍利。亦復如是。大悲比丘命終之日。寶藏如來所有正法。即於其日滅盡無餘。彼❼諸菩薩以本願故生❽諸佛土。或生兜術人中龍中。或夜叉中或阿修羅。生於種種畜生之中。善男子。大悲比丘命終之後以本願故南方去此十千佛土。有佛世界名曰歡❾喜。彼中人民壽八十歲。集聚一切諸不善根。❿憙爲殺害安住諸惡。於諸衆生無慈悲心。不孝父母乃至不畏未來之世。大悲比丘以本願故。生彼世界旃陀羅家。所受身體長大端正。力勢剛強威猛勇健。專念問答辯才捷疾。如是諸事悉勝於人。以強力勢逼捉諸人。作如是言。汝今若能受不盜戒。乃去遠離種種邪見。行正見者。當施汝命給汝所須資產之物。令無所乏。若不受者。我今要當斷汝命根。然後乃去。爾時諸人長跪叉手。作如是言。仁者。今已爲我調御。如仁所勅。我今*授持。盡其壽命不復偷盜。乃至正見亦復如是。爾時強力旃陀羅。往至王所或大臣所。作如是言。我今困乏資產之具。所謂飲食醫藥衣服臥具。香華金銀錢貨真珠。琉璃珂貝璧玉珊瑚虎珀真寶僞寶。若我得此種種物已。持施衆生。爾時國王大臣。即與種種所須之物。令其充足。時旃陀羅因其施故。安止此王及其大臣。住⓫九善中。爾時人民增益壽命滿五百歲。其王命終。諸大臣等以旃陀羅紹繼王位。因爲作字號功德力。善男子。爾時功德力王。不久王一國土。復以力故王二國土。如是不久乃至得作轉輪聖王王閻浮提。然後教化一切衆生。安止令住不殺生戒。乃至正見亦復如是。隨諸衆生心所志樂。勸化令住於三乘中。爾時功德力王。教化閻浮提內無量衆生於十善道及三乘中已。於閻浮提內大聲唱言。若

❶得＝行㊄㊂　❷幡＝旛㊂*　❸妓＝伎㊄㊅*　❹闍＝蛇㊅　❺人＋(等)㊅　❻然＝燃㊅*　❼諸＝時㊄㊂　❽諸＝於㊄㊂　❾喜＝樂㊂
⓾憙＝喜㊂㊅*　⓫九＝十㊄㊂㊅

有乞求。欲須食飮。乃至欲得種種珍寶。悉來至此。我當給施。是時閻浮提內一切乞士。聞是唱已悉來集會。時功德力王。種種隨意給施所須。皆令滿足。爾時有一尼乾子名曰灰音。往至王所而作是言。王今所作種種大施。以求無上正眞之道。我今所須王當與我令得滿足。王於來世當熾然法燈。時王問言。卿何所須。彼人答言。我誦持呪術。欲得與彼阿修羅鬪。怖其破壞自得勝利。是故白王如是事耳。所可須者。未死之人皮之與眼。爾時大王聞是語已。如是思惟。我今得是無量①勢力轉輪聖王已。得安止無量衆生住於十善及三乘中。復作無量無邊大施。此善知識。欲令我以不堅牢身貿堅牢身。爾時大王便作是言。汝今可生歡喜之心。我今以此凡夫肉眼布施於汝。以是緣故。令我來世得清淨慧眼。以歡喜心剝皮施汝。復以是緣令我成阿耨多羅三藐三菩提已得金色身。善男子。爾時功德力王。以其右手挑取二目施尼乾子。血流汚面而作是言。諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。若在虛空若②在地者。悉聽我言。我今所施皆爲無上菩提之道白淨涅槃。度諸衆生於四流水。令得安止住於涅槃。復作是言。若我必定成阿耨多羅三藐三菩提者。雖作是事所有命根不應斷壞。不失正③命不應生悔。令尼乾子所作呪術便得成就。復作是言。汝今可來剝取我皮。善男子。時尼乾子④即持利刀剝取王皮。却後七日所作呪術悉得成就。爾時大王於七日中。其命未終不失正念。雖受是苦乃至一念不生悔心。善男子。汝今當知。爾時大悲菩薩者豈異人乎。莫作是觀則我身是。於過去世寶藏佛所。初發阿耨多羅三藐三菩提心。初發心已勸化無量無邊衆生於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是我最初勇健精進。爾時我以本願力故。命終生於歡⑤樂世界⑥旃陀羅家。是我第二勇健精進。我生旃陀羅家。敎化衆生於善法中。以自力勢乃至得作轉輪聖王。滅閻浮提鬪諍穢濁。令得寂靜增長壽命。是我初始捨於身皮及以眼目。善男子。我以願故於彼命終。復還來生歡⑦喜世界*旃陀羅家。乃至得作轉輪聖王。以大勢力安止衆生於善法中。於彼世界。復得除滅怨賊鬪諍穢濁之事。令諸衆生增益壽命。我於爾時始捨舌耳。於彼三千大千世界一一天下。作如是等大利益已。以願力故。精進堅牢如是次第。復於如⑧是一恒河沙等五濁惡世。作大利益。安止衆生住於善法及三乘中。滅除怨賊鬪諍穢濁。善男子。其餘他方清淨世界。所有諸佛本行阿耨多羅三藐三菩提時。不說他過不爲他人說麤惡言。不以力勢示現恐怖。不勸衆生於聲聞乘辟支佛乘。是故諸佛具滿成就阿耨多羅三藐三菩提已。得此清淨妙好世界。無諸罪名無有受戒。耳終不聞麤惡之言。無不善聲常聞法聲。離於一切不適意聲。於諸衆生而得自在。無有聲聞辟支佛名。善男子。我於恒河沙等大劫。如恒河沙等無佛國土五濁之世。以麤惡言斷命因緣恐怖衆生。然後勸令安住善法及三乘中。是餘業故⑨令得如是弊惡世界。以不善音唱滿世界。是故今得不善衆生充滿世界。說三乘法如我本願取佛世界調伏衆生。其事如是。我已如說精勤修⑩集行菩提道。是故今得種子相似佛之世界。如我本願今得如是。善男子。今我略說往昔所行檀波羅蜜。我行檀波羅蜜時。過去諸菩薩行菩薩道時。亦無有能⑪行如是行。未來之世行菩薩⑫道。亦無有能*行如是行。我爲菩薩行檀波羅蜜時。⑬唯除過去八善丈夫。第一菩薩名曰一地得。在此南方一切過患國。成阿耨多羅三藐三菩提。號破煩惱光明如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。人壽百歲於中說法。七日之後入般涅槃。第二菩薩名精進⑭清淨。在此東方炎熾國土。成阿耨多羅三藐三菩提。號⑮曰功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。人壽百歲於中說法。作佛事已。彼佛過一恒河沙等大劫已。入無上涅槃。其佛舍利乃至今日。在無佛國作於佛事。如我無異。第三菩薩名堅固華。於諸三昧勤行精進。以大力勢行於布施。於當來世過十恒河沙等大劫。在此北方歡樂世界。成阿耨多羅三藐三菩提。號斷愛王如來應正遍知明行

①勢力＝力勢(三)(宮)　②在＝因(三)(宮)　③命＝念(三)(宮)　④即＝便(宮)　⑤樂＝喜(宋)　⑥旃＝栴(宋)　⑦喜＝樂(元)(明)　⑧〔是〕－(三)(宮)　⑨令＝今(三)(宮)
⑩集＝習(宮)　⑪行＝作(三)(宮)*　⑫道＋(者)(三)　⑬唯＝雖(三)　⑭〔清〕－(三)　⑮曰＝百(三)

足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。第四菩薩名曰慧[1]熾攝取歡喜。過一大劫在此西方可畏世界。人壽百歲於中成阿耨多羅三藐三菩提。號日藏光明無垢尊王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於今我前有二菩薩。一名日光二名喜臂。未來之世過於無量無邊大劫。在此上方灰霧國土。劫名大亂。五濁惡世多諸煩惱人壽五十歲。日光菩薩以本願故。於中成阿耨多羅三藐三菩提。號不思議日光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。滿十歲中具足佛事而般涅槃。即涅槃日正法亦滅。其後十歲空過無佛人壽轉減。至三十歲。喜臂菩薩以本願故。於中得成阿耨多羅三藐三菩提。號勝日光明如來*應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛世尊亦十歲中。具足佛事而般涅槃。般涅槃已以本願故。正法住世滿七十歲。時二菩薩在於我前。始得*授阿耨多羅三藐三菩提記。以聞記故心生歡喜頭面敬禮。以歡喜故上昇虛空高七多羅樹。叉手向佛異口同音。而說偈言

如來光[2]明　殊於日月
能於惡世　演大智慧
調御[3]自淨　無有垢穢
以妙論議　摧伏外道
我無量劫　修無[4]相定
以求無上　勝妙菩提
供養諸佛　數如恒沙
而過去佛　不授我記
世尊離欲　心得解脫
於黑*闇世　善為佛事
為諸失道　衆生說法
悉令得出　生死漂流
我今所願　於此自在
清淨佛法　出家修道
解脫淨戒　如說而行
定心[5]觀佛　如影隨[6]行
不為利養　但求正法
得聞法已　服甘露味
是故世尊　與我授記
於未來世　得無上道

善男子。其餘二人故未發心。已發心者。一名日光二名喜臂。先有四人。一名地得。二名精進淨。三名堅固華。四名慧熾攝取歡喜。合有八人。是六菩薩我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝今諦聽。往昔因緣過去無量阿僧祇劫。爾時此界名無垢須彌。人壽百歲有佛出世。號香蓮華。般涅槃後像法之中。我於爾時作大强力轉輪聖王。號難沮壞王閻浮提。千子具足。我悉勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心。其後尋於香蓮華佛像法之中。出家修道熾*然增益佛之[7]遺法。唯除六子。不肯出家發菩提心。我於爾時數數告言。卿等今者欲何所求。何以不發無上道心出家修道。是時六子作如是言。不應出家。所以者何。若於末世像法出家。不能成就護持戒聚。離聖七財。以不護戒沒於生死汚泥之中。墮三惡道。不能得生天上人中。以是因緣。我等不能出家修道。善男子。我復重問。卿等何以不發無上道心。六子答言。若能與我閻浮提者。然後我當發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我聞是已心生歡喜。作是思惟。我今已化閻浮提人。安置三歸受八戒齋住於三乘。我今當分此閻浮提以為六分與此六子。令其得發無上道心。然後我當出家修道。思惟是已如其所念。分閻浮提即為六分。賜與諸子尋便出家。爾時六王。各相違戾不相承順。互相抄掠攻伐鬪諍縛束枷鎖。爾時一切閻浮提內。苗稼不登人民飢餓。水雨不時諸樹枯悴。不生華實藥草不生。人民禽獸及諸飛鳥悉皆飢餓。其身熾*然猶如火聚。我於爾時復自思惟。我今應當自捨己身肌體血肉。以施衆生令其飽滿。作是念已。從其所住阿蘭若處。至於人間中路有山名水愛護。住是山上復作是願。而說偈言

如我自捨　所有身命
為大悲心　不求果報
但為利益　諸天及人
願作肉山　給施衆生
我今所捨　妙色端嚴
不求帝釋　天魔梵王
但為利益　未來人天
以此血肉　施諸衆生

[1] 熾＝識（宮）　[2] 明＝炎（三）（宮）　[3] 自＝白（宋），目（元）（明）（宮）　[4] 相＝想（宮）　[5] 觀＝歡（三）（宮）　[6] 行＝形（三）（宮）　[7] 遺＝道（聖），違（宮）

諸天龍神　人及非人
住山林者　今聽我言
爲諸衆生　我起大悲
自以血肉　而給施之

善男子。我於爾時作是願已。諸天擾[1]嬈大地諸山須彌大海皆六種動。人天大衆發聲悲號。爾時我於水愛護山自投其身以願力故卽成肉山。高一由旬縱廣正等亦一由旬。是時人民飛鳥禽獸。始於是時噉肉飮血。以本願故。於[2]夜中分增益廣大其身。乃至高千由旬。縱廣正等亦千由旬。其邊自然而生人頭髮毛眼耳鼻口脣舌。具足而有彼諸頭中。各各有聲而唱是言。諸衆生等各各自恣隨意取用。飮血噉肉取頭目耳鼻脣舌齒等。皆令滿足。然後悉發阿耨多羅三藐三菩提心。或發聲聞辟支佛心。卿等當知如是之物悉[3]不可[4]盡。食之易消不夭壽命。有明智者食肉飮血。取其頭目耳鼻舌者。或發聲聞辟支佛乘。或發阿耨多羅三藐三菩提心。或求天上人中富樂。以本願故身無損減。乃至萬歲。閻浮提內人及鬼神飛鳥禽獸。皆悉充足。於萬歲中所施目如一恒河沙。所施血如四大海水。所捨肉如千須彌山。所捨舌如大鐵圍山。所捨耳如純陀羅山。所捨鼻如毘富羅山。所捨齒如耆闍崛山。所捨身皮猶如三千大千世界所有地等。善男子。汝今當知。我於往昔萬歲之中。所捨無量無邊阿僧祇身。一壽命中自以血肉給施如是無量無邊阿僧祇衆生。悉令飽足。乃至一念不生悔心。我於爾時復作是言。若我必定成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。我今於此一閻浮提萬歲之中。自以血肉給施一切無量衆生。如是一恒河沙等萬歲。遍滿於此無垢須彌三千大千世界。作血肉山。一一天下於萬歲中。自以血肉頭目耳等。給施衆生。所謂天龍鬼神人及非人一切畜生。若在虛空及因地者。乃至餓鬼悉令滿足。然後勸化安置住於三乘法中。若遍於此一佛世界。滿足衆生已。復至十方如一恒河沙等五濁惡世。復[5]給血肉頭目耳等。給施衆生悉令充足。如是如一恒[6]河沙等大劫之中爲衆生故。自捨身命以施衆生。若我所願不成。不得己利者。卽便欺誑十方世界無量無邊諸佛世尊。爲諸衆生轉法輪者。必定不成阿耨多羅三藐三菩提。住於生死。畢竟不聞佛聲法聲比丘僧聲。波羅蜜聲。力無畏聲。乃至一切諸善[7]根聲。若我不能成就捨身布施充足諸衆生者。常墮阿鼻地獄。善男子。我於往昔如是所願皆悉成就。於一一天下捨身血肉給施衆生悉令飽滿。如是次第遍滿十方如恒河沙等諸佛世界。捨身血肉給施衆生悉令滿足。善男子。汝今當知。我於爾時爲檀波羅蜜捨身布施。如是次第施於眼目。其聚滿此閻浮提內高至忉利天。善男子。是名如來略說捨身檀波羅蜜。復次善男子。如是復過無量無邊阿僧祇劫。爾時此界轉名月[8]電。亦五濁世。我於[9]爾時作轉輪聖王。王閻浮提。號燈光明。亦教無量無邊阿僧祇人。安止住於諸善法中。亦如上說。作是事已。遊在園林觀看土地。見有一人身被[10]束縛。我卽問言。此何所犯。大臣[11]白言。諸有田作所得穀麥。應爲六分一分入官。是人不順王法。不肯輸送。是故被縛。我於爾時卽勅令放。從今已後不須强取。大臣答言。是人民中乃至無有一人生歡喜心以義送之。今[12]諸王子後宮眷屬貴人婇女。諸所資用飮食之具。一切皆從他邊强取。無有一人淸淨心與。我聞是已心大憂愁。卽自思惟。此閻浮提當持與誰。爾時我有五百諸子。先已令發無上道心。我當出家當分此地爲五百分。等與諸子。卽至阿蘭若處。修諸仙法學[13]梵淨行。思惟是已。尋分此地爲五百分。等與諸子。卽便出家。至南海邊鬱頭摩樹大林之中。食諸[14]果子。漸漸修學。得五神通。善男子。時閻浮提有五百商人。入於大海欲採珍寶。有一商主名曰滿月。此人先世福德緣故。得如所願至於寶渚。多取種種諸珍寶已。卽欲發引還閻浮提。爾時海神高聲[15]涕哭。多有諸龍心懷瞋恚欲害商人。有一龍王名曰馬堅。是大菩薩以本願故生於龍中。起[16]發悲心救護諸商令得安隱過於大海至彼岸邊。龍王然後還本住處。爾時復有大惡羅刹。隨逐商人如影隨形欲爲虐害。是惡羅刹卽於其日放大惡風。時諸商人迷悶失道。生大怖畏失聲號哭。稱喚諸天摩醯首

[1] 嬈＝擾(元)(明)　[2] 夜中＝中夜(三)　[3] 不＝皆(宮)　[4] (盡)－(宮)　[5] 給＝捨(元)(明)　[6] (河)－(三)　[7] 根＝相(宮)　[8] 電＝雷(三)(宮)　[9] 爾＝是(三)(宮)　[10] 束縛＝縛束(三)(宮)　[11] 白＝答(宮)　[12] 諸王子＝王諸子(宮)　[13] 梵淨＝淨梵(元)(明)　[14] 果＝菓(宋)(元)(宮)*　[15] 涕＝啼(三)(宮)　[16] 發＝慈(三)(宮)

羅。水神地神火神風神。復稱父母妻子眷屬。願救濟我。善男子。我於爾時以淨天耳聞其音聲。尋往其所。以柔軟音而慰撫之。莫生怖畏。當示汝道。令汝安隱還閻浮提。善男子。我於爾時白[1]疊[2]纏臂。以油灌之。*然以為炬。發真實言。我先以於贍頭摩林。三十年中專精修行四無量心。為諸眾生食噉果子。勸化八萬四千諸龍夜叉神等。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣。今*然此臂為示道故。令是諸商安隱得還閻浮提中。*然臂乃至七日七夜。此諸商人尋便安隱還閻浮提。善男子。我於爾時復作善願。若閻浮提無諸珍寶。若我必成阿耨多羅三藐三菩提。得己利者。當作商主。於一一天下七[3]返雨寶。復入大海取如意珠。於一一天下復雨種種雜廁寶物。如是次第遍此世界乃至十方無量無邊阿僧祇諸世界中亦復如是。善男子。我於往昔諸所發願皆悉成就。如恒河沙等大劫中常作無上薩薄之主。於恒河沙等五濁惡世雨種種珍寶。一日之中七*返雨之。如是利益無量眾生。悉令珍寶得滿足已。然後勸化安止令住於三乘中。善男子。汝今當知即是如來捨諸珍寶。為得諸相善根因緣。復次善男子。如是復過無量無邊阿僧祇劫。此佛世界轉名為網。劫名知具足。其世五濁人民壽命滿五萬歲。以本願故生閻浮提婆羅門家。字曰須香。讀誦外典闡陀章句。爾時眾生多著常見。互共鬪諍起怨賊想。我於爾時以強力勢為諸眾生說五受陰猶如怨家。說十二入如空聚落。說十二緣其性生滅。開示分別阿那[4]婆那。令其修學。復作是言。仁等今者可發無上菩提之心。所作善根應生迴向。我於是時自然而得五通神仙。爾時復有無量無邊阿僧祇人受我教故悉得五通。復有無量無邊眾生遠離鬪諍滅除怨憎。出家入山食果蓏子。晝夜修[5]集四無量心。是劫欲盡是諸人等各各分散。遊閻浮提教化眾生。令離鬪諍除滅怨憎。悉使寂靜。或有水旱暴風惡雨皆令除滅。其地柔軟五穀成熟食[6]噉滋味。以劫欲盡眾生復為種種病苦之所纏惱。善男子。我於爾時尋復思惟。若我不能除眾生病。我則不成阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生斷除煩惱。我今當以何等方便除眾生病。唯有聚集一切大眾釋天梵天四天王等。及諸天仙龍仙人仙。問諸醫方。合集諸草種種呪術以療眾病。思惟是已。即以神力至釋天梵天四天[7]大王及諸[8]天神龍人仙所。作如是言。有毘陀山願諸[9]仁等皆共來集。爾時大眾聞是言已皆悉集聚。既集聚已皆共誦持毘陀呪術。以是力故能却一切諸惡鬼神。擁護眾生復修醫方。能治[10]痰癊風寒冷熱。以是因緣令無量無邊阿僧祇人離諸苦惱。善男子。我於爾時復更作願。若我已為此一天下無量眾生作智慧光安止住於三乘法中。閉三惡門通天人路。除諸病苦令得歡[11]喜。[12]復次第為無量無邊阿僧祇人作智慧光乃至歡樂。以是善根因緣果報故。令我所願皆得成就逮得己利。如我已為此一天下無量無邊阿僧祇人閉三惡道通天人路。為諸病者請諸天龍神仙之人集毘[13]羅山修毘陀呪。令無量無邊阿僧祇人悉得離病受於快樂。如是遍滿此網世界利益一切在在處處無量眾生安住三乘。閉三惡[14]道通天人路。復為如是世界病者。請諸天龍神仙之人。集毘*羅山修毘陀呪。令此世界無量無邊阿僧祇人悉得離病受於快樂。如此世界乃至十方如恒河[15]沙。五濁惡[16]世亦復如是。善男子。我於爾時在網世界。乃至十方[17]如恒河沙五濁惡世。諸所作願皆得成就。善男子。汝今當知。即是如來為菩薩時。增益智慧修菩薩道。是名如來愛護三業善根種子

悲華經卷第九

悲華經卷第十

[18]北涼天竺三藏[19]曇無讖譯

檀波羅蜜品第五之三

佛告寂意菩薩。善男子。其後復過無量無邊阿僧祇劫。此界轉名選擇諸惡。爾時大劫名善等[20]蓋。世亦五濁。東方去此五十四天下。彼閻浮提名盧婆羅。以願力故。生於彼中作轉輪聖王。主四天下。號虛空淨。教諸眾生安住十善及三乘中。我於爾時布施一

[1]疊＝㲲〔元〕〔明〕〔宮〕　[2]纏＝纒〔三〕〔宮〕　[3]返＝反〔三〕〔宮〕*　[4]婆＝波〔元〕〔明〕　[5]集＝習〔明〕　[6]噉＝飲〔三〕〔宮〕　[7]大王＝主天〔三〕，王天〔宮〕　[8]天神＝神天〔三〕〔宮〕　[9]仁＝人〔宮〕　[10]痰癊＝淡蔭〔宋〕，淡陰〔宮〕　[11]喜＝樂〔三〕〔宮〕　[12]復＋（當）〔三〕〔宮〕　[13]羅＝陀〔明〕*　[14]道＝門〔宮〕　[15]沙＋（等）〔元〕〔明〕　[16]世＝出　[17]〔如恒河沙〕－〔宋〕，〔如〕－〔元〕〔明〕　[18]〔北涼…譯〕十字－〔宮〕　[19]（法師）＋曇〔三〕　[20]蓋＝益〔三〕

切無所分別。是時多有無量乞兒來。從我乞種種珍寶金銀琉璃❶頗梨錢貨青琉璃珠大青琉璃火珠摩尼。所有珍寶少不足言。乞者無量。我於是時卽問大臣。如是珍寶從何處生。大臣答言。是諸龍王之所示現。雖有此寶。❷惟供聖王不能廣及。如是乞者。我於爾時作大誓願。若我未來於五濁中厚重煩惱人壽百歲。必定成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。作大龍王示現種種珍寶之藏。於此選擇諸惡世界在在處處四天下中。於一一天下七*返受身。一一身中示現無量百千萬億那由他等珍寶之藏。一一寶藏縱廣正等一千由旬。各各充滿種種珍寶。如上所說給施衆生。如我在此一世界中精勤用意。如是次第遍十方如恒河沙等五濁惡世無佛國土。於一一佛土一一天下。七*返受身乃至如上所說。善男子。我作如是善願。爾時天人有百千億。在虛空中雨種種華而讚我言。善哉善哉一切布施。汝今已得如心所願。善男子。爾時大衆聞虛空淨王諸天作字號一切施。聞是事已。各各相謂我等今者應往乞求難捨之物。若能捨者可得名爲一切布施。如其不能何得稱爲一切施也。是時諸人各各從王乞索後宮夫人婇女及兒息等。時轉輪王聞是事已心大歡喜。隨其所索悉皆與之。是時諸人復更相❸謂。如是妻子皆是易捨非難事也。今當從王乞身支節。若能捨者眞可得名能捨一切。爾時諸人往大王所。於是衆中有❹乞兒字青光明。受持狗戒。向轉輪王作如是言。大王。若是一切施者。唯願施我此閻浮提。我時聞已心大歡喜。尋以香水洗浴其人。令著柔軟上妙衣服。以水灌頂紹聖王位。持閻浮提卽以施之。復作是願。如我以此閻浮提施。是因緣故成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。是閻浮提所有人民。皆當承順奉敬。此人以爲王者。復令此人壽命無量作轉輪王。我成阿耨多羅三藐三菩提已。當與授記一生當得補佛之處。有婆羅門名曰❺盧志。復來從我乞❻其兩足。我聞是已心生歡喜。卽持利刀自斷二足持以施之。施已發願。願我來世具足當得無上戒足。有婆羅門名曰❼牙。復來從我乞索二目。我聞是已心生歡喜。卽挑二目持以與之。施已發願。願我來世當得具足無上五眼。未久之間有婆羅門名淨堅牢。復來從我乞索二耳。我聞是已心生歡喜。尋自割耳持以施之。施已發願。願我來世當得具足無上智耳。未久之間有尼乾子名想。復來從我乞索男根。我聞是已心生歡喜。尋❽卽自割持以施之。施已發願。願我來世成阿耨多羅三藐三菩提得❾馬藏相。未久之間復有人來。從我乞索❿其身⓫血肉。我聞是已心生歡喜卽便施之。施已發願。願我來世具足無上金色之相。未久之間有婆羅門名曰蜜味。復來從我求索二手。我聞是已心生歡喜。右手持刀尋斷左手。作如是言。今此右手不能自割。卿自取之。作是施已復發願言。願我來世具足當得無上信手。善男子。我截如是諸支節已其身血流。復作願言。因此施故必定成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。其餘身分⓬重得受者。爾時非聖不知⓭思義。諸小王等及諸大臣皆作是言。咄哉愚人。如何自割身體支節。令諸⓮自在一旦⓯衰滅。其餘肉摶復何所直。是時大臣卽持我身。送著城外⓰曠野塚間。各還所止。時有無量蚊虻蠅等⓱唼食我血。狐狼野干鵰鷲之屬悉來噉肉。我於爾時命未斷間。心生歡喜復⓲作願言。如我捨於一切自在及諸支節乃至一念不生瞋恚及悔恨心。若我所願成就得己利者。當令此身作大肉山。有諸飲血噉肉衆生悉來至此隨意飲噉作是願已。尋有衆生悉來食噉。本願力故。其身轉大高千由旬。縱廣正等五百由旬。滿千歲中以此血肉給施衆生。我於爾時所捨舌根。令諸虎狼鵄梟鵰鷲食之飽足。以願力故復生如本。假當聚集如耆闍崛山。作是施已。復作是願。願我來世具足得成廣長舌相。善男子。我時命終在閻浮提。以本願故生於龍中。作大龍王名示現寶藏。卽於生夜示現百千億那由他種種寶藏。自宣令言。⓳今是分中多有寶藏。其中具足諸珍異物。金銀乃至摩尼寶珠。是諸衆生聞是唱已。各各自恣取諸寶物隨意所用。用已具足行十善道發阿耨多羅三藐三菩提心。或發聲聞辟支佛心。我於爾

❶頗梨＝玻瓈【三】，頗利【宮】　❷惟＝唯【三】【宮】　❸謂＋（言）【三】　❹（一）＋乞【元】【明】　❺盧＝留【宮】　❻〔其〕－【宋】，其＝索【元】【明】　❼牙＝互【元】【明】　❽卽自割＝自割取【三】【宮】　❾馬＋（王）【元】【明】　❿其身＝身之【元】【明】，〔其〕－【宮】　⓫血＋（肌）【宮】　⓬重＝更【三】【宮】　⓭思＝恩【三】　⓮自在＝身分【宋】　⓯衰＝喪【元】【明】　⓰曠＝壙【元】【明】　⓱唼＝啑【元】【明】　⓲作＋（是）【宮】　⓳今是分＝是世界【宋】，是地分【元】【明】，是界【宮】

時在龍王中七*返受身。壽命七萬七千億那由他百千歲。示現無量無邊阿僧祇寶藏與諸衆生。爾時安[1]住無量無邊阿僧祇人於三乘中。勸令具足行十善道。以種種無量珍寶滿衆生已。復發願言。願我來世具足當得三十二相。如是第二天下亦復七生作大龍王。乃至遍滿選擇世界在在處處諸四天下。悉作如是無量利益。乃至十方無量無邊無佛世界。一一[2]佛界一一天下。亦復七生作大龍王。壽命七萬七千億那由他百千歲。示現如是無量無邊阿僧祇寶藏。亦復如是。善男子。汝今當知是謂如來爲菩薩時深重精進求三十二相之因緣也。善男子。如來爲菩薩時所行精進除上八人。過去世中更無能及。若過去無者。當知未來諸菩薩等。亦復不能如是勤行深重精進如我所行。善男子。復過無量無邊阿僧祇劫。此界轉名珊瑚池。劫名華手。是時無佛其世五濁。我於是中作釋提桓因。名善日光明。觀閻浮提見諸衆生轉行惡法。我時卽化爲夜叉像。其形可畏下閻浮提住諸人前。諸人見我皆生怖畏而問我言。欲何所須願速說之。我時答言。唯須飲食更無所須。其人復問欲食何等。我復答言。唯[3]殺於人噉其血肉。汝等若能盡其形壽持不殺戒乃至正見發阿耨多羅三藐三菩提心若發聲聞緣覺心者。我[4]卽不復食噉汝等。善男子。我於爾時常作化人以供食飮。爾時衆生見我如是倍生怖畏。悉皆盡形受不殺戒。乃至正見。或發阿耨多羅三藐三菩提心。或發聲聞辟支佛心。我勸如是閻浮提內一切衆生修行十善住三乘已。復作誓願。若我必成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就得己利者。復當勸此四天下人令行十善道。乃至遍滿此之世界。在在處處四天下中。以如是相貌令諸衆生行十善道。勸化發於三乘之心。如是遍滿一世界已。乃至十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土亦復如是。善男子。我於爾時發是願已一切成就。於珊瑚池世界。化作可畏夜叉[5]之像。調伏衆生令住十善及三乘中。如是遍於十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土。作夜叉像調伏衆生。令行十善住三乘中。我於往昔恐怖衆生令行十善住三乘中。以是業因緣故[6]今得坐於菩提樹下。欲成阿耨多羅三藐三菩提時。天魔波旬與諸大衆來至我所欲得壞亂我菩提道。善男子。略說我爲菩薩之時檀波羅蜜。善男子。諸大菩薩甚深法忍微妙總持解脫三昧。我於爾時悉未得之。唯除二身有漏五通。我於爾時作此大事。令無量無邊阿僧祇人。安止住於阿耨多羅三藐三菩提。無量無邊阿僧祇人。安止住於辟支佛乘。無量無邊阿僧祇人。安止住於聲聞乘中。況復兼得供養諸佛。如一佛世界微塵數等。一一佛邊所得功德。數如大海諸水[7]渧等。供養無量聲聞緣覺師長父母五通神仙。亦復如是。如我昔[8]者爲菩薩時自以血肉供給衆生。如是大悲今諸羅漢悉無是心

[9]悲華經入定三昧門品第六

爾時佛告寂意菩薩摩訶薩言。善男子。如我今者。以佛眼見十方世界如一佛土微塵等諸佛世尊般涅槃者。[10]皆悉是我[11]昔所勸化初發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜者。未來之世亦復如是。善男子。我今見此東方世界無量無邊阿僧祇等諸佛世尊。今現在世轉正法輪。亦是我昔初勸令發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜者。南西北方四維上下。亦復如是。善男子。東方去此八十九億諸佛世界彼有世界名曰善華。是中有佛號無垢功德光明[12]王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在爲衆生說法。彼佛亦是我昔所勸初發阿耨多羅三藐三菩提心。令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。東方復有妙樂世界。是中有佛號阿閦如來。復有閻浮世界。是中有佛號日藏如來。復有世界名樂自在。是中有佛號樂自在音光明如來。復有世界名曰安[13]樂是中有佛號智日如來。復有世界名勝功德。是中有佛號龍自在如來。復有世界名善相。是中有佛號金剛稱如來。復有世界名江海王。是中有佛號光明如來。復有世界名不愛樂。是中有佛號日藏如來。復有世界名離垢光明。是中有佛號自在稱如來。復有世界名山光明。是中有佛號不可思

[1]住＝止㊂㊄　[2]佛＝世㊂　[3]殺於＝須殺㊀　欲殺㊄㊅㊁　[4]卽＝則㊂　[5]〔之〕－㊄　[6]今＝令㊀㊅　[7]渧＝滴㊂　[8]〔者〕－㊄　[9]〔悲華經〕－㊅　[10]〔皆〕－㊂㊄　[11]昔＋（之）㊄㊅　[12]王＋（佛）㊀　[13]樂＝住㊄

議王如來。復有世界名衆集。是中有佛號大功德藏如來。復有世界名華光明。是中有佛號光明[1]意相如來。復有世界[2]名和熾盛。是中有佛號安和自在見山王如來。復有世界名善地。是中有佛號和像如來。復有世界名曰華[3]蓋。是中有佛號眼淨無垢如來。善男子。如是東方無量無邊阿僧祇等現在諸佛。為諸衆生[4]轉法輪者。未發無上菩提心時。我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心。又復引導將至十方在在處處佛世尊所。隨所至處。修行安止檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。[5]使得[6]授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時東方善華世界無垢功德光明王佛。師子之座及其大地六種震動。有大光明雨於種種妙寶蓮華。彼諸菩薩見是事已。心生驚疑怪未曾有。即白佛言世尊。何因緣故。如來之座如是震動。我等昔來未曾見是。其佛即告諸菩薩言。善男子。西方去此八十九億諸佛世界。彼有國土名曰娑婆。是中有佛號釋迦牟尼如來。今現在為四部衆說本緣法。彼佛世尊為菩薩時。初勸化我發阿耨多羅三藐三菩提心。復引導我至諸佛所。初令我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。我於爾時隨所至處。即得初受阿耨多羅三藐三菩提記。彼佛世尊釋迦牟尼。即是我之真善知識。今在西方處在大衆。為諸四部說本緣經。是彼如來神足力故。令我所坐師子座動。善男子。汝等今者誰能至彼娑婆世界。問訊彼佛起居輕利。時諸菩薩各白佛言。世尊。此善華世界諸菩薩等皆得神通。於諸菩薩功德自在。今日清旦見是大光。其光悉從諸佛世界來至於此。大地[7]時時六種震動雨種種華。見是事已有無量百千萬億諸菩薩等。欲以神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛供養恭敬尊重讚歎。并欲諮受解了一切陀羅尼門。然各不知娑婆世界釋迦牟尼所在方面。彼佛尋[8]伸金色右臂。於五指頭放於種種微妙光明。其光即照八十九億諸佛國土至娑婆世界。時諸菩薩因光得見娑婆世界有諸菩薩摩訶薩等充滿[9]側塞。復有諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等滿虛空中。見是事已白佛言。世尊。我今已得見彼世界。知其方面并見菩薩諸[10]天大衆。彌滿其土間無空處。釋迦如來[11]不觀我等說微妙法。彼佛告諸菩薩大士。善男子。釋迦如來恒以清淨無上佛眼。遍觀一切無不見者。善男子。娑婆世界所有衆生在地處空。一[12]一皆言。釋迦如來獨觀我心為我說法。善男子。彼釋迦如來以一音聲為諸種種異類說法。衆生各各隨類得解。[13]非以異音為多人說。彼土衆生。或事梵天見如來身為梵天像而得聞法。若事魔天釋天日月毘沙門天。毘樓[14]羅叉毘樓博叉。提頭賴吒。摩醯首羅。如是種類八萬四千。隨其所事各見其像而得聞法。生獨為想。是時會中有二菩薩。一名羅睺[15]電。二名火光明。爾時無垢功德光明王佛告二菩薩。善男子。汝今可往娑婆世界。汝持我聲問訊釋迦牟尼世尊。起居輕利氣力安不。時二菩薩即白佛言。世尊。我見彼佛一切世界大衆雲集。在地[16]虛空充滿*側塞。其間無有空缺之處。若我等往當住何處。時佛告言。諸善男子。莫作是語言彼世界無止住處。所以者何。彼所住處寬博無邊。彼佛所有無量功德不可思議。以本願故。悲心廣大乃令無量諸衆生類入於佛法受三歸依。然後為說三乘之法。復說三戒示三脫門。復拔無量無邊衆生於三惡道。安止令住三善道中。善男子。又一時中釋迦如來成無上道未久之間。為欲調伏諸衆生故。在毘陀山因臺[17]娑羅窟七日七夜結[18]加趺坐。三昧正受入解脫樂。佛身爾時遍滿是窟間無空處。乃至四寸。過七日已。十方世界有十二那由他菩薩摩訶薩。至娑婆世界住其山邊。欲見釋迦牟尼如來供養恭敬尊重讚歎啓受妙[19]法。善男子。爾時如來於所住處以大神足。令其窟舍寬博無量。悉得容受十二那由他菩薩摩訶薩。諸菩薩等既得入已。見其窟舍廣博嚴事。有諸菩薩以師子遊戲自在神足供養於佛。一一菩薩於化寶座而坐聽法。善男子。彼佛神力其事如是。是諸菩薩得聞法已。尋從坐起頭面禮佛。右遶三匝各各還歸本佛世界。其去未久窟還如故。彼四天下第二天主。釋提桓因名憍尸迦。其命將終必定當墮畜生道中。以是事故心生恐懼。與八萬四千諸忉利天俱共來

[1] 意＝音〔元〕〔明〕〔宮〕 [2] 名＋（安）〔三〕〔宮〕 [3] 貴＝蓋〔三〕 [4] 轉＋（正）〔元〕〔明〕 [5] 使＝便〔元〕〔明〕 [6] 授＝受〔三〕〔宮〕 [7] 時＝即〔元〕〔明〕 [8] 伸＝申〔宋〕〔宮〕 [9] 側＝畟〔元〕〔明〕* [10] 天＋（人）〔三〕 [11] 不＝復〔三〕〔宮〕 [12] 一＝切〔三〕 [13] 非＝不〔三〕 [14] 羅＝勒〔三〕 [15] 電＝雷〔宮〕 [16] 虛＝處〔元〕〔明〕 [17] 娑＝婆〔三〕* [18] 加＝跏〔明〕 [19] 法＋（善法）〔宮〕

下詣[1]因*娑羅窟欲見如來。時有夜叉名曰王眼。卽其窟神在外而住。爾時帝釋以佛力故。作是思惟。今我當使乾闥婆子般遮旬先至佛所以妙音聲讚詠如來。當令世尊從三昧起。善男子。釋提桓因思惟是已。卽令乾闥婆子般遮旬彈*琉璃琴以微妙音。其音別異有五百種以讚如來。善男子。是般遮旬當讚佛時。爾時如來卽復轉入相三昧中。以三昧力故。於此世界作大神力。令諸夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲色界天悉來聚集其中。若有*憙聞妙音隨意得聞心大歡喜。或有憙聞讚歎佛者。聞讚歎已心生歡喜。於如來所轉生尊重恭敬之心。或有衆生*憙聞樂音。卽得聞之聞已歡喜。爾時釋迦牟尼如來尋從定起示諸大衆*娑羅窟門。釋提桓因尋至佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。我於今者當坐何處。時佛報曰。憍尸迦。汝之眷屬但入聚集。我今當[2]拓此*娑羅窟令極寬博。悉使容受此十二恒河沙等大衆眷屬皆令得坐。爾時釋迦牟尼如來於大衆中。以一妙音敷演正法。令八萬四千諸根衆生隨所樂聞。衆中或有學聲聞者聞聲聞法。卽有九十九億衆生得須陀洹果。若有修學緣覺乘者。卽便得聞緣覺之法。若有修學大乘法者純聞大乘。乾闥婆子般遮旬等上首之衆十八那由他。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。未發心者或發無上菩提之心。或發緣覺或發聲聞。爾時釋提桓因恐怖卽除。增壽千歲得須陀洹果。善男子。釋迦如來以神力故。能作如是廣博無邊。說法音聲亦復如是。亦無一人能尋彼佛音聲齊限。彼佛方便無量無邊。所化衆生無有能知如是方便。善男子。彼佛色身亦無量無邊。無有人能得其身量見其頂者。善男子。如是大衆若欲得入彼佛腹中悉亦容受。既入腹已復有欲得其腹邊者無有是處。然如來腹亦不增減。[3]若衆生類皆共和合欲往來者。於一毛中悉無罣*閡。乃至天眼亦無能得一毛孔[4]邊。其毛孔亦不增不減。彼佛世尊其身如是無量無邊。善男子。彼佛世界亦無量無邊。善男子。假使十方如一恒河沙等世界。所有衆生入彼世界亦得容受。何以故。彼佛初發菩提心時所作誓願無量無邊。善男子。置是一恒河沙等世界衆生。乃至十方千恒[5]河沙等世界衆生。入彼世界亦得容受。如其本相不增不減。善男子。釋迦如來初發無上菩提心時。欲得具足一切智故發大誓願。是故今者所得世界無量無邊。善男子。釋迦牟尼以是四法。諸佛世尊所不能及。善男子。汝今持此月光明無垢淨華。往於西方如目所見娑婆世界。并持我聲問訊彼佛起居輕利氣力安不。爾時無垢功德光明王佛。取月光無垢淨華與二菩薩而告之曰。汝今乘我大神通力往彼世界。爾時會中有二萬菩薩白佛言。世尊。如是如是。我等今當乘佛神力往彼世界見釋迦如來。供養恭敬尊重讚歎。彼佛告曰。善男子。汝等宜知是時。時二菩薩與二萬大士乘佛神力。發善華界一念之頃。忽然來到娑婆世界耆闍崛山。在如來前長跪叉手前白佛言。世尊。東方去此八十九億佛[6]之世界。彼有世界名曰善華。是中有佛號無垢功德光明王佛。今現在與諸菩薩摩訶薩等大衆圍繞。讚歎世尊無量功德。作如是言。娑婆世界有釋迦牟尼如來。今現在爲諸大衆轉正法輪。彼佛世尊爲菩薩時。初勸化我發菩提心。以是因緣。我於爾時尋得發於無上道心。我發心已復勤修[7]集六波羅蜜乃至如來以是四法。諸佛世尊所不能及。是故彼佛以此月光明無垢淨華供養世尊。問訊如來起居輕利氣力安不。善男子。東方妙樂世界阿閦如來所坐之處師子之座。亦六種動。亦有無量諸大菩薩見是事已白佛言。世尊。何因緣故。如來所坐師子座處。如是震動。如上所說。一切東方亦復如是。爾時東方無量無邊阿僧祇等諸大菩薩。皆來到此娑婆世界。悉持月光明無垢淨華見佛供養恭敬尊重讚歎。善男子。如是東方無量諸佛。皆遣諸菩薩稱讚於我。善男子。我今見此南方去此世界過一恒河沙等諸佛國土彼有世界名離諸憂。是中有佛號無憂功德如來。今現在說法。復有世界名閻浮光明。是中有佛號法自在師子遊戲如來。復有世界名安須彌。是中有佛號道自在娑羅王如來。復有世界名功德樓王。是中有佛

[1] 因＋(婆)㊂　[2] 拓＝託㊅㊂　[3] 若＋(有)㊂　[4] 邊＋(然)㊄㊊　[5] 〔河〕－㊂㊣　[6] 〔之〕－㊂　[7] 集＝習㊂

號師子吼王如來。復有世界名珍寶莊嚴。是中有佛號八臂勝雷如來。復有世界名眞珠光明遍照。是中有佛號珍寶藏功德吼如來。復有世界名天月。是中有佛號火藏如來。復有世界名栴檀根。是中有佛號星宿稱如來。復有世界名曰稱香。是中有佛號功德力娑羅王如來。復有世界名曰善釋。是中有佛號妙音自在如來。復有世界名頭蘭若。是中有佛號娑羅勝毘婆王如來。復有世界名月自在。是中有佛號光明自在如來。復有世界名善雷音。是中有佛號妙音自在如來。復有世界名寶和合。是中有佛號寶掌龍王如來。復有世界名垂寶樹。是中有佛號❶雨音自在法月光明如來。如是南方無量無邊阿僧祇等現在諸佛悉是我昔爲菩薩時初可勸發菩提心者。是諸世尊師子座處亦皆震動。彼諸佛等亦各讃歎我之功德。亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩。持月光明無垢淨華。悉來至此娑婆世界耆闍崛山。見佛禮拜供養恭敬尊重讃歎。却坐一面次第聽法。善男子。我今復見西方去此七萬七千百千❷由旬佛之世界。彼有世界名寂靜。是中有佛號曰寶山。今現在爲諸四衆説微妙法。復有勝光無蔓佛音智藏佛稱廣佛遍藏佛梵❸華勢進佛法燈勇佛勝音山佛稱音王佛梵音王佛。如是西方無量無邊阿僧祇等諸佛世尊。亦是我昔爲菩薩時初可勸發菩提心者。是諸世尊師子之座亦皆震動。彼諸佛等亦各讃歎我之功德。亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩。持月光明無垢寶華。悉來至此娑婆世界耆闍崛山。見佛禮拜供養恭敬尊重讃歎。却坐一面次第聽法。❹東北方去此百千那由他佛世界。彼有世界名無垢。是中有佛號離熱惱增毘沙門娑羅王如來。有二菩薩。一名寶山。二名光明觀。復有壞諸魔佛娑羅王佛大力光明佛蓮華增佛栴檀佛彌樓王佛堅沈水佛❺火智大力佛。如是無量諸佛如來。乃至北方四維上下皆亦如是。爾時釋迦牟尼如來。以大神力爲欲容受如是衆故。即一一變來會者身。極令微細如❻亭歷子。娑婆世界虚空及地。彌滿*側塞間無空處乃至一毛。時諸衆生各不相見。亦復不見大小諸山須彌山王。大小鐵圍二❼國中間幽冥之處。及上諸天所有宮殿。下至不見金剛地際。唯除一人佛世尊也。爾時釋迦牟尼如來復入遍虚空❽斷諸法定意三昧。令此無量月光淨華悉入一切身諸毛孔。一切大衆❾悉皆自見。爾時衆生都不憶念佛色身相。唯見毛孔有妙園觀。其園觀中有諸寶樹。其樹復有種種莖葉華果茂盛。種種寶衣天幡幢蓋天冠寶飾眞珠瓔珞所有莊嚴。譬如西方安樂世界。是諸大衆見是事已。復作思惟今我當往遊觀彼園。爾時唯除三惡衆生及無色天。其餘所有一切大衆。皆從毛孔入如來身處園而坐。爾時如來還攝神足。時諸大衆各各還得如本相見。各相謂言如來今者爲在何處。爾時彌勒菩薩告諸大衆。汝等當知我今與汝等悉在如來身分之中。爾時大衆即見如來身之内外。尋自覺知與無量大衆集聚共處如來身中。復相謂言。我等爲從何處得入。誰將導我令入是中。彌勒菩薩復告之曰。諦聽諦聽如來今者現大神通變化之力。復爲利益我等大衆將欲説法。仁等今當一心專念。爾時大衆聞是語已。長跪合掌受教而聽。爾時世尊以一切行門而演説法。何等名爲一切行門。出生死淤❿泥入八聖道。具足成就得一切智。善男子。有十專心發菩提能入是門。何等⓫爲十。一者欲令衆生悉得解脱。迴向隨喜故。二者發大悲心攝衆生故。三者欲度未度。精勤修治無上法船故。四者欲解未解者莊嚴。觀脱於虚妄顛倒故。五者欲師子吼無所怖畏莊嚴。觀於諸法性無我故。六者欲隨所到一切世界心無分別。善學諸法同十喩故。七者欲得光明莊嚴世界。修治戒聚令清淨故。八者成就莊嚴如來十力。具足一切波羅蜜故。九者成就莊嚴四無所畏。如説而作故。十者莊嚴十八不共之法。隨所聞法悉得無餘。不放逸故。是名十法專心發於無上菩提則能入是一切行門。即得不退無上菩提。無相行門。智道行門。一切法無我心無思惟。不生不滅是名菩薩不退轉地。以是故非退非不退。非斷非常非定非亂。説是法時。如來腹内八十億恒河沙等菩薩摩訶薩。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。不可數菩薩

❶雨＝雷〔三〕　❷由旬＝那由多〔宮〕　❸華＋(佛)〔三〕　❹東＝西〔三〕　❺火＝大〔元〕〔明〕　❻亭歷＝葶藶〔元〕〔明〕　❼國＝園之〔三〕　❽斷＋(除)〔三〕〔宮〕　❾悉皆＝皆悉〔三〕　❿泥＝埿〔宮〕　⓫〔爲〕－〔三〕〔宮〕

摩訶薩得諸三昧甚深法忍。悉從如來身毛孔出。心大驚怪歎未曾有。即於佛前頭面著地爲佛作禮。起已忽然各還十方本佛世界。復聞釋迦牟尼如來所演音聲。過十方無量無邊阿僧祇等諸佛世界無諸障*閡。是諸菩薩雖還彼界。續聞如來所演音教。章句義味無所減少。如在佛前近聽無異。身亦如是遍諸十方無量世界。亦有無量無邊阿僧祇菩薩聲聞亦見毛孔出入無礙。如是第二乃至一切一一毛孔出入無礙。十方世界亦如是。爾時大衆從釋[1]迦如來毛孔中出。頭面禮佛右繞三匝住於佛前。以種種音[2]聲而讚歎佛。爾時欲界色界諸天。雨種種華塗香末香[3]幢*幡瓔珞微妙[4]技樂供養如來。爾時會中有一菩薩名無畏等地。長跪叉手前白佛言。世尊。如是大經當名何等。云何奉持。佛告無畏等地菩薩。是經當名解了一切陀羅尼門。亦名無量佛。亦名大衆。亦名授菩薩記。亦名四無所畏出現於世。亦名一切諸三昧門。亦名示現諸佛世界。亦名猶如大海。亦名無甚。亦名大悲蓮華。無畏等地菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。若有善男子善女人。受持是經讀誦通利。爲他人說乃至一偈得幾所福。佛告無畏等地菩薩。我已先說所得福德。今當爲汝更略說之。善男子善女人。若有受持是經讀誦通利爲他人說乃至一偈。於後五十歲中乃至有能書寫一偈所得功德。勝諸菩薩十大劫中行六波羅蜜。何以故。諸天魔梵沙門婆羅門夜叉羅刹龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘[5]辦[6]荼餓鬼毘舍遮人及非人有瞋恚心者。聞是經已即得清淨柔軟歡喜。[7]而離諸病忿怒怨賊種種鬪諍。消滅一切暴風惡雨。病者得愈。飢渴者得飽滿。受諸快樂和合相顯。瞋恚之者能令忍辱。怖畏者無所[8]畏怖受諸歡樂。有煩惱者令離煩惱。能令善根一切增長。能拔惡道所有衆生。能示三乘出要之路。能得甚深法忍三昧陀羅尼門。能與衆生作大利益。能坐道場金剛之座。能破四魔。能示一切助菩提法。能轉法輪。無聖財者能令具足。能令無量無邊衆生入無畏城。以是因緣。[9]能持此經讀誦通利。爲他人說乃至一偈。若後末世五十歲中乃至有能書寫一偈。得如是等無量無邊福德之聚。是故我今說如是經。如是大經當付囑誰。誰能於後五十歲中護持是法。誰能與諸在在處處不退菩薩宣說令聞。誰復能爲行非法欲惡貪邪見不信善惡有果報者。演布是教。爾時大衆皆知佛心。於時有一大仙夜叉名無怨[10]沸宿坐於衆中。爾時彌勒菩薩摩訶薩即從[11]坐起。將是夜叉至於佛所。是時如來告是夜叉大仙。汝今當受是經乃至末後五十歲中。爲不退菩薩乃至不信善惡報者。演布是教。爾時夜叉即白佛言。我於過去八十四大劫中。以本願故作仙夜叉。修行阿耨多羅三藐三菩提。爾時教化無量無邊阿僧祇人安止於四無量心。復令無量無邊衆生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今當爲未來之世一切衆生作擁護故。於後末世五十歲中受持是經乃至從他聞四句偈。要當讀誦悉令通利流布與人令不斷絕。佛說是經已。寂意菩薩諸天大衆乾闥婆等人及非人。皆大歡喜頭面作禮退坐而去

悲華經卷第十

No.158

大乘[12]悲分陀利經卷第一

失[13]三[14]藏名[15]今附秦錄

轉法輪品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆六萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。盡諸有結皆得自在。心善解脫慧善解脫。如調象王。所作已辦脫於重擔。逮得己利往來已盡。[16]得正智已心得自在。到於彼岸。唯除一人長老阿難。菩薩摩訶薩衆八十四百千人俱。彌勒爲首。皆[17]得陀羅尼忍辱三昧。樂居空靜皆不退轉。[18]娑訶世界主梵[19]天與無量百千梵天俱。他化天子與八十百千他化天子俱。化自在天子與七十百千化自在天子俱。[20]珊兜率天子與六十百千[21]兜率天子俱。須夜摩天子與七十二百千須夜摩天子俱。釋提桓因與八十百千三十三天俱。毘沙門天王與其眷屬百千夜叉俱。毘留勒

[1]迦＋(牟尼)【三】　[2]聲＝義【三】【宮】　[3]幢幡＝幡幢【宮】　[4]技＝伎【宋】，妓【元】【明】　[5]辦＝辯【宋】【元】　[6]荼＝茶【三】　[7]而＝亦【三】【宮】　[8]畏怖＝怖畏【三】　[9]能＋(令)【宮】　[10]沸＝佛【宮】　[11]坐＝座【三】　[12](大)＋悲【三】　[13]三＝譯【三】　[14](藏名今附秦錄)－【宮】，藏＝師【元】【明】　[15](今)－【元】【明】　[16]得正智已＝正智已解【三】　[17](得)－【三】　[18]娑＝婆【宋】【元】　[19]天＋(王)【元】【明】　[20]珊＝刪【明】　[21](珊)＋兜【宋】【元】，(刪)＋兜【明】

伽與其眷屬❶千鳩槃荼俱。毘留波叉與其眷屬千❷龍俱。 提陀羅吒各與其眷屬千❸龍王俱。爾時世尊。與如是等上首皆求大乘行六波羅蜜圓遠❹捨四顚倒法。明慧光照。因四諦說法。令諸菩薩摩訶薩得種種三昧。以是三昧過聲聞辟支佛地。以是三昧令得堅固阿耨多羅三藐三菩提。 爾時彌勒菩薩摩訶薩。無礙見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。照明菩薩摩訶薩。如是等十千菩薩。俱從座起整衣服。面東南向右膝著地。叉手合掌喜踊意視。作如是言。南無南無蓮華上多陀阿伽度阿羅❺呵三藐三佛陀。 成佛未久現大神通。勸發無數億那由他百千衆生。善根成就得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。 爾時寶照明菩薩。卽從座起整衣服。右膝著地叉手合掌白佛言世尊。以何因緣彌勒菩薩。無礙見菩薩。水天菩薩。師子意菩薩。照明菩薩摩訶薩。如是等十千菩薩。俱捨世尊所說法。從座起整衣服面東南向右膝著地。 叉手合掌喜踊意視。作如是言。南無南無蓮華上多陀阿伽度阿羅*呵三藐三佛陀甚爲希有成佛未久現大神通。 瑞應勸發無數億那由他百千衆生善根成就。蓮華上如來應供正遍知。去此遠近。成阿耨多羅三藐三菩提來幾時。蓮華上如來。世界何名。彼土嚴飾云何莊嚴。以❻何蓮華上如來應供正遍知現大神通。以何因緣。 有菩薩見於十方無數他方世界現在諸佛世尊。又見彼諸佛所現神通。我等不見。爾時世尊告寶照明菩薩言。善哉善哉。善男子。機辯其善所問賢快。汝善男子。乃問如來如是之義。爲無量億那由他百千衆生善根成就故。乃問蓮華上如來。所現神通佛土莊嚴。汝善男子。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。唯然世尊。 寶照明菩薩聽佛所說。 爾時世尊告寶照明菩薩言。善男子。東南方去此佛土。過億百千佛剎。 有世界名蓮華。 諸妙莊嚴散衆名華。 種種妙香充滿世界。 寶樹莊嚴多諸寶山。地紺琉璃菩薩遍滿法音不絕。彼❼琉璃地柔軟妙好。猶若天衣。若以足蹈則下四寸。擧足還復。多諸蓮花。七寶行樹高七由旬。其寶樹上垂諸天衣。天作音樂柔軟妙好。樹上衆鳥。演出根力覺道法化之聲。諸寶樹葉互相❽揬觸。所出音聲勝天五樂。一一寶樹所出妙香遍千由旬。諸寶樹上垂天瓔珞。一一樹間有七寶臺。高五百由旬廣百由旬。其臺四邊有諸窓牖。遶臺周匝。自然池水。長八十由旬廣五十由旬。池水四邊七寶梯❾陛。芙蓉靑蓮華遍覆水上。一一蓮華廣一由旬。衆華臺上生諸菩薩摩訶薩。於初夜時。華臺上生結❿加趺坐。受解脫樂歡喜竟夜。天欲明時。四方微風柔軟香好吹華開敷。 彼諸菩薩從三昧起。捨解脫樂。從華臺下昇諸寶臺。於七寶座結*加趺坐。而聽受法。諸樹寶臺周匝四面。紫磨寶山高二十由旬廣三由旬。 其諸山上有無數百千日明月明⓫王。紺大紺明月寶珠。處處皆現蓮華上佛光⓬明山珠佛光珠明。普照蓮華世界。妙光常遍晝夜無異。無日月光不覺有夜。蓮華合時衆鳥聲止。以是知夜。彼諸山上有紺⓭琉璃寶臺。高六十由旬廣二十由旬。寶臺周匝七寶窓牖。其寶臺中有七寶座。一生補處菩薩坐上聽法。善男子。蓮華世界菩提之樹名因陀羅。高三千⓮五百由旬。枝葉分布五千由旬。彼菩提樹下有蓮花。高五百由旬。*琉璃爲莖黃金爲葉。有億百千。長五百由旬。七寶爲臺⓯馬瑙爲鬚。高十由旬廣七由旬。蓮華上如來應供正遍知。於彼華上昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。 於其道場周匝華座。皆有菩薩而坐其上。 觀蓮華上如來現大神通。是時寶照明菩薩白佛言。世尊。蓮華上如來。云何現大神通。 爾時佛告寶照明菩薩言。蓮華上如來。於昨⓰後夜成阿耨多羅三藐三菩提。卽夜向明現是神通。 變化身至梵天。頂上肉髻放六十億那由他百千光明。照於上方。過一佛世界微塵數諸佛國土。是時上方諸菩薩。觀見下方。大鐵圍山小鐵圍山黑山。無能障礙。 諸世界中大菩薩得⓱授記者。有得三昧。有得總持。有得忍辱。有得過地。有得一生補處。 菩薩摩訶薩皆見光明。叉手合掌觀蓮華上如來身。 見三十二大人之相。八十種好以自莊嚴。幷見菩薩摩訶薩衆。蓮華世界佛土莊嚴。見已歡喜皆發善心。過一佛土微塵數世界。 菩薩摩訶薩各各捨己國土。以神足力至蓮華世界。供養恭敬親近蓮華上如來應供正遍知。善男子。蓮華上如來見大衆集。現廣長舌相。遍覆大衆及四天下。 行住坐立於此座上。 菩薩皆從三昧起。一切大衆供養蓮華上如來。善男子。蓮華

❶(十)＋千【三】 ❷龍＋(王)【元】【明】 ❸龍王＝乾闥婆【元】【明】 ❹〔捨〕－【三】 ❺呵＝訶【元】【明】* ❻何＋(故)【三】 ❼琉＝瑠【三】 ❽揬＝撲【宋】，振【元】【明】 ❾陛＝陞【三】 ❿加＝跏【三】* ⓫王＝玉【三】 ⓬明＝照【三】 ⓭琉＝瑠【三】* ⓮〔五百〕－【三】 ⓯馬＝瑪【宋】【元】，馬瑙＝碼碯【明】 ⓰〔後〕－【聖】 ⓱授＝受【三】*

上如來還攝舌相神通。復放一一身諸毛孔。各六十億那由他百千光明。遍照十方各一佛世界微塵數國土。於諸剎中。菩薩摩訶薩。有*授記者。得三昧者。略說彼諸菩薩摩訶薩。各各捨己佛剎。以神足力到蓮華世界。供養恭敬親近蓮華上如來。善男子。爾時蓮華上如來。還攝神通。為一切菩薩大眾。轉不退轉正法之輪。多所饒❶益愍念世間。為饒益安樂諸天世人成就大乘故

❷大乘❸悲分陀利經入陀羅尼門品第二

爾時寶照明菩薩白佛言。世尊。蓮華世界云何分別晝夜。聞何等聲。彼諸眾生身相云❹何。佛告寶照明菩薩言。善男子。彼蓮華世界。蓮華合眾鳥聲止。佛及菩薩。遊戲三昧受解脫喜樂。❺以是為夜。風吹華敷眾鳥和鳴。雨眾名華。四方歎風極妙❻音觸。佛諸菩薩從三昧起。蓮華上佛為諸菩薩摩訶薩說過聲聞辟支佛菩薩法藏。以是為晝。善男子。其中菩薩摩訶薩。常聞佛聲法聲僧聲。滅聲無為聲。波羅蜜聲。力聲無畏聲。通聲無行聲。無生聲無滅聲。寂聲靜❼聲惔怕聲。大慈聲大悲聲。無生聲法聲。得❾授職聲。純菩薩聲。彼諸菩薩聞如是等聲。未❿常斷絕。復次善男子。蓮華世界菩薩摩訶薩。已生當生。皆具三十二相光一由旬。乃至成佛不墮惡趣。彼一切菩薩⓫慈潤心。不濁心。調心靜心。忍心定心。清心無礙心。淨心無塵心。善心法寶心。除一切眾生結心。如地心。不樂世間語心。樂過世間語心。求一切善法心滅心。除老病死心真實心。燒一切結心。滅一切受心。不輕一切法心。意力強作力強。因緣力強願力強。業行力強斷力強。善根力強誓力強。聞力強戒力強。施力強忍力強。進力強定力強慧力強。止力強觀力強。通力強念力強。菩提力強。破一切魔力強。降伏一切外論同法力強。破一切結力強。彼蓮華世界諸菩薩摩訶薩。已生當生。已曾親近無量百千諸佛⓬殖諸善根。又蓮華世界已生當生菩薩。禪悅為食。法食香食。猶若梵天無有揣食。其中無有一切不善之名。無諸女人亦無其聲。無有一切苦聲及愛憎聲。乃至亦無結⓭使聲。無有為聲。亦無闇冥無諸臭穢。身心無疲。無有地獄餓鬼畜生之聲。亦無假名。無諸刺棘坑坎瓦礫。亦無燈火日月星宿。亦無大海須彌山鐵圍山大鐵圍山障山黑山及諸土山。無雲雨聲無惡風聲。無有一切諸惡趣聲。無諸難聲。彼蓮華世界。佛光菩薩光。摩尼珠光。寶光妙光。普照於彼。有鳥名娑訶羅。各各自出根力覺道歎澤之聲。爾時寶照明菩薩白佛言。世尊。彼蓮華世界大小云何。蓮華上如來昨夜成阿耨多羅三藐三菩提。幾時住世說法教化。般涅槃後正法住世幾時。彼蓮花世界菩薩已生當生幾時住世。彼諸菩薩為何見佛及與聞法供養僧耶。為不久乎。蓮花世界先有何名。先佛去世為經幾時。蓮華上如來次後成阿耨多羅三藐三菩提。以何因緣。有見十方餘世界中諸佛世尊所現神通變化有不見者。佛言。善男子。須彌山王。高六十八千由旬。廣八十四千由旬。假使有人⓮有勇健力。以三昧力碎須彌山。令如芥子無能數者。唯除如來一切種智。以一芥子為一四天下。盡此芥子為蓮華世界。如是世界菩薩滿中。譬如安樂國土菩薩充遍。善男子。蓮華上如來應供正遍知。壽三十小劫。住世說法教化眾生。善男子。蓮華上如來般涅槃後正法住世十小劫。於蓮華世界菩薩摩訶薩。已生當生。皆壽四十小劫。善男子。蓮華世界先名⓯栴檀。國土莊嚴眾生清淨。皆不如今。善男子。彼時*栴檀世界有佛。名月上如來應供正遍知明行足善逝乃至佛世尊。彼佛亦三十小劫住世說法。欲般涅槃時。有菩薩以本願故至他方佛國。餘者各作是念。於今中夜。月上如來當入涅槃。世尊般涅槃後。我等於十小劫當持正法。誰當正法滅後次成阿耨多羅三藐三菩提。時有菩薩摩訶薩。名虛空印。以本願故。月上如來即授其阿耨多羅三藐三菩提記。諸善男子。吾般涅槃後。正法住世十小劫中。初夜正法滅盡。即於後夜是菩薩成阿耨多羅三藐三菩提。名蓮華上如來應供正遍知明行足善逝乃至佛世尊。是時彼諸菩薩摩訶薩。詣月上如來所。彼一切菩薩。以誓願力。種種菩薩神通。至心供養月上如來。*遶佛三匝。前白佛言。世尊。我等欲於十小劫中入滅心無諍三昧。善男子。爾時月上如來告虛空印菩薩摩訶薩。作如是言。汝善男子受是入一切悲陀羅尼門。一切過去如來應供正遍知。皆為*授職法王子菩薩摩訶薩說。於今現在

❶益＋(多所安隱)【三】　❷〔大乘悲分陀利經〕－【宮】　❸(大)＋悲【宋】【元】*　❹何＋(住)【三】　❺以＝已【宋】　❻音＝香【三】　❼〔聲〕－【宋】　❽惔＝憺【三】
❾授＝受【三】　❿常＝嘗【元】【明】　⓫慈＋(心)【三】　⓬殖＝植【三】　⓭使＋(之)【三】　⓮〔有〕－【三】　⓯栴＝旃【宋】【元】*

十方一切世界諸佛世尊現在住世說法教化。彼諸佛世尊。亦爲*授職法王子菩薩摩訶薩說。於當來諸佛世尊。亦爲*授職法王子菩薩摩訶薩說。是入一切悲陀羅尼門。即說⑧呪曰

闍梨尼 摩訶闍梨尼 域翅厲復厲三鉢陀 摩訶三鉢陀 提楚頞帝 遮致吒翅 吔厲(羅掾) 吔翅阿肆摩迦肆尸 梨彌 梨帝利 樓樓翅 摩訶樓翅闍 蘘突樓闍蘘闍耶 摩帝揄(輸子反) 帝賒所漏涅伽多彌阿牟隸牟羅 波利膩彌 摩羅插 若比哆 羅娑彌目帝 多波利輸地 阿毘帝娑 夜慕遮彌 婆羅憂呵 羅彌檀哆毘滯(除又反) 毘滯婆樓多咩(羊鳴音) 抳伽羅呵婆坻南(盧炎反) 達磨婆坻那僧伽羅呵勒叉達磨婆坻南 此是四念處解現句

佛䭾波羅迦蘘賒阿摩摩美(冈雉反) 摩磨阿支至頞剃 頞吔彌(故) 羅彌盧迦緻目那帝陀䭾波利婆彌婆 此是四聖種解現句

婆沙剃婆彌䭾隸陀羅波帝鼻礙帝牧備牧婆波羅備米帝隸 修摩婆帝 羼帝抧帝 加樓奈欝坻叉蘘畢履帝憂蜫叹 三般彌 阿勒翅婆羅蠡佉秖(求情反) 佉爾阿牟隸牟羅輸彌 此是四無畏解現句

怛頞羅阿伽羅頞羅阿眤頞羅眤羅頞三目哆阿目哆涅目哆 阿罷(瀋嚥反) 毘竟毘目帝婆彌毘羅頞羅阿延大伊毘雉帝毘雉 欝崙度臭羅兜嵐阿輿(虎微反) 三摩伊弟多婆頞帝婆多帝婆薩婆路迦(鳩地反) 阿㗛迦隸(樓咩反) 阿迦隸頻大阿浮娑隸 㗛陀味帝 毘賒伽 羅婆帝 額頞邏迦頞羅 此是四擁護解現句

闍㗛哆阿尼尸 羅婆婆多步(跃趣反) 伊曇頞隸抳耶 磨頞嵐三某陀那夜毘浮舍 波施蘇磨所阿兎磨妬阿鳩磨妬 侈他婆帝昧多羅他(偸大反) 陀舍婆邏毘波羅婆他 伊舍絺哆須抳佉磨胝差(初机反) 那磨帝 阿虛句阿坻兜瑟南薩第磨帝波羅噏(都鬱反) 波奈佛䭾 弗樓婆婆羅呵隸 此是四正斷解現句

安爾摩爾摩彌摩摩彌 旨隸旨隸帝賒咩賒咩多鼻癱帝 目帝郁多膩(鄉糸反) 三膩尼三膩三磨三膩叉蘘惡叉蘘 頞者(鐘尼反) 抳檀帝賒美瑟帝 陀羅彌阿盧伽婆細 曷羅多那婆羅帝 曷羅濕彌婆帝 闍那婆帝 彌樓婆帝 彌樓婆帝 叉夜眤 阿梨賒 彌盧迦波羅坻波呢達梨賒呢 此是四辯解現句

遮湊(叉耋反) 阿婆娑眤 阿梨賒彌闍那盧迦妬妬波羅婆娑帝 薩𧄼貢坻利耶浮磨帝迦蘭帝娑娑婆婆 婆摩薩傳 波羅他訇叉蘘伽隸 瞿迦㗛婆陀彌 盧迦兎陀利舍那毘復 此是四神足解現句

阿遮隸浮地陀䭾波遮隸婆彌乾栗那悉地劍(加歷反) 毘坻尼稚三筆智波利迦肆利蘇彌旃地施陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毘至婆隸胝波隸波羅遮遮隸波羅波隸阿那夜阿便(旁連反) 細迦迦羅彌波羅婆毘彌 加羅彌 尼遮細伽邏迦羅彌那由帝 此是根力現解句

沸師薜蘇沸師薜杜摩波利呵隸阿婆蘘鄲樓脂隸支迦邏勒差阿虵摩悉妬帝帝隸磨磨隸股遮失尸隸盧迦寫毘若彌那夜嗟共利尼帝遮躧帝沙失旃地那 此是七覺意解現句

遮迦羅婆覗婆帝遮 翅隸 遮迦羅陀隸陀隸遮翅隸陀隸目隸醯隸醯隸陀隸 阿留斯波地休休隸耶他覗多伽頻婆隸耶他伽眤耶他波隣遮坻坻利舍夜他婆夜侯利履舍諦音闍留柘毘利精進音周隸道音戒音定音慧音解脫音解脫知見音星宿音月音日音如是等句如來所說頞浮哆彌羅浮躭三佛 曇阿浮 曇伊呵浮曇恨多羅浮曇眤酣(牟甘反) 伽磨目隸阿羅頞 陀羅頞 曇荼隸 曇㗛彌恨多羅嵐多樓曼(牟咲反) 伽伽羅膩 牟緻膩三波羅 牟緻膩 伽奈波槾枷廣兎兎尼樓婆那賒 彌那賒婆陀眤鵄鵄 帝鵄鵄 頭摩余婆逝(雨賭反) 澄伽磨婆隸 磨隸呵多寧婆鍛(脅譜反) 婆隸頻地頻隸 頻隸郁沙隸 賒羅彌陀羅奮 波羅婆 帝婆嵐那 㗛夷毘頭頭磨婆羅丘曇婆羅呵磨遮梨那因陀羅婆眤提提羅虵眤磨隨尸波羅邏羅眤婆磨噉咩阿羅尼 彌伊伽 侯勒叉侯利師遮眤遮羅頗旨蔚阿羅修隸 薩婆脩嵐阿婆嵐 不那伽坻擔 般坻多阿 夷那揵坻闍婆細迦揵陀隸陀隸阿多羅㗛呵眤磨伽羅頻盧呵眤肆曇曼帝毘盧 伽磨帝 佛䭾坻師絺帝陀羅尼目佡 此是十力解現句

*大乘*悲分陀利經入一切種智行陀羅尼三品第

爾時世尊。欲說是入一切種智行陀羅尼門

⑧此十呪與三本大異對校甚難故今以宋元對校明本別附卷末(P. 440 參照)

句時。於此三千大千世界。大地六種震動極大動搖。發大音聲啀峨踊沒。現如是光。令十方過數恒河沙世界妙光普遍。於時須彌鐵圍大鐵圍不障礙眼。十方無數世界現平如掌。十方無數世界於中止住。菩薩摩訶薩。有得三昧陀羅尼忍辱者。乘如來力。各於其土忽然不現。來此娑訶世界。詣耆闍崛山。至世尊所頭面禮足。以種種無量菩薩神通。供養世尊各坐一面。爲聽是入一切種智行陀羅尼門。無數欲界色界無色界諸天。來詣佛所。爲聽是入一切種智行陀羅尼門。無數龍夜叉阿修羅鳩槃[1]茶毘舍遮。詣耆闍崛山。至世尊所。爲聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩摩訶薩於此集者。普見蓮華世界蓮華上如來應供正遍知。與大菩薩衆圍遶俱。於是世尊。始說是入一切種智行陀羅尼門。七十二恒河沙數菩薩摩訶薩。得是陀羅尼。見十方無數世界諸佛世尊。幷見彼諸佛世界莊嚴。得未曾有。以菩薩誓力神通。供[2]養佛已。佛言。善男子。若菩薩摩訶薩。修是入一切種智行陀羅尼門。得八萬四千陀羅尼門。得七萬[3]二千三昧門得六萬法門。菩薩得是陀羅尼已。得大慈大悲。得是陀羅尼已。菩薩摩訶薩。覺三十七助菩提法。得一切種智。是中具攝一切佛法。諸佛世尊實覺是陀羅尼。爲衆生說法。不疾入涅槃。善男子。應當知是入一切種智行陀羅尼門威德。令大地震動妙光顯照。普遍無量無數諸佛世界。緣是妙光照無量無邊諸佛世界。令無量無邊菩薩摩訶薩來會此土。爲聽是入一切種智行陀羅尼門。於此一切娑訶世界。無量無邊欲界色界無色界。天龍夜叉阿修羅人非人。爲聽是入一切種智行陀羅尼門。菩薩適聞是入一切種智行陀羅尼門。得不退阿耨多羅三藐三菩提。若書寫者常得見佛聞法供養衆僧。乃至無上般涅槃。若菩薩讀誦是入一切種智行陀羅尼門一切重罪滅盡無餘。轉生得登初地。菩薩摩訶薩。修是入一切種智行陀羅尼門。是菩薩若先有五無間罪皆悉[4]除滅。轉生亦登初地。若無[5]無間罪。現身餘罪悉皆滅盡。轉得登初地。設不能修。不能[6]誦讀。若不得聞法。以繒綵爲蓋供養法師。是人恒河沙數他方世界。現在住世諸佛世尊。皆讚善哉。彼諸佛世尊。亦授其阿耨多羅三藐三菩提記。是菩薩施繒綵故。不久當得法王子位一生補處。成阿耨多羅三藐三菩提。如是香供養。不久當得無上三昧之香。以華供養。不久當得無上智花。有持寶供養法師。不久當得三十七助菩提寶。善男子。是入一切種智行陀羅尼門。有如是饒益諸菩薩摩訶薩。何以故。是中純說菩薩法藏故。緣是入一切種智行陀羅尼門。菩薩得不可計辯得四妙法。善男子。爾時月上如來。以是入一切種智行陀羅尼門。教[7]受虛空印菩薩。卽時亦復地大震動大光顯現。十方無量無邊諸佛世界。妙光普遍地平如掌。於中菩薩集者。見彼十方無量無邊世界諸佛世尊。如是十方無量佛國。無數菩薩來至[8]栴檀世界。供養恭敬親近月上如來。爲聽是入一切種智行陀羅尼門。善男子。時月上如來應供正遍知。告諸菩薩摩訶薩言。善男子等。有菩薩摩訶薩一生補處者。我聽十小劫中入是滅心三昧。其餘菩薩摩訶薩。從虛空印菩薩摩訶薩。十小劫聽是入一切種智行陀羅尼門菩薩法藏。於此十小劫中。見彼十方無數諸佛國土。現在住世諸佛如來。彼從發清淨心善根成就。彼諸菩薩以種[9]種若干菩薩神通。供養月上如來已。白佛言。世尊。是虛空印菩薩摩訶薩。竟十小劫時。轉於無上正法輪耶。佛言。如是如是。善男子。是十小劫盡時。是虛空印菩薩摩訶薩。當成阿耨多羅三藐三菩提。所成佛夜。卽[10]於夜爲諸菩薩轉正法輪。其有菩薩。於十小劫中。從其聞入一切種智行陀羅尼門善根成就。虛空印菩薩。成阿耨多羅三藐三菩提時。卽於是夜轉正法輪不退轉輪最上輪。令無數億那由他百千菩薩住不退轉。其諸菩薩。於十小劫從其聞說入一切種智行陀羅尼法門者。爾時皆得一生補處。其諸菩薩有[11]小聞法。是時皆得登住地。不退轉阿耨多羅三藐三菩提。爾時皆具得是陀羅尼。時月上如來應供正遍知。爲諸菩薩摩訶薩[12]現佛種種神通變化已。爲虛空印菩薩現三昧。名那羅延。令受金剛身現莊嚴光三昧。令未轉法輪。十小劫中爲諸菩薩說是入一切種智行陀羅尼法門。諸佛世界皆見其現佛身相[13]好光明。現金剛輪三昧。令坐菩提座未轉法輪。爲諸菩薩說種種法。現輪蠶三昧。令

[1]茶＝荼㊂　[2]養＋(供養)㊂　[3]二＝三㊪　[4]除滅＝滅除㊂　[5]〔無〕－㊂　[6]誦讀＝讀誦㊂　[7]受＝授㊂　[8]栴＝旃㊂　[9]種＋(智)㊂
[10]於＋(是)㊂　[11]小＝少㊂　[12]現＋(諸)㊂　[13](衆)＋好㊂

轉法輪。時無數億那由他百千衆生。得不退轉地。虛空印菩薩。既知轉法輪。與無數菩薩衆。供養世尊已。各還上寶臺。卽於是夜。彼月上如來應供正遍知。入無餘涅槃。彼諸菩薩。所應供養世尊舍利。供養已竟。各各還昇寶臺。其餘菩薩各還本土。於中一生補處菩薩。入滅心三昧。十小劫中寂然而住。時虛空印菩薩。尋卽爲諸菩薩摩訶薩。十小劫中具說諸法。令衆菩薩種諸善根。彼於昨夜得成阿耨多羅三藐三菩提　卽於是夜便轉法輪現大神通。令無數億那由他百千衆生。住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。　是時復說入一切種智行陀羅尼門。　八十那由他百千菩薩。得無生法忍。九十二億衆生。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。　七十二那由他百千菩薩。得是入一切種智行陀羅尼門。　無數諸天世人。發阿耨多羅三藐三菩提心。　爾時解怨菩薩白佛言。世尊。菩薩具足何法得是陀羅尼。佛言。菩薩具足四法得是陀羅尼。何謂爲四。菩薩住四聖種。隨所得衣以爲喜足。隨所得食以爲喜足。隨得房舍臥具以爲喜足。隨所得藥以爲喜足。菩薩具[1]足是四法得修是陀羅尼。菩薩摩訶薩復具五法。得修入一切種智行陀羅尼門。何謂爲五。自持戒波羅提木叉。以自防制威儀具足。乃至小罪生大怖畏。應如是學。不持戒者。勸令持戒使住其中。無正見者。勸令正見使住其中。無威儀者。勸正威儀使住其中。邪意衆生。正意勸之令住其中。學聲聞辟支佛者。以阿耨多羅三藐三菩提。勸之令住其中。菩薩摩訶薩。具是五法。得入一切種智行陀羅尼門。　菩薩復具足六法。得是陀羅尼。何謂爲六。已積多聞。見少聞者。勸使多聞令住其中。自不慳[2]慽。慳*慽衆生。勸使布施令住其中。不惱衆生施以無畏。救恐畏者令得解脫。不誑諸僞常樂空靜。菩薩具是六法。得入一切種智行陀羅尼門。菩薩具如是法略備一切。於七年中住空閑處。是呪章句晝夜六時叉手專意。而讀誦之。起時普修念十方現在諸佛。　彼菩薩摩訶薩竟七年[3]已。得是入一切種智行陀羅尼[4]門。得如是陀羅尼已得如是聖明慧眼。　見於十方恒河沙數世界中現在住世諸佛現大光明。見彼諸佛神通已。得八萬四千陀羅尼門。得七萬二千三昧門。得六萬法門。　菩薩摩訶薩。得是入一切種智行陀羅尼門。　得陀羅尼已得大慈[5]悲。若得是陀羅尼。菩薩摩訶薩。設有五無間罪。捨是身已卽[6]得除滅。轉至三身無復餘習。得登十地。設菩薩無無間罪。其餘諸罪皆悉除盡。轉身得登十地。不久得三十七助菩提法。成一切種智。　善男子。是入一切種智行陀羅尼門。　如是大饒益菩薩摩訶薩。堅衆菩薩摩訶薩。見佛世尊所現神通。得如是聖法喜。如是神通備足。以是供養恒河沙世界諸佛世尊已。於諸佛所聞種種法。得三昧忍辱陀羅尼已。還來此土。善男子。是入一切種智行陀羅尼門。　如是饒益菩薩摩訶薩。除諸業障善根增長。　復有菩薩作如是言世尊。我等於過去[7]九恒河沙數現在住世諸佛世尊所。聞得是陀羅尼。復有菩薩作如是言。二恒河沙數聞。復有三。復有四。　復有五。復有六。復有七。　復有八。復有九。作如是言。世尊。我等於過去九恒河沙數現在住世[8]諸世尊所。　聞得是入一切種智行陀羅尼門。彌勒菩薩摩訶薩作如是言。　過去十恒河沙數劫。[9]大劫名刪提嵐。是佛國土。　名一切瓔珞嚴飾。　爾時有佛。　名娑隣陀[10]羅闍明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。無數億那由他百千比丘僧圍遶。　如是無數菩薩圍遶。[11]說是入一切種智行陀羅尼門。我從彼聞是陀羅尼。修行滿足。如是無數劫。復過無數阿僧祇過去諸佛世尊。現在住世。無數阿僧祇菩薩神通。供養彼諸佛世尊已。一一佛所種無量阿僧祇無稱無邊諸善根福德。以是善根多千諸佛授我記。我待時本願故久住世間。　不先成阿耨多羅三藐三菩提。今日世尊授我法王子位解脫鬘結阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告彌勒菩薩。如是如是。彌勒阿逸多。如汝所言。於娑隣陀羅闍如來應供正遍知所。　聞得是入一切種智行陀羅尼門。汝彌勒。欲成阿耨多羅三藐三菩提者。於十大劫中便可滿足如來意。汝彌勒。如是速疾以無上般涅槃。入無餘涅槃。汝彌勒。乃能樂久住世。以本願待時故。彌勒。汝今於我所[12]授法王子職。爾時世尊普觀大衆菩薩摩訶薩。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍阿修羅夜叉羅刹乾闥婆人非人等觀已。　卽於是時。說是呪句曰

[1]〔足〕－【宮】　[2]慽＝疾【宋】＊，嫉【元】【明】＊　[3]已＝以【明】　[4]門＝已【宮】　[5]（大）＋悲【宮】　[6]得＝時【宋】【元】，是【明】　[7]九＝一【元】【明】　[8]諸＋（佛）【宮】
[9]大＝有【元】【明】　[10]羅＋（羅）【宮】＊　[11]說＋（法）【元】【明】　[12]授＝受【宮】

❶怛哆羅浮彌　檀哆浮彌　曇摩陀浮彌
加帝浮彌　悉彌　離帝浮彌　波羅若浮彌
粹舍伽羅滯(除若反)　浮彌　波羅帝三毘　大
浮彌　阿憍敍波浮彌　吉略波羅伯　癈浮
彌　三摩哆波利浩慕俾　叉浮彌闍帝　叉
那浮彌　三牟闍毘牟闍　波羅牟闍毘　舍
加羅達舍婆帝毘舍吒　帝羅那　伽伽羅伽
羅婆母賒　婆哆毘摩帝　僉波醯羅　煙羅
伽闍(彌闍反)　闍賴吒目邏婆尸　僧伽羅磨　伊
帝未羅婆帝　彌企文陀邏　陀呵羅婆帝
波羅若浮哆呵　大迦羅彌哆　沙度沙槃
哆伊羅夜尼羅夜阿睺婆吒　阿陀羅置阿
梨他　婆帝　求留婆帝帝醯那提汎(浮梵反)　阿
迦那婆帝婆迦那帝沙彌帝毘沙婆煙嗏吒
婆邏頗吒邏怛哆邏鳩留師席　兜留師磨
邏留師　磨邏留他　他留緹薩婆多　薩婆
多　薩婆多　柘阿尼樓馱地呵他　多醯頗
邏　婆睺頗邏薩哆　頗邏失吒婆帝

世尊。爲諸天說是十二因緣解脫句。六十那由他諸天。得見聖諦

恒頗嵐鳶伽邏頗　嵐羅羅頗　阿羅頗尼
羅呼邏　婆婆哆驃　伊曇嵐　捉蛇磨頗
嵐那母馱　炎毘得伽波羅　若遮迦阿耨毘
梨　帝遮迦　闍昵遮迦羅

以是解脫句。十億那由他天。發阿耨多羅三藐三菩提心。即得不退轉

波施蘇摩姤阿奴摩姤阿鳩摩姤尸馱婆句磨
多邏邏他阿舍羅　毘波羅婆他伊　舍絺哆
修尼磨　胝差磨帝　阿廬駒頞　規覺師
那

以是解脫句。六万四千龍。發阿耨多羅三藐三菩提心。卽得不退轉

修婆叉　修婆婆婆羅摩他那　阿羅住　婆
伽羅住伽婆羅住伽羅耀叉　悉大磨帝　娑
曇哆(叉句反)　惡叉婆隸俁吒迦盧　摩訶婆隸鳴
闍阿盧陀羅那　俁伽勒叉　鳩陀叉毘留
蘄　毘留蘄目佉　賒帝呵悉多賒帝婆隸
阿脩路　毘那修路　波羅縻地

以是解脫句。十二億夜叉。發阿耨多羅三藐三菩提心。皆不退轉

頞利剃昆梨隸昵緻剃珊緻剃　伽緻奪　那
伽脒　阿羅儚　阿馱脒　磨帝脒　珊昵呵
首隸　陀羅尼夜阿翀　尸哆薩因陀羅薩提
婆　薩那伽　薩夜阿脩邏提婆那伽呢留帝
波利　波羅昵留帝羅毘悉昵留帝　波羅
若　波利波邏磨伽　帝直力　帝羅毘弗婆
只儚　覩爾儚薩遮利多槃哆　阿毘帝　那
槃哆　首羅槃哆　指利那　毘梨蛇槃姤
毘馱槃帝毘三婆祇末伽文陀羅達舍波利
羯摩昵叉　波羅嗅十烏呵羅奴提羅婆頭
修羅文陀　羅那伽文陀羅　夜叉文陀羅
枯邏　叉肆文阿羅　儚題彌　多薜多多薜
薺率爾　那彌婆羅佉滯那那帝陀羅尼夜阿
卑賒哆提舍輪陀爾婆柘(諸若反)輪地捨破輪陀
爾婆指波利羯磨　波羅若　浮地悉勿帝磨
帝　伽帝直力帝　伽那波　羅帝薩羅那浮
闍地耶遮吉利　首若哆遮吉利　婆耶

以是解脫句。五萬六千阿修羅。發阿耨多羅三藐三菩提心。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心

爾時世尊告無畏地菩薩。甚難善男子。諸佛如來出現於世。戒定慧解脫解脫知見。修習呪句是亦爲難。以饒益衆生成就菩薩功德故也。善男子。如來本行菩薩行時。布施調善忍辱精進禪定智慧滿足。親近億那由他百千多佛。或行布施或持戒。或行梵行或修習。或精進忍辱修成就定。親近學慧多。種種若干善業滿足。以是我今得無上智。善男子。如來本行菩薩道時。於億百千那由他多劫。口無四過。不妄言不綺語不麤辭不兩舌。緣是得成廣長舌相。善男子。如來所說終無虛妄。爾時世尊卽於座上。欲現神通入于三昧。名集一切福德。出廣長舌相以自覆面。於其舌相放十億光。是諸妙光。普照三千大千世界。地獄餓鬼畜生人天無不周遍。地獄衆生遭焚燒者。以斯光故。有涼風起暫得受樂。於地獄中一一人前化如來身。皆三十二大人之相八十種好以自莊嚴。彼地獄人以見佛故快樂充足。心生此念。蒙斯大士。我等今得歡喜快樂。於如來所。心愛生喜恭敬。如來告彼。咄汝衆生。作如是說。南無佛南無法南無僧。能令汝得長夜安隱。聞佛語已。彼地獄人叉手合掌作如是言。南無佛南無法南無僧。彼地獄衆生。緣是善根卽捨地獄。或生天上或生人中。若有寒氷地獄衆生熱風來吹。乃至得生人中。如是餓鬼飢渴身然。光明照已。飢渴火滅得受快樂。一一餓鬼化佛現前。有三十二大人之相八十種好。以莊嚴身。彼見佛

◎ ❶此下五呪與三本大異對校甚難故今以宋元對校明本別附卷末

已。喜業充足。於世尊所。心生喜愛恭敬。佛隨共語而教化之。緣是善根。於中捨身。有生天上有生人中。如是化畜生乃至人天。是時無數諸天世人。詣如來所。各坐一面而聽受法。即於爾時無數諸天世人。發阿耨多羅三藐三菩提心。於中無數菩薩。得三昧忍辱陀羅尼

大乘*悲分陀利經卷第一

[1]闍梨尼　摩訶闍梨尼　域翅厲　復翅厲　三鉢陀　摩訶三鉢陀　提㷔頞帝　遮致咤翅　㹀[2]厲(羅鎍切)　㹀翅　阿肆摩迦肆[3]𡰪([4]阿尼[5]切)　梨彌梨帝[6]利　樓樓翅摩攮[7](詩𢯱*切)　帝賒所[8](丁豆切)　漏　涅伽多爾　阿訶樓樓翅　闍裔突樓闍裔　闍耶摩帝　牟隸牟邏波利瞋爾　摩羅栖若比哆羅　娑爾目帝　多波利輸地　阿毘帝娑夜　暮遮爾　婆羅嗄[9]訶羅爾　檀哆毘[10]滯　毘滯婆樓多[11]哱([12]彌留*切[13]羊鳴摩)　捉伽羅呵婆泥南　(鶖唊*切)　達磨婆泥那　僧伽羅呵勒叉　達[14]磨婆泥南

此是四念處解[15]脫句

佛馱波羅迦賒裔　阿摩磨美([16]明蛙*切)　摩磨　阿支至　頞剃　頞吔爾致　羅爾盧迦緻　(兜蛙*切)　目帝那陀　馱波利婆婆爾

此是四聖種解*脫句

婆沙剃　婆沙爾馱隸　陀羅波帝　舅畢帝　牧儢牧婆波羅儢　米帝隸　修摩婆帝　羼帝枳帝　加樓奈藹泥叉裔　畢履帝憂[17]蜫叹　三般爾　阿勒翅　婆羅鑫　佉祇(求臂*切)　佉𨻶阿牟隸　牟羅輸爾

此是四無畏解*脫句

怛頗邏　阿伽羅頗羅　阿昵頗羅昵羅頗　三目哆　阿目哆涅目哆　阿罷(蒲[18]啞切)　毘奈　毘目帝婆爾　毘羅頗羅阿延大　伊毘雉　帝毘雉　藹裔度　兜徵羅兜嵐阿興　(虎徵*切)　三摩伊弟多婆頗帝婆多帝婆薩　婆路迦(鳩他*切)　阿嗏迦隸([19]霍[20]哱切)　阿迦隸頻大阿浮婆隸嗏他眛帝　毘賒伽羅婆帝　頞頗邏伽頗羅

此是四擁護解*脫句

闍嗏哆阿尼尸羅婆婆多步(屛趣*切)　伊曇頗隸　捉耶　摩頗嵐三某陀那夜　毘浮舍波祀　蘇摩斫　阿㷔磨姤　阿鳩磨姤　侈他婆帝眛多羅他(偷大*切)　[21]陀舍婆邏毘波羅婆*陀　伊舍絺哆須捉佉磨泥差(初*切)[22]几那摩帝　阿盧句　阿泥兜悉南薩弟磨帝波羅𨷂　(都蔚*切)　波奈佛馱　佛樓婆波　羅呵隸

此是四正斷解*脫句

安爾摩爾　摩爾摩摩爾　旨隸旨隸帝賒　吽[23]除吽多鼻攮帝　目帝郁多睒(模系*切)　三睒尼三睒三磨三睒叉裔　惡叉裔　頞耆(鷙尼*切)　[24]攮帝賒美瑟帝　陀羅爾阿盧伽　婆細　曷羅多那婆羅帝　曷羅濕彌婆帝　闍那婆帝　爾樓婆帝爾樓婆帝　叉夜　昵陀梨賒爾　盧迦婆羅泥婆昵達梨賒昵

此是四辯解*脫句

遮湊(叉畫*切)　阿婆娑昵陀　梨賒爾闍那盧迦　馱姤波羅婆娑帝　薩㥷寅泥剎耶浮磨帝　迦蘭帝　娑婆娑婆婆磨薩儢波羅他匐叉裔伽隸瞿迦嗏　婆陀爾盧迦㷔陀利舍那　毘復

此是四神足解*脫句

阿遮隸浮地陀陀馱波遮隸婆爾㲼　栗那悉地金(加嚴*切)　毘[25]坻尼稚三筆智波利迦肆利蘇彌旃地陀陀遮遮阿遮遮隸阿波隸毘至婆隸昵　波隸波羅遮遮隸波邏波隸　阿那夜阿那夜阿便(馬地*切)　細迦迦羅彌　波羅婆毘爾迦羅彌尼遮細　伽羅伽羅彌那由帝

此是根力[26]解*脫句

沸師薛　蘇沸　師薛杜　摩波利呵隸　阿婆裔　[27]垂樓脂隸支迦羅　勒差　阿蛇摩悉姤帝　帝隸　摩磨隸般遮失尸隸　盧迦寫毘若爾那夜　嗟其利尸帝　遮鹽帝　沙失旃地那

此是七覺意解脫句

遮迦羅婆䚕　隸婆帝　遮翅隸　遮迦羅陀隸　陀遮翅*隸陀隸　目隸[28]醯隸　*醯隸陀隸　阿留㦸婆地　休休隸　耶他䚕　多伽　頻婆隸耶[29]他　波隣遮埵泥　利舍夜他婆夜侯利履舍諦音　闍留[30]𥙊毘利精進*音　周隸道*音　戒音定音慧*音　解脫音解脫知見*音　星宿音月音日音如是等句

如來所說頌浮哆　彌羅浮躭　三佛曇　阿浮曇　伊阿浮*曇　怛多羅浮*曇　[31]昵酣(呼甘*切)　伽摩[32]目隸　阿羅頗　陀羅頗

◎[1]此呪文明本之文也以宋元校之　[2]厲＝羅(宋)　[3]𡰪＝尸(宋)　[4]阿＝可(宋),呵(元)　[5]切＝反(宋)(元)*　[6]利＋(彌摩梨反)音註(宋)　[7]詩𢯱＝輸于(宋)　[8]〔丁豆切〕－(宋)　[9]訶＝呵(宋)(元)　[10]滯＋(除牧反)音註(宋),＋(除刈反)音註(元)　[11]哱＝吽(宋)　[12]〔彌留切〕－(宋)　[13]羊＝芋(元)　[14]磨＝摩(宋)　[15]脫＝現(宋)*　[16]明＝內(宋)　[17]㹂＝蜫(宋)　[18]啞＝亞(宋)　[19]婁＝樓(宋)　[20]咩＝哱(宋)　[21]陀＝他(宋)*　[22]几＝机(宋)　[23]除＝隙(宋)　[24]𢷤＝捉𢷤(宋)　[25]坻＝埿(宋),垅　[26](元)解脫＝現解(宋)　[27]垂＝郵(宋)　[28]醯＝醘(宋)*　[29]他＋(伽昵耶他)(宋)(元)　[30]𥙊＝括(宋)　[31]昵＝呢(宋)(元)　[32]目＝自(宋)

曼茶隷　曼[1]茶爾怛多羅　嵐多樓曼(牟咬*切)
伽　伽羅膩　牟緻膩　三波羅牟緻膩
伽奈波楞伽磨㲺㲺　尼樓婆那賒爾那賒
婆陀昵鵄鵄帝鵄鵄　摩余婆逸(雨詰*切)澄
(紬陵*切)伽磨婆隷　磨隷呵　多簪婆斂(督謙*切)
婆隷頻地頻隷頻隷郁沙隷賒羅爾陀羅簪
婆羅婆帝　婆嵐那嗏夷毘頭頭磨　婆
羅丘曼婆羅呵　磨遮梨那　因陀羅婆昵
提提羅蛇昵　磨*醯尸波邏羅羅昵　婆
磨嗷[2]哼　阿羅尼　彌伊伽侯勒叉侯利
師遮　昵遮羅頗旨　㫋阿羅修隷　薩婆
修嵐　阿婆嵐不那　伽泥𣗥般泥多　阿
夷那揵泥哆　闍婆細迦揵陀隷陀隷　阿
多羅嗏呵昵　磨伽羅　頻盧呵昵　肆曇
曇帝　毘盧伽磨帝　佛馱泥　師絺帝
陀羅尼目企
此是十力解*脫句
[3]怛哆羅浮彌　檀哆浮彌　曇摩陀浮彌
伽帝浮彌悉彌　離帝浮彌　波羅若浮
彌鞞舍伽羅滯(除若切)　浮彌　波羅帝三毘大
浮彌　阿儋欽波浮彌　拮略波羅[4]杳[5](以沼切)
廢浮彌　三摩哆波利差慕俾叉浮彌　闍
帝叉那浮彌　三牟闍　毘牟闍　波羅牟
闍毘舍伽羅達舍婆帝　毘舍吒帝羅那伽
伽羅　[6]伽羅婆母賒婆哆毗摩帝愈波　*醯
羅煙羅伽[7]冒(彌闍*切)　闍賴吒目羅婆尸僧伽
羅磨　伊帝朱羅婆帝彌企文陀羅陀呵羅
婆帝波羅若浮哆呵大　迦羅彌哆　沙度
沙槃哆伊羅夜　尸羅夜尼羅夜　阿睺婆
吒　阿闍陀羅*冒　阿梨他婆帝　求留
婆帝　帝*醯那提沢(浮咬*切)　阿迦那婆帝
婆迦那帝　沙彌帝　毘沙婆煙嗏吒
婆邏頗吒　羅怛哆邏　鳩留師[8]磨兜留
師磨　邏留師磨邏留他他　留緹薩婆多
薩婆多薩婆多柘　阿尼樓馱　[9]他呵
他多*醯頗邏　婆睺頗邏　薩哆頗邏
失吒婆帝
世尊。為諸天說是十二因緣解脫句。六十
那由他諸天得見聖諦
怛頗嵐　羺伽邏頗嵐　羅羅頗阿邏頗尼
羅哮邏　婆婆哆驃伊　曇嵐掘蛇[10]廢頗嵐
那毋馱炎毘浮伽　波羅若遮迦阿耨毘利
帝遮迦　闍昵遮迦羅
以是解脫句。十億那由他天。發阿耨多羅
三藐三菩提心。即得不退轉
波施蘇摩姤　阿奴磨姤　阿鳩磨姤　尸
馱婆句摩多邏他　他阿舍羅　毘波羅波
他[11]伊舍絺哆　修尼磨　聖羔那磨帝
阿盧駒頌雉覺師那
以是解脫句。六萬四千龍。發阿耨多羅三
藐三菩提心。即得不退轉
修婆叉修婆婆　婆羅摩陀　那阿羅住
婆伽邏住　伽婆羅住　伽羅耀叉　悉大
磨帝　婆曇哆初(叉句*切)　惡叉婆隷　侯吒迦
盧　摩訶婆隷　鳴闍陀盧陀羅那　侯伽
勒叉鳩陀　叉毘留簸　毘留簸目佉　賒
帝呵悉多　賒帝婆隷　阿[12]修路　毘
那修路　波羅磨地
以是解脫句。十二億夜叉。發阿耨多羅三
藐三菩提心。皆不退轉
頞利剃　毘梨隷昵緻剃　珊緻剃　伽緻
簪　那迦眛　阿羅傳　阿馱眛　磨帝眛
珊昵呵　首隷　阿羅尼夜阿　絺尸哆薩
因[13]陀邏薩提婆薩那伽薩夜阿　修邏提
婆　那伽昵留帝波利婆邏　昵留帝羅毘
悉昵留　帝波羅若波利　婆邏　磨伽帝
直力　帝羅毘弗婆只傳視爾傳薩遮利多
槃哆　阿毘他那槃哆首羅槃哆　指利那
毘利蛇槃姤　毘馱槃帝　毘三婆祇末
伽叉陀羅　達[14]含波利羯磨昵乂波羅槃
十烏呵羅奴　提邏婆哳　修羅文陀羅
那伽文陀羅　夜叉文陀羅　梏邏叉肆文
陀羅傳題彌多薛多多薛欝牽爾那彌　婆
邏佉滯那那帝陀羅尼夜阿卑賒哆　提舍
輸陀爾婆柘[15](紂若*切)　輸地捨破輸陀爾　婆
指波利　羯磨波羅若　浮地悉勿帝磨帝
伽帝直力帝伽那那波羅帝薩羅那　浮闍
地耶遮吉利首若哆遮吉利婆耶
以是解脫句。五萬六千阿脩羅。發阿耨多
羅三藐三菩提心。不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提心

[1]茶＝嗏㊔㊄　[2]哼＝咩㊄　[3]怛哆…以下呪明本之文也以宋元校之　[4]杳＝角㊔　[5]〔以沼切〕－㊔　[6]伽＋(羅)㊔㊄　[7]冒＝置㊔*　[8]磨＝席㊔　[9]他＝地㊔㊄　[10]廢＝磨㊔　[11]伊＝尹㊔　[12]修＝脩㊔　[13]陀＝地㊔　[14]含＝舍㊔㊄　[15]紂＝糾㊔

大乘[1]悲分陀利經卷第二

失[2]三[3]藏名[4]今附秦錄

勸施品第四

爾時寂意菩薩摩訶薩承佛威神白佛言。世尊。以何因[5]何緣。其餘諸佛國土清淨。無諸穢惡亦無五濁。種種奇妙莊嚴佛土。彼諸菩薩摩訶薩種種威德而皆悉備。種種歡樂而皆備足。亦無聲聞辟支佛名。何況其餘。世尊。以何因緣。於此穢惡命濁劫濁衆生濁見濁煩惱濁[6]世。成阿耨多羅三藐三菩提。而有四衆[7]三乘說法。世尊。何故不取清淨佛[8]土無五濁者。佛言。善男子。以本願故菩薩取淨佛土。亦以本願故取不淨土。善男子。有菩薩摩訶薩。大悲具足取不淨佛土。所以者何。以本願故。令我於此惡世成佛。汝一心善聽。當爲汝說。時寂意菩薩聽佛所說。佛言。善男子。乃往古昔。過一恒河沙數阿僧祇劫。於此佛剎。爾時有大劫名持。是大劫中在此佛剎是四天下。[9]時轉輪王名曰離諍。[10]主四天下。離諍王時。有國大師婆羅門名曰海濟。生一子有三十二相八十種好。百福莊嚴皆悉具足。身有圓光。如若瞿盧樹紫磨金色。當生之時。百千諸天來供養已。卽爲立字名曰海藏。彼於餘時出家學道。剃除鬚髮而被法服。得成阿耨多羅三藐三菩提。號曰寶藏。彼佛轉法輪時。令多億那由他百千衆生。有得天道及解脫果。彼於餘時。與多億那由他百千聲聞衆圍遶侍從。村城聚落王舍遊行。漸漸至安訓羅城離諍轉輪王所治之處。去城不遠有閻[11]披羅園。寶藏如來應供正遍知。與多億那由他百千聲聞衆俱。於中止住。時離諍王。聞寶藏如來應供正遍知與無數億那由他百千聲聞衆俱入其街里。[12]住閻*披羅園。王卽生念。今我應至如[13]來應供養恭敬尊重讃歎。時離諍王。以大神德無量王威。咸與無數億百千臣民前後圍遶導從出城。詣閻*披羅園。以其所乘盡所乘地下乘步進。向寶藏如來所。至已頭面禮足。遶佛三匝却坐一面。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。見離諍王。正法喜悅要語勸化離諍王。令踊躍歡喜。以無數言辭正法喜悅要語勸化令踊躍已。[14]默而住。時離諍王叉手合掌。白寶藏如來應供正遍知言。[15]唯願世尊。與比丘僧受我三月請。供養衣服飮食床棆臥具。病瘦醫藥隨其所須。善男子。寶藏如來默然受請。彼離諍王知佛受請。禮畢遶佛三匝而去。時離諍王。還告諸小王群臣人民。作如是言。汝等當知。我請寶藏如來應供正遍知及比丘僧三月。供養一切所須。我有財寶供養之具。所可愛重盡迴施佛及比丘僧。汝等所有己物供養之具。盡迴施佛及比丘僧。彼諸人等皆亦迴施。時主藏寶臣。盡以金爲閻*披羅園地。尋時以覺。卽爲世尊造七寶臺。周匝四邊七寶爲戶。遍於園中置七寶樹。彼諸樹上種種衣服而以莊嚴。種種[16]幡蓋。種種眞珠瓔珞。種種房舍。種種嚴飾。種種寶器。種種雜香。種種七寶華果以莊[17]嚴。散種種華。種種繒綵。種種茵[18]褥。種種氍毹毾㲪。種種衣服。以用敷座。又置寶輪在於臺外。當世尊前。去地一仞。虛空中住光焰甚明。純白象寶七支平滿。住世尊後。擎持寶樹覆世尊上。彼樹莊嚴。以七寶瓔珞種種莊嚴。以七寶瓔珞種種嚴具。種種鬘飾種種繒綵。種種妙衣種種房舍。樹上有蓋七寶莊嚴。離諍王第一正后。在佛前住。以海此岸牛頭[19]栴檀末香。以散佛上。離諍王。親自執持摩尼寶珠光耀極明。置如來前。彼輪光珠光照於園中。其明充滿。其佛[20]光照三千大千世界。[21]微妙普遍一一聲聞。以牛頭*栴檀爲座。亦以爲[22]机而承其足。諸聲聞後皆有白象。擎持寶樹嚴飾麗妙。如前所說以覆其上。諸聲聞前皆有婇女。衆寶瓔珞以爲嚴飾。皆以海此岸牛頭*栴檀末香。用散佛上。其一一聲聞前置琉璃珠。種種音樂周遍園中。聖[23]道寶臣將四種兵。列住園外周匝侍衞。善男子。爾時離諍王。於晨朝時出城詣佛。乘其所乘盡所乘地。下乘步進向世尊所。至已頭面禮寶藏如來足。及禮衆僧。遶三匝已。王親以水灌如來手。躬自斟酌百味飮食。種種儲饍皆悉備足。王知食訖收鉢。手執寶拂敬拂如來。其王千子及八萬四千諸小國王。如是供養聲聞僧已。皆各執拂而拂大衆。飯訖少時。無數億那由他百千衆生。皆來入園爲聽法故。無數億那由他百千諸天。於虛空中。雨衆天華作諸[24]伎樂。種種天繒*幡蓋柔軟衣服。及諸

[1] (大)+悲【三】　[2] 三=譯【三】　[3] 〔藏名今附秦錄〕－【宋】，藏=師【元】【明】　[4] 〔今〕－【元】【明】　[5] 〔何〕－【三】　[6] 世+(界)【三】　[7] 三乘說=說三乘【元】【明】　[8] 土=上【明】　[9] (爾)+時【三】　[10] 主=王【三】　[11] 披=婆【三】*　[12] 住=往【元】【明】　[13] 來+(所)【元】【明】　[14] 默+(然)【元】【明】　[15] 唯=惟【元】【明】　[16] 幡=旛【元】【明】*　[17] 嚴（樹園中一切衆寶莊嚴）九字【三】　[18] 褥=蓐【三】　[19] 栴=旃【宋】*　[20] 光+(明亦)【三】　[21] 微妙=妙光【三】　[22] 机=几【元】【明】*　[23] 道=導【三】　[24] 伎=妓【元】【明】*

瓔珞懸虛空中。四萬青夜叉。於*栴檀林中。常取海此岸牛頭栴檀爲薪。爲佛比丘僧供設飯食。時離諍王卽是夜於佛大衆前。然多億那由他百千燈明。善男子。時離諍王。夜分於世尊前。頂上兩肩手膝兩足竟夜擎燈。佛威神故。形無疲懈其身受樂。譬如比丘入第三禪身不傾倚心無勞❶惓。如是供養終竟三月。如是千子八萬四千諸小國王。幷餘多億那由他百千衆生。以王供養一一聲聞終於三月。如離諍王供養寶藏如來等無有異。時王正后。於三月中華香供養。餘多億那由他百千婇女。於三月中以華香供養諸聲聞衆。亦復如是。善男子。爾時離諍王竟三月已。以八萬四千紫磨寶臺。迴施世尊。八萬四千金輪輪寶爲首。亦用施佛。八萬四千白象象寶爲首。八萬四千馬馬寶爲首。八萬四千日明珠珠寶爲首。盡以施佛。八萬四千諸小國王主藏寶爲首。迴施世尊。供給所須。八萬四千小王聖導寶爲首。迴施世尊。給侍左右。八萬四千城安訓羅城爲首。施佛及僧隨意所用。八萬四千七寶行樹。八萬四千衆寶華聚。八萬四千七寶蓋。八萬四千❷王妙衣服。八萬四千雜寶鬘飾。略說。車乘床座及承足*机。臥具屣器頭服冠幘瓔珞金瓔眞珠瓔珞。*伎樂❸鍾鈴螺鼓幢麾及拂。❹鍮鑪澡❺溢園林鳥獸。皆是衆寶幷及妙味。各八萬四千。盡迴施寶藏如來應供正遍知已。而白佛言。我國事殷幷懺悔世尊。唯願如來。樂住此園比更奉覲。彼離諍王千子於佛前住。

一一王子請佛及僧。三月供養一切所須。世尊默然受王子請。爾時離諍王。知佛受諸子請已。頭面禮足及比丘僧。右繞三匝辭退還宮。彼時諸王子中。第一王子名曰不眴。於三月中。供養世尊及比丘僧。如離諍王。王子間日一來奉覲世尊及比丘僧。聽微妙法。善男子。時國大師婆羅門。是寶藏如來父名曰海濟。遍閻浮提男女大小而從乞求。未便卽受先令施主受三歸依住阿耨多羅三藐三菩提。然後受施。閻浮提內一切老少有智。海濟婆羅門。無不受其施。勸以三歸令住阿耨多羅三藐三菩提者。如是勸多億那由他百千衆生。令修三福地住阿耨多羅三藐三菩提。不眴王子於三月中如是供養世尊及比丘僧。如離諍❻王。竟三月已。唯除城郭自然輪自然象自然馬自然摩尼寶。玉女寶主藏寶聖❼道寶。除是已。以八萬四千金輪。八萬四千象。八萬四千馬。盡迴施佛。略說。日明珠婇女童子如意之樹。華聚衣蓋瓔珞車乘床座。及承足*机臥具屣器。頭服冠幘眞珠瓔珞。伎樂*鍾鈴螺鼓幢麾及拂。*鍮鑪澡*溢園林鳥獸。皆是衆寶。幷及妙味各八萬四千。盡迴施已。懺悔世尊及比丘僧。尼摸王子。亦以如是供養之具。於三月中供養世尊幷比丘僧。如不眴。供養已。如是寶物施與達嚫。亦如不眴。帝衆王子。於三月中供養世尊幷比丘僧。達嚫亦然。今當略說。彼衆王子。無畏王子。虛空王子。支象王子。民陀羅王子。蜜蘇王子。❽魔陀步王子。士衆王子。知義王子。童子王子。解愚王子。解人王子。阿❾羅步王子。遣使王子。安佉慕王子。義語王子。阿隣度路王子。將願王子。將象王子。月將王子。日將王子。主將王子。金剛將王子。忍將王子。處將王子。疾將王子。賀邏尼慕王子。睦障王子。障力王子。障雜王子。樂雜王子。❿王財王子。欲⓫閦王子。賀邏陀附王子。擁護王子。王稱王子。⓬璽摩野*披羅步王子。野闍路王子。野度披樹王子。野頗奴王子。野象奴王子。禮月王子。不退王子。乃至離諍王千子。一一亦皆如是。以一切所須。供養寶藏如來應供正遍知。及無量比丘僧。衣被飲食臥具隨病醫藥。幷餘所須各於三月。如王太子不眴。一一以八萬四千金輪。乃至八萬四千味。皆迴施佛及比丘僧。以是大施。有求天帝。有求梵王。有求魔王。有求轉輪聖王。有求大富。有求聲聞。乃無一人求辟支佛乘。況求大乘。爾時離諍王以此大施。還求轉輪聖王。如是滿二百五十歲。皆亦各各懺悔世尊幷比丘僧。爾時國大師海濟婆羅門。詣寶藏如來比丘僧所。請供七年。以一切所須衣被飲食臥具。隨病醫藥幷餘所須。爾時世尊默然受⓭之國大師請。是時海濟婆羅門。以一切所須供養寶藏如來。如王離諍亦無有異。善男子。海濟婆羅門。於餘時心生念。我已勸多億那由他百千衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。不知是離諍王所可志願。爲求天王。爲求人王。爲求聲聞乘。爲求辟支佛乘。爲求阿耨多羅三藐三菩提。設

❶惓＝倦㊄㊅　❷王＝上㊂　❸鍾＝鐘㊅*　❹鍮＝鍮㊄㊅*　❺溢＝瀘㊆*，澡㊄㊅*　❻王＋(子)㊂　❼道＝導㊂　❽魔＝摩㊂　❾羅＝邏㊂　❿王＝主㊄㊅　⓫閦＝問㊂　⓬璽＝藍㊆　⓭之＝父㊂

我當得成阿耨多羅三藐三菩提。未度衆生❶令皆得度。未❷得解衆生*令皆得解。諸老病死憂悲苦惱衆生令得解脫。未涅槃者❸令得涅槃。若龍若夜叉。若佛若聲聞。若梵王。願示我夢。是王。爲求天福。爲求人福。爲求聲聞辟支佛地。爲求阿耨多羅三藐三菩提耶。善男子。爾時國❹王大師海濟婆羅門。卽於夢中見如是光明。見十方恒河沙數世界諸佛如來。彼諸佛世尊。皆遣蓮華與婆羅門。白銀爲莖黃金爲葉。❺馬瑙爲臺❻琉璃爲鬚。一一華上皆有日現。彼諸日❼上有七寶蓋。一一日出六十億光。彼一切光皆入婆羅門口。自見己身。高千由旬淸淨如鏡。自見身中。六十億那由他百千菩薩。皆於蓮華臺上結❽加趺❾座入於三昧。見彼諸日遶身周匝。又見諸蓋虛空中住乃至梵天。彼諸蓮華遶身住者。聞出柔軟之音過天五樂。於中見離諍王。猪頭人身以血自塗。東西馳走。多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫競共食之。乃至白骨已數數還復。猪頭人身以血自塗。多諸雜虫競來食之。於卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫競來食之。乃至白骨。於中見諸王子有猪頭者。有象頭者。有水牛頭者。有狼頭者。有❿豺頭者。有狗頭者。有獼猴頭者。以血塗身。多諸雜虫競來食之。皆依卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫競來食之。乃至白骨其身還復。虫尋食之。復見餘王子乘水牛車。須曼那華以自莊嚴。隨不正道而南遊行。梵王帝釋幷及護世。來語之言。咄婆羅門。汝⓫與蓮華周匝住者。於中先以一華持與國王。其諸王子各與一華。然後與諸小王。自與汝子幷及餘人。時婆羅門聞彼諸天使分布已。卽分諸華。眠覺起坐⓬憶所見夢。於坐生念。是轉輪王。願樂下賤生死。悕望安樂而願卑賤。諸王子等亦復如是。又我所見王子乘水牛車。須曼那華以自莊嚴而南遊行。是求聲聞乘者。又我所見光⓭明於十方諸佛世尊。緣我遍至閻浮提。勸化多億那由他百千衆生。以三福地使得成就令住其中。以是故。我夢見大光明。見於十方諸佛世尊以我遍至閻浮提。勸化過數衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。又我今請如來應供正遍知及比丘僧。於七年中以一切所須。以是十方諸餘世界諸佛世尊。今遣此華而來與我。⓮令發阿耨多羅三藐三菩提。願以是諸佛世尊爲我遣⓯華。我所見華上日。有諸光明入我口中。見己身極爲高廣。見日周身。自見身中。有六十億那由他百千菩薩。蓮華臺上結⓰加趺坐入於三昧。如是諸夢我所不解。又見梵釋護世勸我分布諸華。尋時自見⓱分此華。如是諸夢唯佛明焉。我以何因緣見此大夢。我今應至佛所問此夢意。爾時海濟婆羅門。卽於夜時具辦餚饍。明至佛所自行澡水。佛及比丘。從上至下行水畢已。手自斟酌種種餚饍。隨意所須飯佛及僧。食訖收鉢還坐說法。爾時離諍王。與其千子無數百千大衆俱。圍遶侍從往詣佛所。乘其所乘盡所乘地。下乘恭肅步進入園。至如來所。頭面禮足及比丘僧。坐於佛⓲所聽說妙法。爾時海濟婆羅門。如前所見夢前問佛已。世尊告大婆羅門。汝所見大光明。見於十方恒河沙數世界諸佛世尊。彼爲汝遣華。上見日皆放光明。彼諸光明盡入汝口。以汝婆羅門。於二百五十歲。遍行閻浮提。勸⓳化過數衆生以三福地令住其中。又勸*化過數衆生。以阿耨多羅三藐三菩提⓴令住其中。以是大施故。婆羅門。彼諸佛世尊。皆授汝阿耨多羅三藐三菩提記。於十方恒河沙數世界中。現在住世說法。諸佛遣華與汝。以白銀爲莖黃金爲葉。*馬瑙爲臺*琉璃爲鬚。一切華上所可見日。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。汝婆羅門。夢見十方恒河沙數世界中諸佛世尊。現在住世說法。彼諸佛世尊爲汝遣七寶蓋。彼諸寶蓋於空中住乃至梵天。婆羅門。汝㉑可成阿耨多羅三藐三菩提夜時。卽是夜名稱流布聞於十方恒河沙數世界乃至梵天。無㉒其過上見汝頂者。婆羅門。彼所現夢㉓是先瑞應。婆羅門。汝夢見己身極自高廣。乃至梵天日周身住。婆羅門。汝所可勸化過數衆生發菩提心。是汝成菩提時。一佛世界微塵數十方國土。彼亦成阿耨多羅三藐三菩提。是汝本所勸化於菩提者。彼皆稱譽汝而作是言。彼如來應㉔供正遍知。初勸化我等於阿耨多羅三藐三菩提。是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提。彼是我等善知識。彼諸佛皆遣菩薩。恭敬供養讚歎於汝。彼諸菩薩摩訶薩㉕各捨己佛土而來。皆以種種菩薩神通。供養於汝。而聽法已。得種種若

❶令＝亦【宋】*　❷〔得〕－【三】　❸〔令得涅槃〕－【宋】　❹〔王〕－【元】【明】　❺馬瑙＝碼碯【三】*　❻琉＝瑠【三】*　❼上＝生【元】【明】　❽加＝跏【明】　❾座＝坐【三】　❿豺＝犲【明】　⓫與＝邊【三】　⓬憶＝億【明】　⓭明＋(見)【三】　⓮令＋(我)【三】　⓯華＝蓋【宋】　⓰加＝跏【三】*　⓱分＋(布)【元】【明】　⓲所＝前【三】　⓳〔化〕－【三】*　⓴令＝亦【三】　㉑(所)＋可【三】　㉒其＝能【三】　㉓是＝見【三】　㉔〔供〕－【宋】【宮】　㉕各＋(各)【三】

干三昧忍辱陀羅尼門。彼諸菩薩摩訶薩各還本土。稱譽讚歎汝之名稱。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。婆羅門。汝自見身中多億菩薩於蓮華上結*加趺坐入於三昧者。婆羅門。汝成菩提時。勸化多億那由他百千衆生。得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。婆羅門。汝以無上般涅槃般涅槃已。於後一佛世界微塵數大劫中。十方國土諸佛世尊。以正法王治。皆讚歎稱譽汝。如過無量無邊阿僧祇劫。有如來應供正遍知。名號如是。彼如來應供正遍知。勸化我等令住阿耨多羅三藐三菩提。以是故。我等今得成阿耨多羅三藐三菩提。得正法王位。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。婆羅門。汝夢見餘人猪頭人身象頭。乃至狗頭以血塗身。多諸雜虫競來食之。卑賤伊蘭樹下坐。多諸雜虫[1]競來食之。乃至白骨共身還復。猪頭人身乃至狗頭。以血自塗。多諸雜虫*競來食之。是彼愚癡男子。住三福地布施持戒修定者。有求魔[2]界苦。樂求天上福盡命終之苦。人[3]中老病死苦。怨憎會苦。愛別離苦。餓鬼中飢渴苦。畜生中癡冥屠割苦。樂在地獄中受種種苦。住三福地者。求天上天王。求人中一天下王。求二天下王。求三天下王。求四天下王。彼愚癡男子食一切衆生。一切衆生亦食彼愚癡男子。如是經久沈溺生死。婆羅門。彼所現夢是先瑞應。婆羅門。汝夢見餘人以須曼那華而自莊嚴。乘水牛車隨不正道而南遊行者。婆羅門。彼善男子。亦住三福地布施持戒修定。爲自度故。是求聲聞乘者。彼所現夢求聲聞乘人。是先瑞應

[4]大乘[5]悲分陀利經勸發品第五

善男子。爾時國大師海濟婆羅門。語離諍王。作如是言。大王。人身難得閑靜時難。如來應供正遍知出世甚難。譬如優曇鉢華時一現耳。樂求善根難。正願亦難。大王。王位衆苦之本。人中一天下王位。二天下王位。三天下王位。四天下王位。皆苦之本。大王。此是久受生死苦器。大王。人天福報。譬如疾風無有住時。如水中月。凡夫五欲無足醉於境界。樂求人天福報。凡夫人數受地獄苦。畜生苦餓鬼苦。人中愛別離苦。天上退還苦。數數入胎苦。更相殘害苦。凡夫如是展轉受苦。所以者何。無善知識不發正願故。亦不能求。未及謂及。未得謂得。未證謂證。如是無明凡夫不知厭足。不肯發菩提心。所可滅衆苦。於生死中不厭不憂。於中數數受苦。大王。思惟生死苦器。是故大王。汝今於佛法中。已種善根作諸福德。於三寶中已得信喜。施與世尊。大富果報。奉持戒者生天果報。有所聞法大智慧果報。大王。汝[6]設邪見[7]若已覺。汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。王曰。止婆羅門。我不求菩提樂住生死。婆羅門。我已布施持戒聽法。婆羅門。阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得。海濟婆羅門。復作是言。大王。菩提道淨。應至意發願淨心滿足。是道清淨故。意淨故。是道正直以不諂故。是道極淨諸結盡故。是道寬博無障礙故。是道等度以等心故。是道無畏以不作諸惡故。是道大富以檀波羅蜜故。是道最尊以尸波羅蜜故。是道無辱以羼提波羅蜜故。是道無住以毘梨耶波羅蜜故。是道閑靜以禪波羅蜜故。是道善[8]釋以般若波羅蜜故。是道得實智以大慈故。是道得不退轉以大悲故。是道得踊躍以大喜故。是道堅固以大捨故。是道無坑坎刺棘。無毒欲訴想故。是道至安隱。心無壞故。是道無劫奪。善解色聲香味觸故。是道[9]除魔怨敵。善解陰界入故。是道無魔。滅諸結故。是道得妙心。無聲聞辟支佛念故。是道興盛。受諸佛力故。是道至大寶。應一切種智寶故。是道一切露現。阿僧祇智明故。是道明導師。所行不離善知識故。是道無高下。無憎愛故。是道無塵穢。不喜瞋濁故。是道善逝。無諸不善故。大王。彼菩提道趣安隱盡涅槃際。大王。可發菩提心。王曰。婆羅門。是八萬歲世人中如來出現。猶尚不能滅諸惡趣。其有衆生善根熟者。彼衆生皆住於果。有得三昧陀羅尼忍辱者。菩薩善根純熟。彼[10]授菩提記。有少種善根者。彼受人天福。衆生各各[11]輪轉隨善惡行有處。佛說。若一切衆生不種善根苦不滅。[12]唯佛身是福田。然不能度脫未種善根者。我當發菩提心。我行菩薩行時。以大智入不可思議陀羅尼法門。度衆生佛事。然不以此不淨土迴向菩提心。設我得如意佛土。我當發菩提心。乃至證阿耨多羅三藐三菩提時。我爾所時行菩薩行。滅佛土中一切衆生苦。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。入[13]見莊嚴

[1]競=竟(元)* [2]界=鬼(元)(明) [3]中=身(明) [4]〔大乘悲分陀利經〕一(明) [5](大)＋悲(宋)(元) [6]設=設(元)(明) [7]若=苦(元)(明) [8]釋=擇(宮) [9]除=降(元)(明) [10]授=受(宮) [11]輪轉=轉輪(宮) [12]唯=雖(元)(明) [13]見=現(宮)

三昧。現如是神通。寶藏如來入現莊嚴三昧已。應時現如是光明。於十方各千佛土微塵數世界現一切莊嚴。有諸佛世尊已入涅槃。有欲入涅槃。有菩薩摩訶薩。菩提樹下坐降魔官屬。有成佛未久而轉法輪。有久成佛說法。有純菩薩充滿佛土。有國土乃至無聲聞辟支佛名。有處有聲聞辟支佛。有國土空無佛菩薩。亦無聲聞辟支佛。有不淨佛土五濁出時。有淨佛土無有五濁。有尊有卑。有長壽有短壽。有佛土火災起。有水災❶起。有風災起。有處已壞。有處始成。妙光照彼一切悉現。爾時大衆。普見彼諸佛土國界莊嚴。爾時海濟婆羅門語王言。汝今但觀佛土莊嚴。大王。可發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。可取隨意佛土。善男子。爾時離諍王。向寶藏如來。叉手合掌而白❷佛。唯世尊。菩薩摩訶薩以何行業取淨佛土。以何不淨意衆生。以何取長壽。佛言。大王菩薩摩訶薩。以願取淨佛土無五濁。亦以願取不淨。王曰。唯世尊。我還入城一處靜坐思惟所願。如我所應佛土無有五濁淨行迴向。佛言。大王。今正是時。善男子。爾時離諍王。頂禮世尊足幷比丘僧。遶佛三匝而去。還來入城至其宮殿。獨坐一處三昧思惟佛土莊嚴誓願。善男子。爾時海濟婆羅門。語太子不眴言。善男子。汝亦可發阿耨多羅三藐三菩提心。汝所有三福地布施持戒修定。所修善行一切迴向菩提。彼曰。我亦還家獨坐一處思惟莊嚴佛土願。我若發善提心。更來如來所。迴向菩提心。取莊嚴佛土。

時彼王子。頂禮佛足幷比丘僧。遶佛三匝。還於己舍。獨❸坐一處如是思惟莊嚴佛土願。善男子。爾時國大師海濟婆羅門。語第二子尼❹摸。作如是言。汝童子。亦可發菩提心。乃至王諸子勸發菩❺提。八萬四千諸小王。幷餘九十二億人。勸發菩提心。彼一切皆作是言。我等亦各各歸家。獨坐一處思惟莊嚴佛土願。彼一切如是七年中。各坐三昧無惱亂心。思惟莊嚴佛土願。善男子。海濟婆羅門。於餘時心生是念。我勸多億那由他百千衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。又我請佛及無量比丘僧。七年供養一切所須。設我阿耨多羅三藐三菩提意滿如願必成。我當勸化天阿修羅乾闥婆龍夜叉羅刹鳩槃❻茶等以大施會。善男子。爾時國大師海濟婆羅門。思見毘沙門大王。善男子。爾時毘沙門大王。與多百千夜叉圍遶侍從。❼俱夜詣海濟婆羅門所。於其前住作如是言。婆羅門。何故思我耶。婆羅門言。汝爲是誰。彼曰。婆羅門。汝不聞乎。有夜叉主名毘沙門。我身是也。婆羅門。欲使我作何等。婆羅門曰。大王。汝亦應助是大施會。彼曰。唯然婆羅門。如汝所思。大王。汝以我語勸諸夜叉。令發阿耨多羅三藐三菩❽提。又化汝等夜叉樂求福德者。樂求菩提者。可日日往海彼岸❾取此岸牛頭❿栴檀香來。復取種種塗香。種種雜華。日日給我供養世尊。唯然婆羅門。毘沙門大王。聞婆羅門語已。還本住處。擊鼓集諸夜叉羅刹。作如是言。汝等當知。是閻浮提有婆羅門。名曰海濟。是離諍王

國之大師。彼請寶藏如來應供正遍知及比丘僧。俱七年供養一切所須。汝等於彼善根隨喜。以是善根發阿耨多羅三藐三菩提心。卽於爾時多億那由他百千夜叉羅刹叉手合掌作如是言。如海濟婆羅門福德善業。請寶藏如來應供正遍知及無量比丘僧。七年供養一切所須。如是彼福德業我等隨喜。以是善根願我成阿耨多羅三藐三菩提。毘沙門大王曰。諸賢善聽。汝等樂求菩提者。樂求福德者。日日可往海彼岸取海此岸牛頭栴檀香來。給海濟婆羅門。爲如來設食。幷比丘僧。九萬二千夜叉同聲唱言。我等大士。於此七年。當取海此岸牛頭*栴檀香來。以給海濟婆羅門。爲如來設供。幷比丘僧。四萬六千夜叉作如是言。我等取種種香來。五萬二千夜叉作如是言。我取種種華來。二萬夜叉作如是言。我等當取種種諸味之精來。著如來比丘僧衆食飮之中。七萬夜叉作如是言。我等大士。爲世尊造作飯食幷比丘僧。善男子。爾時海濟婆羅門。思念欲見毘留勒迦大王。卽時毘留勒迦大王詣海濟婆羅門所。乃至多億那由他百千鳩槃*茶。⓫勸勸發阿耨多羅三藐三菩提心。如是毘留波叉。提陀羅吒。與多億那由他百千龍乾闥婆。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時海濟婆羅門。思念⓬三四天下護世。彼以佛威神。至婆羅門所。婆羅門。亦以如是勸化已。各還本處勸其眷屬。以阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切三千大千佛土。百億毘沙門。與其眷屬勸化阿耨

❶〔起有〕－㊂　❷佛＋(言)㊂　❸坐一處＝一處坐㊂　❹摸＝模㊄㊅　❺提＋(心)㊂　❻茶＝荼㊂　❼俱＝其㊂　❽提＋(心)㊄㊅　❾取＋(海)㊄㊅　❿栴＝旃㊅*　⓫〔勸〕－㊂　⓬三＝一㊅

多羅三藐三菩提。百億毘留勒迦。百億毘留波叉。百億提陀羅吒。與其眷屬俱勸以阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時海濟婆羅門心生是念。若我阿耨多羅三藐三菩提意必成所願❶心果。我當分此❷大耶。若福與彼欲界諸天。勸以阿耨多羅三藐三菩提。我以是善根。審得阿耨多羅三藐三菩提者。天帝釋今應來現。須夜摩天子。刪兜率陀天子。化樂天子。他化自在天子。悉應來現。善男子海濟婆羅門。適發念已。釋提桓因來現在前。❸及須夜摩天子。刪兜率陀天子。化樂天子。他化自在天子。來現在前。婆羅門問曰。汝等是誰。彼五天王。各各自說名字已。作如是言。汝婆羅門。欲使我等何所施作。欲使我等於此大施何所供給。婆羅門曰。汝等天上所有最妙寶臺寶樹。若劫波樹。若香樹。若華樹。若❹果樹。天衣天座天衆敷具。天諸寶器。天莊挍。天蓋幢❺幡瓔珞❻伎樂。如是等一切盡爲佛及僧。嚴飾此閣❼披羅園。唯然大士。彼五天王從婆羅門所聞是語已各還天上。告韓宅居天子。曠野天子。畢天子。居藍*披天子。難陀天子。作❽如是言。汝等大士。至閻浮提閣*披羅園。以如是莊*挍。以如是嚴飾。以如是瓔珞。以如是座以如是敷具。以爲莊嚴。如天嚴飾等無有異。又爲世尊造立寶臺。如乘寶嚴臺。對曰。唯然。彼五天子於五天王所聞已。至閻浮提竟夜。如是一切莊嚴閣*披羅園。從寶樹乃至幢*幡以爲莊嚴。又爲世尊造立寶臺。如釋提桓因衆寶嚴臺。一切莊挍閣*披羅園。如天莊嚴。作已還至天上。白諸天王。大士當知。如此天上莊挍。閻浮提閣*披羅園莊挍。一切瓔珞亦如是。又爲世尊造立寶臺。如釋提桓因衆寶嚴臺。天上閻浮提閣*披羅園等無有異。彼時五天王。帝釋須夜摩刪兜率陀化樂他化天❾主。來至閻浮提。語海濟婆羅門言。爲世尊及比丘僧。莊挍園已。復何所爲。爾時海濟婆羅門語諸天王。作如是言。汝等天王。所主領處普集天衆。以我語而告之言。閻浮提有婆羅門名海濟。彼請寶藏如來應供正遍知并無量比丘僧。七年供養一切所須。汝等於彼福業應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。汝應下閻浮提奉覲世尊恭敬親近并比丘僧。於世尊所聽微妙法。彼五天王聞婆羅門語已。各還本處。時釋提桓因集三十三天。以海濟婆羅門語。勸化而告之言。汝等大士當知閻浮提離諍王。有大師婆羅門名曰海濟。請寶藏如來及無量比丘僧。七年供養一切所須。我等爲佛僧莊挍園已。汝等於彼善根應當隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心。即於爾時多億那由他百千三十三天。叉手合掌而說是言。我等於福業隨喜❿以隨喜福業。盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是須夜摩天子集須夜天。略說。刪兜率陀化自在他化自在天子。集他化自在天。乃至多無數億那由他百千天子。叉手合掌而說是言。我等於彼善根隨喜。以是善根我等得阿耨多羅三藐三菩提。是故汝等大士。應下閻浮提奉覲世尊。恭敬親近聽受妙法。并比丘僧。時五天王。即夜一一天王與天子天女及童男女多億那由他百千周遶。俱下閻浮提。頭面禮世尊足并比丘僧。於世尊所聽受法。*晝則空中雨衆天華。優鉢羅。鉢曇摩。俱物頭。分陀利伽。須摩那。波利師迦阿提目多伽。瞻蔔伽華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。并作天樂。復次善男子。海濟婆羅門心生是念。若我阿耨多羅三藐三菩提意滿所願必成。我當以菩提勸阿修羅。善男子適發心已。五阿修羅王來詣海濟婆羅門所。乃至多億那由他百千阿修羅男女大小。以婆羅門語勸令發阿耨多羅三藐三菩提心。來至佛所而聽受法。略說。婆羅門。如是思念魔王。即時魔王名佛樓那。來至婆羅門所。乃至無數億那由他百千魔子魔女大小。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至聽法。善男子。爾時海濟婆羅門。思念螺髻大梵。螺髻大梵亦來至婆羅門所。聞已還梵天上。乃至多億那由他百千梵天。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。從上來下至世尊所。恭敬親⓫近比丘僧。而聽受法。善男子。爾時海濟婆羅門。思念二四天下帝釋。思念須夜摩刪兜率陀化樂他化天子。彼五天王亦以佛威神來⓬至婆羅門所。婆羅門如是約勅。彼各還去。以婆羅門語。勸眷屬以菩提。如是多億那由他百千三十三天子天⓭女。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。及帝釋來此四天下。恭敬親近世尊并比丘僧。而聽受法。如是須夜摩刪兜率陀⓮化自在。如是他化天子。勸發他化自在天以菩提。

❶心＝必【元】【明】 ❷大＝天【明】 ❸〔及〕－【三】 ❹果＝菓【宋】【元】 ❺幡＝旛【元】【明】* ❻伎＝妓【元】【明】 ❼披＝婆【三】* ❽〔如〕－【三】 ❾主＝王【三】 ❿以＋（是）【三】 ⓫近＋（并）【三】 ⓬至＋（海濟）【三】 ⓭女＋（大小）【三】 ⓮化＋（樂他化）【元】【明】

多億那由他百千他化自在天子天女大小。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。來此四天下。恭敬親近世尊幷比丘僧。而聽受法。如是二四天下。阿修羅魔及大梵。如是三四天下。如是四四天下。如是五四天下。帝釋須夜摩刪兜率[1]陀他化。阿修羅魔及大梵。以佛威神故。與眷屬俱來此四天下。而聽受法。乃至三千大千佛土。百億帝釋。百億須夜摩。百億刪兜率陀。百億化自在。百億他化自在天子。百億阿修羅王。百億魔。百億大梵。一一大梵。勸無數億那由他百千梵天。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼以世尊威神。一切來此四天下。恭敬親近世尊幷比丘僧。而聽受法。爾時三千大千世界。地無如毫髮空不周者。善男子。爾時海濟婆羅門而生是念。若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿者。如百億毘沙門。乃至百億大梵悉皆隨我者。應現如是大神通。令遍三千大千世界人及畜生餓鬼地獄。一切苦受得息樂受得生。一一衆生化佛在前。勸發阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。知海濟婆羅門心所念。卽入三昧名鉢羅[2]名婆。入已一一毛孔放過數光明。照此三千大千世界。妙光普遍。其光明至地獄者。令寒地獄衆生煖風來吹。有衆生擧身火然冷風來吹。彼諸地獄衆生。飢渴困之。苦受卽滅極得樂受。一一地獄衆生化佛在前。具三十二大人之相。八十種好莊嚴其身。彼地獄衆生受喜樂已。而生是念。以何因緣。我等苦滅樂受得生。彼見世尊三十二大人之相八十種好莊嚴其身。見已作是言。*哀是具足大悲之恩得受樂受。倍極歡喜善心生焉。瞻仰世尊。世尊告曰。咄汝衆生當作是言。南無佛陀。發阿耨多羅三藐三菩提心。汝等衆生更不受苦常得受樂。彼作是言。南無佛陀。我等發阿耨多羅三藐三菩提心。以是善根願罪業永滅。於中有命終者。生此人間。於地獄衆生火所燒者。光明至已。冷風來吹。彼一切飢渴困之苦痛卽滅。乃至於中命終。來生人間。畜生餓鬼及人亦如是說。彼光還來。繞佛三匝從頂上入。過數天人夜叉羅剎龍阿修羅。得不退轉住阿耨多羅三藐三菩提。於彼過數衆生得三昧忍辱陀羅尼。於此閻浮提人間安訓羅城王之住處閻*抴羅園。諸天爲佛及僧。以天莊嚴已。彼生是念。我等宜應往觀奉覲寶藏如來應供正遍知敬瞻聖衆。於如來所聽受正法。當於爾時。無數億那由他百千男女長幼。[3]日往見世尊恭敬親近幷比丘僧。周遍觀園。彼園有二萬七寶門。一一門側敷五百寶床。五百童子各坐其上。來入園者。彼諸童子誨以三歸依佛法聖衆。勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住其中。然後乃聽入園。見佛及僧恭敬親近周遍觀園。善男子。爾時國大師海濟婆羅門。於七年中勸過數諸天發阿耨多羅三藐三菩[4]提令住其中。過數龍阿修羅夜叉羅剎鳩槃[5]茶乾闥婆[6]飢鬼毘舍遮及地獄過數人。盡勸發阿耨多羅三藐三菩提令住其中。過數衆生勸發阿耨多羅三藐三菩提令住其中。彼七年將欲盡時。海濟婆羅門。具八萬四千金輪除自然輪寶。八萬四千象[7]挍以七寶除自然象寶。乃至八萬四千味。欲以廻向。於彼七年離諍王曾無欲想瞋恚惱癡及吾我想。悉皆無有。又無王想無施想。無妻息想。無食飮想。無香花衣服想。無車乘想。無睡眠想。無樂想無彼我想。於七年中未曾倚臥。無[8]晝夜想。無有色聲香味觸想。於七年中未曾疲懈。常觀見十方各千佛土微塵數世界佛土莊嚴。諸須彌山不障於眼。其餘諸山鐵圍大鐵圍[9]山障。日月[10]障。天宮殿悉無障礙。如彼所見莊嚴佛土。彼思惟莊嚴淨佛土願。如離諍王。以如是德樂住七年。如是見莊嚴佛土。彼坐思惟莊嚴淨佛土願。王子不胸。尼摸。因陀羅伽盧。乃至彼王千子。八萬四千諸小國王幷餘九十二億衆生。亦復如是。彼一切於七年中獨坐一處而入三昧。見十方各千佛土微塵數世界。彼亦於七年中。不生欲想無瞋恚想。乃至無疲懈處。常普見十方各千佛土微塵數佛國莊嚴。彼須彌山不障於眼。其餘諸山鐵圍大鐵圍*山障。日月天諸宮殿悉無所礙。如彼所見莊嚴佛土。思惟莊嚴淨佛土願。彼一切以如是功德快樂於七年住。有思惟莊嚴淨佛土願有取不淨佛土。爾時海濟婆羅門知七年竟。欲以七寶廻施寶藏如來應供正遍知。叉手合掌白言。世尊。我勸離諍王於阿耨多羅三藐三菩提。彼自還家。獨坐一處而入三昧。無敢入者無人能覺。如是彼王千子。我勸以阿耨多羅三

[1] 陀＋(化樂)(元)(明)　[2] [名]－(宮)　[3] 日＋(日)(元)(明)　[4] 提＋(心)(元)(明)　[5] 茶＝荼(宮)　[6] 飢＝餓(宮)　[7] 挍＝校(宮)　[8] 晝＝畫(明)　[9] 山障＝障山(宮)
[10] 障＝諸(宮)*

藐三菩提。彼亦如是。各各還家。獨在一處而入三昧。無敢入者無人能覺。我亦如是。勸八萬四千諸小國王。并餘九十二億衆生。[1]已發阿耨多羅三藐三菩提。於彼一切各各還家。皆在一處而入三昧無能入者。唯願世尊。覺離諍王。令三昧起來至於此。彼一切我所勸化菩提者皆亦使來。彼獨坐三昧者一切使來。取阿耨多羅三藐三菩提意不動。於世尊所。得受名號國土之記。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。入[2]於三昧。名涅遲訶遲波帝。口出青黃赤白紅紫色光。於彼住三昧者。一切化婆羅門在前立。作是言。起大士。往見世尊幷比丘僧。恭敬親近。大士海濟婆羅門。[3]槃遮于[4]色已竟七年。世尊復欲遊諸聚落。彼聞婆羅門語已。一切皆起。離諍王聞是語卽從座起。天於空中。[5]搥鍾擊鼓作天[6]伎樂。時離諍王躬自乘車與千子俱。及八萬四千諸小國王。餘九十二億衆[7]生俱圍遶出城。詣世尊所。至已頭面禮足幷比丘僧却坐一面。離諍王與無數億衆生俱。時海濟婆羅門語離諍王曰。大王。於此達嚫應發隨喜。大王。汝於三月供養世尊以一切所須。及無數比丘僧。種種雜寶迴施。及八萬四千城迴施已。以此隨喜福業。是一切可迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦如是勸王千子。八萬四千諸小國王。幷餘多億衆生。以此隨喜福業。勸於阿耨多羅三藐三菩提 令住其中。 是達嚫應隨喜應迴向。而說偈言

我以是施不求釋　亦復不求梵天果
危脆不堅如疾風　況求世間人王福
[8]心得自在妙菩提　[9]度諸衆生無有量
此施果報極寬廣　我所願求畢[10]令獲

大乘[11]悲分陀利經卷第二

大乘[12]悲分陀利經卷第三

[13]失[14]三[15]藏名[16]今附秦錄

離諍王[17]授記品第六

善男子。爾時寶藏如來應供正遍知而作是念。彼勸多億衆生以阿耨多羅三藐三菩提。住不退轉地。我今應授其記示現佛剎。爾時世尊入于三昧。名爲不忘菩提心。卽現微笑。笑已妙光普照無量無邊佛土。示離諍王幷餘多億衆生佛剎莊嚴。爾時十方過數佛土中菩薩摩訶薩見光明已。承佛威神來此世界。奉覲世尊恭敬親近幷比丘僧。以種種菩薩神通供養世尊。頭面禮足。禮足已於世尊前各一面坐。爲聽授菩薩願記 善男子爾時國大師海濟婆羅門語離諍王曰。大王。汝可先取莊嚴佛土。善男子。爾時離諍王向寶藏如來。叉手合掌白佛言。世尊。我樂求菩提。我於三月以一切所須供養世尊幷無數比丘僧。我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。唯不在此穢濁佛土。世尊。我於此七年思惟莊嚴佛土已。世尊。其中無有地獄餓鬼畜生。如是處我成阿耨多羅三藐三菩提。 願令其中有命終者不墮惡趣。 令其一切普皆金色人天無異。願其中衆生。皆自識過去億那由他百千劫宿命。願其中一切衆生。具是天眼見億那由他百千餘世界中。現在住世說法諸佛。使中一切衆生具[18]是天耳。聞億那由他百千住世諸佛所說之法。使其中一切衆生。善具他心智。如是知多億那由他百千佛土衆生心念所行。令其中一[19]切善具神足。如是一念頃。過億那由他百千佛土。令其中衆生。無我[20]我所無所作。乃至己身。願其中一切衆生。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。願其中衆生悉皆化生。使其中無有女人。亦使其中衆生壽命無量。除隨願者。令其中衆生無不善之名。其佛國中[21]令無臭穢。香氣遍滿過踰[22]天香。願其中一切衆生。具三十二大人之相。願其中一切衆生得一生補處。除隨願者。使其中一切衆生。以小食頃承佛威神。過無數佛土親近住世無數諸佛。令得成就隨其所欲。菩薩神變以供養諸佛。以是食頃還歸[23]本國。使其中一切衆生。皆說佛藏。令其一切衆生具那羅延力。令無量衆生能盡知其佛土中莊嚴色像。亦非天眼之所能知。願其中衆生悉逮無礙阿僧祇辯。願令一一菩提樹高千由旬。願佛土明淨周匝過數莊嚴佛土於其[24]中現。願使衆生來生[25]中者。乃至菩提常具梵行。令其中一切衆生爲諸[26]無難人之所禮敬。乃至菩提際無有諸根不具足者。令其中衆生生已得聖喜樂過於諸天願其中一切諸善根集。願其中一切衆生生時自然袈裟著身而生。使其中衆生生

[1]已＝以【宮】 [2]於＝于【宮】 [3]槃＝般【元】【明】 [4]色＝惡【元】【明】 [5]搥＝椎【宮】 [6]伎＝妓【元】【明】 [7]〔生〕－【宮】 [8]〔心得…菩提〕七字－【宮】 [9]〔度諸…有量〕七字－【宮】 [10]令獲＋(心得自在妙菩提度諸衆生無有量)十四字【宮】 [11](大)＋悲【宮】 [12](大)＋悲【宮】 [13]〔失三…錄〕－【聖】 [14]三＝譯【宮】 [15]〔藏名今附秦錄〕－【宋】，藏＝師【元】【明】 [16]〔今〕－【元】【明】 [17]授＝受【宮】【聖】 [18]〔是〕－【宮】 [19]切＋(衆生)【宮】 [20]〔我〕－【宋】 [21]〔令〕－【聖】 [22]天香＝諸天【宮】【聖】 [23]本＝大【聖】 [24]〔中〕－【宮】【聖】 [25](其)＋中【宮】 [26]無難＝天【宮】【聖】

已得善分別諸三昧。以是三昧至過數佛土親近諸佛世尊。乃至❶菩薩菩提際未嘗不見。令其菩薩來生其中。隨其所欲。佛土莊嚴。輒如所念。佛土莊嚴寶樹中現。使其中衆生生已得普至三昧。以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛。乃至菩提際未❷嘗不見。❸令來❹生者得如是衣服宮殿莊❺挍瓔珞形色如他化自在天。令其國中無土石黑山。亦無鐵圍大鐵圍須彌大海。願其中無有障礙結使之聲。願其中普無地獄畜生餓鬼之聲。無諸難聲無有苦聲。非樂非苦聲。我今欲求如是佛土。世尊。我爲菩薩時行如是等難行。我以如是嚴淨佛土。世尊。是我❻丈夫行。然後乃逮阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹高十千由旬。我坐其下發心念頃證阿耨多羅三藐三菩提。使我光明無量照億那由他百千佛土。使我壽命無數億那由他百千劫無能數者。除薩婆若智。令我菩薩僧衆無數。聲聞緣覺無能數者。除薩婆若智。令我❼等得成佛時。餘無量阿僧祇佛土❽諸佛土諸佛世尊稱譽讚歎。令我成菩提時。餘無數阿僧祇佛土中。有衆生聞我名者。所作善根迴向我國。命終之後得生我國。除無間罪謗毀賢聖非正法者。令我得菩提時。餘無數佛土中衆生發菩提心願生我國。善根迴向。彼欲終時我與無數衆圍遶而現其前。彼見我已。令於我所得大歡喜。除諸障礙。命終已後得生我國。其中菩薩隨其所樂。所未聞法隨意得聞。使我得菩提時。過數佛土中菩薩聞我❾名者。

得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。得第一第二第三忍。隨其所欲三昧忍陀羅尼隨意卽得。令我般涅槃後。過數劫過數佛土中菩薩聞我名者得極歡喜。敬禮於我得未曾有稱譽讚歎。彼爲菩薩時。作佛事已。然後成阿耨多羅三藐三菩提。彼極歡喜已。得菩薩第一第二第三忍。隨其所欲三昧忍陀羅尼隨意卽得。乃至菩提際未❿常斷絕。令我逮菩提時。於過⓫數佛土中有女人聞我名者。得極歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至菩提際不受女身。願我般涅槃後。於過數佛土中女人聞我名者得極歡⓬喜迴向阿耨多羅三藐三菩提心。乃至菩提際不受女身。⓭惟⓮願世尊。我求如是佛土如是淨意衆生。如是佛土中我當逮阿耨多羅三藐三菩提。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。告離諍王曰。善哉善哉。大王。所願甚深。大王。取淨佛土淨意衆生。汝觀大王。西方過億百千佛土。有世界名帝無塵。其佛號帝明自在王如來應供正遍知。現在住世。純爲菩薩說一乘法。其佛國土。無有聲聞及辟支佛亦無其名。不說聲聞純說大乘。其中衆生一切化生。於中乃無女人名字。其佛土⓯中有是一切⓰德。猶如大王所願。取無量莊嚴佛土。攝度無量淨意衆生。是故大王。字汝爲無量淨。彼帝明自在王如來應供正遍知。覺一小劫當入涅槃。帝明自在王如來應供正遍知。正法住世十小劫。正法滅後過六十小劫。彼世界當名彌樓光。其佛號不可思議意德王如來應供正遍知。

如帝明自在王如來帝無塵世界佛土莊嚴。彼不可思議意德王如來彌樓光世界佛土莊嚴如是無異。彼不可思議意德王如來壽六十小劫。不可思議意德王如來般涅槃後。正法住世⓱十六小劫。正法滅後過千小劫。世界名無樂。其佛號寶光明如來應供正遍知。略說壽命等世界亦等如是。正法住世。正法滅後。彼世界當名⓲娑羅。其佛名寶幢自在鳴如來應供正遍知。出現於世。佛土莊嚴等。佛住世說法三十五小劫。彼佛般涅槃後。正法住世七小劫。正法滅⓳後略說我見。於彼世界無量無數諸佛世尊成佛而入涅槃。彼世界未曾成敗。汝無量淨。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。彼世界當名安樂。汝無量淨。於中當成阿耨多羅三藐三菩提。名阿彌陀如來應供正遍知。時王白⓴言。唯世尊。彼諸菩薩摩訶薩其佛土中先前我成阿耨多羅三藐三菩提者。今在何處。佛言。無量淨。此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇無稱無數十方餘世界中來。奉㉑覲恭敬親近於我坐聽法者。是過去諸佛皆授其阿耨多羅三藐三菩提記。現在諸佛世尊亦授此諸善男子阿耨多羅三藐三菩提記。其佛土中先成阿耨多羅三藐三菩提者。無量淨。彼一一菩薩摩訶薩於無數多億那由他百千佛所。㉒殖諸善根修行智慧。無量淨。彼善男子先於其佛土中當得成佛。王曰。*惟世尊。此海濟婆羅門。勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三菩提。彼幾時當證菩提。佛言。是大婆羅門大

❶〔菩薩〕－㊂　❷嘗＝常●　❸令＋（其菩薩來生其中隨其所欲佛土莊嚴輒如所念佛土莊嚴寶樹中現使其中衆生生已得普王三昧以是三昧普見十方過數佛土現在諸佛乃至菩提際未嘗不見令其菩薩）六十八字●　❹〔生〕－●　❺挍＝數㊂●　❻丈夫＝大天●　❼〔等〕－㊂●　❽〔諸佛土〕－㊂●　❾名＋（字）●　❿常＝嘗㊂　⓫數＋（劫過數）㊂●　⓬喜＝樂●　⓭惟＝唯㊂●*　⓮〔願〕－●　⓯〔中〕－●　⓰（功）＋德㊂●　⓱十六＝六十㊂　⓲娑＝婆㊂　⓳後＝彼●　⓴言＝佛●　㉑覲＝現●　㉒殖＝植㊂

悲具足。汝大王。自當聞其師子吼。時王曰。如世尊授我記。我所願必成。若我五體禮世尊足時。令恒河沙數世界震動。於彼諸佛土中諸佛世尊現在住世願授我記。善男子。爾時無量淨王。五體禮寶藏如來足頭面著地時。恒河沙數佛土即震動[1]踊沒。恒河沙數諸佛世尊即授其記。於刪提嵐佛土劫名陀羅尼。八萬歲世人中佛名寶藏如來應供正遍知。四天下轉輪王名無量淨。於寶藏如來所積*殖德本。彼王當來過恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇世界。當名安樂。彼無量淨王。於中當得成佛名阿彌陀如來應供正遍知。光明遍照十方恒河沙數世界。諸佛告言

妙智明士今可起　諸十力已[2]授汝記
恒沙山地普震動　當爲人尊上調御

善男子。爾時無量淨王得喜踊躍起。一面坐而聽法

[3]大乘[4]悲分陀利經三王子[5]授記品第七

善男子。爾時海濟婆羅門。告無量淨王[6]第一太子[7]不眴曰。略說[8]我已觀惡趣。於中衆生受苦痛切。又觀天上。於中衆生心垢濁故數墮惡趣。我已觀一切衆生。離善知識住貧窮法。處於冥中盡諸善根。爲邪見覆障[9]困於邪道。唯世尊。我當以高聲告彼衆生。以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩行時。若有衆生苦痛逼切。有諸恐畏貧窮於法。處在闇中無所依怙。無燈無救無歸無趣。令使念我稱我名字。我以天耳聞其音聲天眼見之。若不脫彼衆生困厄。我終不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。如我爲衆生願故久行菩薩行。是意得滿如今大王。過一恒河沙阿僧祇。始入二恒河沙阿僧祇於安樂世界。當成阿耨多羅三藐三菩提。名阿彌陀如來。淨佛土淨意衆生而作佛事。乃至阿彌陀如來。於無量劫作佛事已。入無餘涅槃。隨其正法住世幾時。於爾所時我當行菩薩行。我爲菩薩當作佛事。盡阿彌陀如來正法初夜滅。即是後夜我當成阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊。授我阿耨多羅三藐三菩提記。如是十方恒河沙數世界中。諸佛世尊現在住世。我亦以音聲白彼諸佛。彼諸佛亦當[10]授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。寶藏如來即授其記。如汝善男子。已觀惡趣又觀天上。觀衆生苦能生悲心。爲脫一切衆生苦故。除結使故令得樂故。是故汝善男子。字汝爲觀世音。汝觀世音。當度脫多億那由他百千衆生苦。汝善男子。爲菩薩時當作佛事。阿彌陀如來般涅槃後。二恒河沙阿僧祇之餘。初夜阿彌陀如來正法滅已。即於後夜安樂世界。當名一切寶集。彼土莊嚴無量阿僧[11]祇勝於安樂。即於後夜。汝善男子。無量寶莊嚴菩提樹下坐金剛[12]座。逮阿耨多羅三藐三菩提。名光明普至尊積德王如來應供正遍知。壽九十六億那由他百千劫。汝般涅槃後。正法住世六十[13]二億劫。觀世音言。世尊。若我如是意滿。我禮世尊[14]足時。於十方[15]恒沙數世界中。現在住世諸佛世尊皆授[16]我記。恒河沙數世界地皆震動。一切山川石壁樹木叢林出五樂音。一切衆生心得離欲。觀世音菩薩適五體禮寶藏如來。如是恒河沙數佛土地皆震動。彼諸佛如來皆授其記。略說。一切山川石壁樹木叢林出五樂音。一切衆生心得離欲。佛言

起悲福德歡喜[17]音　十方諸佛授汝記
地及世界六種動　汝當作佛度世仙

善男子。爾時海濟婆羅門國大師。語第二王子尼撰言。善男子。於此大施應當隨喜。又汝所作善業。爲一切衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。迴向薩婆若。善男子。爾時尼[18]撰王子。即於佛前作是言。我以一切所須供養世尊幷[19]無數比丘僧。又以是隨喜福業。又先身口意善業。一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。然終不於此穢濁佛土證於菩提。觀[20]世童子所可一切寶集世界無量寶莊嚴菩提樹下坐。成阿耨多羅三藐三菩提。名光明普至尊積德王。我先請說法。隨彼如來幾時住世演法。以爾所時我行菩薩行。彼如來滅後正法滅已。我次當成阿耨多羅三藐三菩提。令我佛土莊嚴亦復如是。我亦如是施作佛事。我般涅槃後。正法住世久近亦爾。令我得如是一切莊嚴。如光明普至尊積德王如來。佛言。善男子。汝取大處。汝當逮是處。如汝所取。汝善男子。於彼佛土當成阿耨多羅三藐三菩提。名善安隱摩尼積德王如來。以汝善男子取大處故。字汝名大勢至。彼[21]白世尊。若我如是意得滿者。我五體禮世尊足時。於十方

[1]踊＝涌〔三〕　[2]授＝受〔聖〕　[3]〔大乘悲分陀利經〕－〔聖〕　[4]（大）＋悲〔明〕〔宮〕　[5]授＝受〔聖〕　[6]〔第〕－〔聖〕　[7]〔不〕－〔聖〕　[8]〔我〕－〔聖〕　[9]困＝因〔聖〕　[10]授＝受〔聖〕　[11]祇＋（劫）〔聖〕　[12]座＋（金剛座）〔聖〕　[13]二＝三〔三〕〔聖〕　[14]足＝之〔三〕　[15]恒＋（河）〔三〕〔聖〕　[16]我記＝記我〔聖〕　[17]音＝意〔元〕〔明〕〔聖〕　[18]撰＝橫〔明〕　[19]無＋（量）〔聖〕　[20]世＋（音）〔三〕〔聖〕　[21]白＝曰〔聖〕

恒河沙數諸佛世尊皆授我記雨須曼那花。善男子。如大勢至善男子。五體禮寶藏如來足時。於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸佛世尊皆授其記。大地六種震動雨須曼那華。佛言

起堅固勢疾曜德　十方世尊已授記
地已震動雨須曼　於天世人汝爲梵

善男子。爾時海濟婆羅門。告第三王子帝衆。略說。彼又手合掌。白寶藏如來言。我已一切所須供養世尊及比丘僧。又我身口意善行。及此隨喜福業。盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。終不於穢濁佛土逮阿耨多羅三藐三菩提。亦不速成。我如是逮菩提行菩薩行時。見十方無量無邊餘世界中諸佛世尊。是我先所勸化菩提。[1]我勸發菩提心。我使住菩提心。我勸以波羅蜜。令住其中者。我行菩薩行時。以天眼見一一方恒河沙數佛刹微塵數佛土中彼說法諸佛世尊。是我所勸化菩提者。我當如是行菩薩行而作佛事。我爾所時行菩薩行。如是淨衆生身意。於我佛土生者如梵世天子。佛土嚴淨亦如梵世。我一佛土令如恒河沙數三千世界。令其佛土周匝[2]墻障。無量百千衆寶合成。間錯嚴飾高至有頂。令其佛土純以[3]琉璃。周遍爲地柔軟細滑。令無塵土瓦礫衆穢。令其中無有女人之名。其中衆生皆令化生。其中衆生令無揣食。其中衆生皆以法食歡喜食三昧食。令其佛土無有聲聞辟支佛名。令其佛土純諸菩薩充滿其中。無[4]煩惱亂淨修梵行。願令其中一切菩薩沙門形服與身俱生。適生中已。令思念食無量味飯充滿寶鉢在於右手。適得是已。令生斯念我等不宜食此揣食。應以此食至餘世界。供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧窮者。餓鬼困乏飢渴身然。亦至其所以食濟之。我等宜應住歡喜食。彼諸菩薩適發心已。令得不可思議威儀三昧。以是三昧。無所染著。去至十方無量阿僧祇餘諸佛土。現在住世諸佛世尊以此供養。并諸聲聞及餘衆生亦施餓鬼。爲說法已。以小食頃還來本土。如是衣寶。以小食頃歸本土已更相施衣。乃至其佛土中彼諸菩薩所有供[5]養具。[6]令以此一切供養諸佛并諸聲聞及餘衆生。爾乃自用。令其佛土無有八難及不善聲。亦無苦聲。又無受戒犯悔之聲。令其佛土無量百千衆寶嚴飾。無量百千衆寶間錯。令如摩尼現衆色像。其中摩尼寶十方[7]來。見未曾[8]見聞未曾聞。如是摩尼寶世所希有。說其衆寶名號億歲不盡。有菩薩欲見佛土金即時見金。欲見銀即時見銀。[9]金不壞。略說其要。有欲見水精*琉璃[10]馬瑙赤真珠[11]車𤦲。令見如是種種衆寶[12]佛土。沈水木[13]栴多摩羅跋海此岸[14]栴檀。有菩薩欲見牛頭*栴檀佛土。即時令見。隨其所欲皆令見之。彼此願見各[15]不相親。令彼一切所願悉滿。令其佛土無有日月。令菩薩生時身有光明。隨所欲照放如是光。乃[16]照[17]至億那由他百千佛土。令其佛刹無晝夜名。[18]惟以華合。令其佛土無有寒熱疾病老死。*惟有菩薩欲成菩提者。至他世界兜率[19]天上盡[20]命成菩提。令其佛土無有死者。令以無上般涅槃。於上虛空中如來般涅槃。其中菩薩隨其所欲供具悉皆得之。令其一切佛土虛空中作億那由他百千音樂。其音樂中不出愛欲之聲。*惟有波羅蜜聲佛聲法聲僧聲菩薩法藏聲。令聞如是隨菩薩所樂音聲。世尊。我行菩提行時。乃至無量無邊阿僧祇佛土中。見多億那由他百千佛刹莊嚴。彼諸莊嚴[21]瓔珞彼相貌彼瑞應彼處彼行彼願。令彼一切皆在我佛土中。*惟除聲聞緣覺五濁佛土。令其彼土無地獄畜生餓鬼之名。又無須彌鐵圍大鐵圍土石諸山。亦無大海。令其中無餘樹木。*惟有種種寶樹過天所有。在其佛土行列周遍。又令其中無有餘華。唯有天曼陀羅華。無諸臭穢。但有種種妙香充滿佛土。令其中生者皆是一生補處菩薩。令無一衆生退生餘處。*惟兜率陀天其中退已。成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我當爾所時爲菩薩行。我乃成就如是大丈夫行。令安立如是莊嚴佛土。如是淨意。一生紹位菩薩充滿其國。令其中無一菩薩非我所化。於菩提無不令住波羅蜜者。令彼諸菩薩來生其中。亦是我先所勸化菩提住波羅蜜者。令此佛土令入其中。此一切苦皆當滅之。*惟世尊。我爲菩薩時成就如是大丈夫行。然後於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提。願我菩提樹莖圍十千四天下。枝葉周匝各十三千。名菩現衆寶。彼菩提樹光明香氣。於其佛土一切充[22]遍。其下我金剛座衆寶間錯。縱廣正等五四天下。高

[1] 我＋（先）【三】【宮】　[2] 墻＝壚【宋】　[3] 琉＝瑠【三】【宮】*　[4] 煩＝順【三】，願【宮】　[5] 〔發〕－【宮】　[6] 令＝分【三】　[7] 來＝未【三】　[8] 見＋（未）【三】【宮】　[9] 金＝令【三】
[10] 馬瑙＝碼碯【三】　[11] 車𤦲＝硨磲【三】　[12] 〔佛〕－【宮】　[13] 栴＝旃【宮】*　[14] 栴＝旃【宋】【宮】*　[15] 不＝自【三】　[16] 照至＝至照【元】【明】　[17] 〔至〕－【宋】
[18] 惟＝唯【三】【宮】*　[19] 天＝無【宮】　[20] 命＝令【三】　[21] 瓔珞＝纓絡【宮】　[22] 遍＝滿【宮】

八萬四千由旬。名普放無盡光善解智香。我於彼菩提樹下金剛座上結①加趺坐。於彼少時成阿耨多羅三藐三菩提。乃至涅槃不改此②座亦復不捨。我坐菩提樹下金剛座上不起。遣化佛菩薩至過數佛土。一一化佛以一小食頃爲衆生說法。卽以小食頃勸過數衆生。以阿耨多羅三藐三菩提。使住其中得不退轉。令化菩薩亦復如是。願我逮菩提時。十方過數餘世界我身普現。若有衆生見我身相莊嚴者。令彼一切衆生堅固阿耨多羅三藐三菩提。乃至無上菩③提般涅槃。彼諸衆生未嘗不見諸佛世尊。令其中無有諸根不具足者。其中菩薩樂見我者。彼所④往處隨身迴轉經行坐立。彼諸菩薩適心念佛。令見我坐菩提樹下。見已隨所疑法豆然開解。不說法句令知其義。令我⑤壽命無量無能數者。除薩婆若智。使其菩薩⑤壽亦無量。我欲於其佛土成阿耨多羅三藐三菩提時。令有如是瑞應相現。謂其佛土一切菩薩。其首文⑥嗏袈裟在身。乃至般涅槃。其佛土中無有一人飾髮俗服。令其一切住沙門像而無有異。佛言。善哉善哉⑦善丈夫。汝亦聽達解慧。所願甚善志意極大。威德特尊智慧甚妙。善男子。汝能爲一切衆生故。自作如是妙勝大意。取妙莊嚴佛土。是故善男子。字汝爲曼如尸利。曼如尸利。汝於來世過⑧二恒河沙數阿僧祇。始入第⑨三恒河沙數阿僧祇。於南方有世界名淨無塵積。此娑訶世界亦在其內。如是莊嚴佛土嚴淨。汝曼如尸利。當於其中成阿耨多羅三藐三菩提。號普現如來應供正遍知。如是菩薩衆。汝淨一切願悉當成就如汝所願。汝爲菩薩時。於多億佛所*殖諸善根。汝曼如尸利。爲衆生良藥除恚患滅衆結增長善根。時曼如尸利白佛言。世尊。若我如是意滿如我所願。於十方無量阿僧祇世界中。現在住世說法諸佛世尊願授我記。令無量阿僧祇佛土皆悉震動。令一切衆生得如是快樂滿足。猶如菩薩遊戲第⑩二禪三昧。亦令無量阿僧祇佛土雨天曼陀羅華。令彼曼陀羅華出如是等聲。所謂佛聲法聲僧聲波羅蜜聲。力無畏聲。若我五體禮世尊足時。如是瑞應皆悉令現。如曼如尸利童眞禮世尊足時。於無量阿僧祇佛土。地皆震動雨天曼陀羅。一切衆生皆得如是快樂。充滿如是所願。其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法者。彼皆問諸佛世尊。以何因⑪何緣現是瑞應。彼諸佛世尊。皆授曼如尸利阿耨多羅三藐三菩提記。佛說偈言

起最上意智慧廣　十方濟世授汝記
地動雨華衆生樂　汝當作佛出現世

⑫大乘⑬悲分陀利經四王子⑭授記品第八

善男子。⑮爾時海濟婆羅門。告第四王子支衆。略說。如曼如尸利所願無異。世尊讚言。善哉善哉。善男子。汝爲菩薩時。當破無量阿僧祇衆生結⑯使金剛之山而作佛事。然後當成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是故字汝爲壞金剛慧明照尸利。汝壞金剛慧明照。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。東方過十恒河沙數佛土微塵數世界。有國名阿尼彌沙。善男子。汝於其中當成⑰阿耨多羅三藐三菩提。號普賢如來應供正遍知明行足乃至佛婆伽婆。其佛土無量莊嚴亦復如是如汝所願。善男子。寶藏如來。適授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。於虛空中無量億那由他百千諸天。皆讚善哉。雨海此岸牛頭沈水木*㮈⑱粖香。彼白佛言。⑲唯世尊。若我如是意滿。如我五體禮佛足時。令恒河沙數世界⑳踰天妙香充滿其中。於中地獄畜生餓鬼人天。彼衆生得聞是香。身心苦患乃至㉑訖。我頭面著地於爾所時得休息。善男子。爾時壞金剛慧明照菩薩五體禮寶藏如來足。應時恒河沙數世界。踰天妙香充遍其中。於中一切衆生。身心苦患盡皆休息。佛言

起能壞金剛　香色充滿剎
喜樂多衆生　汝爲世間解

善男子。爾時海濟婆羅門。告第五王子無畏。略說。世尊。我*唯不取斯穢濁佛土。當知是處成㉒三藐三菩提。其中無有地獄畜生餓鬼。紺*琉璃地等如蓮華世界莊嚴說。無畏王子以蓮華置寶藏如來前白佛言。唯世尊。若我如是意滿。當承佛威神。令我得現莊嚴三昧。如我在世尊前。於十方恒河沙數世界微塵數佛土。當雨蓮華大如車輪令我等見。適發斯言。蒙佛威神得現莊嚴三昧。十方恒河沙數世界微塵㉓數佛土。皆雨蓮華大如車輪。無畏王子。見已極大歡喜。佛言。善男子。汝所願甚善。取㉔妙佛土。以至誠語疾得三

①加＝跏【三】【宮】　②座＝坐【三】【宮】　③提＋（人）【元】【明】　④往＝住【三】【宮】　⑤壽＝受【明】　⑥嗏＝茶【三】*　⑦〔善〕－【三】【宮】　⑧二＝一【三】　⑨三＝二【三】　⑩二＝三【元】【明】　⑪〔何〕－【三】　⑫〔大乘悲分陀利經〕－【明】　⑬（大）＋悲【宋】【元】　⑭授＝受【明】　⑮〔爾〕－【三】【宮】　⑯〔使〕－【宮】　⑰〔阿耨多羅〕－【宮】　⑱粖＝末【三】【宮】　⑲唯＋（然）【三】【宮】　⑳踰＝踰【明】，踰【宮】　㉑訖＝乞【三】，記【宮】　㉒〔三藐〕－【宮】　㉓〔數〕－【三】　㉔妙＝如【三】

昧雨於蓮華。彼白佛言。若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者。令此蓮華懸於虛空應時即住虛空。佛言。善男子。汝所爲甚疾以蓮華印於虛空。善男子。是故❶字汝爲虛空印。汝虛空印。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。於東南方過億百千恒河沙數佛土。有世界名蓮華。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。號蓮華上如來應供正遍知明行足乃至佛婆伽婆。純菩薩僧。其數無量。壽亦無量。必得是一切威德如汝所願。虛空印菩薩即時五體投地禮寶藏如來足。佛言

汝當饒益世　除滅結穢濁
持剎微塵德　逮覺如前勝

善男子。爾時海濟婆羅門語第六王子虛空。略說。❷唯不於此穢濁佛土。略說。如虛空印菩薩所願。世尊。若我如是意滿。令於十方恒河沙數世界虛空中有七寶蓋。白珠羅網以覆其上。懸衆寶鈴以嚴其蓋。寶鈴網中出如是聲。所謂佛聲法聲僧聲。波羅蜜聲力聲通聲。❸及無畏聲。其中一切衆生使聞是聲。令發阿耨多羅三藐三菩提心。其有先發菩提心者。令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。適發是言。於十方恒河沙數世界一切虛空中。略說。出如是聲。蒙佛威神皆悉自見。復白佛言。唯世尊。若是意滿如我所願。令我於世尊前得智顯明三昧。以是增長善法。得是三昧已。然後世尊。授我菩提記。蒙佛威神即得❹智顯明三昧。佛言。善❺哉。善男子。所願甚妙。以汝福業。於十方恒河沙數佛土虛空中覆以寶蓋。出柔軟聲。覺悟多億那由他百千衆生。善男子。是故字汝爲虛空顯明。汝虛空顯明。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙阿僧祇。於東方過二恒河沙數佛土。有世界名日月。汝當於中成三藐三菩提。號法自在富王如來應供正遍知明行足乃至佛世尊。時虛空顯明菩薩以五體禮寶藏如來足。佛言

起善習意調伏心　能發大悲於衆生
當度群品苦海岸　覺❻智無上正菩提

善男子。爾時海濟婆羅門語第七王子支像。略說。唯不於此濁佛土中。我如是處成菩提。於中無有地獄畜生餓鬼之名。亦無女人。其中衆生不由胞胎。無須彌鐵圍大鐵圍土石諸山。無有泉源瓦礫刺棘高下惡風樹木大海。亦無日月星宿晝夜闇冥。其中衆生無有穢氣屎尿❼涕唾。形無汚臭身心無寄。令其中不以土❽石爲地。❾純❿馬瑙成無量百千衆寶莊嚴。令其佛土無有餘草。唯曼陀羅摩訶曼陀羅。令其佛土以種種寶樹莊嚴。其寶樹上種種寶蓋莊挍。有種種寶⓫房舍種種寶衣。種種寶蓋。種種寶⓬瓔。種種寶嚴具。種種音樂。種種寶器。種種華。以莊挍樹。令衆華合音樂聲⓭止。以是知夜。衆華合時菩薩受生。適生其中便坐定意。令得現莊嚴三昧。以是三昧見十方佛土微塵數世界中現在諸佛。令於爾時得淨天耳。聞於佛土微塵數十方餘世界中現在住世說法。說法諸佛。令其中衆生生已。皆自識宿命。⓮憶念佛土微塵數劫中生事。令其生已得淨天眼。普見十方佛微塵數佛國莊嚴。令其生已。善具知他心智。以一念頃。知佛土微塵佛剎中。⓯一切衆生心念所行。乃至菩提般涅槃。不失是三昧。夜欲明時。四方香風微妙柔軟觸身生喜來吹華敷。令諸菩薩從三昧覺於華臺起。令得如是神通。一心念頃至⓰一一方佛土微塵數佛剎。親近現在諸佛世尊已。還來本土。於曼陀羅摩訶曼陀羅花臺上結⓱加趺坐。思惟法門聽仰如來。如所坐處隨其迴轉。於一切方悉令見我。其中菩薩於法⓲或想若生疑者。令觀我身見即亘然。彼諸菩薩隨欲聞法。適觀我已皆悉令知。其中菩薩令無我所無所爲作乃至身命。其中菩薩皆得不退轉。其中令無不善之名。令其佛土亦無受戒之名無犯悔語。令其中一切衆生。具三十二大人之相。具那羅延力。令其中無有一人諸根不具乃至菩提般涅槃。令其中一切衆生其首文*[口*奈]袈裟著身一時俱生。令得善分別三昧。乃至菩提際未曾中失。令其中衆生普集善根。令其中衆生無老病苦。有菩薩於中壽欲終時。結*加趺坐而般涅槃。身中出火以自闍維⓳香風來吹。彼舍利置於他方無佛土中。令成如⓴意珠寶。如轉輪王明淨摩尼之寶。其中衆生有見彼摩尼寶光者。有見摩尼寶者。有復觸者。令彼一切不受地獄餓鬼畜生之苦。乃至菩提般涅槃未曾受痛。於中命終。其有諸佛現在住其㉑世。爲衆生說法生如是處。彼得生

❶〔字〕－【三】【宮】　❷唯＝誰【宮】　❸及＝乃至【三】　❹智顯＝知【宮】　❺哉＋（善哉）【三】【宮】　❻智＝知【宮】　❼涕＝渧【三】　❽〔石〕－【三】【宮】　❾純＋（以）【三】　❿馬瑙＝碼碯【三】　⓫房＝頭【宮】　⓬瓔＝纓【宮】　⓭止＝出【宮】　⓮憶＝億【宮】　⓯一切＝十方【三】　⓰一一＝十【三】　⓱加＝跏【三】【宮】　⓲或＝惑【三】　⓳香＝四方【三】【宮】　⓴意＝是【宮】　㉑世＋（界）【宮】

已。於諸佛所聞說妙法發菩提心。適發心已。❶令得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。我佛土中。無有一人不入三昧而命終者。亦無苦痛無相戀著別離命終。於中終已令不生難處無佛國❷土中。❸至菩提際。未❹嘗不見佛。未*嘗不聞法。未*嘗不供養僧。令其中一切衆生無穢濁瞋恚愛憎慳嫉無明吾我。於中生也。其佛土中。令無聲聞及辟支佛。純諸菩薩。潤心軟心無❺怨心。不濁心寂心定心。如是菩薩充滿其中。令我佛土莊嚴明淨。現於十方佛刹微塵數餘世界中。香亦遍至。使其所時行菩薩行。爲菩薩時先立如是淨莊嚴佛土。安置如是淨意❻衆充滿佛刹。然後我於衆生常樂充滿。令其佛土不聞苦聲。我當爾其中成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提時令光明無量。又我身相莊嚴。令於十方千佛土微塵數餘佛刹中皆悉遍現。於中衆生有見我者。令彼衆生滅除貪欲瞋恚愚癡慳嫉吾我嫌恨結使。悉皆令滅發菩提心隨其所欲。三昧陀羅尼忍辱以見我故悉皆令得。其有衆生生寒❼氷地獄者。見我已受暖❽暖樂受得是快樂。譬如比丘入第❾三禪。彼見我已令其身意極樂充滿。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。於中命終來生我國。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若衆生生餓鬼中。得見我已。略說。令不退轉阿耨多羅三藐三菩提。畜生亦如是說。如是我光倍照諸天。令我壽命無量無能數者。除薩婆若智。我逮菩提時。於十方無量阿僧祇無稱無邊餘世界中。諸佛世尊讃歎稱譽。我❿令其中衆生聞名者。於彼所作善根迴向我刹。彼命終已來生我國。除無間罪非毀正法誹謗賢聖者。我逮菩提時。於無量阿僧祇餘佛刹中。衆生聞我名號求生我國。命欲終時。我與無量大衆圍遶。入無瞪三昧而現其前。如是善說。令彼衆生心得歡喜一切苦滅。以是歡喜悟畢定三昧。令其心得法忍之樂。彼命終已得生我國。又餘佛土乏七財者。不樂求三乘。亦不樂求人天之福。又不樂求三善福地。樂著非法慳貪嫉妬。樂近邪法衆生之類。以墮無⓫墮三昧。彼⓬諸衆生命欲終時現住其前。與無量衆圍遶。而爲說法。以已佛土示彼衆生勸以菩提。令彼衆生於我所得樂喜踊躍發菩提心。令彼一切苦痛除滅。得日燈三昧令捨愚癡。命終之後得生我國。佛言。善哉善哉。善男子。所願⓭甚善。彼白佛言。世尊。若我如是意滿。於佛刹微塵數十方餘⓮佛土中。令雨奇妙海此岸⓯栴檀之⓰末。於中衆生聞是香者。令彼一切發菩提心。令我於⓱今得如願三昧已而自得見。善男子。彼適願已得如願三昧自見佛土。微塵數十方餘世界中。雨奇妙海此岸*栴檀之*末。見於十方各過數衆生叉手合掌發菩提心。佛言。善男子。雨香甚速。勸過數衆生於菩提。善男子。是故⓲字汝爲師子香。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河⓳沙數阿僧祇。於上方去此佛土。過四十二恒河沙數佛刹微塵數佛土。有世界名紺香光明無塵。汝師子香。於中當成阿耨多羅三藐三菩提。號光明無塵上身香月自在王如來應供正遍知乃至佛世尊。善男子。爾時師子香菩薩五體禮如來足。寶藏如來言

起人修羅天所敬　　當爲世尊濟衆生

汝斷三界苦結縛　　汝當得⓴妙無上士

㉑大乘㉒悲分陀利經第八王子㉓授記品第九

善男子。爾時海濟婆羅門語第八王子阿㉔摸具。略說。世尊。我當爾所時於濁佛刹。爲菩薩菩提行菩提行。我先淨十千濁佛刹立如是淨。如紺香光明無塵佛土無異安置如是種善根清淨意求大乘諸菩薩充滿其刹。然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提。唯世尊。我當如是行菩提行。非餘菩薩之所能行。世尊。我於此七年中一處靜坐。思惟淨佛功德佛刹莊嚴淨佛土功德。我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得修習。世尊。是我以菩薩菩提行菩提行。我以臣婆闍伽㉕枳由邏三昧。常見十方無量無邊餘世界中。現在住世諸佛世尊。饒益衆生而爲說法。又過三世者。見彼諸佛滿一切刹。世尊。我以㉖旋三昧微塵等心。見彼諸佛世尊菩薩聲聞大衆圍遶。我以無依三昧力。佛土微塵數身。禮一一身。以無上雜寶華無上雜香塗*末燈飾及與音樂。以此一切無上嚴飾供養諸佛。一一佛土如大海劫行。我以一切修身三昧。㉗於一念頃知一㉘切佛土中微塵數佛行。世尊。我以功德三昧佛土微塵數無上妙讃一一佛。世尊。我以不眴三昧一塵等心見佛充

❶〔令〕－【三】　❷土＝中【三】【宮】　❸(乃)＋至【宮】　❹嘗＝常【宋】【元】【宮】*　❺怨＝惡【宮】　❻衆＋(生)【三】【宮】　❼氷＝冰【宮】　❽〔暖〕－【三】【宮】　❾三＝二【宮】
❿〔令〕－【三】【宮】　⓫墮＝陷【三】　⓬諸＝彼【明】　⓭〔甚〕－【宮】　⓮〔佛〕－【宮】　⓯栴＝旃【宋】【宮】*　⓰末＋(香)【三】*　⓱今＝令【宮】　⓲〔字〕－【宮】
⓳〔沙〕－【三】　⓴妙＝成【三】　㉑〔大乘悲分陀利經〕－【明】　㉒(大)＋悲【宋】【元】　㉓授＝受【三】【宮】　㉔摸＝模【宮】　㉕枳＝抧【三】　㉖旋＝極【宮】
㉗〔於〕－【三】　㉘切＝一【三】【宮】

滿一切佛土。世尊。我以無諍三昧一念頃見一切佛土中過去當來現在佛剎莊嚴。世尊。我以首楞嚴三昧入地獄中。化作其身而為說法。勸以菩提令彼發心。於中命終得生為人。值現在世說法諸佛。令彼眾生從佛聞法得不退轉地。如是畜生餓鬼夜叉羅剎阿修羅龍緊那羅摩睺羅伽中及與天上。如是毘舍闍富單那迦吒富[1]單中。如是人[2]栴陀羅賈客婬女中。如是世尊。隨眾生處而受其形。順彼眾生業行因緣[3]受若苦樂。若有種種工巧[4]伎術。隨類而入現說所行。巧言方便得眾生心。然後誨之正法勸以阿耨多羅三藐三菩提。令住不退轉無上正遍知。唯世尊。我當爾所時[5]行菩提行。淨除十千佛土。於中一切眾生。行業結使滅如是毒。乃至一眾生所。令無四魔道。我當如是淨立十千佛土。如光明無塵上身香月自在王如來。紺香無塵世界佛剎莊嚴。我當自淨佛土及以眷屬。如師子香菩薩摩訶薩所願。唯世尊。若如是意滿。令十千佛土中一切眾生[6]眾苦除滅。令得一切軟心隨作心。令彼各各自四天下見於諸佛。彼諸眾生。種種眾寶種種華香末香塗香雜衣[7]頭舍幢[8]幡蓋。令自然在手。令彼眾生用供養諸佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。我以現莊嚴三昧力。令己自見適發是語。如其所願悉自得見。佛言。善哉善哉。善男子。如汝善自立淨佛土周匝淨十千佛土。淨無量阿僧祇眾生身意。如是無量阿僧祇諸佛世尊。以如是無量阿僧祇供具而供養之。善男子。是故字汝為普賢。汝普賢。於當來世過一恒河沙數阿僧祇二恒河沙阿僧祇餘少分。在於北方。去此佛土。過六十恒河沙數佛剎。有世界。名智水淨德。汝普賢。當於其中成阿耨多羅三藐三菩提。號師子奮迅金剛智如來應供正遍知乃至佛世尊。善男子。爾時普賢菩薩摩訶薩五體禮如來足。寶藏如來言

起善[9]智樂調伏心　於眾生所善堅誓
於結深河度眾生　汝[10]知炬妙世作佛

大乘[11]悲分陀利經卷第三[12]

大乘[13]悲分陀利經卷第四

[14]失[15]三[16]藏名[17]今附秦錄

十千人[18]授記品第十

善男子。於爾時十千懈怠者同發聲言。唯世尊。我等欲於淨佛土中。成如來應供正遍知。所謂世界普賢菩薩[19]行所修淨處。如是我等行六波羅蜜。滿於佛土逮成正覺。善男子。寶藏如來亦復如是。[20]授彼十千懈怠者記。如普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時。汝等亦於周匝世界。成阿耨多羅三藐三菩提。有千人同號智[21]熾鍾自在聲如來。復有千人同號攝自在師子音如來。復有千人同號無垢聲自在王如來。復有千人同號除恐畏音自在王如來。復有千人同號善無垢聲[22]光曜自在王如來。復有五百人同號日明如來。復有五百人同號日藏自在王如來。復[23]七號龍雷如來。八號無畏稱王無垢光如來。[24]十號無光音如來。十一號稱自在聲[25]開法稱音如來。九號德法稱王如來。二十號不可思議意王如來。三號寶幢月自在[26]照牟尼智自在糙微無味王不可思議意智藏如來。十五號智高幢如來。五十號智海王如來。二號大精進音自在王高德劫如來。八十號智無塵疾如來。九十號自在種如來。一百號智善無垢雷自在如來。八十號非食德海王智集力王如來。四十號勝菩提自在王如來。牟尼積疾華如來。積德智意如來。金剛師子戒光音如來。賢上如來。無量光明如來。三師子喜如來。無盡智積寶光如來。智無垢如來。智珊瑚如來。二師子稱如來。[27]通德王如來。法華雨如來。光踊高如來。法踊王無垢如來。香自在如來。無垢眼如來。大積如來。阿僧祇力王如來。自智福德力如來。智衣如來。自在如來。阿僧祇饒益如來。智積如來。大高如來。力藏如來。德沈如來。枝華幢如來。照眾如來。無癡德王如來。金剛上如來。法勝如來。聲帝王如來。自執金剛持寶如來。自在踊幢止劫如來。樂雲法用[28]婆羅王如來。普德海王如來。智積如來。智焰華如來。眾世主自在如來。[29]優曇鉢華金幢如來。法幢[30]雷王如來。[31]栴檀善安隱[32]起[33]超勢如來。幢最燈如來。智*起*丹超如來。堅幢滅如來。法稱如來。降魔德焰如來。闍那波羅沙睺如來。智燈如來。安隱王如來。智音如來。幢集如來。[34]金剛如來。金剛曜如來。莊嚴王如來。闍夜僧棄如來。善[35]安意如來。月王如來。超吼王如來。*婆羅王如來。八十

[1]單＋（那）【宮】　[2]栴＝旃【三】【宮】　[3]受若＝不受【元】【明】　[4]伎＝技【元】【明】　[5]行＋（菩薩行）【宮】　[6]〔眾〕－【宮】　[7]頭＝房【三】，捉【宮】　[8]幡＝旛【元】【明】
[9]智＝習【三】【宮】　[10]知＝智【三】　[11]（大）＋悲【三】　[12]＋（孝謙天皇御願文）【宮】　[13]（大）＋悲【三】　[14]〔失三…錄〕－【宮】　[15]三＝譯【三】　[16]〔藏名今附秦錄〕－【宋】，藏＝師【元】【明】　[17]〔今〕－【元】【明】　[18]授＝受【三】【宮】　[19]〔行〕－【宮】　[20]授＝受【宋】【元】　[21]熾鍾＝議熾【元】【明】，熾＝識【宮】　[22]光＝無【宮】
[23]七號＝號七【三】　[24]十＝七【宮】　[25]開＝闓【宮】　[26]照＝炤【三】【宮】　[27]通＝道【三】　[28]婆＝娑【元】【明】【宮】*　[29]優＝憂【宮】　[30]雷＝宿【宮】　[31]栴＝旃【宮】
[32]起＝超【三】【宮】*　[33]〔丹超〕－【三】【宮】*　[34]〔金剛如來〕－【宮】　[35]安意＝意安【宮】

師子步如來。五十那羅延勝藏如來。七十寶積德如來。三十月藏如來。二十星宿稱如來。三十德力。娑羅王如來。九十數音如來。梵上堅固如來。復有[1]十寶香華勝稱王如來。七十光明圓月照王如來。三十香華上如來。無量德海如來。智上如來。閻浮影如來。一百[2]二德山幢如來。師子最如來。百一龍吼華曜王如來。善香種無我如來。無量德喘王劫如來。復[3]有千人同號捨法智龍王解脫覺世海眼止如來應供正遍知。汝等各於異國一日同時。當成阿耨多羅三藐三菩提。當壽十小劫。汝等亦富同日入無上涅槃。後佛土正法七日皆滅。彼十千人五體稽首禮寶藏如來足。寶藏如來言

起汝等妙堅龍吼　[4]當求習最積善財
勤修六度莫懈怠　當爲天人作導師

[5]大乘[6]悲分陀利經第九王子[7]授記品

第十一

善男子。爾時海濟婆羅門語第九王子阿彌具。略說。彼白佛言。我當如是行菩薩行。令十方恒河沙數世界中。恒河沙數現在住世諸佛世尊。證我行菩薩菩提行。唯世尊。如我今於佛前發菩提心。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。於其中間行菩提行莫令心悔。乃至菩提際誓願堅固。如說修行不[8]惱他心。令我不生聲聞辟支佛心。令我心意不生愛欲。不與[9]眠睡慠慢輕弄諂惱疑惑共俱。不與殺生偸盜及非梵行。妄語兩舌惡言綺語無明掉動邪見嫉妬等俱。無不敬法心亦無離心。我行菩薩行時。乃至菩提際莫令心有如是等法。願我乃至菩提際。舉足下足心常念佛。乃至菩提際。未曾不見佛不聞法不供養僧。在所生處常得出家。常糞掃衣但三衣。樹下止常坐空閑處。常乞食少欲知足。常說法言無染著語。令我具足無量辯才。常不犯根罪。不雜妄語非毀他論。常念於空爲女說法。常思惟空。於女人前不露齒笑。不染相動手爲人說法。我當於大乘菩薩。有師事供養之心。我若從他聞法敬意如師。我常恭敬沙門婆羅門。尊重供養唯如來前。我不觀應與不應與而爲布施。我於法施不生嫉妬心。我以身命濟應死者。自以精進辦及衆物救厄衆生。我不說在家[10]出家是非長短。我常觀[11]綵利養稱譽。如火如毒如怨。心[12]常遠避。世尊。若我乃至菩提際。成就如世尊前所立誓願者。令我兩手中自然輪寶千輻輞轂明焰具足。阿彌具王子。適發言已。如其所願輪卽在手。復白佛言。世尊。若我乃至菩提際如是意滿者。令此輪寶往至五濁空佛土中出是[13]大聲。如難陀跋難陀龍王之聲。一切佛土聲唱是言。菩薩受記入不妄念智。唱修空不動意界法藏。一切衆生生其中者。此法藏聲入彼耳根。適入耳已。令彼衆生欲[14]愛卽滅。瞋恚愚癡吾我慳嫉皆滅。令得思念佛境界智。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。阿彌具王子。遣彼二輪其輪甚速。譬如諸佛如來神通。如是往至十方無量阿僧祇五濁空佛土中。至已爲衆生唱。菩薩受記入不妄念智。修空不動意界法藏。其中一切衆生。此法藏音入耳根已。一切欲愛乃至心意嫉[15]妬滅。皆悉思念如佛境界智。發阿耨多羅三藐三菩提心。須臾之頃。彼輪還來王子前住。善男子。爾時寶藏如來。歎阿彌具王子言。善哉善哉。善男子。[16]如汝行菩薩行所願甚善。遣此自然輪寶至彼五濁空佛土中。令多阿僧祇億那由他百千衆生。住無濁心無惱心勸以菩提。善男子。是故字汝爲無惱。汝無惱。當爲世尊。汝可取莊嚴佛土隨汝所欲。阿[17]彌具白佛言。世尊。我求如是莊嚴佛土。所謂一切黃金爲地平正如掌。饒諸大寶周遍其中。令無瓦礫土石諸山。地柔軟觸猶劫波育。[18]足下則下擧足還復。其中令無地獄畜生餓鬼之名。我佛土無諸臭穢。勝天妙香充滿其國。令天曼陀羅華周遍佛土。令其中衆生無有老病。無相畏者無相惱亂。令其中衆生無有橫死死無悔恨無不入三昧而命終者。令其中衆生思惟念佛而取命終[19]終已不墮惡趣。不生五濁空佛土中。乃至菩提般涅槃。未[20]常不見佛不聞法不供養僧。令其中衆生少於愛欲瞋恚愚癡。令其中一切衆生修十善業。令其佛土衆生無受戒無犯悔名。令其中衆生魔不得便。令其中衆生無諸醜陋。使其中衆生無有貴賤分別。使其中衆生無我所無所作。令其中聲聞菩薩乃至夢中無失不淨。令其中一切衆生愛法求法。令其佛土無有一人異學倒見。令其中衆生身無疲懈心無勞[21]惓。使其中一切衆生皆得五通。使其中衆生無飢渴患。隨所

[1] 十＝千【三】【宮】　[2] 二＝三【三】【宮】　[3] 〔有〕－【三】【宮】　[4] 當＝嘗【明】　[5] 〔大乘悲分陀利經〕－【明】　[6] （大）＋悲【宋】【元】*　[7] 授＝受【三】【宮】*　[8] 惱＝觸【宮】
[9] 眠睡＝睡眠【宮】　[10] 〔出家〕－【宮】　[11] 綵＝榮【三】　[12] 〔常〕－【三】　[13] 大＝天【宮】　[14] 愛＝受【宮】　[15] 〔妬〕－【宮】　[16] 〔如〕－【宮】　[17] 彌具＝際【宮】
[18] 足＝之【宮】　[19] 〔終〕－【宮】　[20] 常＝嘗【明】　[21] 惓＝倦【三】【宮】

欲食充滿寶器而在其前如欲界天。令其中衆生無有屎尿涕唾目淚身汗。令其中無有寒熱。令其中香風軟觸以[1]動人天。隨意所欲有求涼風有求暖風。有求[2]優鉢羅香風。有求木[3]檻香風。有求海此岸香。有求多[4]伽羅香。有求沈水香。有求一切香風。隨心所念悉皆令得。令無如是五濁世界。令其國中有七寶臺。於彼臺中有七寶[5]座。重敷茵[6]褥安置丹枕。觸甚柔軟如劫波育。人所住處令其寶臺周匝有池。八功德水充滿其中。彼諸衆生以此爲用。使其中諸樹行列須曼那莊嚴。以種種華種種果種種香種種衣種種蓋種種[7]瓔珞種種嚴具以莊嚴樹。其中衆生隨所樂衣。於如意樹上取而著之。如是華乃至嚴具隨取服之。我菩提樹令七寶成。高千由旬。其莖徑一由旬。枝葉分布一千由旬。微風來吹枝葉相[8]鼓。令出柔軟過天[9]妙音。謂波羅蜜神通根力覺道之聲。其有聞者心得離欲。令其佛土女人具諸功德。譬如兜率天女。又其中女人無諸臭穢。不兩舌慳嫉[10]妬。使其男子不與女人觸身行欲。彼生欲心往[11]觀女人。須臾之頃欲心即滅生大慚愧。而去令得淨無塵三昧。以是三昧常離魔所。終不更生欲心。[12]彼女人以欲心視男子已。令即有胎。適視已欲心俱滅。如是男女處胎身心受樂。譬如三十三天歡喜[13]愛樂。使其佛土男女處胎七日七夜如是受樂。女人懷妊亦受是樂。譬如比丘入第[14]二禪。彼處胎者不爲不淨胎垢所污。於七日旦極香甚樂而得出生。令彼女人不受苦痛俱入池浴。令彼女人心即離欲得淨無塵三昧。以是三昧令離魔事常入三昧。先身所作業行因緣。應多億劫受女人身。令以是三昧得盡除却一切女身。乃至菩提般涅槃更不復受。又有衆生。所作業行應過數劫常受胎苦。我逮菩提時。聞我名號心生喜[15]樂者。於彼命終即來我國。受胎衆生。其中一切所作業行盡[16]彼除滅。乃至菩提際更不[17]受胎生。有衆生善根熟者。令彼華中化生。有少福德未種善根。令彼胎生盡諸業行。我國土中。若爲女人若復入胎。令彼衆生一向受樂充滿令微風吹須曼那多羅[18]拔帝樹。出如是喜樂之聲。[19]苦空無常無我之聲。以是音聲。令其中人得[20]然明三昧。以是三昧。令彼衆生覺明深空。令其佛土不出樂欲之聲。世尊。我坐菩提樹下。願須臾之頃。逮阿耨多羅三藐三菩提。逮菩提已。令其佛土無日月光。亦無有夜[21]惟以華合。我當放如是光明遍照三千大千佛土無不周至。以是光照令彼衆生得如是[22]大明。見十方無量阿僧祇餘世界中現在住世諸佛世尊。我逮菩提時。當以[23]如是聲說法。遍滿三千大千佛土。令其中衆生得念佛心。隨所住處經行坐臥及與迴轉。令彼一切常得見我。隨所疑法適觀我已疑惑盡除。我逮菩提時。於十方無量阿僧祇佛土。衆生若求聲聞乘若求大乘者。從我聞法。令得[24]深三昧忍辱陀羅尼。即住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。令我聲聞僧衆無量無能數者。唯除如來。我逮菩提時。在所遊行投足之處。令有千葉金色蓮華。我遣彼華至空佛土。彼華至已稱讚於我。彼諸衆生聞我名者即生喜樂。令彼衆生所有善根。悉皆迴向求生我國。於彼命終皆得來生。令我聲聞僧無沙門垢無諂曲。[25]爲令一切[26]衆皆悉如是。令我眷屬貴重於法。不貪財物不重槃利。[27]樂於無常苦空無我勤修精進。敬佛樂法重比丘僧。令其中不退菩薩得入空意。隨所生處常說般若波羅蜜。乃至菩提際令不忘失。我逮菩提時。令住世十千大劫。般涅槃後正法住世千劫。佛言。善哉善哉。丈夫取淨佛土。汝阿閦。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入[28]二恒河沙。於東方去此千佛土。有世界名樂喜。莊嚴成就如汝所[29]願。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。即名阿閦如來乃至佛世尊。阿閦白佛言。世尊。若我如是意滿者。於一切世界中。衆生成陰界入有形之類。在衆生數者。令彼一切皆得慈心無怨心無濁心。令彼身意受樂。譬如住十地菩薩入蓮華三昧捨身得淨。使一切衆生身意受樂亦復如是心。如我五體禮世尊足時。令一切地皆作金色。善男子。彼阿閦菩薩五體禮寶藏如來足。即時一切衆生受如是樂。如其所願彼一切地皆作金色。寶藏如來言

　起住妙[30]意無惱心　寶輪最妙在汝手
　多億衆生得悲心　汝當淨意爲世尊

[31]大乘*悲分陀利經諸王子*授記品第十二

善男子。爾時海濟婆羅門。語第十王子尼摩尼。略說。王子尼摩尼。其所立願亦如阿閦。唯

[1] 動＝熏〔元〕〔明〕 [2] 優＝憂〔宮〕 [3] 檻＝籃〔宮〕 [4] 伽＝加〔宮〕 [5] 座＝坐〔宮〕 [6] 褥＝蓐〔元〕,縟〔明〕 [7] 瓔珞＝纓絡〔宮〕 [8] 鼓＝掌〔宋〕〔宮〕,拔〔元〕〔明〕 [9] 妙＝法〔明〕 [10] 妬＝姤〔三〕,(妬)－〔宮〕 [11] 觀＝視〔元〕〔明〕〔宮〕 [12] 彼＝後〔宋〕 [13] 愛＝受〔三〕〔宮〕 [14] 二＝三〔元〕〔明〕 [15] 樂＝行〔宋〕 [16] 彼＝使〔元〕〔明〕 [17] 〔受〕－〔宮〕 [18] 拔＝波〔三〕 [19] 苦＝若〔明〕 [20] 然＝照〔三〕 [21] 惟＝唯〔三〕〔宮〕 [22] 大明＝天眼〔三〕〔宮〕 [23] 〔如〕－〔宮〕 [24] (甚)＋深〔三〕 [25] 爲＝心〔三〕 [26] 衆＋(生)〔三〕〔宮〕 [27] 樂＝悟〔三〕 [28] 二＝一〔明〕 [29] 願＋(所)〔宮〕 [30] 意＝盲〔宋〕,竟〔宮〕 [31] 〔大乘悲分陀利經〕－〔明〕

世尊。若我如是意滿。令一切衆生得念佛心。令其手中皆有海此岸❶栴檀之香。令彼一切以是妙香供養佛像。佛言。善哉善哉。善男子。所願極妙。汝能使一切衆生手中。皆有海此岸*栴檀妙香。發念佛心。善男子。是故字汝爲香手。汝香手。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙阿僧祇之餘。阿閦如來般涅槃正法滅已。於後七日。汝香手。於彼世界成阿耨多羅三藐三菩提。號金華如來應供正遍知乃至佛世尊。香手白佛言。世尊。若我如是意滿。我五體禮世尊足時。令此園中周遍雨瞻蔔華。善男子。爾時香手菩薩五體禮寶藏如來足時。尋遍園中雨瞻蔔華。寶藏如來言

起極妙德意善香　　雨瞻蔔華周遍園
汝當顯示淨妙道　　度多衆生無畏岸

善男子。爾時海濟婆羅門。語第十一王子名師子。略說。卽以寶幢上寶藏如來。如香手菩薩所願無異。寶藏如來言。善哉善哉。善男子。是故字汝爲寶勝。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙數阿僧祇之餘。金華如來般涅槃已。正法滅後竟三劫。樂喜世界當名妙樂。汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提。號自在龍雷音如來乃至佛世尊。國土莊嚴如阿閦佛土無異。寶勝白佛言。世尊。若我如是意滿者。禮佛足時。令一切衆生得如是心。如菩薩住平等悲三昧。爲饒益一切衆生求菩提者令不退轉。善男子。寶勝菩薩五體禮寶藏如來足時。一切衆生得如是意。謂諸衆生得住悲心。善男子。爾時寶藏如來告寶勝菩薩言

起勇善意大丈夫　　能因衆生立堅誓
安立多衆無塵心　　於天世人當作佛

略說。摩閑❷披等五百王子。立如是願取莊嚴❸佛土。如虛空印菩薩所願取淨佛土。寶藏如來盡皆授阿耨多羅三藐三菩提記。汝等同時各異世界。當證阿耨多羅三藐三菩提。復有四百王子。立如是願取莊嚴佛土。如斷金剛慧照明菩薩。寶藏如來亦皆授其阿耨多羅三藐三菩提記。各異世界。復有八十九王子。立如是願取莊嚴佛土。如普賢菩薩。又彼八萬四千諸小國王。皆立淨願各取莊嚴淨佛國土。寶藏如來悉皆❹受其阿耨多羅三藐三菩提記。各異世界俱逮菩提。如是九十二億衆生。皆各立願所修淨土。寶藏如來亦盡授阿耨多羅三藐三菩提記。汝等同時各異世界。當逮阿耨多羅三藐三菩提

❺大乘*悲分陀利經八十子❻受記品第十三

善男子。時海濟婆羅門。有八十子。皆是寶藏如來之弟。其❼第一者名海自在童眞。善男子爾時海濟婆羅門。告海自在曰。今汝童眞可取淸淨莊嚴佛土。海自在言。大師應先作師子吼。大師告言。我所思願後❽乃說之。彼卽白言。我爲取淨土取不淨耶。大師告言。❾其有菩薩具大悲者。取不淨土度諸濁意倒見衆生。汝童眞。自可知之。善男子。時海自在童眞至寶藏如來前白佛言。世尊。我求阿耨多羅三藐三菩提。亦於如是八萬歲世人中證妙菩❿提如今世尊。願令衆生少於貪欲瞋恚愚癡⓫等畏。⓬能於生死以身爲患。令於我所而得出家。我亦當以三乘爲衆說法。世尊。若我如是意滿者。唯願世尊。當授我阿耨多羅三藐三菩提記。寶藏佛言。汝於來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙數阿僧祇。於散華劫時此佛土四天下當名妙勝。於八萬歲人中當逮菩提。號寶積如來乃至佛世尊⓭白佛言。世尊。若我如是意滿者。令遍此園⓮雨赤眞珠。一切樹上出五樂音。善男子。海自在童眞。五體禮寶藏如來足時。遍於園中雨赤眞珠。一切樹上出五樂音。寶藏如來言

起大勢力無盡慧　　慈心衆庶愍傷仙
所求當滿淨衆生　　爲群黎故世成佛

婆羅門第二子名曰成就彼作是言。如海自在所可立願我亦如是。略說寶藏佛言。汝童眞。亦於散華劫妙勝佛土中四天下。於八萬歲世人中汝當成佛。號照明華如來乃至佛世尊。略告第三言。汝於二千歲人中當逮菩提。號月持王如來乃至佛世尊。略說授記。須摩那如來。山王如來。⓯制眼如來。梵上如來。閻浮影如來。滿如來。高如來。寶山如來。海藏如來。那羅延如來。尸軀那牟尼如來。牟尼主如來。憍陳如如來。師子步如來。智幢如來。佛聲如來。最勝如來。開化如來。饒益如來。慧明如來。帝主如來。寂慧如來。作喜如來。無怒王如來。金⓰銀如來。摩醯覩如來。日寶如來。寶髮如來。善⓱明如來。⓲背摩如來。善喜如

❶栴＝旃〈宋〉　❷披＝娑〈元〉〈明〉〈宮〉　❸（取）＋佛〈三〉　❹受＝授〈三〉〈宮〉　❺〔大乘悲分陀利經〕－〈明〉　❻受＝授〈宋〉〈宮〉　❼〔第〕－〈宮〉　❽〔乃〕－〈宮〉　❾〔其〕－〈宮〉　❿提＝剎〈宮〉　⓫〔等〕－〈宮〉　⓬能於＝厭〈宮〉　⓭（彼）＋白〈三〉　⓮〔雨〕－〈宮〉　⓯制＝副〈元〉〈明〉〈宮〉　⓰銀＝眼〈元〉〈明〉〈宮〉　⓱明＝眼〈元〉〈明〉　⓲背＝梵〈元〉〈明〉〈宮〉

來。梵征如來。法月如來。現議如來。稱[1]喜如來。稱上如來。端正香如來。四妙根如來。須尼閦覩如來。適遠如來。善意如來。妙乘慧如來。金幢如來。善[2]目如來。天淨如來。淨道如來。善現如來。乘幢如來。毘樓波叉如來。梵音如來。德聚如來。德無塵如來。摩尼光如來。焰氣如來。釋迦牟尼[3]如來。音自在如來。爾成如來。最尊如來。華成如來。等華如來。無惱如來。日藏如來。樂自在如來。月如來。龍齒如來。金剛照如來。稱王如來。[4]常光如來。勝光如來。薩泥構如來。智成如來。香自在如來。[5]婆羅主如來。那羅延藏如來。月藏如來。善男子。其大師最後幼子名無恐畏。彼白寶藏如來言。世尊。授此七十九童眞記。於散華劫[6]成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我當發阿耨多羅三藐三菩提心盡散華劫。世尊。令我最後證妙菩提。如彼七十九佛壽命。令我逮菩提時。[7]授獨與等。如彼所度願我亦等。彼三乘化。我亦當說三乘之法。如彼所有聲聞僧數。我得佛時聲聞亦等。如彼七十九佛出世於散華劫。所有衆生得受人形。半劫盡時我逮阿耨多羅三藐三菩提。我當使彼一切衆生[8]住於三乘。世尊。若我如是意滿者。佛當授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。爾時寶藏如來讃無恐畏言。善哉善哉。善男子。汝能爲過數衆生大悲饒益汝於來世過一恒河沙數阿僧祇入二恒河沙數阿僧祇。散華劫半盡時。汝當最後成阿耨多羅三藐三菩提。號無上勇王如來乃至佛世尊。如彼七十九佛共壽半劫。汝當獨壽半劫。乃至如汝所願悉皆當成。彼白佛言。世尊。若我[9]如意滿者。五體禮世尊足時。令此佛土普雨青蓮華極妙甚香。其有衆生聞是香氣。四大調和衆病皆愈。善男子。如無恐畏童眞五體禮寶藏如來足。應時一切佛土雨青蓮華。衆生聞香彼一切四大調和衆病皆愈。寶藏如來言

起習大悲善調心　多妙世尊皆敬汝
諂結[10]慳結[11]如能斷　當得淨妙智慧藏

[12]大乘*悲分陀利經三億少童子[13]受記品第十四

善男子。時海濟婆羅門三億弟子。謂在園門坐。有人來爲我三歸勸以菩提者。善男子。爾時海濟婆羅門告諸弟子言。汝等童子。可發阿耨多羅三藐三菩提心。各隨所欲而取佛土。在如來前隨意發願。其弟子中。有一童子名[14]曰月忍。彼白師言。是道云何。當積何德修何行作何念而得菩提。大師告曰。童子。菩薩具四無量藏得逮菩提。何謂爲四。具無盡福藏。具無盡智藏。具無盡慧藏。具無盡一切佛法藏。是名具足四無盡藏。善男子。如來說如是菩提道。名總集淨德度生死法門。菩薩具足行施爲度衆生故。菩薩具足持戒爲滿願故。菩薩具足忍辱成相好故。菩薩具足精進以辦衆事故。菩薩具足禪以調心故。菩薩具足慧以滅諸結故。菩薩具足聞爲阿僧祇辯才故。菩薩具足功德潤益一切衆生故。菩薩具足智爲阿僧祇智故。菩薩具足止隨心作故。菩薩具足觀爲除疑惑故。菩薩具足慈爲心無礙故。菩薩具足悲爲度化[15]無疲厭故。菩薩具足喜爲樂法喜故。菩薩具足捨爲除愛憎故。菩薩具足摩沙門爲除障礙故。菩薩具足出家爲捨一切有爲故。菩薩具足閑居爲滅不善業修益善業故。菩薩具足念爲得持故。菩薩具足意爲覺深解故。菩薩具足強志爲覺義故。菩薩具足念處爲觀身受心法故。菩薩具足正捨爲捨一切不善法修滿一切[16]善故。菩薩具足神通爲輕身心故。菩薩具足根爲滿攝根故。菩薩具足力爲伏一切結使故。菩薩具足覺分爲[17]覺實法故。菩薩具足六和敬法爲淨應度者心故。童子。是名總具足[18]淨度生死法門。彼白師言。聞世尊說。布施得大富饒益諸眷屬。持戒得生天。[19]多聞得大慧。世尊說修*淨爲度生死故。大師告曰。童子。有樂生死施者如汝所說。童子。善男子善女人。信菩提道施者。爲調伏心故持戒爲滅心故。求聞爲除心濁故。修[20]悲爲大悲心故。餘法以智慧方便具足集行。童子。此是菩提道具足集。如是德如是修如是念。乃逮菩提。諸童子。菩提道行如是。諸童子。可求菩提。諸童子。菩提道淨。應至意立願必當得滿。諸童子。菩提道[21]淨以意淨故。諸童子。菩提道[22]直淨除諸結無諂僞故。諸童子。菩提道乃至安隱無上涅槃際故。是故汝等。今可立願隨取嚴淨不淨佛土。善男子。爾時月忍童子。至寶藏如來前。右膝著地叉手合掌而白佛言。世尊。我今欲發阿耨多羅三藐三菩提心。於此濁佛土中衆生。少於貪欲瞋恚愚癡。

[1]喜＝善(元)(明)(聖)　[2]目＝自(聖)　[3]〔如來〕－(聖)　[4]常＝虎(聖)　[5]婆＝娑(聖)　[6]〔成〕－(聖)　[7]授＝壽(三)(聖)　[8]住於＝於住(宮)(宋)　[9]如＋(是)(元)(明)(聖)　[10]慳＝堅(聖)　[11]如＝汝(宮)(聖)　[12]〔大乘悲分陀利經〕－(明)　[13]受＝授(聖)*　[14]曰＝日(宋)(聖)　[15]〔無〕－(聖)　[16]善＋(法)(元)(明)　[17]〔覺〕－(三)　[18]淨＋(德)(三)*　[19]〔多〕－(聖)　[20]悲＝淨(聖)　[21]淨＝清(聖)　[22]直＝宜(聖)

①無忘失無濁心。無怨心。無慳嫉心。無邪見心。住正見心。無不善心。常求善心。無三惡趣心。求人天心。集三福地善根心。求三乘心。我當於是中成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若我②如意滿者。令我兩手有自然龍象。適發言已。蒙佛神力。於兩手中有自然龍象。其身純白七支具足。躬自目見而告之曰。汝二龍象。上昇虛空周遍此土。降極香妙八功德雨。覺此佛土一切衆生。令此雨③滯觸衆生身。有聞香者令④除五蓋。謂⑤愛睡掉悔疑。適發是言。彼二龍象卽昇虛空。如是⑥健⑦速。如大力士放箭甚疾。彼二龍象如向所說。事訖而還在其前立。善男子。爾時月忍童子極大歡喜。時寶藏如來告彼言。汝善男子。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙阿僧祇。於照明劫明集佛土。此四天下汝當成佛。號寶蓋勇光如來乃至佛世尊。善男子。爾時月忍菩薩。五體禮寶藏如來足。寶藏言

起汝無塵心甚淨　汝授多億衆生記
淨治菩提最妙道　汝當得仙導衆生

略說。千人不滿。三億童子於此佛土立阿耨多羅三藐三菩提願。寶藏如來皆授彼記。其最後者名毘⑧披尸如來。式棄如來。鞞尸羅⑨披如來。是授童子記也

⑩大乘*悲分陀利經千童子*受記品第十五

彼千童子。皆通四鞞陀。其最大者師而事之。名*披由毘師紐。彼言我欲於彼五濁佛土證阿耨多羅三藐三菩提。為極重貪欲瞋恚愚癡諸結衆生而說法。月醫童子白大師言。此*披由毘師紐。見何等事乃能立願於五濁佛土。大師告曰。童子。⑪有大悲菩薩。彼於五濁佛土而逮菩提。無救無趣困於諸結邪見之厄。為此衆生作救趣饒益故。於生死海度斯等類令住正見。以涅槃甘露之味充滿衆生。此現菩薩大悲立願於五濁佛土者。時寶藏如來言。汝*披由毘師紐。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙數阿僧祇之餘。於東方過佛土微塵數佛剎。有世界名結使幢。汝善丈夫。於中當成阿耨多羅三藐三菩提。號主山王如來乃至佛世尊。*披由毘師紐白佛⑫言。禮世尊足時。唯願世尊。當以百福莊嚴兩手摩我頂上。善男子。如*披由毘師紐童子。頭面禮世尊足時。寶藏如來卽以兩手摩*披由毘師紐菩薩頂。而告之曰

起大悲意深智⑬惠　汝為菩提修妙行
結縛甚堅強力斷　汝當成佛饒益世

善男子。爾時月醫童子。向寶藏如來。右膝著地而白佛言。世尊。我欲發阿耨多羅三藐三菩提心。於此佛土貪欲瞋恚愚癡等分心衆生。不住諸善惡⑭心衆生。於四萬歲世人中。我當成阿耨多羅三藐三菩提。寶藏佛言。汝於來世。過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙之餘。有世界當名娑訶。何故名娑訶。其中衆生忍樂貪欲瞋恚愚癡一切結縛皆悉忍故。以是因緣名曰娑訶。時有大劫名賢。何故名賢。⑮於此劫行貪欲瞋恚愚癡吾我衆生中。當有千大悲佛婆伽婆於中出故。汝善丈夫。始入賢劫。於四萬歲世人中。當先成阿耨多羅三藐三菩提。號迦羅迦孫駄如來乃至佛世尊。當以三乘說法。有過數衆生為生老病死⑯駛河所漂。汝當度著涅槃彼岸。善男子。爾時月醫菩薩五體禮寶藏如來足却坐一面。善男子。爾時第二童子名曰⑰欽婆羅。前白寶藏如來言。世尊。我欲次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當成佛。寶藏佛言。汝童子。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙阿僧祇之餘。於娑訶國土適入賢劫。次迦羅迦孫駄如來後。於三萬歲世人中當得成佛。號迦⑱那迦牟尼如來應供正遍知乃至佛世尊。名稱流布。彼於世尊所聞⑲授記已。頭面禮足起遶三匝。於寶藏如來前以華散佛。叉手合掌以偈讚曰

善集和合巧次第　無失濁亂淨妙稱
意極高廣諸仙尊　說菩提道如⑳大燈
㉑與人德自百福滿　施寂樂道㉒繞結山
牟尼所為無過者　授多衆生菩提記

善男子。爾時童子名厚攝。以七寶床著寶藏如來前。價直百千兩金。敷以所宜置之金鉢盛滿七寶。以金澡㉓溢持七寶床施佛及僧。而白佛言。世尊。我欲於來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙數之餘。於彼賢劫成如來應供正遍知。衆善㉔滅時惡世瑞現。衆生住重貪欲瞋恚愚癡慳嫉依惡知識邪見。衆生常樂親近不善根心離善根心無正見心邪命亂心。迦那迦牟尼如來般涅槃已。正法滅後衆㉕生盲冥世無導師。二萬歲世人中我當成阿

①無＝心(聖)　②如＋(是)(元)(明)　③滯＝滴(三)(宮)　④除＝降(宮)　⑤愛＝受(宮)　⑥健＝捷(元)(明)　⑦速＝連(宮)　⑧披＝婆(元)(明),波(宮)　⑨披＝婆(元)(明)(宮)*　⑩〔大乘悲分陀利經〕－(明)　⑪有＋(見)(宮)　⑫言＋(若我如意滿者)六字(宋),言＋(若我如是意滿者)七字(元)(明)　⑬惠＝慧(三)(宮)　⑭〔心〕－(宮)　⑮於＝相(宮)　⑯駛＝馱(宮)　⑰欽婆羅＝厄披羅(宋)　⑱那＝羅(明)　⑲授＝受(宮)　⑳大＝火(元)(明)(宮)　㉑與＝興(三)(宮)　㉒繞＝遶(宋),燒(元)(明)　㉓溢＝澀(宋),溏(元)(明),灌(宮)　㉔滅＝減(三)(宮)　㉕生＋(生)(宮)

耨多羅三藐三菩提。善男子。時寶藏如來告厚攝曰。善哉善哉。婆羅門。汝善丈夫具大明智。惡世人中瑞應出時。乃至[1]二萬歲世人中盲無導師。於中立願。是故善丈夫。字汝爲明智悲意。汝明智悲意。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙之餘。卽於此娑訶世界。在賢劫二萬歲世人中。當得成佛號迦葉如來乃至佛世尊。善男子。爾時明智悲意菩薩。五體禮寶藏如來足。於一面立以華鬘香[2]秣散寶藏如來。以偈讃曰

人尊多聞[3]蓋　皆生喜樂意
以巧妙善語　善智處人天
授多衆生記　於十方作佛
神通智意等　佛法無稱量
尊現菩提行　故我稽首禮

善男子。爾時海濟婆羅門。覺悟第四童子名無垢意。善男子。爾時無垢意童子前白寶藏如來言。我欲如是於此土賢劫中求菩提。以不如是惡世。迦葉如來般涅槃後正法滅已。於萬歲世人中。衆生布施持戒修定心意。[4]轉[5]乏於七財。敬惡知識以之爲師。心不樂求於三福地。亦不樂修三善之業。[6]反樂爲三不善惡業。以諸結使鬧亂心故。不欲樂求三乘之道。於當爾時尙無能辦菩提行者。況復千歲世人乃至百歲。爾時衆生無有善名況行善者。是五濁世壽命轉減。乃至十歲刀兵劫起。卽於[7]爾時我當從天上下。拔濟衆生使捨不善爲說善法。令彼衆生住十善業。以諸善業除衆生結亦除五濁。乃至世人壽八萬歲。我乃於中成阿耨多羅三藐三菩提。爲少貪欲瞋恚愚癡無明慳嫉衆生說法令住三乘。世尊。若我如是意滿者。世尊。應授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊。設我不得如是授記。我當求聲聞地若辟支佛速脫生死。寶藏如來言。婆羅門。菩薩有四懈怠地。若有菩薩具此懈怠者。久樂生死爲見所誤受生死苦。不速逮阿耨多羅三藐三菩提。何謂爲四。或有菩薩。卑賤威儀。卑賤同學。卑賤分施。卑賤立願。何謂菩薩卑賤威儀。或有菩薩破身口意。或不攝威儀。與學聲聞緣覺者俱。不一切施不一切處施。求人天福樂施。懈怠菩薩久受生死之苦。不速逮阿耨多羅三藐三菩提。有菩薩具四法。速成阿耨多羅三藐三菩提。何謂爲四。護持身口意。或常親近大乘學人。一切施一切處施。爲脫一切衆生苦故發悲心施。至意立願莊嚴佛土爲度衆生故。是爲四法。菩薩行是速成阿耨多羅三藐三菩提。復有四法。菩薩具足攝菩提道。何謂爲四。勤行波羅蜜施攝衆生修辦諸[8]禪遊戲神通。是爲四。復有四無厭法。菩薩應具。施無厭聞法無厭。[9]攝衆生無厭願無厭。是爲四。復有四無盡藏。菩薩應滿信無盡藏菩薩應滿。說法無盡藏菩薩應滿。迴向無盡藏菩薩應滿。濟窮厄衆生無盡藏菩薩應滿。是爲四。復有四淨。菩薩應具。無我戒淨。無衆生三昧淨。無命慧淨。無人解脫知見淨。是爲四法。菩薩應具。菩薩以是速成阿耨多羅三藐三菩提。轉虛空輪。不可思議輪。無稱[10]量無我輪無言說輪。假現輪。厭患輪。轉未[11]曾輪。汝無垢意。於當來世。過一恒河沙數阿僧祇。於二恒河沙阿僧祇餘。入賢劫未久五濁以除。其壽轉增至八萬歲人中。汝當得逮阿耨多羅三藐三菩提。號彌勒如來乃至佛世尊。時無垢意婆羅門。五體禮寶藏如來足已。於一面住。以華鬘*秣香供養世尊。以偈讃曰

尊面如滿月　白毫相如雪
身淨如金山　誰不願牟尼
雄猛如獸王　無量德照世
光明普周遍　[12]今授我佛記

大師海濟婆羅門。勸彼一千人。少一童子通四鞞陀得發菩提。所謂迦羅迦孫馱迦那迦牟尼迦葉彌勒子照等千人。少二童子通四鞞陀。彼一切立阿耨多羅三藐三菩提願。於此賢劫寶藏如來。彼一切阿耨多羅三藐三菩提記。於賢劫中其最小者。大師覺之。咄持大力。何以久觀。汝摩訶薩捨餘意想。爲衆生故可發大悲。以偈告曰

衆生老病死　沒於愛流河
處在三界畏　受胎之微形
飲結毒相害　曠野苦燒煑
癡盲失善道　爲生死所逼
三界苦熾然　皆住於邪見
一切在五道　譬如車輪轉
衆生尠法眼　念無救衆生
修慧除疑惑　今可求菩提
爲世渴愛河　作衆生橋梁

[1] 二＝三【明】　[2] 秣＝末【宮】*　[3] 蓋＝盆【元】【明】【聖】　[4] 轉＋(薄)【元】【明】　[5] 乏＝之【聖】　[6] 反＝及【宋】【聖】　[7] 爾時我＝我爾時【宋】　[8] (禪)－【聖】　[9] (攝)－【聖】　[10] 量＋(輪)【宋】　[11] 曾＋(有)【宋】　[12] 今＝令【聖】

解世結縛故　心迴向菩提
除癡開法眼　施以無上道
生死三界然　充[1]之以法味
速可詣饒益　頂禮牟尼足
可立最堅願　爲佛世導師
慰喻諸群生　曠野濟衆庶
施妙解脫道　根力及覺分
爲求雨法雨　以滅衆生苦

善男子。時持大力童子白言。大師。我不樂生死樂求尊德。又復不求聲聞辟支佛乘。欲求無上乘。我觀所化處待時立願。大師。是故我住思惟至今。師待須臾聽我師子吼。時善男子。爾時海濟婆羅門。捨彼而還告其弟子五婆羅門常給侍者。汝諸童子。可發阿耨多羅三藐三菩提心。彼白師言。我等無財寶物可供養佛及比丘僧。我等云何未種善根發菩提心。善男子。爾時國大師告其弟子。一名迦羅浮殊。即與七寶[2]耳璖。二名他羅浮殊。亦與七寶耳璖。第三名闍羅浮殊。與七寶床。第四名佉伽浮殊。與七寶杖。第五名[3]婆羅浮殊。與純金澡[4]溢而告之曰。汝等可以此物供養佛及比丘僧。發阿耨多羅三藐三菩提心。時五給侍進詣世尊。各以所齎施佛及僧已。而白佛言。唯願世尊。授我等阿耨多羅三藐三菩提記。於彼賢劫我等於中當成無上正眞之道。略說。善男子。時寶藏如來即與迦羅浮殊童子授菩提記。於賢劫中當名堅音如來。次後他羅浮殊當名樂相意如來。次後闍[5]羅浮殊當名商導如來。次後佉伽浮殊當名愛清如來。次後婆羅浮殊童子當名[6]清葉髻王如來。佛適授彼五童子記於賢劫已。時大師重告持大力言。汝持大力。於世尊所今可立願。取莊嚴佛土隨意所欲。以法味[7]謂一切衆生。堅固精進行菩薩行莫復久觀。自執其臂將至佛所。善男子。彼時持大力童子。住世尊前而白佛言。世尊。於當來世後賢劫中。當有幾牟尼[8]曰出現於世。寶藏如來言。童子。於半賢劫當有千四牟尼*曰出現於世。童子白佛言。世尊。於彼賢劫乃至千三牟尼*曰般涅槃已。其最後婆羅浮殊童子。當成阿耨多羅三藐三菩提。名青葉髻王如來。我當於爾所時行菩提行難行苦行。布施持戒修定多聞精進忍辱。隨福德智慧我當具滿。於彼賢劫一切成佛未久我先施供養。彼般涅槃後如[9]舍利法。供養舍利護持正法。乏戒衆生勸令持戒使住其中。少見困厄衆生。勸令正見使住其中。少意衆生勸住正意。無威儀者令住威儀。當爲衆生示現種種若干善行。彼諸佛世尊涅槃未久。我當復正法眼[10]正法攝正法與正法燈熾然於[11]世。刀兵劫時我當勸化衆生。使住不殺乃至正見。以十善業於邪逕路拔出衆生著善道中。除彼惡行闇冥。開示善行法劫濁乃至命見結衆生濁世。我當汎除。飢饉劫時我當勸化衆生。行檀波羅蜜令住其中。我以六波羅蜜。除[12]滅一切[13]飢饉之劫濁亂鬪諍及與怨嫉。於衆生所除滅結垢。疾疫劫時我當以六和敬四攝法勸化衆生令住其中。除滅衆生疾疫闇冥乃至滅結。一切婆[14]呵佛土半賢劫中。如是救濟衆生困厄。千四世尊出現涅槃。彼一切正法滅已。於賢劫中。然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。如彼賢劫千四諸佛壽命限拔。我逮菩提已。壽命與等如彼所有聲聞僧數。我聲聞衆亦當與等。如彼半劫千四如來所度衆生獨我與等彼諸佛世尊。學聲聞者。設違失戒[15]隊邪見林。不敬諸佛多惜嫉心。惡心害心伺求法僧。失心過心誹謗賢聖。非毀正法作無間業者。願我逮菩提時。於生死中拔彼一切。安置無畏涅槃城中。乃至我般涅槃。隨正法幾時滅賢劫俱盡。我正法滅賢劫盡已。當令我齒及身舍利。變成無量阿僧祇化佛。具足三十二大人之相以莊嚴身。令一一相八十種好而自莊嚴。令諸化佛往至十方無量阿僧祇無佛之國。令一一化佛勸彼無量阿僧祇衆生使住三乘。其有佛土爲災劫所壞。令[16]彼化佛往至其中。救濟衆生如前所說。然後令[17]成如意摩尼。於諸佛土若有衆生[18]乏無珍寶。到彼諸國如意[19]兩寶示現伏藏。又餘佛土衆生勤諸善業爲病所困。亦到於彼令雨海此岸牛頭*[20]栴檀香。令彼香雨滅除衆生結病身患及與見困。令彼衆生勤三福地得生天上。世尊。我行菩薩行時。欲以如是濟度衆生。我逮菩提時。如是作佛事。我般涅槃後。亦令如是無量無邊諸佛土中救濟衆生。世尊。若我如[21]是不得滿。不爲衆生能作良藥而救濟者。令我禮[22]佛已不見十方無量無邊世界中現在住世說法諸佛。今日世尊不授我阿耨多

[1]之＝足【元】【明】　[2]耳＋（璫）【元】【明】【宮】　[3]婆＝娑【元】【明】【宮】　[4]溢＝盥【宋】，盤【元】【明】，灌【宮】　[5]〔羅〕－【宮】　[6]淸＝靑【元】【明】　[7]謂＝潤【三】　[8]曰＝日【三】*　[9]〔舍利法供養〕－【宮】　[10]〔正法攝〕－【宮】　[11]〔世〕－【宮】　[12]〔滅〕－【宮】　[13]飢＝饑【元】【明】　[14]呵＝訶【宮】　[15]隊＝逐【三】　[16]〔彼〕－【宮】　[17]成＝我【三】　[18]乏＝之【宮】　[19]兩＝雨【宮】　[20]栴＝旃【宋】【宮】*　[21]是＋（蓋）【三】　[22]〔佛〕－【宮】

羅三藐三菩提記。[1]又今世尊所授多億眾生阿耨多羅三藐三菩提記。令我亦不見彼諸佛世尊。不聞菩提聲。若如是意不滿者。令我流轉生死不聞佛聲[2]法聲僧聲不聞善業聲。令此諸聲不經我耳。令我常在阿鼻地獄。寶藏如來告持大力童子[3]言。善哉善哉。善丈夫。汝當為眾生作善良藥脫諸苦難。善丈夫。是故字汝為無垢明藥王。汝無垢明藥王。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙數阿僧祇之餘。於賢劫中千四如來成佛未久汝先供養。乃至如汝立願。昔葉髻王如來般涅槃已。正法滅後。汝當成阿耨多羅三藐三菩提。號曰樓至如來乃至佛世尊。壽命半劫。[4]如彼賢劫千四諸佛聲聞僧數。汝聲聞眾獨與彼等。所度眾生亦復與[5]等。般涅槃後正法滅時賢劫俱盡。如是汝齒及以舍利成諸化佛。如是乃至無佛國中雨*栴檀香。除彼結病見困身患。安置眾生著三福地皆得生天。善男子。爾時無垢明藥王菩薩白佛言。世尊。若我如是意得滿者。唯願世尊。以百福莊嚴相足[6]著我頂上。善男子。時寶藏如來即以百福莊嚴相足以摩其[7]頂。善男子。時無垢明藥王菩薩。心大歡喜意甚踊躍。五體投地禮寶藏如來足已。却住一面。時海濟婆羅門以天劫波育衣與之。讚言。善哉善哉。丈夫。所願甚善。自今[8]已後勿為我使隨意所欲

大乘[9]悲分陀利經卷第四[10]

大乘[11]悲分陀利經卷第五

失[12]三[13]藏名[14]今附秦錄

大師立願品第十六

善男子。爾時海濟婆羅門心生是念。我已勸化多億那由他百千眾生。於阿耨多羅三藐三菩提。今此大眾無不是者。此諸摩訶薩各立妙願取淨佛土。唯除[15]拔由毘師紐。賢劫中者彼亦避惡世。我念應惡世中以法味諸眾生。我應堅固勇猛。應以如是作師子吼。令此一切菩薩大眾得未曾有。又令一切大眾天龍夜叉乾闥婆阿修羅及世人。皆合掌禮恭敬於我。[16]令佛世尊讚我善哉并[17]授我記。又於十方無量無邊阿僧祇世界中。現在住世為眾生說法諸佛世尊。我師子吼時令彼諸佛讚我善哉。亦授我阿耨多羅三藐三菩提記。令彼遣使慰喻於我。令此大眾聞見彼使。我當於中為後世具大悲菩薩安立願眼。令後時乃至我逮菩提聞我願者。令彼亦得極未曾有。復於後時菩薩具大悲者。令彼如是於濁佛剎大惡世時願取菩提。妙法闇冥結病漂者。令救濟之而作佛事。為眾生說法。乃至我般涅槃後。過不可思議不可稱量。無邊佛剎中諸佛世尊。皆於菩薩眾前稱譽讚歎我。為諸菩薩說我願眼。令彼菩薩受大悲力。聞我願者得未曾有。亦於眾生發起大悲。令彼如是取菩提願。如我今日取願無異。彼亦如是濁剎中成三菩提。於四漂浪濟脫群萌。以三乘法化度眾生。乃至著涅槃道。善男子。爾時國大師海濟婆羅門。詣寶藏如來所。即於願已。整衣服偏袒右肩。爾時多億那由他百千諸天。於虛空中作億天樂雨眾天花。同聲讚言。善哉善哉[18]丈夫。至世尊所今取妙願。以智慧水滅世[19]界眾生煩惱苦結。一切大眾合掌向之。同聲讚言。善哉善哉。妙達智慧饒益我等。妙意堅願我等欲聞。時大師至世尊所右膝著地。時三千大千[20]耐提蘭佛剎。六種震動極大震動。[21]悉極傾搖岠峨[22]踊沒。[23]鍾鈴[24]鼓自然而鳴。禽獸眾鳥出柔軟音。世界枯樹皆生花葉。於此三千大千世界地住鬼神。有勸菩提有未勸者。除地獄餓鬼種種畜生。彼一切得饒益心善心無怨嫉心無濁心慈心未曾有心皆得充滿。有眾因空住者。彼於虛空意得歡喜。以諸雜花鬘香音雜寶[25]幡蓋。及以幢麾衣被[26]頭舍。以柔軟聲。為聞婆羅門願故以用供養。乃至阿迦尼吒際諸天。盡下閻浮提住虛空中。持諸天香乃至*頭舍。為聽婆羅門願故以用供養。爾時婆羅門叉手合掌。以偈讚歎寶藏如來言

[27]尊遊三昧如梵王　顏色從容猶帝釋
施與錢財如國主　持最妙寶若仙尊
德[28]濡吼音如師子　堅固不動喻須彌
無有怒恚如大海　含忍好惡等如地
除一切垢如大水　燒諸結林如[29]仙火
無所染著猶疾風　開現真實如大天
牟尼澍法如龍雨　充濟世間猶時澤

[1]〔又今…提記〕二十字－【明】　[2]〔法聲〕－【聖】　[3]〔言〕－【聖】　[4]如＋（來）【聖】　[5]等＝華【聖】　[6]著＝者【明】　[7]頂＋（上）【聖】　[8]已＝以【三】【聖】　[9]（大）＋悲【三】　[10]＋（孝謙天皇御願文）【聖】　[11]（大）＋悲【三】　[12]三＝藏【三】　[13]〔藏名今附秦錄〕－【宋】，藏＝譯【元】【明】　[14]〔今〕－【元】【明】　[15]拔＝婆【三】　[16]令＝今【三】　[17]授＝受【宮】　[18]（善）＋丈【三】　[19]〔界〕－【三】　[20]耐＝剎【三】　[21]悉極傾搖＝極搖傾動【三】　[22]踊＝涌【三】　[23]鍾＝鐘【明】　[24]鼓＝螺【三】　[25]幡＝旛【元】【明】*　[26]頭＝房【三】*　[27]尊＝遵【元】【明】　[28]濡＝軟【三】　[29]仙＝山【元】【明】

降伏外道如論師　仙放德香如妙花
妙聲柔軟如梵王　治世脫苦如良醫
心住平等如慈母　常攝衆生踰如父
破諸堅怨如金剛　斷恩愛枝如神劍
濟度衆生如船師　施人智慧如牟尼
施涼光如牟尼月　開敷人花猶如日
施四上果如妙樹　仙衆圍遶如鳥王
尊意甚廣如大海　等心於世猶草木
觀諸法性如空[1]捲　尊等隨世譬如水
佛授多衆菩提記　持最妙相善大悲
我化衆生多無量　願今授我菩提記
於濁結怨世成佛　安置衆生[2]靜寂道

善男子。國大師海濟婆羅門以是偈讚寶藏如來已。即時一切大衆天龍夜叉乾闥婆世人。歎言善哉。時國大師白佛言。世尊。我勸化多億那由他百千衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。彼各各觀已。而受妙土取清淨意。種諸善根易化衆生。此千四月醫等通四辯陀羅。如來所可授賢劫中記者。彼諸丈夫。亦以三乘教化貪欲瞋恚愚癡吾我衆生。彼等亦捨重結煩惱惡世。棄無間業誹謗正法非毀賢聖。住於邪見乏聖七財。不知父母不識沙門不別婆羅門。不知作恩不[3]知福德不畏後世。不求三善天人之德。造三不善[4]之十[5]惡業。爲一切善知識所棄。爲一切慧人所譏。爲三界煩惱駛水所漂。沒在生死灰河燒煮。癡冥所[6]弊離諸善業。棄彼衆生置無佛國。離諸善根集不善根。困於邪道處大曠野。當爾之時。娑訶世界賢劫中人轉壽千歲。爲此智慧諸善丈夫之所棄捨。當於爾時。爲三界生死因緣所逼。無[7]投無趣無所歸依苦器所困。捨此衆生各取妙土易化淨意。種諸善根精進不懈。以曾親近供養多佛而濟化之。世尊。如是不耶。寶藏如來而告之言。如是如是。婆羅門。隨彼衆生立願所取佛土莊嚴。我亦如是授彼等記。婆羅門白言。世尊。我心振搖如芭蕉葉。意甚憂慮舉身唔然。世尊。是一切大菩薩皆發大悲。然棄彼時惡世熾盛。衆生處在闇昧之中皆是所棄。世尊。我亦於當來世。過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙阿僧祇。三恒河沙阿僧祇之餘。於賢劫中待世人壽千歲時。我能於爾所時。處在生死行菩提行。我能不以願力取度衆生。當行六波羅蜜而取化度。曾從佛聞能捨物施是檀波羅蜜。我當如是行檀波羅蜜。在所生處有來求者。我當如是[8]施之。所謂飲食佉闍[9]蒱闍螺夜梨舍。衣服臥具園林房舍　鬘飾塗香隨病與藥。幢*幡麾蓋錢財象馬車乘。金銀雜寶摩尼眞珠[10]琉璃璖[11]及[12]車渠馬瑙珊瑚[13]虎珀玫瑰幷及餘寶。悲念衆生以歡喜施。如是等物。度衆生故不望果報。爲攝度衆生故具足施與。復有衆生求極難捨我當與之。所謂奴婢聚落城邑。宮殿王位妻妾男女。及與手足眼耳鼻舌皮膚血肉骨髓身命乃至求頭。悲念衆生以極歡喜如是施與。不求果報爲攝度故。我當如是行檀波羅蜜。先未曾有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是行檀波羅蜜者。後亦無有菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行能如是大施。如我在所生處　無量阿僧祇億那由他百千劫中。行阿耨多羅三藐三菩提行。行檀波羅蜜。我當爲後具大悲菩薩安立施眼功德[14]光忍惟諸結。是尸羅波羅蜜。我當如是行阿耨多羅三藐三菩提。行種種持戒。我行無上難行苦行如前所說。於境界不墮落。觀我無我故。是羼提波羅蜜。我當如是修行羼提如前所說。又厭患諸有爲。一切無爲靜寂行無上而不退。是毘梨耶波羅蜜。於一切作捨行空等。是禪那波羅蜜。如性無生法忍。是般若波羅蜜。我當如是堅固勇力。無量阿僧祇億那由他百千劫中行般若波羅蜜。先無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜者。後亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提行有能如是堅固勇力行般若波羅蜜如我所行。爲後時具大悲諸菩薩安立慧功德眼。我初發心爲後菩薩示現大悲。乃至無上般涅槃。彼諸菩薩得未曾有。是故我不輕行施戒。無依忍無想進無住禪無著慧。無二我不求果報。衆生乏聖七財。捨棄彼一切衆置無佛土中。作無間業誹謗正法毀賢聖叢皆邪見。集不善根墜在曠野。爲此邪道所困衆生故。我以極勇猛力行波羅蜜。一一衆生所爲置善根種故。於十大劫能受阿鼻地獄苦痛。如是畜生餓鬼夜叉貧窮人中貧窮。能忍斯苦。如一切衆生所置善根種。我當如是攝度[15]空倦心意燋枯衆生。乃至賢劫之際。我不求人天榮利之福。唯除一生補處在兜率天待成菩提時。我於爾所

[1]捲＝拳(元)(明)　[2]靜寂＝寂靜(元)(明)　[3]知＝作(宮)　[4]之＝乏(宮)　[5]惡＝善(宮)　[6]弊＝蔽(宮)　[7]投＝救(宮)　[8]施＝行(元)(明)　[9]蒱＝蒲(元)(明)　[10]琉＝瑠(宮)　[11]及＝具(明)　[12]車渠馬瑙＝硨磲碼碯(宮)　[13]虎＝琥(宮)　[14]光＝先(宮)　[15]空倦＝無惓(宋)(元)，空＝無(明)

時生死中。親近佛土微塵數諸佛。以佛土微塵數種種供具。供養一一諸佛。於一一佛所得佛土微塵數功德。佛土微塵數衆生勸以菩提。辟支佛乘聲聞乘亦如是隨其所欲我以如是而勸化之。若世無佛我作仙人。以諸善業化彼衆生令住神通。[1]因於邪見奉事摩醯首羅天者。即現摩醯首羅天勸以善業。現那羅延日月。乃至現梵天形。勸以善法。或現迦樓羅。勸迦樓羅烏修諸善行。乃至現爲兎形。飢渴衆生以身肉血而充濟之。以己身命救彼一切急厄衆生。世尊。我當於爾所時。以極勇力修諸難行。爲心意燋枯乏善根者。我於爾[2]時所爲衆生故。受於[3]生死種種苦切。乃至過一恒河沙數阿僧祇。二恒河沙阿僧祇之餘始入賢劫中。如月鬘童子成阿耨多羅三藐三菩提。號迦羅迦孫[4]陀如來。令我爾時以聖慧眼。見於十方各千佛土微塵數世界中。已轉法輪現在住世諸佛世尊。是我先所勸化心意燋枯集不善根乏聖七財。爲一切所棄在空佛土。作無間業誹謗正法非毀賢聖。乃至邪道所困處大曠野者。我先爲彼衆生讚歎阿耨多羅三藐三菩提。勸以阿耨多羅三藐三菩提。令住其中者彼衆生是我先所勸化住檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜者。彼衆生是我置無上涅槃善根種者。拔出惡趣者。使立具智慧福德。將至現在住世諸佛世尊所。得[5]授阿耨多羅三藐三菩提記者。得三昧陀羅尼忍辱者。得登地者。彼衆生是我先所勸化教使立願取莊嚴佛土。隨彼所欲取莊嚴佛土者。我爾時始入賢劫。迦羅迦孫*陀聖日出時。令我見於十方各千佛土。微塵數世界中。現在住世爲衆生說法諸佛世尊。迦羅迦孫*陀如來應供正遍知成佛未久。我當往詣其所以種種供具而供養之。諮請問難出家修戒。多聞三昧說法第一。唯除如來。於彼時心意燋枯衆生。集不善根沒邪見道作無間業。乃至邪道所困曠野衆生。我當攝度而爲說法。聖日沒後我當具作佛事。如是迦那迦牟尼迦葉成佛未久。往至其所乃至具作佛事。展轉乃至千歲。世人以三福地安立衆生。過是已往上生天上。爲天說法而攝度之。乃至衆生百二十歲。極甚愚癡憍慠特色。自倚種族昏濁無識。多懷嫉恚處在五濁闇冥。是諸衆生。貪欲瞋恚愚癡甚重。憍慢嫉妬染著非法非法自活。邪見倒見乏聖七財。非母非父。非沙門非婆羅門。不知作恩。不作福德。不畏後世。不修三福地。不求三乘。不修三善業修三惡業。不修十善業樂修十不[6]善。爲四顛倒所困。住四迴轉。隨順四魔。四[7]病河所漂。常隨五蓋六情昏愚。沒在八邪曠野。恒起諸使不求天人福德。爲倒見邪道所困。作無間業誹謗正法。誹毀賢聖離諸善根。剛强纔獷不知恩分。若有所作尋即忘失。見修善者惡心譏謗。淺慧少聞[8]多忘諸根不具。羸瘦少力衣服乏短。親惡知識胎中[9]妄念。衆病所困顏色醜惡。不顧前後無有慚愧更[10]想恐怖。一小食頃身口意行多作惡業。以是爲貴衆生。常見斷見。著五陰心。貪五欲心。喜心掉心怨心欺心。濁心麤心恚心。不調心不執心。不柔伏心。著非法心。無住心。相求心。散亂心。更相害心。離法心。無報心。計有法心。滅善心。不生善心。不求涅槃靜心。不知應供養心。集一切使縛心。老病死無因緣心。受諸煩惱心。執一切障礙心。毀法幢心。[11]竪見幢心。更相訾毀心。共相食噉心。自貴心。困他心。嫉妬熾盛心。共相殺心。貪欲無厭心。嫉他一切所有心。無恩分心。盜竊心。邪婬心。欺調心。無願心。是時衆生無不爾者。於中展轉相從聞如是聲。所謂地獄聲。畜生聲。餓鬼聲。病聲老聲死聲。害聲難聲。陰使他國聲。枷鎖杻械繫閉聲。拷楚聲。說是非聲。罵詈聲。穿鑿聲。壞衆聲。竊盜聲。軍馬聲。飢饉聲。貪欲邪婬聲。妄語聲。癡狂聲。綺語聲。惡口聲。兩舌聲。嫉妬聲。出內積聚聲。鬪諍聲。吾我聲。愛憎聲。愛不愛聲。愛別[12]離怨憎會聲。販賣聲。迭相闇賣聲。處胎聲。臭穢聲。寒聲熱聲。飢聲渴聲。疲乏聲。[13]疾痛聲。種[14]殖聲。愛種種業聲。種種苦逼聲。種種疾疫聲。衆生展轉相從聞。如是聲有四十五。如是乏無善根尠善知識。惡心衆生爾時充滿娑訶世[15]界諸衆生。爲一切薩婆若所棄處無佛刹。謂無布施持戒修定。無善業集諸不善法。我當以八分聖道度生死海[16]置無畏城。爾時衆生緣惡業[17]重故。娑訶佛刹當極弊惡。爲諸福德種善根者所見棄捨。處處地生鹹鹵沙礫土石諸山高下不平。多諸蚉蝱蚊[18]虻惡蛇烏獸。爾時充滿非時風起。惡濁麤

[1]因＝囙㊂　[2]時所＝所時㊂　[3]〔生死〕－㊂　[4]陀＝馱㊉*　[5]授＝受㊂　[6]善＋（行）㊂　[7]病＝疾㊂　[8]〔多忘〕－㊂　[9]妄＝忘㊂　[10]想＝相㊂　[11]竪＝悭㊂　[12]離＋（犨）㊄㊉　[13]疾＝疼㊂　[14]殖＝植㊂*　[15]界＋（彼）㊂　[16]置＝至㊉　[17]重＋（於賢劫中壽百二十歲以彼衆生惡業重）㊂　[18]虻＝蚋㊂

澁非時暴雨。雜毒鹹苦霜雹災降。地生如是惡種草木。枝葉花果諸穀種味。衆生服食養身之具。非時惡濁雜毒蟲澁。彼諸衆生食之。皆當增長蟲惡殺害欺誑。傅說是非不相恭敬。生怖畏心相憎嫉心。欲相害心。飲血食肉衣之以皮。好執兵器傷殺殘害。恃[1]色族富貴算數外書。跨馬鳴弦人衆鬪戰。嫉妬傲慢。勳修種種如斯鄙賤。是苦難世。爾時我當從兜率天下。爲度衆生熟善根故。於最妙轉輪王種第一夫人腹中受胎而住。我當爾時放[2]淨光明遍照娑訶佛土上至阿迦尼吒天下至金輪際妙光周遍。爾時衆生生娑訶佛剎者。或在地獄或爲畜生或爲餓鬼或生天上或生人中。在色界無色界想無想非想非非想處。令彼一切見斯光明覺觸其身。令彼一切厭生死苦樂求涅槃。乃至住滅結心。是初種涅槃道種。我當受一切法決定三昧。受一意法門三昧心。十月住母腹中。又我得佛。衆生厭離生死。我所應度者。令彼衆生於十月中見我在胎結[3]加趺坐。心入三昧如摩尼現。滿十月生時。以集一切福德三昧。六種震動。一切娑訶佛土。上至阿迦尼吒天下至金輪際皆悉震動。彼時衆生生娑訶佛土者。或在地獄乃至人中悉覺悟之。我當從母右脇而出。又以妙光普照娑訶佛剎無不周遍。爾時亦復覺悟娑訶佛土一切衆生於未種善根衆生所著涅槃種。於已種涅槃種衆生生誓願[4]到。若我足蹈地時。令此娑訶佛土六種震動。[illegible]餓涌沒乃至金輪際。爾時衆生有依水依地依空

依四生處依止五趣我當覺之。有衆生未生誓願[5]牙者當令生。已生誓願*牙者。令住三乘得不退轉。令我生時娑訶佛土大梵魔王帝釋日月護世諸天龍王阿修羅化生大威德夜叉羅剎龍修羅令彼一切來供養我。令我適生即行七步。我以集一切福德三昧如是說法。令彼大衆得住三乘。其大衆中求聲聞乘者令住最後身我當度之。其有衆生求辟支佛乘者。令彼一切得顯明花忍。其有衆生求無上大乘者。令彼一切得金剛持海不動三昧。以是三昧得登三地。我欲浴時令其中最勝龍王彼來浴我。其有衆生見我浴者。令彼一[6]切於三乘獲如是德。如前所說。其有衆生見我乘者。略說。爲童子遊戲[7]乃種種業示教衆生。在宮婇女遊戲五欲。心生厭患。中夜捨出除去瓔珞嚴身之具。爲伏諸異學尼乾陀遮羅迦[8]彼利[9]波羅闍迦離[10]彼路多[11]衣。求應法服詣菩提樹。有衆生見我詣菩提樹者。我當以集一切福德三昧。爲彼衆生說如是法。令彼一切勤求三乘。其有衆生*殖聲聞種。令彼衆生一切結熟。住最後身從我得度。其有衆生求辟支佛乘者。令彼一切得顯明花忍。有*殖大乘種者。令彼一切得金剛持海不動三昧。以是三昧得登三地。我當手自執草菩提樹下敷金剛座。於彼座上結*加趺坐端身正意。我當如是入不動禪滅出入息。日日一從禪起。食半胡麻半以施人。我當爾所時行是苦行。[12]今乃至阿迦尼吒際。依娑訶佛土一切諸天來供養我。令彼一切證我苦

行。其有求聲聞乘者。世尊令彼諸結皆悉除滅。住最後身從我得度。有求辟支佛乘者。乃至如前所說。如是[13]龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。餓鬼毘舍遮鳩槃[14]茶五通仙人。如是等來供養我。令彼一切證我苦行。其有求聲聞乘者。乃至如前所說。於此四天下異學行蟲弊苦行者。令天非人唱告彼言。汝等苦行無大果報。復非未曾有。於如是處住最後身菩薩所行苦行。入是禪捨心行縛。離於身行。滅口行喘息。日日一從禪起食半胡麻。[15]行是苦行彼果甚大。彼大寬廣不久當[16]成阿耨多羅三藐三菩提。汝等不信可自往觀。令彼一切捨[17]雜苦行。盡來見我苦行者。有*殖聲聞乘種者。乃至如前所說。若有人王群臣百官及餘庶民在家事家業者令彼一切來至我所見我苦行。有求聲聞乘者如前所說。若有女人來見我者。令是最後女身更不復受。有求聲聞乘者如前所說。若有禽獸見我坐修苦行者。令最後畜身更不復受。有禽獸*殖聲聞乘種者。令更一生從我得度。有求辟支佛乘者如前所說。種種畜生作如是說。餓鬼亦如是說。我當於爾所時。行如是苦行。一結*加趺坐。令多億那由他百千衆生。證我苦行得未曾有。於彼所種無量阿僧祇解脫種。我當如是修行苦行。先無衆生數異學聲聞乘辟支佛乘無上大乘。能行如是苦行者。後亦無有衆生數異學乃至大乘。能行如是苦行如我所行。我未逮阿耨多羅三藐三菩提。作丈夫行降魔官屬。留餘業報破

[1] 色＝已【元】【明】　[2] 淨＝妙【三】　[3] 加＝跏【三】　[4] 到＝芽【三】　[5] 牙＝芽【元】【明】*　[6] 切＋(住)【三】　[7] 乃＝及【三】　[8] 彼＝婆【三】　[9] 波＝婆【三】　[10] 彼＝波【三】　[11] 衣＝依【明】　[12] 今＝令【三】　[13] (天)＋龍【三】　[14] 茶＝荼【三】　[15] 行＝彼【三】　[16] 成＝得【三】　[17] 雜＝離【三】

結使魔。成阿耨多羅三藐三菩提。於其中我當令一衆生得阿羅漢。如是爲二法得阿羅漢。如是第三第四說法得阿羅漢。我當爲❶二衆生故。現百千神通令住正見。說多千法文義具足隨所住果。衆生結山猶如金剛。我要當以金剛慧杵而破壞之說❷三乘法。爲一一衆生故。步❸步多百由旬。而爲說法開無畏道。令我法出家無有遮礙。羸瘦少力荒忘狂心。剛强憿慢無慧多結。煩惱亂心及與女人。令我法出家得受具足。令我有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。令我法中有多耶。若令天見諦夜叉龍阿修羅具八聖分齋乃至畜生令修梵行。世尊。我逮菩提已。有衆生於我惡心害心。若刀火石若以種種器仗。來至我所麤言罵辱。又於十方誹謗揚惡。雜毒飲食而用施我。　我當如是留殘業果成阿耨多羅三藐三菩提。我逮菩提已。衆生於我先有怨嫌。執持殺具種種器仗。麤言罵辱雜毒飲食。來至我所出我身血。我以大悲梵柔軟音。猶如❹鍾鼓雷震之聲。爲彼衆生說如是法。戒聞三昧及與淨心。令彼衆生得住於善。改悔惡業逮具淨戒。令彼衆生無❺天解脫果。離欲漏盡障礙業報。我於是盡所留業果。世尊。我逮菩提已。隨身毛孔之數。日現爾所化佛。皆具三十二大人之相八十種好。　我當遣彼化佛至空佛刹。又遣至不空處。亦復遣至五濁佛刹。彼諸國中衆生造無間業。　謗正法毀賢聖乃至集不善根。其中有求聲聞乘者。求緣覺乘者求大乘者。於戒缺漏威儀不具犯於根罪。心意燋枯遠失善道墜生死曠野。爲邪道所困沒在曠野。令一一化佛日爲如是億那由他百千衆生隨所說法。　有衆生奉事摩醯首羅天者。隨現摩醯首羅天形而爲說法。稱我娑訶佛土。勸彼衆生迴向誓願。彼諸衆生聞我名者。令彼衆生願生我國。世尊。若彼衆生命欲終時我不現前不爲說法不生善心者。令我莫證阿耨多羅三藐三菩提。　彼衆生命終已。若墮惡趣不生我國得受人身者。使我忘失一切正法不現在前。　令我不能具成辦作佛事。有衆生奉事那羅延者。乃至衆生命終已後。　若墮惡趣乃至令我不具成辦作佛事也。我逮菩提已。於一切佛土有造無間者。乃至邪道所困墜曠野者。　令彼終已生我國中。彼身相貌猶如土色而若毘舍遮。　念忘多失破戒臭穢。多病短命乏衆供具。彼諸衆生壽命短促。　我時爲彼❻諸衆生故。　於娑訶世界隨幾四天下。　我當於彼一切四天下從兜率天降神母胎示現出生。略說。童子遊戲種種❼伎藝苦行降魔成三菩提轉正法輪。於一切四天下示現具足作佛事已而般涅槃。　乃至現分舍利。　我逮菩提已❽說一種句法。　有衆生求聲聞乘者。令彼得解聲聞法藏❾說。有衆生求緣覺乘者。令彼得解因緣❿法*說。有衆生求無上大乘者。　令彼純解摩訶衍*說。　有衆生未具功德欲求菩提者。　令彼得解布施法*說。有衆生乏無福德求生天樂者。令得解⓫戒*說。有衆生更相怖畏濁心惡者。令彼得解慈法*說。喜殺生者。令彼得解悲法*說。慳貪嫉心者。令彼得解⓬善法*說。恃色憍强欲心昏濁者。令彼得解捨法*說。耽著愛⓭欲心者。令彼得解不淨法*說。有大乘衆生憍慢亂心者。令彼得解阿那波那念法*說。⓮少慧求燈明者。令彼得解因緣法*說。有少聞學者。令彼得解不忘失聞持法*說。處邪見曠野者。令彼得解空法*說。多⓯想困者。令彼得解無*想法*說。不淨願⓰困者。令彼得解無願法*說。身意不淨者。令彼得解身意柔和法*說。亂行所*困者。令彼得解不忘菩提心法*說。懷於瞋欲造*困者。令彼得解無怨法*說。滅至意*困者。令彼得解無法*說。惱心者。令彼得解無⓱妬法*說。略說。忘菩者。解照明*說。作魔業者。解淨*說。沒他論者。解勇出*說。種種結*困心者。解去離*說。沒偏道者。解旋法*說。大乘悕望心者。解不退*說。厭生死者。解⓲菩薩樂*說。未得善地智者。解增長*說。不想喜善根者。解惱悔*說。心不等者。解無礙光*說。沒惡業者。解濟度*說。衆中畏者。解師子勝*說。四魔陵心者。解勇健*說。意不明佛刹者。解莊嚴光*說。憎愛者。解脫捨*說。佛法明不⓳覺者。解第一幢翅由邏*說。乏大慧者。解⓴晃明*說。愚闇困者。解日燈*說。不求無盡辭者。解作得*說。如沫求我者。解耶㉑邏延*說。意傾動者。解堅住*說。觀頂者。解高幢*說。捨先誓者。解堅固*說。退通者。解金剛意*說。求道場者。解金剛場*說。一切法不辱者。解如金剛*說。欲知他心所念者。解行處*說。欲知他根者。解慧道*說。言不相㉒干者。

❶二＝一一【宋】　❷三＝一【聖】，大【元】【明】　❸步＝涉【宋】　❹鍾＝鐘【宮】　❺天＝失【宋】　❻〔諸〕－【宋】　❼伎＝技【元】【明】　❽說＝敎【元】【宮】*　❾說＝設【宋】*　❿法＋（藏）【宋】　⓫戒＋（法）【元】【明】　⓬善＝喜【宋】　⓭欲＝慾【宋】　⓮（有）＋少【元】【明】　⓯想＝相【元】【明】*　⓰困＝因【宋】*　⓱妬＝嫉【宋】　⓲菩薩＝善權【宋】　⓳覺＝學【宋】　⓴光＝光【宋】　㉑邏＝羅【宮】　㉒干＝了【元】【明】

解入辭*說。未得法身者。解修一切身*說。希見如來者。解不眴*說。具念一切作者。解無諍*說。求轉法輪者。解無垢輪*說。無因邪求者。解明順因緣*說。一佛土常見者。解善作語*說。未種相好因者。解莊嚴*說。不能分別言音者。解辭道*說。求一切種❶智者。解法性不隱*說。於法退轉者解堅固*說。不達法性者。解❷通*說。捨誓者。解不退*說。道隱者。解無貌*說。求等虛空智者。解無所有*說。未滿波羅蜜者。解淨住*說。未滿攝物者。解善攝*說。未住梵行者。解等❸作說。未滿助菩提寶者。解不住行*說。忘失善說智心者。解海印*說。悕望無生法忍心者。解決定*說。如所聞法廣分布心者。解不忘失*說。更相善說無厭足者。解無障*說。未得敬信三寶者。解集福德*說。法門雨不知足者。解法雲*說。三寶斷見者。解寶莊嚴*說。不作智業者。解無生*說。一切煩惱縛者。解空門*說。於一切法輕心者。解智印*說。未滿如來德者。解世諦現門*說。於先佛所未積德者。解必變化*說。未說一法門究竟念者。解一切法性*說。一切經未了者。解法❹實等*說。離六和敬法者。解一切法相*說。不為思惟解脫者。❺遊戲神通*說。欲入如來祕密者。解不求他*說。不勤修菩薩行者。解得智*說。不現生者。解至一切處*說。行菩薩行有殘者。解受職*說。如來十力未滿者。解最勝*說。未得四無畏者。解勇進*說。未得不共法者。解阿僧祇道*說。無愚聞見者。解願道*說。不能現前覺一切佛法者。解白淨無垢印*說。有餘薩婆若智者。解善覺意*說。未逮如來一切作者。解無邊盡法*說。有無量阿僧祇求大乘菩薩不諂曲不幻僞端直者。令彼菩薩以一句音得八萬四千法門。八萬四千三昧。七萬五千陀羅尼。以是功德諸菩薩摩訶薩。以大莊嚴而自莊嚴。令勇發不可思議妙願。令菩薩不可思議知見功德以自莊嚴。謂身莊嚴以相好。口莊嚴以如意善說。令衆歡喜。心莊嚴以三昧不退。念莊嚴以持不失。意莊嚴以強識。至莊嚴以至覺。義志莊嚴以堅誓。作莊嚴以辯誓。志極莊嚴以過地非地。施莊嚴以捨一切物。戒莊嚴以白淨無垢。意忍莊嚴於一切衆生無高下心。進莊嚴以一切事辦。禪莊嚴以一切三昧遊戲神通。慧莊嚴以知結使因由。慈莊嚴以至一切衆生處。悲莊嚴以不捨一切衆生。喜莊嚴以一切法得無疑惑。捨莊嚴以毀譽無二。通莊嚴以遊戲一切通。福莊嚴以得寶手無盡藏。智莊嚴以解一切衆生心念所行。覺莊嚴以善法覺一切衆生。明莊嚴以得慧眼明。辯莊嚴以得義法辭應辯。勇悍莊嚴以伏衆魔及諸異論。德莊嚴以逮佛無上德。法莊嚴以阿僧祇辯令菩為衆生說法。明莊嚴以照一切佛法。光莊嚴以照諸佛剎變化。說莊嚴以所❻記不錯變化。教授莊嚴❼以隨所應教誡。神變莊嚴以到四神足彼岸一切受。如來莊嚴以入如來祕密法。自在莊嚴以智不從他得敬順一切。善法莊嚴以如說修行一切處無能退者。無量阿僧祇求大乘衆生。我以一❽向音淨除多不善以充足之。令彼諸菩薩摩訶薩。於一切法不因他得智具大法明。速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。又餘世界中衆生造無間者。乃至犯根罪。心意燋枯。有求聲聞乘。有求辟支佛乘。有求無上大乘者。以隨願故生我佛土。集不善根麤獷樂惡。剛強倒見不攝意志。我當為彼八萬四千心行亂意衆生。廣說八萬四千部法。其中衆生求無上大乘者。我當為彼廣說六波羅蜜法。廣說檀波羅蜜。乃至廣說般若波羅蜜。其中衆生有求聲聞辟支佛乘。未種善根求度世者。我當令彼住三歸依。後乃令住波羅蜜。喜殺生者令住不殺。貪重者令住不盜。染著非法者令住不邪婬。妄語相說者令住不妄語。樂昏濁者令住不飲酒。其有衆生有此五病者。我當令彼斷是五患住優婆塞戒。有衆生不樂善法者。我當令彼一日一夜住聖八分戒。其有少樂善根者。我當令彼來近我法出家十戒得住梵行。其有衆生樂求善法者。我當令彼於善法中得受具足盡住梵行。我當為如是造無間業乃至不攝意志衆生故。以多種種若干*句義文字變化而為說法。示現陰界入無常苦空無我。令住善安隱妙寂無畏城。我當為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷說如是法。其有喜樂論者。我當為彼現諸❾論法。乃至求解脫者。我當為彼現於空論。其有不樂善法者。我當為彼說勸化業。樂者我當為說誦習一向禪❿空解脫。我為一一衆生故。步涉多百千由旬多種種若千句義文字方便變化。

❶智＋(智)㊂ ❷通＋(達)㊂ ❸作＝住㊂ ❹實＝寶㊄㊅ ❺(解)＋遊㊂ ❻記＝說㊂ ❼〔以〕－㊂ ❽向＝句㊄㊅ ❾論法＝法論㊂ ❿空＝定㊂

忍此疲[1]惓。終至道於涅槃。乃至以[2]誓力。我當五分壽減一。欲般涅槃時。我當碎身舍利如半芥子。爲悲衆生故。然後當入涅槃。令我涅槃後正法住世千歲像法住世復五百歲

[3]大乘[4]悲分陀利經立願舍利神變品第十七

我般涅槃後。其有衆生以衆寶物供養舍利。乃至一稱南無佛。一禮一旋一合掌[5]業一花供養者。令彼一切隨於三乘得不退轉。我般涅槃後。其有衆生於我法中能受一戒如說奉持。乃至[6]讚誦一四句偈爲他人說。其有聞者能發好心。供養法師。能以一花或設一禮。令彼一切隨於三乘得不退轉。乃至正[7]法盡法燈永滅法[8]幡倒已。令我舍利乃至入地金輪上住。隨其幾時娑訶世界窮乏珍寶。令成[9]琉璃珠現如火色。名曰勝意。令從彼上乃至阿迦尼吒際住。雨種種花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。波利質多羅伽花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。[10]盧遮摩那花。陀羅花。摩訶[11]阿陀羅花。無垢輪花。百葉花。千葉花。百千葉花。普光花。普香花。善樂花。薩哆花。*盧遮那花。樂[12]限月光花。明月花。無量色花。無量香花。無量光花。令雨如是等大花雨。令彼諸花出種種柔軟*聲。所謂佛聲法聲僧聲。三歸依聲。優婆塞戒聲。聖八分戒聲。出家十戒聲。施聲戒聲。具足梵行聲。勸化聲。誦聲習聲。禪定思惟九觀聲。不淨聲。阿那波那念聲。非想處聲。無所有處聲。無量識處聲。無量空處聲。勝處聲。一切處聲。止觀聲。空無相聲。緣起聲。令出具足聲。聞藏聲。令出具足辟支佛乘藏聲。具說大乘六波羅蜜。令彼諸花出如是聲。[13]令色界諸天聞如是聲。各自識念先造善根。令彼於一切善法摩訶薩不嫌。令從彼下爲娑訶世界一切人說十善業令住其中。令欲界諸天亦如是聞。令彼一切捨受使遊戲樂著心意。令彼一切各自識念先作善根。令彼從天來下爲娑訶世界一切人說十善業勸令住中。令彼諸花於虛空中變成雜寶。世尊。所謂金銀摩尼眞珠*琉璃[14]車𤦲馬瑙。及螺珊瑚[15]虎珀玫瑰右旋。一切娑訶佛土。令雨如是等寶。除滅娑訶佛土瞋諍言訟飢饉疾疫。及他軍馬惡風雜毒一切除盡。令安隱康健無諸鬪諍言訟繫閉。娑訶佛土一切豐樂。其有衆生見寶觸寶隨作供具者。令彼一切於三乘法得不退轉。令彼逮下乃至金輪上住。世尊。如是刀兵劫時。令彼舍利復更變成紺[16]王摩尼。上至阿迦尼吒際住。降種種花雨。所謂曼陀羅華。摩訶曼陀羅花。波利質多羅花。乃至無量光花。令彼諸花出種種妙聲。所謂佛聲乃至如前所說。令彼舍利乃至金輪上住。如是飢饉劫時。復令舍利上昇虛空乃至阿迦尼吒際住。降大花雨乃至如前所說。如是疾疫劫時。亦如前所說。如賢劫中我般涅槃後舍利。當作佛事勸化過數衆生於三乘住不退轉。如是五佛土微塵數大劫中。我舍利化衆生於三乘住不退。後過千恒河沙數阿僧祇。於十方無量阿僧祇餘世界中。諸佛世尊於彼出者。是我爲菩薩時。行阿耨多羅三藐三菩提行先所勸化。於阿耨多羅三藐三菩提令住其中者亦是。我勸以波羅蜜得住中者亦是。我逮菩提已。勸化衆生以阿耨多羅三藐三菩提令住中者。又我般涅槃後。衆生以我舍利神變發阿耨多羅三藐三菩提心者。彼亦於後過千恒河沙數阿僧祇時。令彼菩薩於十方無量阿僧祇餘世界中成阿耨多羅三藐三菩提已。稱譽讚歎說我名號。過去久遠爾時有劫名賢。於彼賢劫始第四聖[17]曰名號如是。彼先勸化我等以阿耨多羅三藐三菩提。於燋枯意集不善根造無間業乃至邪見。令我等得住六波羅蜜。緣是我等令得轉入一切種智。行正法輪轉深妙輪。令多億那由他百千衆生生天住解脫果。其有衆生求菩提者。彼如來所聞稱譽。我[18]令以如是問彼如來。唯世尊。彼如來見何義趣。於彼重結五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提。令彼諸如來爲求菩提善男子善女人說我是具大悲。是初發心佛土莊嚴立願本事。令彼求菩提善男子善女人得未曾有信樂大法。令彼亦於一切衆生發如是大悲立如是願。攝度重結五濁惡土造無間業乃至集不善根者。令彼諸佛如來亦以是授彼具大悲求菩提善男子善女人記。隨善男子善女人意。重結五濁惡世立願。復餘諸佛世尊以我舍利神變爲求菩提善男子善女人廣說本事。過去久遠時有聖日名號。如是般涅槃後舍利。於爾所時爲如是苦切衆生現如是種種若干神變。以彼舍利神變。我等初悟阿耨多羅三藐

[1] 惓＝倦【元】【明】　[2] 誓＋(願)【三】　[3]〔大乘悲分陀利經〕－【明】　[4] (大)＋悲【宋】【元】　[5]〔業〕－【元】【明】　[6] 讚＝讀【三】　[7] 法＋(滅)【三】　[8] 幡＝幢【三】　[9] 琉＝瑠【三】*　[10] 盧＝盧【三】　[11]〔阿〕－【三】　[12] 限＝眼【宋】，明【元】【明】　[13] 令＋(彼)【三】　[14] 車𤦲馬瑙＝硨磲碼碯【三】　[15] 虎＝琥【三】　[16] 王＝玉【元】【明】　[17] 曰＝日【三】　[18] 令＝今【元】【明】

三菩[1]提。集諸善根。廣修波羅蜜。乃至如前所說[2][3]

大乘悲分陀利經獻品第十八

善男子。爾時國大師海濟婆羅門。住寶藏如來前。乾闥婆世人前。立如是具大悲五百願。而白佛言。世尊。若我如是意不滿。不於來世賢劫五濁重結散亂惡世冥時。盲無導師無引導師。爲見所困長處冥世造無間者。乃至如前所說。若我不能具成如是佛事如我立願者。我當還捨菩提願。非餘[4]剎中善根迴向。世尊。是我所欲。我亦不欲此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。不求辟支佛乘。亦不求聲聞乘。亦不求人天王位。亦不求五欲供具生天之樂。又亦不求乾闥婆·阿修羅·夜叉·羅剎·龍迦樓羅。亦不求人中生。我不於如是等處善根迴向。世尊。雖說施得大富持戒生天多聞大慧修行無異。世尊。又說福德生善根迴向隨意皆告。世尊。我所作施戒聞修福德。若我如是立願意不滿者。我以是一切善根迴向地獄衆生。其有衆生在阿鼻地獄受諸苦切者。以是善根令彼得脫。於此佛土得生爲人。値如來法令得羅漢而入涅槃。若彼衆生業果不盡。令我今命終生阿鼻大地獄中。令我一形分爲佛土微塵數身。令此一一身大如須彌山王。令一一身覺如是苦痛。如我一身覺苦痛甚。令我一一身受佛土微塵數地獄苦切。又[5]令現在佛土微塵數十方餘世界中衆生。造無間業乃至造作入阿鼻業。又復於後乃至過佛土微塵數大劫中。於十方佛土微塵數餘佛國中。及此佛土衆造無間業者。我當爲彼一切衆生故。住阿[6]鼻獄受彼罪業。令彼衆生不墮地獄。永與苦別値遇諸佛。得度生死入涅槃城。我當於爾所久遠住阿鼻獄度脫衆生。乃至如是於十方佛土微塵數餘佛剎中。衆生有造如是業應生燒炙地獄者。乃至如前所說。如是大燒炙啼哭大啼哭刀劍黑繩還活等種種。畜生中作如是說。餓鬼中亦作是說。夜叉貧窮中亦作是說。如是鳩槃[7]茶·毘舍遮·阿修羅·[8]伽樓羅亦作是說。於佛土微塵數十方餘世界中。衆生造起如是業。應生人中聾盲瘖瘂癃殘百病。手足不具心意散亂應食不淨路如前說。我當復還生阿鼻大地獄中。乃至隨幾所時。衆生於生死中受陰界入。我當於爾所時。久遠受如是種種地獄畜生餓鬼夜叉阿修羅羅剎乃至人苦。如是諸苦我當受之。如前所說。我若如是阿耨多羅三藐三菩提意不滿。設復我如是阿耨多羅三藐三菩提意滿者。乃至如前所說。令十方無量阿僧祇餘世界中現在住世說法諸佛世尊證我是事。唯願世尊。授我阿耨多羅三藐三菩提記。於彼賢劫百二十歲世人中。我爲如來應供正遍知明行足善逝乃至佛世尊。我能成辦如是佛事。如我所立誓[9]願。爾時一切大衆·天龍·夜叉·乾闥婆·阿修羅·及諸世人。在於虛空及住地者。唯除如來。彼一切無不墮淚。皆以五體禮婆羅門足。同聲讚言。善哉善哉。大悲得深[10]妙念於衆生。發深大悲立深大願。如仁立願·以至意大悲覆一切衆生。又能攝度造無間業乃至集不善根。以是願故知仁是初發心於阿耨多羅三藐三菩提。爲衆生良藥安濟歸趣。爲脫衆生苦故立願。仁如是意必當得滿。如來正爾授仁者阿耨多羅三藐三菩提記。爾時無量淨王。啼泣雨淚五體禮婆羅門足。叉手合掌。以偈讚言

奇哉甚深妙　乃[11]至不著樂
愍傷哀衆生　爲我等現寶

略說。時觀世音菩薩。以偈讚曰

自無所著著衆生　縱根逸馬已調伏
仁於諸根得自在　仁當總持智慧藏

時大勢至菩薩。以偈讚曰

是多億衆生　爲善故來集
聞仁悲墮淚　異哉甚難事

時曇殊師利菩薩。以偈讚曰

精進誓堅固　妙慧甚明了
仁亦應受供　塗香及花鬘

時虛空印菩薩。以偈讚曰

仁如是行施　大哀愍衆生
[12]渴時仁爲濟　具三十二相

斷金剛慧照明菩薩。以偈讚曰

如虛空無邊　仁哀亦如是
爲衆生津梁　今現菩提行

虛空照明菩薩。以偈讚曰

更無愍衆生　唯除諸如來
仁者功德具　妙慧心甚明

師子香菩薩。以偈讚曰

妙士於來世　亂結賢劫中

[1] 提＋(心)〈宋〉　[2][3] 卷第五終〈宋〉　卷第六首〈宋〉　[4] 剎＝利〈宋〉　[5] 令＝今〈宋〉　[6] 鼻＋(地)〈宋〉　[7] 茶＝荼〈宋〉　[8] 伽＝迦〈宋〉　[9] 願＝耶〈宋〉　[10] ＋(法)〈宋〉　[11] 至＝能〈宋〉　[12] 渴＝濕〈元〉〈明〉

當得大稱譽　度脫衆生苦

普賢菩薩。以偈讚曰

勤[1]劬生死嶮　處於邪曠野
能取燋枯意　食肉飲血者

阿閦菩薩。以偈讚曰

墜於無明闇　沒在結使淵
能取燋枯意　造無間業者

香手菩薩。以偈讚曰

仁見來世畏　如照鏡觀像
能取燋枯意　誹謗正法者

寶積菩薩。以偈讚曰

智戒二俱等　愍哀[2]曰瓔珞
能取燋枯意　[3]謗毀賢聖者

無恐畏菩薩。以偈讚曰

仁見苦衆生　於來世三界
能取燋枯意　依邪忘失者

花手菩薩。以偈讚曰

愍哀智精進　於此衆爲最
能取燋枯意　[4]生老病逼者

智稱菩薩。以偈讚曰

多病之所逼　使風塵充遍
[5]掩以智慧水　降伏衆魔兵

持印菩薩。以偈讚曰

我等進不堅　能解脫濁結
如大德梵師　降伏諸結力

花月菩薩。以偈讚曰

精進力堅固　如德哀愍意
名稱遍三界　當割生死縛

無垢王菩薩。以偈讚曰

仁今說大悲　現示菩薩行
我等今禮仁　哀愍無過者

持大力菩薩。以偈讚曰

結病惡世中　仁修菩提行
當斷諸結根　仁願甚堅固

月鬘菩薩。以偈讚曰

智藏稱識等　立願淨無垢
仁行菩提行　爲衆生良藥

現力菩薩摩訶薩。悲泣墮淚。五體禮婆羅門足已。叉手合掌。以偈讚曰

妙哉智明士　除諸結病穢
積德行如海　脫斯衆生苦

[6]大乘悲分陀利經卷第五

大乘悲分陀利經卷第六

失三藏名今附秦錄

[7]感應品第十九

善男子。時大衆天乾闥婆及世人。五體禮婆羅門足。叉手合掌種種句義偈讚歎已。善男子。時海濟婆羅門。於寶藏如來前。右膝著地。應時大地震動周匝。十方佛刹微塵數佛土普極震動。距峨[8]踊沒悉極傾搖。復現大光明雨種種華雨。所謂曼陀羅。摩訶曼陀羅。乃至無量光。降如是華雨。於十方佛土微塵數世界中。所有諸佛世尊現在住世淨佛刹中及不淨刹。爲衆生說法。其諸菩薩摩訶薩於諸佛所坐聽法者。彼諸菩薩摩訶薩。見地大動雨大華雨。令彼諸菩薩摩訶薩問彼諸佛世尊。何因何緣世地大動降[9]天華雨。於時東方去此佛土過一恒河沙數佛刹。有世界名寶集。佛號寶月如來應供正遍知乃至佛世尊。現在住世。無量阿僧祇諸菩薩衆圍遶演法純說大乘。彼佛國有菩薩摩訶薩。一名寶勝。二名月勝。彼二菩薩摩訶薩向寶月如來。叉手合掌白寶月如來言。唯世尊。何因何緣世地大動降大華雨。寶月如來告善男子。西方去此佛土過一恒河沙數世界。有佛土名[10]耐提闌。佛號寶藏如來乃至佛世尊。現在住世。授多億菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。說菩薩境界現刹願莊嚴三昧境界陀羅尼門無難法。其有一大悲菩薩摩訶薩。立如是願具說大悲。爲授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。現如是願眼。令多億衆生立菩薩願。取莊嚴佛土攝度衆生。於彼一切是大菩薩具足大悲。彼諸大衆無能及者。能取五濁亂結惡土一切[11]無間乃至集不善根心意燋枯而攝度之。彼諸大衆天・龍・乾闥婆・阿修羅・世人。[12]供養寶藏如來。盡皆供養最後大悲。五體禮訖。叉手合掌衆妙偈讚。彼摩訶薩坐如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地。時彼如來應時微笑。令十方佛刹微塵數世界地極震動降大華雨。爲悟彼刹一切菩薩摩訶薩故。爲現大悲菩薩願行故。爲集十方佛刹微塵數世界中菩薩摩訶薩故。爲說菩薩摩訶薩誓願行無畏法門故。彼如來現是神通。善男子。彼二菩薩問寶月如來。

[1]劬＝染宮　[2]曰＝方宮　[3]謗毀＝誹謗宮　[4]生老病逼＝老病所逼宮　[5]掩＝淹元明　[6]　[7]　[7]不分卷〔大乘…錄〕二十八字－宮，（大乘大悲分陀利經）十感宋元明　[8]踊＝涌宮　[9]天＝大宮　[10]耐＝删宮*　[11]無＝世宮　[12]（捨）十供宮

世尊。彼大悲菩薩摩訶薩發心幾時。彼摩訶薩修菩薩行幾時。能取五濁重結亂世造無間業乃至集不善根心意燋枯而取度之。寶月如來告言。善男子。彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝等可往*耐提蘭佛剎奉覲恭敬親近寶藏如來應供正遍知。聽說誓願行無畏法門。又以吾言致問於彼大悲菩薩摩訶薩。如我辭曰。善丈夫。寶月如來致問於汝。以是月樂無垢華與汝爲信。又言。善哉汝善丈夫。如是初發心。汝大悲音聲充遍十方佛剎微塵數餘世界中得大悲名。是故善哉於汝。又汝善丈夫。爲將來具大悲菩薩摩訶薩立大悲音願眼幢。是故善哉於汝。又汝善丈夫。當來佛土微塵數阿僧祇劫。名稱流布十方佛土微塵數世界中。又汝勸化多億那由他百千衆生。於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中。將詣佛所住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中願有取佛土莊嚴攝度。有當得授記。是汝所勸化菩提者。彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫佛剎微塵數十方餘世界中。彼逮菩提轉正法輪已當稱譽讚歎。汝善丈夫。以是三事故。善哉於汝。爾時九十二億菩薩同聲白言。世尊。我等欲往*耐提蘭佛土奉見恭敬親近彼寶藏如來應供正遍知。幷見彼善丈夫。所可如來以三事善哉。又以此月樂無垢華與善男子。時寶月如來告言。往善男子。今正是時。汝等至彼寶藏如來所。聽說誓願行無畏法門。時彼寶勝月勝菩薩摩訶薩。從寶月如來所受月樂無垢華。與九十二億菩薩俱發寶集世界。譬如瞚頃。如是彼菩薩衆。於寶集世界忽然不現。至此*耐提蘭佛土閻婆羅國。到寶藏如來所。至心頭面禮寶藏如來足。以種種菩薩神通供養已。見婆羅門在寶藏如來前。一切大衆叉手合掌稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念。是彼具大悲者所可寶月如來與此月樂無垢華者。彼二菩薩摩訶薩。於世尊所迴向婆羅門。以華與之而作是言。汝善丈夫。彼寶月如來以此月樂無垢華。又❶以善哉。乃至如前所說。略說東方無量阿僧祇諸世界中菩薩摩訶薩。來至*耐提蘭佛土。與月樂無垢華俱。彼現在世諸佛世尊。皆爲婆羅門以華爲信。又以三事善哉。如前所說。南方去此佛剎過九十七億那由他百千佛土有世界。中佛號師子奮迅勝自在王如來應供正遍知。現在住世。純爲菩薩摩訶薩說大乘法。時彼衆中有二菩薩摩訶薩。一名智金剛勝。二名師子金剛勝。彼二菩薩摩訶薩問師子奮迅勝自在王如來。世尊。何因何緣世地大動降大華雨。乃至如前所說。略說。南方無量阿僧祇餘佛土中。無量阿僧祇億那由他百千菩薩。來此*耐提蘭佛土。乃至如前所說。爾時西方去此佛土過八十九億那由他百千佛剎。有世界名上勝。其佛號降伏根廣長明如來。現在住世。爲四衆說三乘法。時衆中有二菩薩。一名賢顯明菩薩摩訶薩。二名師子奮迅身菩薩摩訶薩。彼二善男子問降伏根廣長明如來此義。世尊。何因何緣❷世地大動降大華雨。乃至如前所說。爾時❸北方去此佛土過九十億那由他百千佛剎。有世界名紫磨。其佛號世自在王如來應供正遍知乃至佛世尊。純爲求大乘菩薩說摩訶衍法。衆中有二菩薩摩訶薩。一名不動處。二名慧財。彼二菩薩問世自在王如來。世尊。何因何緣世地大動降大華雨。乃至如前所說。爾時下方去此佛土過九十八那由他佛剎。有世界名無闇冥。其佛號無畏近處音如來。現在住世。普爲四衆說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩。一名潤疾顯明。二名窣疾顯明。乃至如前所說。爾時上方去此佛土過二百千佛剎。有世界名等華。其佛號華敷照明如來乃至佛世尊。現在住世。普爲四衆說三乘法。彼佛土中有二菩薩摩訶薩。時在坐中。一名自執境界無怨。二名悅持無怨。彼二善男子問華敷照明如來。世尊。何因何緣世地大動降大華雨。華敷照明如來告言。善男子。下方去此佛土過二百千佛剎。有世界名*耐提蘭。其佛號寶藏如來乃至佛世尊。現在住世說法。授多億衆生阿耨多羅三藐三菩提記。說菩薩境界現剎願境界莊嚴三昧境界陀羅尼門無難法。衆中有一大悲菩薩摩訶薩。立如是願具說大悲行。授菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。現如是願眼。令多億菩薩立願取佛土莊嚴攝度衆生。彼具大悲菩薩於一切衆中無能及者。取彼五濁亂結惡世造無間業乃至集不善根心意燋枯而攝度之。彼一切大衆天❹龍乾闥婆阿修羅世人。捨供養寶藏

❶以＝呂㊂　❷世＝此㊂　❸北＝比㊉　❹〔龍〕－㊂

如來。諦以供養於彼大悲。五體禮已合掌而住稱譽讚。彼摩訶薩坐寶藏如來前而聽授記。如彼摩訶薩於如來前右膝著地。應時世尊而現微笑。令十方佛土微塵數世界中大地六種震動降大華雨。爲覺悟彼諸佛土中菩薩摩訶薩故。爲現大悲菩薩願行故。爲集十方佛土微塵數餘世界中菩薩摩訶薩故。爲說菩薩摩訶薩誓願行門無畏法故。是故彼如來現如是神通。善男子。彼二菩薩摩訶薩。❶執自境界無怒。悅持無怒。問彼華敷照明如來。世尊。彼大悲菩薩摩訶薩。發菩提心幾時。彼大悲菩薩行菩薩行來幾時。乃能取五濁惡世亂結重時造無間者乃至集不善根心意燋枯而攝度之。華敷照明如來告言。善男子彼大悲適始初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。汝等可至*耐提蘭世界奉見恭敬親近寶藏如來應供正遍知。聽誓願行門無畏法。以吾言致問於彼具大悲菩薩摩訶薩。作如是言。善男子。華敷照明如來致問於汝。遣此月樂無垢華爲信。又與汝善哉。汝善丈夫。如是初發心大悲名聲流布十方佛土微塵數餘世界中得大悲名。是故善丈夫。歎汝善哉。又汝善丈夫。乃能爲後具大悲求菩薩摩訶薩。汝以大悲之意。立願眼幢。是故善丈夫。歎汝善哉。又汝善丈夫。於當來世佛土微塵數阿僧祇劫。名稱周遍佛土微塵數十方餘世界中。又汝善丈夫。勸化多阿僧祇億那由他百千衆生。於阿耨多羅三藐三菩提皆住其中。將至世尊所得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中有從世尊所願取莊嚴佛土。以大悲光遍覆所度衆生而攝取之。是汝所化阿耨多羅三藐三菩提衆生未得❷授記者。彼亦於後當得授記。彼一切於後乃至佛土微塵數阿僧祇劫。於十方佛土微塵數餘世界中。當得成佛轉正法輪已當讚歎稱譽。❸以是三事故。汝善丈夫。甚爲善哉。爾時多億菩薩同聲白言。世尊。我等亦欲至彼*耐提蘭佛土奉見恭敬親近寶藏如來應供正遍知。及見彼善丈夫。所可如來以三事善哉。以此月樂無垢華爲信者。善男子。時彼華敷照明如來告言。往善男子。宜知是時。善男子。汝等於彼寶藏如來所。聽說誓願行門無畏法。善男子。爾時彼二菩薩。自執境界無怒。悅持無怒。從彼華敷照明如來所。取月樂無垢花。與多億菩薩俱發彼等華佛土。忽然不現。一念之頃至此*耐提蘭佛刹閻婆羅園。詣寶藏如來所。爾時一切*耐提蘭佛土充滿如是大乘菩薩求辟支佛乘求聲聞乘善男子等天乃至摩睺勒。譬如甘蔗竹葦稻麻叢林成熟充滿如是。於爾時此*耐提蘭佛土取大乘善男子乃至摩睺勒充滿其中。彼諸菩薩頭面禮寶藏如來足。以種種誓力菩薩神通供養已。彼諸菩薩亦寶藏如來前見婆羅門。又見一切大衆合掌而住稱譽讚歎。彼諸菩薩生如是念。是彼大悲摩訶薩所可華敷照明如來與此月樂無垢華者。彼諸菩薩從寶藏如來所迴向婆羅門。以願❹樂無垢華與之。而作是言。善丈夫。華敷照明如來以是願月樂無垢華與汝爲信。善丈夫。與汝善哉。乃至如前所說。以三事善哉。又諸華雨雨空佛土中。以種種善聲充滿彼諸空佛剎中。謂佛聲法聲僧聲。滅聲無爲聲。波羅蜜聲。根力聲。無畏聲。通聲無行聲。無生聲。無滅聲。❺寂靜聲。❻恢怡聲。大慈聲。大悲聲。無生法聲。❼授職聲。登地聲。純說摩訶衍聲。彼種種華雨。以是善聲遍滿彼諸空佛土中。又於彼空佛土中。有大神通及威德於深❽法得自在諸菩薩隨本願爲度衆生故在其中者。彼聞是聲已。承佛威神隨本願以爲誓力。於彼發神通。速疾猶若壯士❾伸臂之頃。如是彼諸菩薩發空佛剎至此*耐提蘭佛土。彼諸菩薩以種種菩薩神通。供養寶藏如來訖。幷供養彼諸大衆已。隨所得處各坐聽法

❿大乘⓫悲分陀利經大師⓬授記品第二十

善男子。爾時海濟婆羅門國大師。以彼⓭願樂無垢華供養寶藏如來已。白佛言。⓮唯願世尊。授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。時寶藏如來即入三昧。名曰電燈。以是三昧令一切*耐提蘭佛刹變成七寶。一切山林樹木瓦礫及地。盡現七寶。隨彼衆生所可助善思惟。坐聽法者隨應現身。其中有身現靑有黃有綠有紫有赤有黑。⓯身自有⓰身現如風。有現如火。有現如空。有現如野馬。有現如⓱氷。有現如沫。有現如山。有現如梵。有現如釋。有現如華。有現如⓲伽樓羅。有現如龍。有現如師子。有現如日。有現如月。有現如星。有現身白骨。隨所助善思惟衆生。坐聽法者彼如是

❶執自＝自執【宮】 ❷授＝受【宋】【元】 ❸（汝）＋以【宮】 ❹（月）＋樂【宮】 ❺寂靜聲＝靜聲寂聲【宮】 ❻恢＝惔【明】 ❼授＝受【宮】 ❽〔法〕－【宮】 ❾伸＝申【宋】【元】 ❿〔大乘悲分陀利經〕－【明】 ⓫（大）＋悲【宋】【元】* ⓬授＝受【明】 ⓭願＝月【元】【明】 ⓮唯＝惟【元】【明】 ⓯身自＝有自【元】【明】 ⓰〔身〕－【元】【明】 ⓱氷＝水【宮】 ⓲伽＝迦【宮】

見自身。善男子。其中衆生如見自身。見寶藏如來身亦復如是。善男子。時彼大衆見婆羅門國大師於寶藏如來前七寶千葉華臺上坐。善男子。其中衆生有於地坐❶山空中者。彼一一衆生如是見寶藏如來在我前坐。盡意視我爲我說法。善男子。爾時寶藏如來應供正遍知。讃海濟婆羅門言。善哉善哉。大悲大婆羅門。汝亦大悲爲饒益照世過數衆生故出現婆羅門。譬如成好華剎種種色種種香種種觸種種葉種種莖種種根種種德悉是良藥。其中有華香色照徹百由旬中。有二百由旬。有三百由旬。略說於中有華香色乃至照徹四天下世界。其中衆生聞彼華香。盲者得視。聾者得聽。乃至諸根不具悉得成就。其有衆生四百四病之所困者。彼聞香已身病即除。其中衆生有狂❷顚錯亂失志者。彼聞華香逮得本心。是華剎中有一分陀利出。是堅固金剛琉璃爲莖而有百❸曲。黃金爲葉。❹馬瑙爲鬚。臺亦眞珠。高八十四百千由旬。縱廣正等百千由旬。是分陀利香色光徹照。遍十方佛剎微塵數世界中。婆羅門。於彼十方佛剎微塵數世界中衆生。四大不和身病所困。諸情不具狂*顚錯亂失志心者。彼諸衆生見分陀利光聞其香已。一切患除逮得本心。其有衆生久死骨節未離。分陀利光照彼骸骨香❺勳觸已。彼諸骸骨尋皆得活。平復還起見諸親屬。與彼俱遊入園嬉戲。五欲自娛聚會中止。從彼終已皆生梵處。於中久住壽命無量。彼間終已不生餘處。婆羅門。如彼成華剎。如此大衆如日初出。諸華敷舒香色顯現。有高百由旬。乃至有高千由旬。爲多衆生除種種病。如是汝善丈夫。我爲如來慧日出世。譬如日出光照諸華皆悉敷舒光色明淨除滅衆生種種病惱。善丈夫。吾今出世亦復如是。以悲光明遍覆衆生。啓發衆生先造善根。又以三❻種地立衆生汝亦勸化無量阿僧祇衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。令住其中將至我所。彼諸衆生皆於我前各各立願隨取佛土。有取淨土有取不淨。我亦隨授彼記。善丈夫。彼有菩薩在於我所。取淨佛土淨意易化已種善根衆生而攝度之。是名菩薩摩訶薩彼無大丈夫行。於心意中亦無大悲。彼諸菩薩不爲悲一切衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。所可取淨佛土捨棄困厄。有菩薩求聲聞辟支佛乘衆生佛土。彼諸菩薩意無善智。有立如是願。我等當於無聲聞辟支佛無集不善根無女人無地獄畜生餓鬼佛土中。得成阿耨多羅三藐三菩提。聲聞辟支佛但爲求大乘菩薩純說摩訶衍法。求我逮菩提已。得長壽命久住多劫。爲淨意易化諸善根衆說法。是故彼諸菩薩意無善智。是故不名摩訶薩也。善男子。時寶藏如來❼申臂。於五指端種種無量色。無量百千色光。彼諸光明照於東方無量阿僧祇佛土。於彼有世界名鴦崛吒。其世界中人壽三十歲。顏色醜惡無慚無愧。集不善根身長三肘。其中佛號月明如來應供正遍知。現在住世。爲諸四衆說三乘法。善男子。此諸大衆見彼佛土如來及諸衆生。寶藏如來普告大衆言。彼月明如來過去無量阿僧祇劫。於寶蓋照踊如來前。初發阿耨多羅三藐三菩提心。亦勸化多億那由他衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。令住其中隨彼衆生。於寶蓋照踊如來前。立願取佛土莊嚴。有取淨土有取不淨五濁。於中彼摩訶薩初勸我阿耨多羅三藐三菩提。我於彼寶蓋照踊如來前。立阿耨多羅三藐三菩提願。取此五濁佛土莊嚴。時彼如來歎我善哉。授我阿耨多羅三藐三菩提記。善丈夫。時善知識勸我菩提者。彼自立願取極重結五濁惡土造無間業乃至集不善根心意燋枯墜在生死曠野衆生取而攝度。爾時於彼十方無量阿僧祇餘世界中。現在住世諸佛世尊。爲彼遺使亦致善哉。即爲立字名善大悲照明。彼大悲照明菩薩摩訶薩。是我善知識饒益於我。成佛未久今在鴦崛吒世界三十歲世人中轉正法輪。彼亦逮菩提已。於十方無量阿僧祇世界中。現在住世諸佛世尊遣使供養。是彼先初勸化阿耨多羅三藐三菩提令住其中者。是彼先所勸化檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住其中者。彼諸佛世尊知念先恩遣信與彼如來。婆羅門。汝觀彼諸佛世尊。於佛土長壽淨意易化衆生而作佛事。彼月明如來於如是五濁國成佛。爲無間業乃至集不善根衆生。如是短命中極多作佛事。不捨棄聲聞辟支佛而❽說法爲如是。汝善丈夫。此一切菩薩衆無能及者。立願最妙取五濁惡剎造無間業乃至集不善根而攝度之。又彼諸菩薩取

❶山＝止㊂　❷顚＝癲㊄㊇*　❸曲＝子㊂　❹馬瑙＝瑪瑙㊂　❺勳＝熏㊂　❻種＝稱㊂　❼申＝伸㊄㊇　❽說法爲＝爲說法㊂

淨佛土。除地獄畜生餓鬼。捨棄聲聞辟支佛。取度淨意易化已種善根者。 是諸菩薩名曰如佗非摩訶薩非分陀利。 有於易化善根熟中作佛事者。婆羅門。菩薩有四懈怠。何謂爲四。一者立願於淨佛土。二者願淨意衆生中而作佛事。 三者願逮菩提已不說聲聞辟支佛乘。四者願逮菩提已長壽作佛。是爲菩薩四懈怠地。 是故彼諸菩薩名曰如華非分陀利非摩訶薩。 婆羅門。 此大菩薩衆。共譬如是。除❶彼由毘師紐。取不淨佛土。攝度亂結衆生。於賢劫中亦復少有。善男子。菩薩摩訶薩有四精進。何謂爲四。一者願不淨佛剎。二者願不淨意衆生中作佛事。 三者願逮菩提已說聲聞辟支佛乘。 四者願逮菩提已壽命處中不長不短。是爲菩薩摩訶薩四精進。是故彼諸菩薩謂如分陀利不似如華。 是故彼❷謂菩薩摩訶薩。 婆羅門。 譬如汝今日於無量阿僧祇菩薩衆中善授❸剎記。於如來前大悲分陀利出。 汝妙願攝度無間業。乃至集不善根。取重五濁佛土。 善丈夫。 以汝大悲音故。十方佛剎微塵數諸佛世尊。遣使稱汝善哉。 爲汝立大悲名。 又此一切大衆事供養汝。汝大悲。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。於二恒河沙阿僧祇少餘。於彼娑訶佛剎。於賢大劫百二十歲世人老病所困盲冥之中。世無導師集不善根❹因於邪道。曠野衆生造無間業。誹謗賢聖非毀正法犯根罪中。乃至如前所說充滿於世。 汝爲如來明行足乃至佛世尊。轉正法輪降伏諸結魔。名稱流布十方無量無邊佛土。 汝當有大聲聞衆一千二百五十比丘。當於四十五年中。如是漸漸具作佛事如所立願。 於爾時是大王無量淨當名阿彌陀於無量劫中具作佛事。 如是汝大悲。 於娑訶佛剎賢大劫百二十歲世人中。於四十五年如是成滿大具佛事。 汝善丈夫。當以無上般涅槃後正法住世過千歲。正法滅後。善丈夫。汝色身舍利亦如是作佛事如汝願。於爾所時化度衆生如前所說

❺大乘*悲分陀利經大師立誓品第二十一

善男子。爾時有梵名螺髻彼言。 汝善丈夫。於無量阿僧祇劫中行菩薩行時。 在所生處我常爲汝給使。隨順供奉猶如僮僕。於最後身願爲汝父。 善丈夫。汝逮菩提已。爲汝第一檀越。汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。時有女海神名曰調意。彼言。在所生處乃至最後身。我爲汝母生育於汝。❻汝大悲。逮菩提已。亦授我阿耨多羅三藐三菩提記。 時有女地神名水儀。彼言。在所生處乃至最後身。我爲汝母。 汝逮菩提已。❼授我阿耨多羅三藐三菩提記。時有二釋。一名親近。二名雪思念。彼二俱言。汝大悲。在所生處乃至逮菩提已。我等爲汝神足智慧上首聲聞。 復有一釋名曰善現手。 彼言。 大悲。在所生處乃至最後身。我爲汝子。時有❽女山神名曰日❾壹。彼言。大悲。汝在生處乃至最後身。我爲汝妻。善丈夫。汝逮菩提已。授我阿耨多羅三藐三菩提記。時有阿修羅名曰釗行彼言。大悲。汝在所生處。於無量阿僧祇劫中。善丈夫。汝行菩提行時。我當與汝作親族善友如奴僕使。汝最後身我當供給。善丈夫。汝逮菩提已。轉正法輪。初說法時我先證果。服法味得甘露。乃至除諸結使成阿羅漢。略說。爾時恒河沙數天龍阿修羅世人。隨順大悲立願受度。時有一邪命名曰壞想。彼言。大婆羅門。我爲汝友助成衆事。我當所在生處無量阿僧祇劫中。爲汝同師友及作親屬。 又常至汝所爲乞衣服臥具。 象馬車乘輦輿聚落城❿郭。 男女妻妾及諸眷屬。皮肉骨血手足耳目鼻舌。及頭盡求索故。大婆羅門。我爲汝友助成汝檀波羅蜜。乃至助成般若波羅蜜。大婆羅門。汝行菩提行時。我當如是助成六波羅蜜。乃至汝逮菩提。令我得聲聞處。受持八萬部法眞爲法師。汝當授我阿耨多羅三藐三菩提記。善男子。大悲婆羅門聞彼語訖。五體禮寶藏如來足已。語彼壞想邪命言。善哉善哉。善丈夫。汝爲我無上行友。 汝乃能爲我於無量阿僧祇那由他百千衆生處。 從乞衣服乃至頭目故。我當歡喜淨心施與令汝永無罪分。善男子。時彼大悲菩薩摩訶薩。復白寶藏如來言。世尊。 若我在所生處於無量阿僧祇億那由他百千劫中行阿耨多羅三藐三菩提行時。其有住我⓫前從我求食。 或以歎言。 或以麤言。或輕調言。或正直言。從我求索。世尊。若我於求者所。 一念之頃若生瞋恚不愛敬心施求果報。如是施者。令我永已不見十方無量阿僧祇餘世界中。現在住世說法諸佛。令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我以淨

❶彼＝婆㊂　❷謂＝諸㊂　❸剎＝別㊂　❹因＝困㊂　❺〔大乘悲分陀利〕－㊅　❻〔汝〕－㊂　❼（授我阿耨多羅三藐三菩提已）十二字＋授㊄㊅　❽〔女〕－㊂　❾壹＝臺㊂　❿郭＝鄣㊅　⓫前＋（行）㊂

心施與乞士。若受施者。於信施隨障礙善法。乃至析毛億分一者。令我永已不見諸佛。世尊。受施者乃至毛億分之一障善法者。令我墮阿鼻地獄中。如施飲食衣服亦爾。乃至乞者從我求頭或以軟語。或以麤語。或輕弄語。或以正直語。從我索頭。世尊。若我於求者所有一念頃若生瞋恚不愛敬心願求果者。❶令我永已不見諸佛。世尊。乃至令我入阿鼻地獄。如我行施戒亦如是。乃至❷惠乃至捨亦如是說。善男子。爾時寶藏如來讚大悲菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝善丈夫。以大悲意立是妙願。善男子。時一切大衆天乾闥婆阿修羅世人。合掌而住。讚言。善哉善哉。仁善丈夫。以大悲意立是妙願善勝堅固。 仁亦以六和敬法滿足衆生。善男子。如壞想邪命立願受菩薩施。八萬四千衆生亦立願。善男子。時大悲菩薩摩訶薩。聞八萬四千衆生立如❸是如壞想所立。生大歡喜。起叉手立。觀一切大衆已。悲喜交集而言。甚奇未曾有。我當於彼窮法困弊大結散亂五濁惡世。爲導師商主。爲照爲燈。無力無覺悟者我爲示導。我乃能於初發心得此如是無上菩提行。 及在所生處能受我頭眼耳鼻舌手足血肉皮骨。 乃至受我飲食。善男子。 時彼大悲菩薩摩訶薩。 還坐寶藏如來前。白佛言。世尊。我在所生處無量阿僧祇那由他百千劫中。 其有求索來至我所從我受施。若食若飲乃至受頭。從我手中受施。乃至析毛億分之一者。乃至菩提際。若我逮菩提已。從生死中不脫彼衆生。不授彼聲聞乘辟支佛乘大乘記者。令我永已不見現在十方諸佛世尊。 令我不逮阿耨多羅三藐三菩提。善男子。寶藏如來復歎彼大悲菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善丈夫汝菩提行願如是如持。彌樓山如來先勸發心。於世自在明如來前。立如是菩提行願。如是行菩提行。立願❹已來過恒河沙數大劫。彼大丈夫於東方億百千佛土。 最在邊持熾然世界百歲世人中。成阿耨多羅三藐三菩提。號智華無塵上勝菩提自在如來應供正遍知乃至佛世尊。四十五年具作佛事已入無餘涅槃。大悲。時彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後。 正法眼住千歲。 正法滅後像法亦住千歲。大悲。又彼智華無塵上勝菩提自在如來般涅槃後正法眼時。 復於像法比丘比丘尼破戒惡法❺邪行非行無慚無愧。毀供養法無有慚愧。 斷截四方僧及現前僧衣服飲食臥具湯藥種種供具而自入。若自食若與俗人。大悲時彼智華無塵上勝菩提自在如來。 先授彼一切三乘記。大悲。其有衆生於彼如來法中著染袈裟者。 先授彼一切三乘不退轉記。其有犯根罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷。先於彼如來有師事者善根故亦授三乘不退轉記。善男子。大悲菩薩摩訶薩重白寶藏如來言。世尊。我如是立願乃至隨我幾數時行無上菩提行。無上菩提行所勸化衆生。於檀波羅蜜以善勸化衆生。 乃至毛億分之一修行。乃至菩提際。不令彼衆生住三乘地不退轉。乃遺一人者。令我永已不見十方無量阿僧祇世界中現在住世說法諸佛。令我不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得無上智已。其有衆生於我法中著染袈裟者。❻若犯❼根罪若❽因諸見。於三寶失犯衆過罪。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 有於我所能一念頃發師事想生恭敬心。若於法僧起恭敬意者。世尊。我若不授彼衆生三乘不退轉記。遺一人者。令我永已不見諸佛世尊。 乃至不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我逮菩提已。令染服袈裟。爲天世人之所尊重恭敬供養。其有衆生得見袈裟者。令於三乘得不退轉。其有衆生飢渴所逼乏無飲食。若夜叉貧窮。若人貧窮。若於餓鬼。其餓鬼衆生得染袈裟乃至四指。令彼一切所求飲食隨意充滿。 其有衆生不相和順。 多饒怨❾嫉共相鬪戰。若天若夜叉。若羅剎龍阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。鳩槃❿茶毘舍遮。及餘世人交陣鬪時。能念袈裟者。令彼衆生得悲心軟心無⓫怨心淨心隨用作心。衆生若於鬪戰。 若於諍訟。 爲護身故。尊重恭敬供養袈裟。常持自隨者。令彼衆生所在常勝無能陵者。 從鬪戰諍訟安隱解脫。世尊。若我袈裟不具此五聖德者。令我永已不見十方諸佛世尊。 乃至令我不能具作佛事。令我諸法悉皆忘失。令我不能降伏異學。善男子。爾時寶藏如來⓬申右臂以手摩大悲菩薩頂告言。善哉善哉。⓭善丈夫。所願甚善辯才妙勝。善丈夫。如是汝逮菩提已染服袈裟有此五聖德饒益衆生。善男子。時大悲菩薩彼以受記。善哉善哉。歡喜踊躍。以如來

❶令＝今【宋】　❷惠＝慧【三】　❸是＋(願)【宋】【宮】　❹已＝以【三】　❺邪行＝行邪【三】　❻若＝著【宮】　❼根＝相【宮】　❽因＝困【三】　❾嫉＝疾【三】　❿茶＝荼【宋】【宮】　⓫怨＝恐【宋】【宮】　⓬申＝伸【宋】【宮】　⓭〔善〕－【三】

百福莊嚴柔軟右手綏網長指觸之。還成童子如年二十。善男子。爾時一切大衆天乾闥婆阿修羅世人還叉手住。敬事供養大悲菩薩摩訶薩。以華香乃至音樂供養大悲菩薩摩訶薩。以妙偈讃已就坐

大乘[1]悲分陀利經卷第六

大乘[2]悲分陀利經卷第七

失[3]三[4]藏名[5]今附秦錄

莊嚴品第二十二

善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩。五體禮寶藏如來足已。還坐如來前。問寶藏如來言。世尊。說菩薩道決定三昧門淨資用法門。世尊。云何得滿三昧門淨資用法門。世尊。善男子善女人。具何資用得住堅固。以何決定三昧門而自莊嚴。善男子。彼時寶藏如來應供正遍知。告大悲菩薩言。善哉善哉。大悲。所問甚善辯才極妙。又汝大悲。能爲饒益多無量阿僧祇菩薩摩訶薩故出現。又汝大悲。乃能問於如來如斯之義。是故汝大悲善聽。吾當爲汝分別說之。大悲。求大乘善男子。有三昧名首楞嚴。菩薩住是三昧者能入諸三昧。有三昧名寶印能印諸三昧。有三昧名師子遊戲能遊戲諸三昧。妙月三昧能照諸三昧。如淨月幢勝三昧能持諸三昧幢。諸法[6]勇出三昧能踊出諸三昧。觀頂三昧。能觀諸三昧頂。菩薩住畢法性三昧能決定諸法性畢。幢勝三昧能持諸三昧。幢金剛三昧能破諸三昧。入法印三昧能印諸法三昧。王善住三昧能住諸三昧如王住。放光三昧能放諸三昧光。力進[7]諸三昧能進諸三昧力。踊出三昧能踊出諸三昧。必入言辭三昧能辯說[8]諸三昧。釋名字三昧能辯諸三昧名號。觀方三昧能觀諸三昧方。破諸法三昧能破諸法。持印三昧能持諸三昧印諸法。閑靜三昧得入諸三昧閑靜。不忘失三昧能不忘失諸三昧法。不動三昧能住諸三昧不動諸法等[9]說。海印三昧能攝諸三昧如大海水。不輕諸法三昧能至諸三昧不輕生滅遍覆諸三昧如虛空。諸法無斷三昧能持諸三昧無斷。金剛輪三昧能持諸三昧輪。諸法一味三昧能持諸三昧一味。捨寶三昧能捨諸三昧煩惱垢。諸法無生三昧能現諸法無生滅。顯明三昧能以光明顯照諸三昧。諸法無滅三昧能破諸三昧。無是非三昧能終不是非諸三昧法。無住相三昧能見諸三昧法中無住相。虛空相三昧能見諸三昧如虛空無堅實。無心三昧能捨諸三昧中心心數法。色無邊三昧能照諸三昧中色。無垢燈三昧能諸三昧中作燈。諸法無邊三昧能諸三昧中現無邊。智無邊明三昧能明現諸三昧中無邊智。作諸光三昧能現諸三昧門光。性無邊三昧能現諸三昧無邊遍三昧。淨堅三昧能逮空三昧。[10]住彌樓雜三昧能現諸法空。無垢光三昧能除諸三昧中垢。諸法無畏三昧能於諸三昧現無著。作樂三昧能得諸三昧中樂諸法實。遊戲三昧能得現諸三昧中色。散明三昧能現諸三昧中離諸法。無垢著三昧能現諸三昧垢智[11]光。盡相三昧能現諸三昧中無盡不盡諸法。不可思議淨三昧。能現諸法如影。火相三昧能然諸三昧中智。無盡相三昧能現諸三昧中無盡相。無想三昧能於諸法中無想無受無掉。增長三昧能見諸三昧中增長。日燈三昧能於諸三昧門放光。月無垢三昧能[12]於諸三昧作明。淨影三昧能於諸三昧得四正解。作不作三昧能於諸法見作不作智相。如金剛三昧能於諸法作厭亦不見厭者。心住三昧能於諸法心不動不覺不照不惱不生。是念此是心也。普明三昧能普見諸三昧明。安住三昧能諸三昧中得安住不動。寶聚三昧能見諸三昧中如寶聚。妙法印三昧能印諸三昧法。等三昧能見諸法無離等者。捨喜樂三昧能捨諸法中喜樂。法炬三昧能除諸法中闇冥。散相三昧能散諸法破諸法[13]中著。字相三昧能諸法中得字相。無字相三昧能諸法中不得一字。斷作三昧能斷諸法中作。無作三昧能諸法中得無作。性淨三昧能諸法中得無思無相行　三昧能諸法中　不得相行。無[14]嚎味三昧能不見諸三昧行過等不等。除集諸功德三昧能捨諸法中集住。無心三昧能諸法中不得心。覺分三昧能覺諸法。無量辯三昧能諸法中得阿僧祇辯。智淨相三昧能得諸法中無等等。智勝三昧能度一切三界。斷智三昧能見諸法斷。分別諸法三昧能[15]建分別諸法。無住三昧能見諸法無所依。

[1](大)＋悲【三】 [2](大)＋悲【三】 [3]三＝譯【三】 [4]〔藏名今附秦錄〕－【聖】，藏＝闕【元】【明】 [5]〔今〕－【元】【明】 [6]勇＝湧【明】 [7]〔諸〕－【元】【明】 [8]〔說〕－【聖】
[9]說＝脫【宮】 [10]住＝法【元】【明】 [11]光＝無【三】 [12]於＝放【聖】 [13]中著＝句著【三】 [14]嚎＝據【三】 [15]建＝述【三】

一莊嚴三昧能不見二法。作相三昧能諸法中不見作相。一切作一切處散三昧。能入一切法作相智。所可入無所受。等相辭入三昧能入諸辭等相中音聲。字解脫三昧能見諸法中字解脫。炤炬相三昧能以光明照諸三昧。妙智相奮迅三昧能現諸法淨相。破相三昧能見諸法破相諸作妙相三昧能得諸法三昧中諸妙作相。捨諸苦樂三昧能見諸法無所依。無盡相三昧能不見諸法中盡。陀羅尼句三昧能持諸三昧諸法不見邪正。除逆順三昧能諸法中不見逆順。無垢光三昧能諸三昧中不見有爲垢。必堅三昧能諸法中得無不堅。滿月淨三昧能滿諸三昧功德。大莊嚴三昧能於諸三昧❶具大莊嚴。一切世光三昧能以智照諸法三昧。等明三昧能諸三昧中得第一淨。無諍三昧能諸法中得無諍。無住處樂三昧能諸法中不得住處。如住無心三昧能　法中如住不退。除身穢三昧能諸法中不得身。菩薩得除語穢虛空相三昧能諸法中不得語業。菩薩住虛空無染著三昧能逮諸法虛空無數。是名求大乘菩薩決定三昧門。何謂菩薩摩訶薩資用法門。善男子。菩薩摩訶薩。有施資用得勸進。菩薩戒資用得滿願。菩薩忍資用得調心。菩薩慧資用得知諸結使。菩薩❷聞資用得阿僧祇辯。菩薩福資用得饒益衆生。菩薩智資用得阿僧祇智。菩薩止資用得成作心。菩薩觀資用得無是非。菩薩慈資用得無礙心。菩薩悲資用得化衆生無厭。菩薩喜資用得樂法喜。菩薩捨資用得捨愛憎。菩薩聽法資用得捨蓋障。菩薩出家資用得捨一切有爲。菩薩閑居資用得不失作業。菩薩念資用得陀羅尼。菩薩意資用以得意解。菩薩至資用得覺至講。菩薩念處資用得覺身受心法。菩薩正捨資用得捨諸不善法修諸善法。菩薩神足資用得輕身心。菩薩根資用得滿一切衆生根。菩薩力資用得伏一切結使。菩薩覺分資用得覺法寶。菩薩得生天上。菩薩正解資用得釋一切衆生疑。菩薩無依資用得自然智。菩薩善知識資用得一切功德門。菩薩志資用得不離一切世。菩薩作資用得❸辯諸作。菩薩至志資用得至殊勝。菩薩思惟資用得具修如所聞法。菩薩攝物資用得勸進衆生。菩薩攝正法資用得不斷三寶種。菩薩解方便迴向資用得佛土淨。菩薩方便資用得滿❹薩婆若智。善男子。是名菩薩摩訶薩淨資用法門。復次善男子。時寶藏如來又觀菩薩大衆已。告大悲菩薩摩訶薩言。大悲。於中以何無畏莊嚴。菩薩摩訶薩得莊嚴滿忍觀第一義。菩薩摩訶薩得無礙作一切三界無爲心。於諸衆生心亦無爲。是無畏三昧沙門法。其有一切法中心如虛空平如掌者。大悲。是名菩薩摩訶薩無畏莊嚴。又何謂滿忍。彼如是者於中不見得法可覺可知解無報法。所謂說慈無我悲無衆生喜無命捨無人。施❺謂調心戒靜心忍善心進勤心禪滅心慧無行心。念處無念思惟心。正捨無生滅心。神足無量心。信無數心。念自然心。三昧無三昧心。慧根無根心。力無伏心。覺分破意心。道無修心。止滅心。觀無失心。修聖諦永斷修心。思念佛無量相心。思念法法性等心。思念僧無住心。化衆生極淨心。攝正法法性無破心。淨佛土等虛空心。滿相無相心。得忍無得心。無退轉地無退不退心。莊嚴道場心。三界場心。於一切衆生降魔心。攝一切衆生心菩提一切法等無覺心。轉法輪一切法無轉心。現大般涅槃生死實等心。說是法時。六十四百千菩薩。於十方來詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所。爲聽本事決定三昧門淨資用法門故。彼皆得無生法忍。時釋迦牟尼如來告大衆言。諸善男子。寶藏如來應供正遍知。說是法時。四十八恒河沙數菩薩摩訶薩。得無生法忍。四天下微塵數菩薩摩訶薩。得不退轉地。恒河沙數菩薩摩訶薩。得具滿❻足決定三昧門淨資用法門淸淨智慧。善男子。時大悲菩薩摩訶薩。以彼歡喜變成童子如年二十。從寶藏如來後如影隨形。善男子。彼時無量淨王。與其千子八萬四千諸小國王及餘九十億衆生俱。出家爲道。奉持禁戒學問修禪。善男子。爾時大悲菩薩摩訶薩。漸漸從寶藏如來所。誦八萬四千部說聲聞乘法。誦九萬部說辟支佛乘法。誦百千部說無上大乘。百千身念處。百千受念處。百千心念處。百千法念處。百千部界。百千部入。百千部捨貪欲使。百千部捨瞋恚使。百千部捨愚癡因緣生。百千部三昧解脫。百千部力無畏佛不共法。乃至寶藏如來所。受百萬部法而誦讀之。乃至異時彼寶

❶具＋（足）㊂　❷聞＝開㊇　❸辯＝辨㊂　❹薩＝菩㊅　❺〔謂〕－㊂　❻足＝是㊂

槃如來應供正遍知。入無餘涅❶槃。善男子。彼時大悲菩薩摩訶薩。以種種若干無量阿僧祇音樂華鬘末香塗香❷幢蓋❸幡蓋及餘雜寶而供養之。以種種閣維訖。以舍利起七寶塔。高五由旬縱廣半由旬。於七日中以無量阿僧祇音樂華鬘末香塗香*幢蓋*幡蓋及餘雜寶供養已。又即於彼化無量阿僧祇衆生令住三乘。彼竟七日後與八萬四千人俱共出家。剃除鬚髮而被法服。正法堅固皆如法已。寶藏如來般涅槃後。護持正法興顯道化滿十千歲。其中勸化無量阿僧祇衆生令住三乘。有住三歸依。有住優婆塞戒。有住沙彌戒。有具修比丘梵行令住其中。彼令多億那由他百千衆生得善神通修住梵行。令知陰如怨入如空聚。又令得知因緣生諸有爲知見。現一切法無我。如影野馬。如水中月。現無生無滅。無續永滅靜寂❹惔怕。極妙滅盡眞實涅槃。令其知之住八聖道已。時彼大悲大沙門即便命終已。衆生雲集如是供養舍利。猶如供養轉輪聖王舍利也。爾時如是供養大悲大沙門舍利已。其命終日寶藏如來正法亦滅。彼諸菩薩摩訶薩。各隨本願生他方界。有隨願生兜率陀天。有生人中。有生龍中。有生夜叉中。有生阿修羅中。有隨願受種種畜生

❺大乘❻悲分陀利經眼施品第二十三

善男子。時大悲大沙門命終已。以本願故生於南方。去此佛土過十千佛剎。有世界名集穢。其中世人壽八十歲。集不善根凶害手血樂作衆惡。於諸衆生無有憐愍。❼無父無母乃至不畏後世。其大沙門以本願故。生集穢剎旃陀羅家。巨身甚長有極大力。所爲迅速念力極大。才辯難折衆行悉備。彼以強力疾攝衆生。而告之言。咄汝衆生。能斷竊盜邪婬。乃至能斷邪見者。我當賜汝等命及養身具。若不止者。我當斷汝等命。斷已更至餘處。彼時衆生叉手合掌。同聲白言。若濟我命當隨汝教。盡斷殺盜乃至邪見。彼時強力旃陀羅。往語王及王子群臣百官言。我須養命之具。若飮若食。若佉闍❽蒱闍。若蘇夜梨舍。衣服臥具種種塗香。金銀摩尼眞珠❾琉璃❿車渠馬瑙珊瑚琥珀貝及玫瑰。我用與此衆生。時王群臣多與養命之具。彼時強力旃陀羅。又令王及眷屬盡形壽住⓫九善業已。入壽轉增至五百歲。時彼國王忽然崩亡。群臣百官拜彼強力旃陀羅爲王。拜已即爲立號。號曰福力。善男子。爾時福力王未久教化一國已。如是堅進復化二國。福力王不久。乃至作一切閻浮提強力轉輪王。時福力王自知攝一切閻浮提爲大王已。然後勸人不奪他命住不殺生。如是調施乃至斷邪見。然化衆生令住正見。隨衆生意勸以三乘令住其中。時福力王善勸閻浮提衆生修十善業。得住三乘已。遍令閻浮提言。其有求索飮食乃至雜寶。彼一切來詣我所。我悉與之。於餘時閻浮提諸求索者皆來詣。福力王隨其所求種種給與。時有邪命名曰土鳴。來立王前口言。汝大王。能種種極大施與。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。大王。汝能滿我意者。必當於世爲燈明尊。王曰。欲求何等。土鳴邪命言。大王。我是呪師。欲成降伏大呪故來白汝。我今欲得生人肉眼。善男子。時福力王思惟念言。吾已得爲強力轉輪王。又復勸化過數衆生。住十善業隨住三乘。無量施已。此是我善知識。能勸我危脆身令爲堅固。王曰。汝且歡喜。我當與汝此凡肉眼。令我得無上慧眼。以歡喜心與汝身皮。令我得佛無上菩提。善男子。時福力王以右手自挑兩眼⓬以與邪命。血遍流面。而作是言

聽我此多天夜叉　緊那修羅諸善神
若於虛空住地人　明我是施爲菩薩
願逮最勝妙寂道　於四暴流度衆生
還置涅槃到彼岸

復作是言。若我得逮阿耨多羅三藐三菩提。令我命根於爾所日不絕。意念不亂不生悔心。盡彼邪命呪術得成。告言。善男子。可取我皮。時土鳴邪命手執利刀剝取王皮。於七日中得成呪已。時王福力亦於七日命根不絕意念不動。受如是苦無一念頃而生悔心。善男子。彼時大悲寶藏如來父豈異人乎。莫造斯觀。我身是也。是我先初發阿耨多羅三藐三菩提。我於初發心。勸過數衆生於阿耨多羅三藐三菩提。是我初勇健行。我隨願故從彼終已。生集穢佛土旃陀羅家。是我二勇健行。能於旃陀羅種中。勸衆生住善已。以自進力。乃至得爲強力轉輪王。滅除一切閻浮提鬪諍怨嫉及諸穢濁。又壽命轉

❶槃＋(界)㊂　❷幢＝幡㊄*，旛㊁㊂*　❸幡＝幢㊂　❹恢＝惔㊂　❺〔大乘悲分陀利經〕－㊂　❻(大)＋悲㊄㊁*　❼無父無母＝無母無父㊂　❽蒱＝蒲㊂　❾琉＝瑠㊂　❿車渠馬瑙＝硨磲碼碯㊂　⓫九＝十㊁㊂　⓬〔以〕－㊂

增是我初自施眼及皮。從彼命終。還生集穢刹二天下中。以本願故。復生旃陀羅家。略說。於中用是堅進。以善法勸衆生。乃至得爲强力轉輪王。滅除其中鬪諍怨嫉種種穢濁。增其壽命。於中亦自施舌及耳。乃至一切三千大千集穢佛土。一一方中作如是丈夫行。以本願堅進勇猛相續。以本願故。於恒河沙數五濁佛刹中。作如是大丈夫行。勸衆生令住善業。於三乘中。又復滅除鬪諍怨嫉種種穢惡。善男子。是故餘諸佛世尊佛土清淨。以彼諸佛世尊先行無上菩提行時。不說他非不麤言加人。不現恐怖。不以聲聞辟支佛乘化衆生。是故彼諸佛世尊隨意遂滿得淨佛土。其佛土中無受戒犯名。又不聞麤言不善之聲。無諸惡音。唯以法聲充滿佛土。其中衆生隨意所欲。無聲聞辟支佛名。不如我於恒河沙數大劫。在恒河沙數五濁空佛刹中。以恐逼麤言勸衆行。善隨衆生意令住三乘。以彼殘業令我今此佛土穢濁多諸不善惡聲充塞集不善根衆生遍滿。我以三乘說法。如我先所立願而取佛土。隨所化衆生。如是以勤修進力行菩提行。如本所種得如是佛土。如我先所立願。善男子。我今略說所行檀波羅蜜。如我行菩提行時極麤施與。先無有菩薩能如是行施者。後亦無有菩薩行菩提行時能行如是施者。如我行菩提行時施與。除八大丈夫。名持與菩薩。於南方一切護世界中成阿耨多羅三藐三菩提。號除穢明如來。百歲世人中說法。彼劫後七日當入涅槃。如是菩薩名進覺。於東方阿閦❶跋提世界成阿耨多羅三藐三菩提。一❷千歲世人中作佛事。彼舍提如來以無上般涅槃而般涅槃已。過恒河沙數大劫。彼大悲舍利今猶在五濁空佛刹中作佛事。道是堅華菩薩以進誓力施行菩薩行。彼劫後於來世過十恒河沙數大劫後。於北方有五濁佛刹當名因耨。彼大丈夫於中當成阿耨多羅三藐三菩提。號❸因除愛王如來應供正遍知乃至佛世尊。菩薩名慧明無畏喜。彼善丈夫過一大劫。當於西方五濁世界名三毘羅婆帝。百歲世人中當成阿耨多羅三藐三菩提。號❹名日藏明無❺后❻主王如來應供正遍知乃至佛世尊。又❼今是二等樂喜臂當覺。過數大劫後。於上方有世界名灰集曲五濁極惡劫名大亂。彼等樂以本願故。於灰集曲世界五十歲世人中。當成阿耨多羅三藐三菩提。號不可思議樂如來乃至佛世尊。彼以本願當十年中具作佛事已而般涅槃。即於是日正法亦滅。時彼佛土當十年空。又彼喜臂菩薩以本願故。於灰集曲佛土三十人中。當成阿耨多羅三藐三菩提。號照明伏如來乃至佛世尊。於十年中具作佛事已。當入無餘涅槃界。以本願故。般涅槃後正法住世滿七十歲。彼二丈夫得前❽授記得善哉得受阿耨多羅三藐三菩提記。彼二丈夫頭面禮世尊足已。以是歡喜上昇虛空去地七仞。叉手合掌。同聲以此偈讚世尊

佛照世間譬如日　上智勇出於此時
目淨無塵世❾導師　明能降伏諸異學
於多劫中修無❿相　爲求微妙上菩提
供養諸佛如恒沙　過去導師未記我
心善解脫無貪欲　能使盲世修善行
爲失道者說妙法　於生死河度衆生
我於自然法出家　世尊所說解脫戒
我等已學及三昧　隨從世尊猶如影
樂法自活無所依　聞法生心如尊想
我今現前得職地　佛授我等菩提記

佛言。其二未發菩提心。善男子。此等樂·喜臂·彼四持與·進覺道是堅華·慧明無畏喜。此六丈夫我初化於菩提者。汝等善聽我今當說

⓫大乘*悲分陀利經身施品第二十四

善男子。往昔古世過無量阿僧祇大劫。爾時此土名無塵彌樓厭。彼大劫百歲世人蓮華香如來像法中。善男子。我時爲閻浮提强力轉輪王名無勝。有千子。我皆勸於阿耨多羅三藐三菩提。彼亦於餘時出家。於蓮花香如來法中具修梵行。彼亦⓬與顯蓮花香如來法。唯我六子不欲出家。不欲發菩提心。我數數語。汝等何求不發菩提心不肯出家耶。彼言。我不能出家。所以者何。於像法弊惡時有出家者。不能具持戒身。彼當乏⓭七財恒處生死淵。彼當復失人天功德。有不具持佛禁戒者。長在三塗。是故我等不能出家。我復問言。汝等何故不發菩提心。彼言。若能以一切閻浮提與我等者。當發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我聞語已。甚大歡喜而

❶跋＝拔【三】　❷千＝十【宮】　❸因＝曰【元】【明】　❹名＝日【三】　❺后＝垢【三】　❻〔主〕－【宮】　❼今＝令【元】【明】　❽授＝受【三】　❾導＝尊【宋】　❿相＝想【三】　⓫〔大乘悲分陀利〕－【宮】　⓬與＝興【三】　⓭七＋(聖)【元】【明】

自思惟 我已令一切閻浮提人住三歸依 勸八聖分齋。又勸三乘 我今應分此閻浮提爲六分。持與六子勸以菩提。我宜出家具修梵行。尋如所思分一切閻浮提。而作六分與諸子等。我卽出家具修梵行。彼閻浮提六王不相和順。鬪諍怨嫉疫氣流行。與兵交戰各不自寧。[1]普令閻浮提極大飢饉。天不降雨五穀不成。樹木不生華葉果實。及諸草藥亦復不生。人民鳥獸飢渴身然苦逼難堪。我卽思惟今正是時。應以身施自身血肉充足衆生。捨[2]床而去往詣中國上障水山上。立誓願言

如我今者捨身命　但因悲念不爲天
爲利世人及諸天　令成肉山給衆生
如我捨身受妙色　不求釋梵及魔王
爲益世人及諸天　令我肉血成彌樓
聽我人天龍夜叉　有在於此山樹神
我因衆生起憐愍　以身血肉濟群[3]臣

我立願時。阿須羅宮皆悉大動地極震。彌樓傾搖海水波[4]踊。天及諸神皆悉悲泣。我時卽從障水山上便自投下。以本願故卽成肉山。高一由旬。縱廣正等亦一由旬。人民鳥獸來食血肉。以本願故晝夜生長。漸漸乃至高千由旬 縱廣正等亦千由旬 周匝四邊皆有人頭 悉具髮 [5]爪眼耳鼻舌口齒悉備。彼諸人頭高聲唱言。咄汝衆生各隨所欲。恣意取之食肉飮血。若眼耳鼻舌口齒髮隨汝所欲 身得充滿從意所求。若發阿耨多羅三藐三菩提心 若聲聞乘若辟支佛乘。此是汝等養身之具。[6]卒未便盡 不與汝等作[7]信施罪。又令汝等命不速盡。其解脫慧衆生。有發聲聞乘心。有發辟支佛[8]乘。有發阿耨多羅三藐三菩提心。有求人天福心。食肉飮血有取眼者。有取耳有取鼻。有取脣有取齒有取舌者。以本願故尋卽還復。不盡不減乃至十千年。以身肉血充滿一切閻浮提人夜叉及諸鳥獸。於十千年中施眼如恒[9]河沙。施血猶四大海。施己身肉若[10]千須彌。以舌施人如鐵圍山。以[11]身施與中彌樓等。施鼻猶若大彌樓山。我以齒施如耆闍崛山。我[12]身肉施遍娑訶剎。善男子。觀我於十千年中以一身命如是無量無邊阿僧祇施。以是充滿無量無邊阿僧祇衆生。無一念頃而生悔心我卽於彼立如是願。若我得成阿耨多羅三藐三菩提意如是滿者。如我於此一天下中自身血肉充足一切。令我如是於恒河沙數千年中。於此無塵彌樓厭佛剎一切方中。我以如是身。於一一方滿十千年。以身血肉皮膚眼耳鼻舌脣齒及髮。充滿衆生勸以三乘。若人夜叉羅剎及諸畜生有四大者。噉肉飮血乃至餓鬼。我當充足於彼一切。如我一佛剎中以身血肉濟諸衆生。如是普於十方恒河沙數五濁佛土中。以身血肉眼乃至舌充彼衆生。以如是身恒河沙數大劫之中 以己身命充足於彼諸佛土中一切衆生。若我是願意不滿者。令我永已不見十方餘世界中已轉法輪現在住世說法諸佛世尊。我不成阿耨多羅三藐三菩提。使我於生死中不聞佛聲法聲僧聲波羅蜜聲力聲無畏聲 使我於生死中乃至不聞善聲。若我[13]自身施與充足一切衆生。如是願不滿者。使我常處阿鼻地獄。若我求願如是得滿。如我於此一[14]佛剎土。一一方中以己肉血如是充足一切衆生。亦於十方恒河沙數餘佛土中。以身肉血充足衆生。善男子。觀如來所行身施檀波羅蜜相續眼施。積滿閻浮提至三十三天際。善男子。此如來略說身施檀波羅蜜

[15]大乘*悲分陀利經寶施品第二十五

復次善男子。從彼已後億無量劫時。此佛剎名月[16]明。亦復五濁。我於此閻浮提爲强力轉輪王名燈明。以如是善勸化閻浮提一切衆生如前所說。我時出遊觀園。見有一人反縛兩臂極爲急切。卽問諸臣。此人何罪。諸臣答言。此犯王法敢是天民。歲[17]由常課六分[18]稅一。此人違命。又居王境種[19]殖自濟。賦[20]稅不順。是以繫身。卽告諸臣。速放斯人。儲粮[21]蘇油勿苦索之。臣答王言。終無有人能以善心輸王諸物。所可日日給王夫人及諸眷屬。厨供所須皆從民出。自非王力終不可得。未有一人好心與者 我時愁憂[22]却自思惟。此一切閻浮提王位今當付誰。時我有子五百人皆勸以菩提。我卽分此閻浮提爲五百分用與諸子。卽捨詣林求仙梵行。南近大海霎曇波羅林中坐禪。食[23]果草根用濟身命。漸漸不久得具五通。爾時閻浮提有五百商人。入海採寶獲衆寶聚。其中商主名衍王。以福力故得如意摩尼。從彼寶洲多取衆珍寶及與摩尼。始發引時海水波涌。諸龍惱

[1] 普令＝令普【三】　[2] 床＝材【三】　[3] 臣＝生【三】　[4] 踊＝涌【元】【明】　[5] 爪＝采【宋】，毛【元】【明】　[6] 卒＝宰【明】　[7] 信＝於【三】　[8] 乘＋（心）【明】　[9]〔河〕－【三】
[10] 千＝干【宋】【元】　[11] 身＝耳【三】　[12] 身＝以【三】　[13]〔自〕－【三】　[14] 佛＋（一佛）【三】　[15]〔大乘悲分陀利〕六字－【明】　[16] 明＝眼【三】　[17] 由＝田【明】
[18] 稅＝輸【三】　[19] 殖＝植【三】　[20] 稅＝斂【三】　[21] 蘇＝酥【元】【明】　[22] 却＝卻【三】　[23] 果＝菓【宮】【元】

亂海神啼泣。中有龍仙名馬藏❶實是菩薩。以本願故生於其中。彼摩訶薩擁護商客。安隱度海自還所住。隨彼商客有惡羅刹。恒逐於後伺求其便。彼於晝日放暴風雨。使諸商人迷失逕路不知所趣極甚恐怖。發大音聲啼❷嘷悲泣。求諸天神風神水神。乃至稱喚父母所愛兒息。爾時我以天耳聞彼音聲卽往慰喩。汝等商人勿得恐怖 我當示導汝等❸逕路。令汝安隱至閻浮提。我卽以繒而自纏手內著油中以火然之。發至誠言。我於林中三十六年遊四梵處。爲益衆生故食衆果實及諸草根。旣化八萬四千龍夜叉。令住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。以是善根業報令我手然。使此商人得道安隱至閻浮提。如是手然經七日七夜。彼諸商人安隱還到於閻浮提。我於彼時卽自立願。如此閻浮提之諸珍寶。若我得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者。令我得爲商主採如意珠。於一一方七❹返雨種種衆寶之雨 於此佛土一切方中。如是於十方恒河沙數五濁 空佛土中。如前所說。我如是意皆❺已得滿。於恒河沙數大劫中爲無上商主。於恒河沙數五濁空佛土中雨於衆寶。一一方中七*返雨種種衆寶之雨。以如是隨意充足無量阿僧祇衆生令住三乘。善男子。汝觀如來寶施善根相好果報

❻大乘*悲分陀利經醫方施品第二十六

復次善男子。竟無量劫時此佛土名❼日曒昧。劫名喜悅。亦復五濁。五萬歲世人中。我以本願故。於此閻浮提爲婆羅門名曰鸞香。通四鞞陀。爾時衆生常見極重樂怨嫉好鬪諍。我以勇猛力爲衆生說法。示陰如怨入如空聚因緣相續生滅。現阿那波那念思惟。勸發阿耨多羅三藐三菩提心。善根迴向皆悉住中。我自得五通。爾時無量阿僧祇衆生。以我敎授亦得五通。如是無量阿僧祇衆生。捨諸怨嫉種種鬪諍。往詣園林食衆❽果實及諸草根坐禪思惟。遊四梵處日夜無諍。劫欲盡時堪受供人滿閻浮提。以是滅除鬪諍怨嫉非時風雨。地生五穀皆悉香美食增氣力。以劫惡故衆生種種諸病所困。我卽思惟。若我不能除此衆生諸疾病者。令我不逮阿耨多羅三藐三菩提。不能得除衆生結病 我當以何方便除衆生病。復生是念。我宜集釋梵護世諸餘天仙龍仙夜叉仙人仙。爲饒益衆生故造現方藥。我卽以神足往告釋梵護世天仙龍仙夜叉仙人仙。有山名億迦毘羅鉢帝。來集其 ❾上頂石鞞陀遮羅迦大醫之處。於中造說治風水火諸大病方。令無量阿僧祇衆生病盡除滅。我於其中立願如是 我今以此慧照明無量阿僧祇衆生。令住三乘閉惡趣門。置天道中滅除衆病。如是爲無量阿僧祇衆生。而作慧明置安隱樂。以是善根業報願我是意得滿。如此一方閉無量阿僧祇衆生惡趣門置天道中。爲疾病故。集諸天衆仙衆夜叉衆龍衆。爲衆生故集鞞陀遮羅迦山頂衆醫集處。說除衆病平健方藥。如是❿曒昧佛土一切方中。作如是丈夫行。安置衆生於天道中。如是集天龍夜叉人仙。爲衆生故造說種種呪術。如此*曒昧佛土當於十方恒河沙數五濁空佛土中。作如是丈夫行。令衆生得住三乘安置天道。現諸種種呪術。於世除衆疾病。善男子。我以如是滿無上意。又復於此*曒昧佛土一切方中。作如是丈夫行。如所立願亦以無上。於十方恒河沙數五濁空佛土一一佛刹一切方中。作如是丈夫行。如我本所立願。善男子。觀如來勝慧行菩提行。是如來三善護持善根種。◎⓫

◎⓬大乘*悲分陀利經現伏藏施品第二十七

又於好時過阿僧祇劫。時此佛土名曰除穢。於饒益大劫亦復五濁。於東方第五十四天下閻浮提名曰啼例。我爲度衆生故於其中生。爲四天下轉輪聖王。名曰虛空。我於彼中以十善業敎化衆生。勸以三乘令住其中。又一切施一切處施。有來求索種種珍寶。金銀⓭琉璃玉紺大紺。明月水精。隨其施與珍寶轉增。我問諸臣。從何所因得此衆寶。諸臣答言。諸大龍王開示伏藏。伏藏現故世饒珍寶。彼雖現伏藏不及從王求寶者多。我卽立願。若我於彼五濁惡世結使極重百歲人中。得成阿耨多羅三藐三菩提是意滿者。令我於此佛土得爲龍王名現伏藏。於除穢佛土一切方中。各七⓮返受龍身。於一一身示現億那由他百千伏藏。滿中衆寶金銀乃至玉紺大紺明月水精持用施與。一一伏藏縱廣千由旬。如是衆寶充滿其中。開發施與一切衆生。如此佛土立勇健事。如是十方恒河沙數五濁空世界中。於諸刹土一切方中。

❶實=寶【三】　❷嘷=噑【明】　❸逕=徑【宋】，徑【元】【明】　❹返=反【三】*　❺已=以【明】　❻〔大乘悲分陀利〕－【明】　❼日曒=日皦【三】　❽果=菓【宋】【元】
❾上=山【三】　❿曒=皦【三】*　⓫ ◎卷第七終【三】　⓬ ◎卷第八首【三】　⓭琉=瑠【明】　⓮返=反【三】*

各七*返受身如前所說。善男子。如我立是願。應時億那由他百千諸天。於虛空中雨衆妙華。讚言。善哉善哉。一切施如(1)前立願意必得滿。時諸大衆普聞是聲。天於空中爲王改號名一切施。諸人聞已卽生是念。我等應從求其難捨。彼若與者名一切施。若不與者非一切施。彼諸衆生卽來從王。乞宮人正后男(2)子時。虛空王以歡喜心皆悉施與。彼諸人等復生是念。妻子施與猶未爲難。我等今應從乞(3)王位及以支節。若能與者名一切施。若不與者非一切施。時有人敬持雞戒。名爲月光。至虛空王前白言。大王。若一切施者此一切閻浮提可以施我。王聞語已欣然大悅。卽浴以香湯著王者之服。立爲一切閻浮提王。尋卽立願。如(4)我今日捨此閻浮提王位。爲滿阿耨多羅三藐三菩提意故。今立王願令一切悉皆伏從增壽無窮。究竟得爲大轉輪王。如我今日王位與之。願成阿耨多羅三藐三菩提。時受共大後阿耨多羅三藐三菩提補處職記。復有婆羅門名曰(5)虛遮。來乞兩足。我以好心手執利刀。自截兩足持用施之。尋立大願。令我得成無上戒足。復有婆羅門名陀吒(6)披。來乞兩眼。自挑與之。尋卽立願令以是施令我得無上五眼。復有婆羅門名曰堅紅。來乞兩耳。自割與之。卽便立願。我以是施得無上智耳。復有一邪命名曰逸林。來乞男形。自截與之。我尋卽立願。今以是施令得無上陰藏之相。復有來乞肉血。我卽與之。尋卽立願。以是施報得金色相。復有婆利波羅闍迦名曰日味。來乞兩手。我自截左手令人截右手而與之。尋卽立願。願得果成無上信手。如我截身支節流血塗體。卽復立願。我以是施得滿阿耨多羅三藐三菩提意者。令我必得付此身處。時彼無有聖智群臣諸小國王。不識重恩。衆共議言。王甚愚癡無(7)小慧分。傷損支節不顧王位。譬如肉聚。何用斯爲。今應放棄。卽便擯我擲置城外丘壙之處。捨已還歸。我於彼中虻蠅蚊蚋狐狼烏鷲來食者。我以好心尋卽立願。如今捨此一切王位支節施與。一心念頃不生恨想。亦無悔心令是意滿。願我此身變成肉山。其有衆生食肉血者。令彼盡來服吾血肉。彼旣來食。以本願故令吾此身日得生長。漸漸轉增高千由旬。縱廣正等五百由旬。於千年中以身血肉充足衆生。於中施舌。禽獸來食。以本願故尋卽還復。但舌施與如耆闍崛山。卽立願言。令我常得無上廣長舌相。於中命終。以本願故還生唏例閻浮提龍中名現伏藏。龍土所可生夜卽現。億那由他百千伏藏。現衆寶積滿。所謂金銀乃至水精。咄汝衆生應修十善業發阿耨多羅三藐三菩提心。(8)若聲(9)聞若發辟支佛乘心。隨意所欲可往取寶。於彼唏例閻浮提七*返爲龍。經七十七億那由他百千歲中。現無量阿僧祇伏藏施與衆生。其中如是勸無量阿僧祇衆生。令住三乘修十善業。以種種衆寶充足衆生。尋卽立願。令得無上三十二相。如是於二天下七*返爲龍。立是丈夫行。如是三天下乃至遍餘穢世界一切方中。立是丈夫行。如是於十方恒河沙數五濁空佛刹中。於此諸刹一切方中。皆各如是七*返爲龍。經七十七億那由他百千歲中。以無量阿僧祇伏藏施與衆生。如前所說。善男子。觀如(10)來極精進力爲具三十二相行菩提行。非先菩薩能如此極力行菩提行。今亦無有後來亦無菩薩能如斯極力行阿耨多羅三藐三菩提行。除彼八人我先說者。過阿僧祇劫於餘好時。此佛土名珊瑚井。(11)示空五濁。蓮花大劫中。時我爲是四天下釋名曰等照。我見斯閻浮提衆生不求戒行。見已卽自變形爲惡夜叉甚可怖畏。下此閻浮提人前(12)住。彼見我已甚大怖畏。而問我言。欲求何等。我言。須食不用餘物便速辦之。彼言。欲得何食。我言。唯食人肉不用異物。若盡形壽能斷殺生乃至邪見。發阿耨多羅三藐三菩提心。若辟支佛(13)乘若聲聞乘心。能作是行者吾不食也。現作化人而取食之。彼衆生見已極生恐怖。彼盡形壽斷殺偸盜乃至邪見。有發阿耨多羅三藐三菩提心。有發辟支佛乘心。有發聲聞乘心。令此一切四天下衆生修十善業(14)修住三乘。我於中立願。若我阿耨多羅三藐三菩提意得滿是願得(15)滿者。如使此四天下衆生得住善道。如是於此佛刹一切四天下現如是恐怖令修十善道業安置三乘。復於十方五濁空佛土中。乃至令修十善業安置三乘。善男子。我如是意願盡滿。如此遍珊瑚井世界中。以夜叉形

(1)前＝所〔三〕　(2)子＝女〔三〕　(3)〔王位及以〕－〔三〕　(4)我＝是〔明〕　(5)虛＝盧〔三〕　(6)披＝波〔三〕　(7)小＝少〔三〕　(8)若＋(發)〔三〕　(9)聞＋乘心〔元〕〔明〕　(10)來＋(菩提行如來)五字〔三〕　(11)示＝亦〔三〕　(12)住＝往〔明〕　(13)乘＋(心)〔元〕〔明〕　(14)修＝脩〔三〕　(15)滿＋(願)〔三〕

調伏世人置善法中。如是十方恒河沙數五濁空佛剎中。以夜叉形調伏世人置善道行。以我恐逼衆生住善行故。以是殘業令我欲成菩提。坐金剛座菩提樹下。魔王波旬將大兵衆。來恐怖我作菩[1]薩礙。善男子。此是我略說檀波羅蜜行菩提行。未得深忍深陀羅尼深三昧。除先二身得世五通。如是立大丈夫行。如是勸化無量阿僧祇衆生。令住阿耨多羅三藐三菩提。勸化無量阿僧祇衆生。得住辟支佛乘。勸化無量阿僧祇衆生。得住聲聞乘。除我行菩提行時。親近佛剎微塵數諸佛。一一佛所得如海水渧功德。我供養過數辟支佛。供養過數如來聲聞。如是供養父母五通仙人。如我先行菩薩行憐愍衆生以身肉血而充足之。彼時憐愍令阿羅漢所無有也

[2]大乘悲分陀利經卷第七

大乘悲分陀利經卷第八

失三藏名今附秦錄

[3]菩薩集品第二十八

善男子。如我以佛眼觀見十方佛剎微塵數諸佛世尊已般涅槃。彼皆是我勸化阿耨多羅三藐三菩提令住中者。亦是我初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者。乃至當來亦如是說。又見東方現在住世無量阿僧祇諸佛世尊。轉正法輪爲衆說法。亦是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心令住中者。乃至六波羅蜜亦如是說。南西北方及與上下亦如是說。善男子。我見東方去此佛土過八十九百千佛剎。有世界名華敷。佛名無垢德明王如來。現在住世爲衆說法。彼世尊是我初勸發阿耨多羅三藐三菩提心。亦是初勸檀波羅蜜乃至般若波羅蜜令住中者。略說。東方有樂喜剎佛名阿閦。有紫摩剎佛名日藏。有樂自在剎佛名樂自在月明。有日沒剎佛名智日。有勝息剎佛名龍雷。有等林剎佛名金剛[illegible]。有自王剎佛名虎[4]光。有無樂剎佛名日藏。有照怨剎佛名稱自在。有彌樓光剎佛名不思議王。有衆護剎佛名月德藏。有華光剎佛名音勝光。有安上剎佛名現安自在彌樓。有持[5]王剎佛名智像。有雜華剎佛名無垢眼。善男子。我以佛眼觀見東方如是等無量阿僧祇諸佛世尊現在說法。彼未發菩提心。我初勸於阿耨多羅三藐三菩提令住其中。是我初勸檀波羅蜜。乃至令住般若波羅蜜。是我先所將至現在住世諸佛世尊所。初得[6]授阿耨多羅三藐三菩提記者。說是語時華敷世界無垢德明王如來座動。其中菩薩見無垢德明王如來座動。即白佛言。唯世尊。何因何緣如來座動。我等初未曾見。彼佛告言。善男子等。西方去此佛剎過八十九百千佛土。有世界名娑訶。其佛號釋迦牟尼如來。今現在爲四衆說本事法。彼如來先爲菩薩行菩提行時。初勸化我於阿耨多羅三藐三菩提。令我初發阿耨多羅三藐三菩[7]提心。彼如來先爲菩薩行菩提行時。初[8]勸我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜得住其中。又彼如來先爲菩薩行菩提行時。初將我至諸佛世尊所。令得*授阿耨多羅三藐三菩提記。彼釋迦牟尼如來是我善知識。現在娑訶世界爲四衆說是本事法。以彼如來威德力故使我座動。諸善男子。汝等誰能詣彼娑訶佛土如我辭曰。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。彼諸菩薩白無垢德明王如來言。世尊。此華[9]敷剎中菩薩摩訶薩神通具足。皆度諸菩薩功德岸。於今食時見大光明。此諸瑞應從異剎來。地數大動雨衆妙華。彼諸菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。我等欲往彼娑訶世界。奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。又欲聽入一切種智行陀羅尼門。彼多百千菩薩以自神力欲發彼土。我等不知娑訶世界釋迦牟尼如來佛土爲在何處。時彼無垢德明王如來。尋即[10]申臂。從五指端出種種光。彼諸光明徹照八十[11]九千佛土。乃至照此娑訶世界。彼諸菩薩普見此娑訶世界菩薩充滿天龍夜叉阿修羅遍滿虛空。見已彼諸菩薩重白無垢德明王如來言。世尊。我等見娑訶佛土一切菩薩充滿其中無有少地可容杖處。又見彼釋迦牟尼如來[12]惟視我等爲我說法。時彼無垢德明王如來告諸菩薩言。善男子等。彼釋迦牟尼如來所視普等。善男子。於娑訶世界住地衆生在虛空者。彼一一皆如是知釋迦牟尼如來*惟獨視我爲我說法。善男子。彼釋迦牟尼如來以其一身現一切形而爲說

[1]薩＝提㊂　◎　[2]　[3]不分卷〔大乘…錄〕二十八字－㊂，（大乘大悲分陀利經）十[illegible]　[4]光＝兕㊄㊅　[5]王＝主㊂　[6]授＝受㊂*　[7]提＝薩㊅　[8]勸＋（化我於阿耨多羅三藐三菩提令我初發阿耨多羅三藐三菩提心彼如來先爲菩薩行菩提行時初勸）四十字㊅　[9]敷＝沒㊅　[10]申＝伸㊄㊅　[11]九＋（百）㊂　[12]惟＝唯㊂*

法。彼佛土中其有衆生事梵天者。彼見釋迦牟尼如來梵天形聞大梵音而爲說法。乃至事魔事釋事日事月[1]事沙門事毘留勒伽事毘留[2]婆叉事提陀羅尼吒。有事摩醯首羅天者。彼見釋迦牟尼如來[3]魔醯首羅形聞*魔醯[4]首音而爲說法。乃至其中衆生有事八萬四千種處者。彼如所事見釋迦牟尼如來聞法亦爾。彼大衆中有二菩薩。一名羅濡象。二名月光[5]照。彼無垢德明王如來告二菩薩言。汝等善男子。可至娑訶世界如我辭曰。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。彼菩薩白佛言。世尊。我等見彼一切娑訶佛土地上虛空皆悉充塞。乃至無有容一人處。我等何住。時無垢德明王如來答言。善男子等。莫作是說。娑訶佛土無有住處。彼釋迦牟尼如來處所極廣。具不可思議佛之功德。彼如來以本願故。憐愍儀法所容甚廣。說三歸依三乘。[6]說種種戒。現三脫門。於三惡趣拔濟衆生。爲度衆生於中石山帝眼夜叉宮。住[7]婆羅窟一結跏趺坐。七日無諍受解脫喜樂。其如來身滿*婆羅窟。乃無四指空處如來之身所不遍者。覺七日時於十方有十二那由他菩薩摩訶薩。至彼娑訶世界住彼山前。咸欲奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。又欲聽法。善男子。時釋迦牟尼如來。爲彼大衆即現神通。令娑羅窟極大寬博。彼十二那由他菩薩。入娑羅窟中猶見寬博。彼一一菩薩以種種菩薩神通供養如來已。[8]爲善男子。彼釋迦牟尼如來住處所容廣博。如是彼諸菩薩從釋迦牟尼佛所聞說已。頭面禮足[9]右遶三匝。各還本土。彼諸菩薩發去未久。彼娑羅窟還復如故。其中有四天下釋名憍尸迦。觀命將終應墮畜生極大恐怖。與八萬四千三十三天俱。詣娑羅窟向世尊所。近帝眼夜叉宮娑羅窟前住。承佛威神即生是念。我今應請般遮飾乾闥婆子。以彼妙音歌歎世尊。可令世尊從三昧起。時彼帝釋往請般遮飾乾闥婆子。時般遮飾執琴而來。承佛威神以柔軟音五百偈讚。彈琴歌詠歎於世尊。善男子。如般遮飾讚歎世界。應時彼釋迦牟尼如來。入無聲勝明三昧。令此一切娑訶世界諸大威德夜叉羅剎阿修羅[10]迦樓羅緊那羅乾闥婆欲界色界一切諸天皆悉來集。其中樂音詠者。彼聞詠音生大歡喜。樂讚誦者彼聞讚辭。於世尊所生希有心歡喜恭敬。樂琴音者彼聞琴音亦大歡喜。時彼釋迦牟尼如來從三昧起。現娑羅窟[11]戶。帝釋即前問世尊言。我坐何處。彼釋迦牟尼如來告言。汝等夜叉所共來者。今可入此娑羅窟坐。時窟寬博。十二恒河沙數大衆入彼窟坐。時釋迦牟尼如來爲彼大衆說如是法。衆中有求聲聞乘者。彼解說聲聞乘。有求辟支佛乘者。彼得解說辟支佛乘。有求無上佛乘者。彼純解說無上大乘。般遮飾乾闥婆子等。十八那由他衆生。得住不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其中未起三乘心者。有發阿耨多羅三藐三菩提心。有發辟支佛[12]乘。有發聲聞乘心。彼憍尸釋即離恐怖。增壽千年得須陀洹果。善男子。彼釋迦牟尼如來所容寬博。如是彼如來音輪亦復寬博。無有人能算數如來音輪邊際。彼如來方便廣博勸導衆生。無有人能知彼如來方便邊際。善男子。我如來身甚爲高廣。無能見頂知身際者。如今於彼娑訶佛剎衆生雲集。若彼一切入釋迦牟尼如來腹中皆悉容受。彼如來腹亦不增減。彼諸衆生不能得彼如來腹之邊際。又彼衆生同時和合。入彼如來一毛孔中。又復不遻出亦不增減。欲尋如來一毛孔際無能得者。乃至天眼所不能知。彼釋迦牟尼如來身所容受如是寬博。復大善男子。彼釋迦牟尼如來佛土甚大寬博。善男子。又於十方恒河沙數諸佛剎中。衆生充滿如今娑訶佛剎。若彼衆生今詣來入娑訶佛土者皆悉容受。所以者何。以彼如來先初發阿耨多羅三藐三菩提心立是願故。善男子。置此一恒河沙數世界。乃至十方千恒河沙數諸佛土中衆生。如是充滿如今娑訶佛土衆生充塞。若彼一切[13]今入娑訶世界皆悉容受。是彼如來先初發心。求無上智立如是願。善男子。彼釋迦牟尼如來佛土所知如是寬博。以是四法故。彼釋迦牟尼如來勝諸如來。善男子。汝[14]等此月樂無垢華。如已所見往至西方娑訶佛剎如我辭曰。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。時彼無垢德明王如來。以月樂無垢華與羅濡象菩薩月光菩薩。與已告言。汝善男子。[15]我彼神力詣娑訶世界。彼中二萬衆生同聲白佛言。唯世尊。我等亦承如來神力詣娑訶世界。

[1]事＋(毘)〔三〕　[2]婆＝波〔三〕　[3]魔＝摩〔三〕*　[4]首＋(羅)〔三〕　[5]照＝時〔三〕　[6]說＋(法說)〔三〕　[7]婆＝娑〔三〕*　[8]爲＝唯〔元〕〔明〕　[9]右＝布〔明〕　[10]迦＝伽〔元〕　[11]戶＝時〔三〕　[12]乘＋(心)〔元〕〔明〕　[13]今＝會〔三〕　[14]等＋(持)〔三〕　[15]我彼＝承我〔三〕

見恭敬親近釋迦牟尼如來。時彼無垢德明王如來告言。善男子等。隨意可往。彼二菩薩羅潘象月光。與二萬菩薩俱。承彼無垢德明王如來神力發華敷世界。如一念頃至此娑訶佛剎。詣耆闍崛山。叉手合掌。白釋迦牟尼如來言。世尊。東方去此過八十九百千佛剎。有世界名華敷。其佛號無垢德明王如來。彼佛於菩薩大衆中。稱譽如來功德。作如是言。娑訶剎中有佛號釋迦牟尼如來今現在。彼如來先為菩薩行菩提行時。初發化我於阿耨多羅三藐三菩提令住其中。我隨彼語發阿耨多羅三藐三菩提心。彼如來先為菩薩時。初❶發勸我住檀波羅蜜。乃至如前所說。彼釋迦牟尼如來。以是四法勝諸如來。彼如來遣此月樂無垢華致問。少病少惱安樂住不。如是樂喜剎中阿閦如來❷座動。其諸菩薩在會中者。見阿閦如來*座動。尋即發❸遣問。略如前說。於一切處亦如是說。爾時東方無量阿僧祇如來。使菩薩各持月樂無垢華至此娑訶佛剎。奉見致問釋迦牟尼如來。供養恭敬親近聽法。爾時世尊。適稱東方世界名字諸佛號已。又復欲稱南方而作是言。善男子。我見南方去此佛土過一恒河沙數佛剎。有世界名除一切憂惱。其佛號無憂德如來現在說法。我先行菩薩行時。初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提。乃至如前所說。閻浮提光剎中法自在雷佛。彌樓安剎中至自在堅帝佛。德莊嚴帝剎中師子奮迅王佛。珠冠莊嚴剎中那羅延伏藏佛。放光遍覆剎中寶集功德奮迅佛。天樂剎中明藏佛。❹栴檀根剎中星宿稱佛。香闍剎中福力娑羅王佛。善解剎中柔軟雷音聲佛。閑居剎中娑羅稱帝王佛。雷是剎中自在明照佛。雲雷剎中柔❺軟音聲佛。分寶剎中寶掌龍佛。波羅摩寶樹剎中法雲月明自在佛。略如前說。南方如是無量阿僧祇諸佛。*座動。彼諸佛世尊皆稱譽讚歎釋迦牟尼如來。爾時南方乃至無量阿僧祇如來。遣菩薩持月樂無垢華。至此娑訶佛剎。敬問釋迦牟尼如來乃至聽法。爾時世尊復作是言。善男子。我見西方去此國土過九十七那由他百千佛剎。有世界名寂靜。其佛號寶山如來。今現在世為衆說法。我本行菩薩行時。初勸彼佛於阿耨多羅三藐三菩提。乃至如前說。略說佛號。其名曰妙光藏佛。音智藏佛。廣稱佛。普藏❻伏佛。梵華佛。棄超越佛。法燈明佛。無等辯佛。樂高音佛。流布王佛。梵帝聲佛。皆如前說。如是西方無量阿僧祇諸佛世尊。所可釋迦牟尼如來稱其名者。彼座皆動。爾時西方無量阿僧祇佛遣菩薩持月樂無垢華至此娑訶佛剎。至已各坐聽法。略說如是北方上下東南西南西北皆亦如上說。時釋迦牟尼如來。又欲說東北方而作是言。善男子。我見東北方去此佛國過九十八億那由他百千佛土。有世界名無塵。其佛號除憂惱踊上廣聞娑羅王如來。我本為菩薩行菩提行時。初勸彼如來於阿耨多羅三藐三菩提。令住六波羅蜜。我初將彼至諸佛所。令彼得❼授阿耨多羅三藐三菩提記。如所稱名彼座皆動。乃至說衆生八萬四千種❽度。隨事聞音見釋迦牟尼如來聞如是法。彼衆中有二菩薩。一名山蜜。二名等樂趣。時彼除憂惱踊上廣聞娑羅王如來。告彼二菩薩言。汝等善男子。往彼娑訶世界以我辭曰敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。彼白佛言。世尊。我等見彼娑訶佛剎地及虛空❾悉皆充滿。乃至無有容一人處。我等何住。彼如來言。善男子。莫作是說。娑訶佛土無可住處。善男子。彼釋迦牟尼佛如來容受寬博。具不可思議佛功德。彼如來以本願故。憐愍儀法所容甚廣。說三歸依三乘說法。說三種戒現三脫門。於三惡趣拔濟衆生置三善道。善男子。彼釋迦牟尼如來成佛未久。於時為衆生於中石山帝眼夜叉宮娑羅窟一結❿加趺坐。七日無諍受解脫喜樂。彼如來身滿娑羅窟。其窟中無四指空處如來之身所不滿者。竟七日時。於十方十二那由他菩薩摩訶薩。至彼娑訶世界住彼山前。奉見恭敬釋迦牟尼如來。乃至以此四法彼釋迦牟尼佛勝諸如來。善男子。汝等持此月樂無垢華。如己所見往西南方娑訶佛剎。敬問釋迦牟尼如來少病少惱安樂住不。爾時除憂惱踊上廣聞娑羅王如來。以月樂無垢華。與山蜜⓫樂等趣菩薩告言。善男子。承我神力至娑訶剎。時有二萬人同聲白言。我等亦承如來神力⓬詣娑訶佛土。奉見恭敬親近釋迦牟尼如來。彼如來言。諸善男子隨意可往。彼二菩薩與二萬菩薩。俱承如來神力發無塵剎。以一念頃至此娑訶佛剎

❶〔發〕－宮　❷座＝坐聖＊　❸〔遣〕－宮　❹栴＝旃宋元　❺〔軟〕－宮　❻〔伏〕－宮　❼授＝受宮　❽度＝虞宮　❾悉皆＝皆悉宮　❿加＝跏宮　⓫樂等＝等樂宮　⓬詣＋（彼）宮

耆闍崛山中。叉手合掌。白釋迦牟尼如來言。世尊。東北方有佛。乃至如前所說。彼佛遣此月樂無垢華。敬問世尊少病少惱安樂住不。如是降魔。[1]官如來座動。於中菩薩集者見彼降魔*官如來座動。卽問如來所由因緣。如前所說如是娑羅帝王佛。大力光佛。蓮華上佛。[2]栴檀彌樓王佛。海此岸明佛。智力佛。爾時東北方[3]是等無量阿僧祇如來。各遣二菩薩持月樂無垢華。至此娑訶佛土。奉見敬問釋迦牟尼如來。供養恭敬親近聽法

[4]大乘[5]悲分陀利經入三昧門品第二十九

爾時一切衆生集此娑訶佛刹者。釋迦牟尼如來以神通力。令一一衆生[6]大如芥子。如是衆生遍滿[7]側塞娑訶佛刹地及虛空衆生是滿。乃至無容毫髮之處。彼諸衆生各不相充[8]惟觀虛空。又諸石山須彌鐵圍大鐵圍山見山。上至諸天宮。下至金輪。悉無障蔽。衆生之眼唯見釋迦牟尼如來。入遍虛空法無斷滅三昧。爾時如來內一切月樂無垢華諸毛孔中。是諸衆生集娑訶世界者。皆悉得見彼諸衆生。捨思惟觀佛色身心。皆觀如來毛孔。見毛孔中諸有園池。種種寶樹。種種華果。枝葉茂盛。種種頭舍。種種衣服。種種[9]幡蓋幢麾枳由羅。眞珠瓔珞以莊嚴樹。譬如安樂世界園林茂盛。時諸衆生皆作是念。我今宜往觀於園林。時集此娑訶世界一切衆生。從如來身毛孔入而坐其中。*惟除在地獄餓鬼畜生及無色天爾時世尊還[10]執神通其諸衆生各得相見。卽相問言。釋迦牟尼如來今在何處。時彌勒菩薩普告大衆言。咄汝衆生皆當應知。我等今者盡皆集如來腹中。彼皆各各見其如來身相內外。然後乃[11]至知集在如來腹中。彼皆生念。我等云何入如來腹。誰持我等置如來腹中。爾時彌勒菩薩。卽以高聲告大衆。汝等當聽此非餘力。是如來神通變化。爲饒益我等故。世尊今當說法。汝等一心諦聽善思念之。時諸大衆叉手合掌瞻仰世尊。爾時如來卽說一切法門行經。何謂一切法門行經。[12]謂度生死淵入入聖道。滿足一切種智。自然智中有十事。一者至意發心迴向解脫。二者於一切衆生發大悲心。三者以饒益[13]心攝一切衆生。四者未度者度如大船師。五者未解者解諸顚倒。六者大師子吼驚動一切衆生使觀無我法。七者遊諸世界覺一切法如幻夢影。八者莊嚴光飾一切世界淨戒身力。九者成辦如來十力滿一切波羅蜜。十者爲具四無畏如說修行爲得十八不共法。無餘菩薩如所聞法。皆悉修行除世愚惑是名十事一切法門行經。知至無相行門。思惟一切法。無我心無生滅。是不退不轉不斷不常無捨無證。說是法時。八十億恒河沙數衆生。卽於如來腹中得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。於中過數菩薩摩訶薩。得種種三昧陀羅尼忍辱。時彼一切還從如來身毛孔出。於如來所得未曾有頂禮如來足已。各還十方至其本土。東方菩薩誠欲推尋釋迦牟尼如來音輪身相。彼東方菩薩[14]轉轉乃至東方過無量阿僧祇佛土猶故不盡。釋迦牟尼佛如來音輪之聲於彼聞如是音。文字句義皆悉備足。猶如釋迦牟尼如來前坐聽法無異。於彼一切亦不能知釋迦牟尼如來身之增減。彼在所至處。見釋迦牟尼如來身現在前。又見無量阿僧祇菩薩聲聞。在釋迦牟尼如來身一毛孔中出入無礙。一一毛孔亦如是。乃至見一切毛孔中衆生出入亦復如是於十方亦如是說。爾時大衆在如來腹者。皆從如來毛孔出已。頭[15]面禮世尊足。遶佛三匝住如來前。以衆妙偈句義備足。同時讚歎稱譽如來。爾時欲色界諸天。於虛空中雨衆妙華華鬘塗香。作天[16]伎樂懸諸天繒。*幡蓋幢麾衣服頭舍。眞珠瓔珞供養如來

[17]大乘*悲分陀利經囑累品第三十

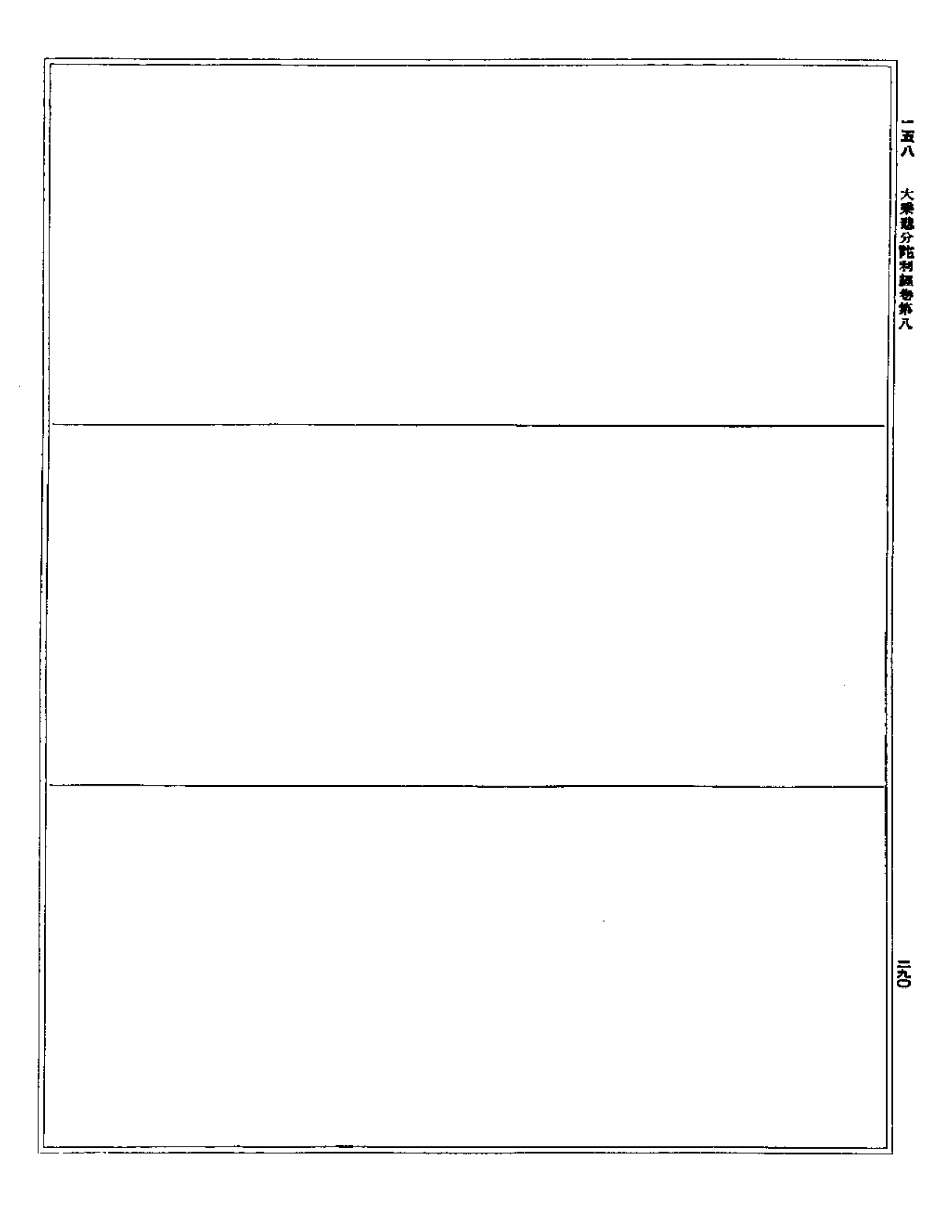
爾時有菩薩名無畏等持。叉手合掌前白佛[18]言。世尊。此大[19]授記當名何經。云何受持。佛言。一名入一切種智行陀羅尼門。二名諸佛之藏。三名多集。四名授菩薩記。五名入無畏道。六名入諸三昧。七名現諸佛土。八名如大海。九名過數。十名大悲分陀利。重白佛言。唯世尊。若善男子善女人。受持讀誦此經爲他人說。乃至一四句偈得幾所福。佛言。此經功德吾先已說。今當爲汝略說。若有善男子善女人。受持是經讀誦書寫爲他人說。乃至一四句偈。是人得福過於菩薩十大劫中具行六波羅蜜者。所以者何此經能滅除諸天世人梵魔沙門婆羅門衆夜叉羅刹龍乾闥婆鳩槃[20]茶餓鬼毗舍遮緊那羅阿修羅等諸惡心故。又能除滅一切諸病鬪諍怨嫉。又能除滅非時

[1] 官＝宮㊂　[2] 栴＝旃㊂　[3] (如)＋是㊂　[4] 〔大乘悲分陀利經〕－㊖*　[5] (大)＋悲㊛㊆*　[6] 大＝身㊂　[7] 側＝廁㊆㊒　[8] 惟＝唯㊂　[9] 幡＝旛㊆㊒*　[10] 執＝攝㊂　[11] 〔至〕－㊂　[12] 謂＝諸㊖　[13] 〔心〕－㊂　[14] 轉＝展㊂　[15] 面＋(頂)㊂　[16] 伎＝妓㊆㊒　[17] 〔大乘悲分陀利經〕－㊖　[18] 言＋(唯)㊂　[19] 授＝受㊛㊅　[20] 茶＝荼㊛㊆

惡風霜雹暴雨。又能除滅疾疫飢饉。能令安隱常得豐樂。令人强健集會歡喜。不相順者能令和合。有怨怖者施無畏樂。能滅結使增長善根。能[1]令三惡趣脫諸苦際。又能示現三乘妙道。能令人得三昧陀羅尼忍辱。能饒益一切衆生。能坐金剛座能破四魔。能覺助菩提[2]法轉法輪。乏聖七財衆生能以菩[3]薩法[4]令得富足。我欲令多衆生入無畏城故演說是法。今我是法當付囑誰。誰能於後惡世之中宣布是法。令於諸方不退轉菩薩皆得聞知。令除衆生染著非法。貪著榮利處邪見法。無果報心皆悉除滅。爾時一切大衆知如來心。衆坐有一夜叉仙名那彌樓弗沙。時彌勒菩薩摩訶薩。手[5]攝那彌樓弗沙臂。將至世尊所。佛言。汝大仙受持是法。乃至於後惡世之時廣宣流布。令諸方不退轉菩薩皆悉聞知。有得聞者住不退轉心。彼白佛言。唯然世尊。我以[6]本願爲夜叉仙。過八萬四千大劫於行菩提行。我以勸過數衆生遊四梵處住不退轉地。世尊。其有衆生。於後惡世能受持書寫讀誦此經。乃至爲他人說一四句偈。我當身自擁護。令彼法師無能惱者。佛說是經已。時諸大衆天龍乾闥婆阿修羅世人。聞經歡喜作禮而去

大乘[7]悲分陀利經卷第八

❶〔令〕－㊂ ❷法＝能㊂ ❸薩＝提㊂ ❹令＝合㊄ ❺攝＝執㊂ ❻本＝大㊅ ❼（大）＋悲㊂

大乘本生心地觀經卷第一

[1]大[2]唐罽賓國三藏般[3]若[4]奉　詔譯

序品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆三萬二千人。皆是阿羅漢。心善解脫。慧善解脫。所作已辦。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。得大自在。住清淨戒。善巧方便智慧莊嚴。證入解脫。到於彼岸。其名曰具壽阿若憍陳如。阿史[5]波室多。摩訶那摩。波帝利迦。摩訶迦葉。憍梵波提。離波多。優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。舍利弗。大目揵連。摩訶迦旃延。摩訶迦毗那。具提那。富樓那彌多羅尼子。阿尼樓馱。微妙臂。須菩提。薄拘羅。[6]難陀。孫[7]陀羅難陀羅睺羅。如是具壽阿羅漢。有學阿難陀等。各與若干百千眷屬俱。各禮佛足退坐一面。

復有菩薩摩訶薩。八萬四千人俱。皆是一生補處大法王子。有大威德如大龍王。百福圓滿身光照曜。猶如千日破諸昏闇。智慧澄[8]澈於大海。了達諸佛祕密境界。然大法炬引導衆生。於生死海作大[9]船師。憐愍衆生猶如赤子。於一切時恒施安樂。名稱普聞十方世界。自在遊戲微妙神通。已能善達諸總持門。具四無礙辯才自在。已得圓滿大願自在。妙善成就事業自在。已能善入三昧自在。具足圓滿福德自在。常爲衆生不請之友。經無量劫修六度。歷事諸佛不住涅槃。斷諸煩惱[10]種習皆除。雖生六道而無過失。現身十方講說妙法。無量世界化利群生。制諸外道摧伏邪心。離斷常因令生正見。而無往來動搖之相。非嚴而嚴十方佛土。不說而說妙理寂然。住無所住度人天衆。[11]受無所受廣大法樂。被精進甲。執智慧劍。破魔軍衆而擊法鼓。身恒徧坐一切道場。吹[12]大法螺覺悟群品。一切有情悉蒙利益。聞名見身無空過者。具三達智悟三世法。善知衆生諸根利鈍。應病與藥無復疑惑。布大法雲澍甘露雨。轉不退轉智印法輪。閉生死獄開涅槃門。發弘誓願盡未來際度脫群生。此諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提。其名曰無[13]垢彌勒菩薩。師子吼菩薩。妙吉祥菩薩。維摩詰菩薩。觀自在菩薩。得大勢菩薩。金剛藏王菩薩。地藏王菩薩。虛空藏王菩薩。陀羅尼自在王菩薩。三昧自在王菩薩。妙高山王菩薩。大海深王菩薩。妙辯嚴王菩薩。歡喜高王菩薩。大神變王菩薩。法自在王菩薩。清淨雨王菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。療煩惱病菩薩。寶山菩薩。寶財菩薩。寶上菩薩。寶德菩薩。寶藏菩薩。寶積菩薩。寶手菩薩。寶印手菩薩。寶光菩薩。寶施菩薩。寶幢菩薩。大寶幢菩薩。寶雨菩薩。寶達菩薩。寶杖菩薩。寶髻菩薩。寶吉祥菩薩。寶自在菩薩。[14]栴檀香菩薩。大寶炬菩薩。大寶嚴菩薩。日光菩薩。月光菩薩。星光菩薩。火光菩薩。電光菩薩。能[15]施念慧菩薩。破魔菩薩。勝魔菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。不斷大願菩薩。大名稱菩薩。無礙辯才菩薩。無礙轉法輪菩薩。如是無垢菩薩摩訶薩等。各與若干百千眷屬俱。

復有億萬六欲天子。其名曰善住天子。威德天子。普光天子。清淨慧天子。吉祥天子。大吉祥天子。自在天子。大自在天子。日光天子。月光天子。如是等天子。釋提桓因而爲上首。悉皆愛樂大乘妙法。願隨奉事三世如來。入不思議祕密境界。莊嚴諸佛衆會道場。各與若干百千眷屬俱。

復有恒河沙色界天子。其名曰大光普照天子。神通遊戲天子。三昧自在天子。無垢莊嚴天子。陀羅尼自在天子。大那羅延天子。吉祥福慧圓滿上願天子。無礙辯才天子。常發大願天子。如是等天子。光明大梵天王而爲上首。悉皆具足三昧神通樂說辯才。歷事諸佛三世如來。菩提樹下坐金剛座。破魔軍已證菩提時。徧至衆會。皆於最初勸請如來轉妙法輪。開甘露門度人天衆。善悟諸佛祕密意趣。於大菩提不退轉。各與若干百千眷屬俱。

復有四萬八千諸大龍王。摩那斯龍王。德叉迦龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。阿耨達池龍王。大金面龍王。如意寶珠龍王。雨妙珍寶龍王。常澍甘雨龍王。有大威德龍王。强力自在龍王。如是等龍王。娑竭羅龍王而

[1]〔大〕－元明＊　[2]唐＋（元和年）元＊　[3]若＋（等）三＊　[4]〔奉詔〕－宋元明＊　[5]波＝彼三　[6]〔難〕－宋元明，〔難陀〕－宮　[7]〔陀羅〕－宋元　[8]澈＝徹明　[9]船＝舩宋　[10]〔種習…十方〕十六字－三　[11]受無所＝無所不三　[12]大＝人宋　[13]垢＋（菩薩）三　[14]栴＝旃明　[15]〔施〕－三

為上首。悉皆愛樂大乘妙法、發弘誓願、恭敬護持。各與若千百千眷屬俱

復有五萬八千諸藥叉神。大師子王藥叉神。[1]日輪光照藥叉神。妙那羅延藥叉神。甚可怖畏藥叉神。蓮華光色藥叉神。諸根美妙藥叉神。外護正法藥叉神。供養三寶藥叉神。雨衆珍寶藥叉神。摩尼鉢羅藥叉神。如是等諸藥叉神。僧愼爾邪藥叉神而為上首。悉皆具足難思智光。難思智炬。難思智行。難思智聚。而為衆生制伏惡鬼。使得安樂。能延福智。守護大乘。令不斷絕。各與若干百千眷屬俱

復有八萬九千乾闥婆王。頂上寶冠乾闥婆王。普放光明乾闥婆王。金剛寶幢乾闥婆王。妙音清淨乾闥婆王。徧至衆會乾闥婆王。普現諸方乾闥婆王。愛樂大乘乾闥婆王。轉不退輪乾闥婆王。如是等乾闥婆王。諸根清淨乾闥婆王而為上首。皆於大乘深生愛敬。利樂衆生恒無懈倦。各與若干百千眷屬俱

復有千億阿修羅王。羅睺羅阿修羅王。毗摩質多羅阿修羅王。出現威德阿修羅王。大堅固力阿修羅王。美妙音聲阿修羅王。光明徧照阿修羅王。鬪戰恒勝阿修羅王。善巧幻化阿修羅王。如是等阿修羅王。廣大妙辯阿修羅王而為上首。善能修習離諸我慢。受持大乘尊重三寶。各與若干百千眷屬俱

復有五億迦樓羅王。寶髻迦樓羅王。金剛淨光迦樓羅王。速疾如風迦樓羅王。虛空淨慧迦樓羅王。妙身廣大迦樓羅王。心不退轉迦樓羅王。廣目清淨迦樓羅王。大腹飽滿迦樓羅王。有大威德迦樓羅王。智慧光明迦樓羅王。如是等迦樓羅王。[2]如意寶光迦樓羅王而為上首。悉皆成就不起法忍。善[3]權饒益一切衆生。各與若干百千眷屬俱

復有九億緊那羅王。動地緊那羅王。妙寶華幢緊那羅王。寶樹光明緊那羅王。善法光明緊那羅王。最勝莊嚴緊那羅王。[4]大法光明緊那羅王。受持妙法緊那羅王。妙寶嚴飾緊那羅王。成就妙觀緊那羅王。如是等緊那羅王。悅意樂聲緊那羅王而為上首。皆悉具於清淨妙慧。身心快樂自在遊戲。各與若干百千眷屬俱

復有九萬八千摩睺羅伽王。妙髻摩睺羅伽王。具大威德摩睺羅伽王。莊嚴寶髻摩睺羅伽王。淨眼微妙摩睺羅伽王。光明寶幢摩睺羅伽王。師子胸臆摩睺羅伽王。如山不動摩睺羅伽王。可愛光明摩睺羅伽王。如是等摩睺羅伽王。遊戲神通摩睺羅伽王而為上首。已能修習善巧方便。令諸衆生永離愛纏。各與若干百千眷屬俱

復有他方萬億國土轉輪聖王。金輪轉輪聖王。銀輪轉輪聖王。銅輪轉輪聖王。鐵輪轉輪聖王。及與七寶千子眷屬。莊嚴無量象馬車乘。無數寶幢懸大寶幡。華鬘寶蓋。繒綵白拂種種珍奇。妙寶瓔珞塗香末香。和合萬種微妙殊香。各執無價衆寶香鑪。燒大寶香供養世尊。以妙言詞稱讚如來甚深智海。而白佛言。世尊。我今不求三界有漏人天果報。唯求出世阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。三界之中人天福樂雖處尊位。先世福盡還生惡趣受無量苦。誰有智者樂世間樂。作是語已一心合掌。各與若干百千眷屬俱

復有十六諸大國王。迦毗羅國淨飯大王。摩伽陀國頻婆娑羅王。波羅㮈國迦斯大王。有于陀國于闐大王。娑羅國主迦毘那王。如是等十六大王及諸小王。舍衛國主波斯匿王。名曰月光而為上首。悉皆具足福智神通。有大威德如轉輪王。一切怨敵自然降伏。人民熾盛國土豐樂。無量佛所種諸善根。常為諸佛之所護念。莊嚴劫中千佛出現。如是諸王常為施主。賢劫之中千佛出現。如是諸王亦為施主。於當來世星宿劫中。千佛出現當為施主。乃至未來一切諸佛出現世間。如是諸王以本願力。常行檀施饒益有情。隨宜善入諸方便門。雖作國王不貪世樂。厭離生死修解脫因。勤求佛道愛樂大乘。化利群生不著諸相。紹三寶種使不斷絕。為聽法故供養如來。廣修珍膳嚴持香華。來至佛所。各與一萬二萬乃至千萬諸眷屬俱。復有十六大國王夫人。韋提希夫人。妙勝鬘夫人。甚可愛樂夫人。三界無比夫人。福報光明夫人。如意寶光夫人。末利夫人。妙德夫人。如是等夫人。殊勝妙顏夫人而為上首。已能善入無量正定。為度衆

[1]日＝輪㊂ [2]〔如意〕－㊂ [3]權＝發㊂ [4]大＝火㊂

生示現女身。以三解脫修習其心。有大智慧福德圓滿。無緣大慈無礙大悲。憐愍衆生猶如赤子。以本願力得値世尊。爲欲聽法來詣佛所。瞻仰尊顏目不暫捨。以無量種人中上供。奉獻世尊。及以無數妙寶瓔珞。供養如來。各與若干百千眷屬俱

復有百千無央數人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。諸婆羅門。刹帝利。薜舍。[1]戍達羅。及諸國界長者居士。一切人民。是諸大衆。發清淨信起殷重心。宿種善根。生値佛法。爲求出世。起難遭想。來詣佛所。一心合掌。各與若干百千眷屬俱

復有無數諸外道。衆苦行外道。多聞外道。世智外道。樂遠離外道。路伽[2]邪陀外道。路伽*邪治迦儞外道。而爲上首。成就五通。飛行自在。發希有心。爲聽法故來詣佛所。各與若干百千眷屬俱

復有無量無數非人餓鬼。[3]所謂無財鬼。食人吐鬼。惱衆生鬼。食洟唾鬼。食不飽鬼。毘舍闍鬼。臭極臭鬼。食糞穢鬼。食人胎鬼。食生子鬼。食不淨鬼。生吉祥鬼。如是諸鬼。毘盧陀伽大鬼神王而爲上首。捨離毒心。歸佛法僧。悉皆衛護如來正法。爲聽法故來詣佛所。五體投地渴仰世尊。各與若干百千眷屬俱

復有無量無數禽獸諸王。命命鳥王。鸚鵡鳥王。及師子王。象王。鹿王。如是一切。諸禽獸王。金色師子王而爲上首。悉皆歸命如來大師。爲欲聽法來詣佛所。各隨願力供養世尊。而白佛言。惟願如來。哀受我等微少供養。永離三塗惡業種子。得受人天福樂果報。開闡大乘甘露法門。速斷愚癡當得解脫。時諸鳥王作是語已。一心合掌瞻仰如來。各與若干百千眷屬俱

復有百千琰魔羅王。與無央數諸大羅刹。種種形類及諸惡王。幽冥官屬。校計罪福獄吏刑司。承佛威力捨離惡心。與琰魔羅王同來聽法。而白佛言。一切衆生以愚癡故。貪五欲樂造五逆罪。入諸地獄輪轉無窮。自業所因受大苦惱。如世蠶繭自爲縈纏。[4]唯願如來。雨大法雨滅地獄火施清涼風。開解脫門閉三惡趣。時琰魔羅王。作是語已。種種[5]珍寶供養如來。一心恭敬遶百千匝。與若干百千眷屬俱。各禮佛足退坐一面

爾時世尊。坐寶蓮華師子座上。其師子座色紺瑠璃。種種珍奇間錯嚴飾。[6]頗梨寶珠以爲其莖。紫磨黃金作蓮華葉。其蓮華臺以摩尼寶而爲華鬚。八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而爲眷屬。爲諸大衆前後圍遶。供養恭敬尊重讚歎。時薄伽梵。於師子座結跏趺坐。威儀殊特猶如四寶蘇迷盧山處于大海自然迥出。如百千日照曜虛空。放無量光破諸昏暗。亦如俱胝圓滿月輪獨處衆星放清涼光明朗世界。[7]是時如來入有頂天極善三昧。名心瓔珞寶莊嚴王。住此定已。身心不動。時無色界一切天子。雨無量種微妙華香。於虛空中如雲而下。色界諸天十八梵王。雨衆雜色無數天華百千萬種。梵天妙香遍滿虛空如雲而下。六欲諸天及天子衆。以天福力雨種種華。優鉢羅華。波頭摩華。拘物頭華。芬陀利華。瞻蔔迦華。阿提目多華。波利尸迦華。蘇摩那華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。於虛空中繽紛亂墜。而供養佛及衆法寶。又雨天上無價寶香。其香如雲作百寶色。以天神力香氣遍滿此諸世界。供養大會。爾時世尊從三昧起。卽於本座。復入師子奮迅三昧現大神通。令此三千大千世界六種震動。謂動極動遍極動。涌極涌遍極涌。振極振遍極振。擊極擊遍極擊。吼極吼遍極吼。爆極爆遍極爆。又此世界。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。其地嚴淨悉皆柔軟。滋長卉木利益群生。令三千界無有地獄餓鬼畜生。及餘無暇惡趣衆生皆得離苦。捨此身已。生於人道及六欲天。皆識宿命。歡喜踊躍。同詣佛所。以殷重心頂禮佛足。持諸珍寶無數瓔珞。悟三輪空以報佛恩。爾時如來。於胸臆間及諸毛孔放大光明。名諸菩薩遊戲神通使不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其光明色如閻浮檀金。此金色光普照三千大千世界及餘他界。乃至百億妙高山王。一切雪山。香山黑山。金山寶山。及彌樓山大彌樓山。目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山。小鐵圍山大鐵圍山。江河大海流泉浴池。及以百億四大洲界。日月星辰天宮

[1]戍＝戌(元)(明)　[2]邪＝耶(宮)*　[3]〔所〕－(宮)　[4]唯＝惟(宮)*　[5]珍＝珍(元)　[6]頗梨＝玻瓈(明)　[7]〔是時如來〕－(宮)

龍宮諸尊神宮。幷諸國邑王宮聚落。琰魔羅界。所有一切八寒八熱諸地獄中罪業衆生受苦之相。乃至十方畜生餓鬼受苦之相。一切世間五趣衆生受苦樂相。如是皆現於此金色大光明中。又此光中影現菩薩修行佛道種種相貌。釋迦菩薩於往昔時作光明王。最初發於阿耨多羅三藐三菩提心。乃至菩提樹下得成佛道。娑羅林中入於涅槃。於其中間三僧企耶百萬劫中。所有一切慈悲喜捨。八萬四千波羅蜜❶門。乃於過去作金輪王。王四天下。盡大海際。人民熾盛。國土豐樂。正法化世。經無量劫。一切珍寶充滿國界。時彼輪王觀諸世間皆悉無常。厭五欲樂。捨輪王位出家學道。或於大國爲王愛子。棄捨身命投於餓虎。或作尸毘王。割身救鴿。或救孕鹿捨鹿王身。或於雪山爲求半偈而捨全身。或現受生於淨飯王家。❷棄捨後宮六萬❸婇女。及捨種種上妙❹伎樂。踰城出家。六年苦行。日食麻麥。降諸外道。❺坐菩提樹下。破魔軍已。得阿耨多羅三藐三菩提。有如是等百千恒沙難思行願。一切相貌。悉皆頓現於此金色大光明中。又此光中影現如來不可思議八大寶塔。拘娑羅國淨飯王宮生處寶塔。摩伽陀國伽*邪城邊菩提樹下成佛寶塔。波羅奈國鹿野園中初轉法輪度人寶塔。舍衛國中給孤獨園與諸外道六月論議得一切智聲名寶塔。安達羅國曲女城邊昇忉利天爲母說法共梵天王及天帝釋十二萬衆從三十三天現三道寶階下閻浮時神異寶塔。摩竭陀國王舍城邊耆闍崛山說大般若法華一乘心地經等大乘寶塔。毘舍離國菴羅衛林維摩長者不可思議現疾寶塔。拘尸那國跋提河邊。娑羅林中圓寂寶塔。如是八塔大聖化儀。人天有情所歸依處。供養恭敬爲成佛因。如是音聲及諸❻塔影。而於三世難思議事。悉皆影現大光明中。又十方界三世諸佛。及大菩薩道場衆會。神通變化希有之事。及諸如來所說妙法。皆如響應。於此金色大光明中。無不見聞。一切衆生遇此光明見彼瑞相。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。時諸大衆觀佛神力不可思議。歎未曾有。各相謂言。如來今日入於三昧。放大光明照十方界。得見如來往昔所有難思議事。調伏惡世邪見衆生。令生❼正解趣向菩提。希有如來。能爲一切世間之父。無量劫中難可得見。我等累劫修諸行願。得遇三界人天大師。❽唯願慈尊。哀愍世間。從定而起。說甚深法示教利喜一切衆生。作是語已。瞻仰尊顏默然而住

爾時會中有一菩薩名師子吼。三僧企❾耶修行福智。於賢劫中次補佛處。受灌頂位作大法王。四向觀視海會大衆。發大音聲。而作是言。我於往昔無量劫中。已發阿耨多羅三藐三菩提心。歷事恒沙一切諸佛。曾於第一乘會道場。見不思議神通變化。未嘗覩此金色光明。影現一切菩薩行願。及現如來種種相貌。令見三世難思議事。*唯願仁者。一心合掌瞻仰尊顏。從定而起授甘露藥。除熱惱病。令證法身常樂我淨。是諸如來有二種法。於三昧中不復久住。一者大慈。二者大悲。依大慈故與衆生樂。依大悲故拔衆生苦。以是二法於無數劫熏修其心。而成正覺。世間衆生多諸苦惱。以是因緣。如來不久從三昧起。當爲演說心地觀門大乘妙法。令諸大衆無求一切人天福樂。速求出世阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。今日世尊。從胸臆中放金色光。所照之處皆如金色。佛所顯示。意趣甚深。一切世間聲聞緣覺。盡思度量所不能知。汝等凡夫不觀自心。是故漂流生死海中。諸佛菩薩能觀心故。度生死海到於彼岸。三世如來法皆如是。放此光明非無因緣。是諸衆會聞大士言。心懷踊躍得未曾有。爾時師子吼菩薩摩訶薩。欲重宣此義。而說偈言

敬禮天人大覺尊　恒沙福智皆圓滿
金光百福莊嚴相　發起衆生愛樂心
超過三界獨居尊　功德最勝無倫匹
普用神通自在力　隨所造業現其前
我以天眼觀世間　一切無有如佛者
希有金容如滿月　希有過於優曇華
無邊福智利群生　大光普照如千日
愚癡衆生長夜苦　毫光所照悉皆除
我觀如來昔所行　親近供養無數佛
經歷僧祇無量劫　爲衆生故趣菩提
常於生死苦海中　作大船師濟群品

❶〔門〕－【三】　❷〔棄〕－【三】　❸婇＝綵【宋】【元】　❹伎＝妓【元】【明】　❺〔坐〕－【三】　❻塔影＝影像【三】　❼正＝信【三】　❽唯＝惟【三】*　❾邪＝耶【三】

演說甘露眞淨法　令入無爲解脫門
三僧祇劫度衆生　勤修八萬波羅蜜
因圓果滿成正覺　住壽凝然無去來
一一相好周法界　十方諸佛相皆然
甚深境界難思議　一切人天莫能測
諸佛體用無差別　如千燈照互增明
智慧如空無有邊　應物現形如水月
無邊法界常寂然　如如不動等虛空
如來淸淨妙法身　自然具足恒沙德
周徧法界無窮盡　不生不滅無去來
法王常住妙法宮　法身光明靡不照
如來法性無罣礙　隨緣普應利群生
衆生各見在其前　爲我宣說甘露法
隨心能滅諸煩惱　人天衆苦悉皆除
破有法王甚奇特　光明照曜如金山
爲度衆生出世間　能然法炬破昏暗
衆生沒在生死海　輪迴五趣無出期
善逝恒爲妙法船　能截愛流超彼岸
大智方便不可量　恒與衆生無盡樂
能爲世間大慈父　憐愍一切諸有情
如來出世甚難値　無數億劫時一現
譬如優曇妙瑞華　一切人天所希有
於無量劫時一現　覩佛出世亦同然
是諸衆生無福慧　恒處沈淪生死海
億劫不見諸如來　隨諸惡業恒受苦
我等無數百千劫　修四無量三解脫
今見大聖牟尼尊　猶如盲龜値浮木
願於來世恒沙劫　念念不捨天人師
如影隨形不暫離　晝夜勤修於種智
*唯願世尊哀愍我　常令得見大慈尊
三業無倦常奉持　願共衆生成正覺
今者三界大導師　座上跏趺入三昧
獨處凝然空寂舍　身心不動如須彌
世間一切梵天魔　莫能警覺如來定
此界佗方凡聖衆　悉知調御住於禪
廣設無邊微妙供　奉獻能仁最勝德
六欲諸天來供養　天華亂墜徧虛空
十善報應無價香　變化香雲百寶色
徧覆人天無量衆　雨雜妙寶獻如來
香氣氤氳三寶前　百千❶伎樂臨空界
不鼓自鳴成妙曲　供養人中兩足尊
十八梵衆雨天華　及雨雜寶千萬種
梵摩尼珠妙瓔珞　衆寶嚴飾天妙衣
大寶華幢懸勝❷幡　持以供養牟尼尊
無色界天雨寶華　其華廣大如車輪
雨微細香滿世界　供養三昧難思議
龍王脩羅人非人　奉獻所感珍妙寶
各以供養天中❸天　樂聞最勝菩提道
時薄伽梵大醫王　善治世間煩惱苦
師子頻伸三昧力　六種震動徧三千
以此覺悟諸有緣　於此無緣了不覺
隨彼人天應可度　見佛種種諸神通
瞻仰月面牟尼尊　以淨三業皆雲集
如來能以無緣慈　饒益衆生成勝德
胸臆放此大光明　名諸菩薩不退轉
如劫盡時七日現　熾然照曜放千光
世間所有諸光明　不及一佛毛孔光
無量無礙大神光　徧照十方諸佛刹
如來福智皆圓滿　所放神光亦無比
其光赫弈如金色　徧照十方諸國土
大聖金光影現中　悉見世間諸色像
三千大千諸世界　所有一切諸山王
四寶所成妙高山　雪山香山七金山
目眞隣陀彌樓山　大鐵圍山小山等
大海江河及浴池　無數百億四大洲
日月星辰衆寶宮　天宮龍宮諸神宮
國邑王宮諸聚落　如是光中悉顯現
又現如來往昔因　積功累德求佛道
如來昔在尸毘國　曾居尊位作人王
國界珍寶皆充盈　常以正法化於世
慈悲喜捨恒無倦　能捨難捨趣菩薩
割身救鴿常無悔　深心悲愍救衆生
時佛往昔在凡夫　入於雪山求佛道
攝心勇猛勤精進　爲求半偈捨全身
以求正法因緣故　十二劫超生死苦
昔爲摩納仙人時　布髮供養然燈佛
以是精進因緣故　八劫超於生死海
昔爲薩埵王子時　捨所愛身投餓虎
自利利佗因緣故　十一劫超生死因
流水長者大醫王　平等救護衆生故
濟魚各得生天上　天雨瓔珞來報恩
七日翹足讚如來　以精進故超九劫
昔爲六牙白象王　其牙殊妙無能比
捨身命故投獵者　求佛無上大菩提
或作圓滿福智王　施眼精進求佛道
又作金色大鹿王　捨身精進求佛道
爲迦尸國慈力王　全身施與五夜叉

❶伎＝妓【元】【明】*　❷幡＝播【元】【明】　❸天＝人【宋】

又作大國莊嚴王　以妻子施無悋惜
或爲最上身菩薩　頭目髓腦施衆生
如是菩薩行慈悲　皆願求證菩提道
佛昔曾作轉輪王　四洲珍寶皆充滿
具足千子諸眷屬　十善化人百千劫
國土安隱如天宮　受五欲樂無窮盡
時彼輪王覺自身　及以世間不牢固
無想諸天八萬歲　福盡還歸諸惡道
猶如夢幻與泡影　亦如朝露及電光
了達三界如火宅　八苦充滿難可出
未得解脫超彼岸　誰有智者樂輪迴
唯有出世如來身　不生不滅常安樂
如是離行菩薩行　一切悉現金光內
又此光中現八塔　皆是衆生良福❶田
淨飯王宮生處塔　菩提樹下成佛塔
鹿野園中法輪塔　給孤獨園名稱塔
曲女城邊寶塔塔　耆闍崛山般若塔
菴羅衞林維摩塔　娑羅林中圓寂塔
如是世尊八寶塔　諸天龍神常供養
金剛密跡四天王　晝夜護持恒不離
若造八塔而供養　現身福壽自延長
增長智慧衆所尊　世出世願皆圓滿
若人禮拜及心念　如是八塔不思議
二人獲福等無差　速證無上菩提道
如是三世利益事　於此光中無不見
十方佛土諸菩薩　神通遊戲衆靈仙
萬億國土轉輪王　尋此光明普雲集
各以神力來供養　雨如意寶奉慈尊
諸天*伎樂百千種　不鼓自然出妙音
天華亂墜滿虛空　衆香普熏於大會
寶幢無數諸瓔珞　持以供養人中尊
微妙伽陀讃如來　善哉能入於三昧
現不思議大神力　調伏難化諸有情
❷令住堅固不退心　我於佛所深隨喜
*唯願世尊從定起　爲諸衆生轉法輪
永斷一切諸煩惱　令住無住大涅槃
如我等類心清淨　從萬億國來聽法
以三昧力常諦觀　於我微供哀納受
能施所施及施物　於三世中無所得
我等安住最勝心　供養一切十方佛
❸世世親近大悲主　恒常奉事大慈尊
以無所得妙善根　圓融法界趣眞覺
過去如來入寂定　現大神通轉法輪
今佛世尊亦復然　入定放光同彼佛
是故惟忖釋師子　決定欲說心地門
若欲遠離生死因　必獲三世眞常果
諸人合掌一心待　當入如來安樂宮

大乘本生心地觀經卷第一

大乘本生心地觀經卷第二

*大*唐罽賓國三藏般*若*奉　詔譯

報恩品第二❹之上

爾時世尊從三昧安詳而起。告彌勒菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝等大士。諸善男子。爲欲親近世間之父。爲欲聽聞出世之法。爲欲思惟如如之理。爲欲修習如如之智。來詣佛所供養恭敬。我今當說心地妙法。引導衆生令入佛智。如是妙法。諸佛如來過無量劫時乃說之。如來世尊出興於世。甚難値遇如優曇華。假使如來出現於世。說此妙法亦復爲難。所以者何。一切衆生遠離大乘菩薩行願。趣向聲聞緣覺菩提。厭離生死永入涅槃。不樂大乘常樂妙果。然諸如來轉於法輪。遠離四失說相應法。一無非處。二無非時。三無非器。四無非法。應病與藥令得復除。即是如來不共之德。聲聞緣覺未得自在。諸菩薩衆不共之境。以是因緣難見難聞菩提正道心地法門。若有善男子善女人。聞是妙法一經於耳。須臾之頃攝念觀心。熏成無上大菩提種。不久當坐菩提樹王金剛寶座。得成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時王舍大城。有五百長者。其名曰妙德長者。勇猛長者。善法長者。念佛長者。妙智長者。菩提長者。妙辯長者。法眼長者。光明長者。滿願長者。如是等大富長者成就正見。供養如來及諸聖衆。是諸長者。聞是世尊讃歎大乘心地法門。而作是念。我見如來放金色光。影現菩薩難行苦行。我不愛樂行苦行心。誰能永劫住於生死。而爲衆生受諸苦惱。作是念已。即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬異口同音。前白佛言。世尊。我等不樂大乘諸菩薩行。亦不喜聞苦行音聲。所以者何。一切菩薩所修行願。皆悉不是知恩報恩。何以故。遠

❶田＝因㊂　❷〔令住…隨喜〕二句十四字－㊂　❸〔世世…安樂宮〕十四句九十八字－㊂　❹〔之上〕－㊄㊅，〔之〕－㊆

離父母趣於出家。以自妻子施於所欲。頭目髓腦隨其願求。悉皆布施受諸逼惱。三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行。越生死流。方至菩提大安樂處。不如趣向二乘道果。三生百劫修集資糧。斷生死因證涅槃果。速至安樂。方名報恩。

爾時佛告五百長者。善哉善哉。汝等聞於讚歎大乘。心生退轉。發起妙義。利益安樂未來世中。不知恩德一切衆生。諦聽諦聽善思念之。我今爲汝分別演說世出世間有恩之處。善男子。汝等所言未可正理。何以故。世❶出世恩有其四種。一父母恩。二衆生恩。三國王恩。四三寶恩。如是四恩。一切衆生平等荷負。善男子。父母恩者。父有慈恩。母有悲恩。母悲恩者。若我住世於一劫中說不能盡。我今爲汝宣說少分。假使有人爲福德故。恭敬供養一百淨行大婆羅門。一百五通諸大神仙。一百善友。安置七寶上妙堂內。以百千種上妙珍膳。垂諸瓔珞衆寶衣服。栴檀沈香立諸房舍。百寶莊嚴床臥敷具。療治衆病百種湯藥。一心供養滿百千劫。不如一念住孝順心。以微少物色養悲母隨所供侍。比前功德。百千萬分不可校量。世間悲母念子無比。恩及未形。始自受胎❷終於十月。行住坐臥受諸苦惱。非口所宣。雖得欲樂飲食衣服而不生愛。憂念之心恒無休息。但自思惟將欲生產。漸受諸苦晝夜愁惱。若產難時如百千刃競來屠割。❸或致無常。若無苦惱諸親眷屬喜樂無盡。猶如貧女得如意珠。其子發聲如聞音樂。以母胸臆而爲寢處。左右膝上常爲遊履。於胸臆中出甘露泉。長養之恩彌於普天。憐愍之德廣大無比。世間所高莫過山岳。悲母之恩逾於須彌。世間之重大地爲先。悲母之恩亦過於彼。若有男女背恩不順。令其父母生怨念心。母發惡言子即隨墮。或在地獄餓鬼畜生。世間之疾莫過猛風。怨念之❹微復速於彼。一切如來金剛天等。及五通仙不能救護。若善男子善女人。依悲母教承順無違。諸天護念福樂無盡。如是男女即名尊貴天人種類。或是菩薩爲度衆生。現爲男女饒益父母。若善男子善女人。爲報母恩經於一劫。每日三時割自身肉以養父母。而未能報一日之恩。所以者何。一切男女處於胎中。口吮乳根飲噉母血。及出胎已幼稚之前。所飲母乳百八十斛。母得上味。❺先與其子。珍妙衣服亦復如是。愚癡鄙陋情愛無二。昔有女人遠遊他國。抱所生子渡殑伽河。其水暴漲力不能前。愛念不捨母子俱沒。以是慈心善根力故。即得上生色究竟天作大梵王。以是因緣母有十德。一名大地。於母胎中爲所依故。二名能生。經歷衆苦而能生故。三名能正。恒以母手理五根故。四名養育。隨四時宜能長養故。五名智者。能以方便生智慧故。六名莊嚴。以妙瓔珞而嚴飾故。七名安隱。以母懷抱爲止息故。八名教授。善巧方便導引子故。九名教誡。以善言辭離衆惡故。十名與業。能以家業付囑子故。善男子。於諸世間何者最富。何者最貧。悲母在堂名之爲富。悲母不在名之爲貧。悲母在時名爲日中。悲母死時名爲日沒。悲母在時名爲月明。悲母亡時名爲闇夜。是故汝等。勤加修習孝養父母。若人供佛福等無異。應當如是報父母恩。善男子。衆生恩者。即無始來。一切衆生輪轉五道經百千劫。於多生中互爲父母。以互爲父母故。一切男子即是慈父。一切女人即是悲母。昔生生中有大❻恩故。猶如現在父母之恩等無差別。如是昔恩猶未能報。或因妄業生諸違順。以執著故反爲其怨。何以故。無明覆障宿住智明。不了前生曾爲父母。所可報恩互爲饒益。無饒益者名爲不孝。以是因緣諸衆生類。於一切時亦有大恩。實爲難報。如是之事名衆生恩。國王恩者。福德最勝雖生人間得自在故。三十三天諸天子等。恒與其力常護持故。於其國界山河大地。盡大海際屬于國王。一人福德勝過一切衆生福故。是大聖王以正法化。能使衆生悉皆安樂。譬如世間一切堂殿柱爲根本。人民歡樂王爲根本。依王有故。亦如梵王能生萬物。聖王能生治國之法利衆生故。如日天子能照世間。聖王亦能觀察天下人安樂故。王失正治人無所依。若以正化八大恐怖不入其國。所謂他國侵逼。自界叛逆。惡鬼疾病。國土飢饉。非時風雨。過時風雨。日月薄蝕。星宿變

❶出世＝間之㊂　❷終＝經㊂　❸或＝遂㊂　❹微＝徵㊂　❺先＝皆㊂　❻恩＝悲㊂

悴。人王正化利益人民。如是八難不能侵故。譬如長者唯有一子。愛念無比憐愍饒益常與安樂晝夜不捨。國大聖王亦復如是。等示群生如同一子。擁護之心晝夜無捨。如是人王令修十善。名福德①主。若不令修名非福主。所以者何。若王國內一人修善。其所作福皆爲七分。造善之人得其五分。於彼國王常獲二分。善因王修同福利故。造十惡業亦復如是。同其事故。一切國內田地園林所生之物。皆爲七分亦復如是。若有人王成就正見。如法化世。名爲天②主。以天善法化世間故。諸天善神及護世王。常來加護守王宮故。雖處人間修行天業。賞罰之心無偏黨故。一切聖王法皆如是。如是聖主名正法王。以是因緣成就十德。一名能照。以智慧眼照世間故。二名莊嚴。以大福智莊嚴國故。三名與樂。以大安樂與人民故。四名伏怨。一切怨敵自然伏故。五名離怖。能卻八難離恐怖故。六名③任賢。集諸賢人評國事故。七名法本。萬姓安住依國王故。八名持世。以天王法持世間故。九名業主。善惡諸業屬國王故。十名人主。一切人民王爲主故。一切國王以先世福成就如是十種勝德。大梵天王及忉利天。常助人王受勝妙樂。諸羅剎王及諸神等。雖不現身潛來衛護王及眷屬。王見人民造諸不善不能制止。諸天神等悉皆遠離。若見修善歡喜讚歎。盡皆唱言。我之聖王。龍天喜悅

澍甘露雨。五穀成熟。人民豐樂。若不親近諸惡人等。普利世間咸從正化。如意寶珠必現王國。於王隣國咸來歸服。人與非人無不稱歎。若有惡人於王國內。而生逆心於須臾頃。如是之人福自衰滅。命終當墮地獄之中。經歷畜生備受諸苦。所以者何。由於聖王不知恩故。起諸惡逆得如是報。若有人民能行善心。敬輔仁王尊重如佛。是人現世安隱豐樂。有所願求無不稱心。所以者何。一切國王於過去時。曾受如來清淨禁戒。常爲人王安隱快樂。以是因緣違順果報皆如響應。聖王恩德廣大如是。善男子。三寶恩者。名不思議利樂衆生無有休息。是諸佛身眞善無漏。無數大劫修因所證。三有業果永盡無餘。功德寶山巍巍無比。一切有情所不能知。福德甚深猶如大海。智慧無礙等於虛空。神通變化充滿世間。光明遍照十方三世。一切衆生煩惱業障都不覺知。沈淪苦海生死無窮。三寶出世作大船師。能截愛流超昇彼岸。諸有智者悉皆瞻仰。善男子等。唯一佛寶具三種身。一自性身。二受用身。三變化身。第一佛身有大斷德。二空所顯一切諸佛悉皆平等。第二佛身有大智德。眞常無漏一切諸佛悉皆同意。第三佛身有大恩德。定通變現一切諸佛悉皆同事。善男子。其自性身無始無終。離一切相絕諸戲論。周圓無際凝然常住。其受用身。有二種相。一自受用。二他受用。自受用身。三僧祇劫所修萬

行。利益安樂諸衆生已。十地滿心。運身直往色究竟天。出過三界。淨妙國土坐無數量大寶蓮華。而不可說海會菩薩前後圍遶。以無垢繒繫於頂上。供養恭敬尊重讚歎。如是名爲後報利益。爾時菩薩入金剛定。斷除一切微細所知諸煩惱障。證得阿耨多羅三藐三菩提。如是妙果名現④報利益。是眞報身有始無終。壽⑤命劫數無有限量。初成正覺窮未來際。諸根相好遍周法界。四智圓滿。是眞報身受用法樂。一大圓鏡智。轉異熟識得此智慧。如大圓鏡現諸色像。如是如來鏡智之中。能現衆生諸善惡業。以是因緣此智名爲大圓鏡智。依大悲故恒緣衆生。依大智故常如法性。雙觀眞俗無有間斷。常能執持無漏根身。一切功德爲所依止。二平等性智。轉我見識得此智慧。是以能證自他平等⑥二無我性。如是名爲平等性智。三妙觀察智。轉分別識得此智慧。能觀諸法自相共相。於衆會前說諸妙法。能令衆生得不退轉。以是名爲妙觀察智。四成所作智。轉五種識得此智慧。能現一切種種化身。令諸衆生成熟善業。以是因緣名爲成所作智。如是四智而爲上首。具足八萬四千智門。如是一切諸功德法。名爲如來自受用身。諸善男子。二者如來他受用身。具足八萬四千相好。居眞淨土說一乘法。令諸菩薩受用大乘微妙法樂。一切如來爲化十地諸菩薩衆。現於十種他受用身。第一佛身。坐百葉蓮華。爲初

①主＝王【宮】　②主＝王【元】　③任＝住【元】【明】　④〔報〕－【宮】　⑤命＝歎【宮】　⑥二無＝無二【宮】

地菩薩說百法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於百佛世界。利益安樂無數衆生。第二佛身。坐千葉蓮華。爲二地菩薩說千法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於千佛世界。利益安樂無量衆生。第三佛身。坐萬葉蓮華。爲三地菩薩說萬法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於萬佛國土。利益安樂無數衆生。如是如來漸漸增長。乃至十地佗受用身。坐不可說妙寶蓮華。爲十地菩薩說不可說諸法明門。菩薩悟已起大神通。變化滿於不可說佛微妙國土。利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生。如是十身皆坐七寶菩提樹王。證得阿耨多羅三藐三菩提。諸善男子。一一華葉各各爲一三千世界。各有百億妙高山王。及四大洲日月星辰。三界諸天無不具足。一一葉上諸贍部洲。有金剛座菩提樹王。其百千萬至不可說大小化佛。各於樹下破魔軍已。一時證得阿耨多羅三藐三菩提。如是大小諸化佛身。各各具足三十二相八十種好。爲諸資粮及四善根諸菩薩等二乘凡夫。隨宜爲說三乘妙法。爲諸菩薩說應六波羅蜜。令得阿耨多羅三藐三菩提究竟佛慧。爲求辟支佛者。說應十二因緣法。爲求聲聞者。說應四諦法。度生老病死究竟涅槃。爲餘衆生說人天教。令得人天安樂妙果。諸如是等大小化佛。皆悉名爲佛變化身。善男子。如是二種應化身佛。雖現滅度。而此佛身相續常住。諸善男子。如一佛寶。有如是等無量無邊不可思議利樂衆生廣大恩德。以是因緣。名爲如來應正遍知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。善男子。一佛寶中具足六種微妙功德。一者無上大功德田。二者無上大恩德。三者無足二足及以多足衆生中尊。四者極難値遇如優曇華。五者獨一出現三千大千世界。六者世出世間功德❶圓滿一切義依。具如是等六種功德。常能利樂一切衆生。是名佛寶不思議恩。

爾時五百長者白佛言。世尊。如佛所說。一佛寶中無量化佛。充滿世界利樂衆生。以何因緣。世間衆生多不見佛受諸苦惱。佛告五百長者。譬如日光天子放百千光照明世界。而有盲者不見光明。汝善男子。於意云何。日光天子而有過否。時長者言。不也世尊。佛言。善男子。諸佛如來常演正法利樂有情。是諸衆生常造惡業。都不覺知無慚愧心。於佛法僧不樂親近。如是衆生罪根深重。經無量劫不得見聞三寶名字。如彼盲者不覩日光。若有衆生恭敬如來。愛樂大乘尊重三寶。當知是人業障銷除。福智增長。成就善根速得見佛。永離生死當證菩提。諸善男子。如一佛寶有無量佛。如來所說法寶亦然。一法寶中有無量義。善男子。於法寶中有其四種。一者教法。二者理法。三者行法。四者果法。一切無漏能破無明煩惱業障。聲名句文名爲教法。有無諸法名爲理法。戒定慧行名爲行法。❷爲無爲果名爲果法。如是四種名爲法寶。引導衆生出生死海到於彼岸。善男子。諸佛所師即是法寶。所以者何。三世諸佛依法修行。斷一切障得成菩提。盡未來際利益衆生。以是因緣。三世如來常能供養諸波羅蜜微妙法寶。何況三界一切衆生未得解脫而不能敬微妙法寶。善男子。我昔曾爲求法人王。入大火坑而求正法。永斷生死得大菩提。是故法寶能破一切生死牢獄。猶如金剛能壞萬物。法寶能照癡闇衆生。如日天子能照世界。法寶能救貧乏衆生。如摩尼珠雨衆寶故。法寶能與衆生喜樂。猶如天鼓樂諸天故。法寶能爲諸天寶階。聽聞正法得生天故。法寶能爲堅牢大船。渡生死海到彼岸故。法寶猶如轉輪聖王。能除三毒煩惱賊故。法寶能爲珍妙衣服。覆蓋無慚諸衆生故。法寶猶如金剛甲冑。能破四魔證菩提故。法寶猶如智慧利劍。割斷生死離繫縛故。法寶正是三乘寶車。運載衆生出火宅故。法寶猶如一切明燈。能照三塗黑闇處故。法寶猶如弓箭矛矟。能鎭國界摧怨敵故。法寶猶如險路導師。善誘衆生達寶所故。善男子。三世如來所說妙法。有如是等難思議事。是名法寶不思議恩。善男子。世出世間有三種僧。一菩薩僧。二聲聞僧。三凡夫僧。文殊師利及彌勒等是菩薩僧。如舍利弗目犍連等。是聲聞僧。若有成就別解脫戒眞善凡夫。乃至具足一切正見。能廣爲

❶〔圓〕－㊂　❷爲無爲果＝無爲妙果㊂

他演說開示衆聖道法。利樂衆生。名凡夫僧。雖未能得無漏戒定及慧解脫。而供養者獲無量福。如是三種名眞福田僧。復有一類名福田僧。於佛舍利及佛形像。幷諸法僧聖所制戒。深生敬信。自無邪見令他亦然。能宣正法讚歎一乘。深信因果常發善願。隨其過犯悔除業障。當知是人信三寶力。勝諸外道百千萬倍。亦勝四種轉輪聖王。何況餘類一切衆生。如鬱金華雖然萎悴。猶勝一切諸雜類華。正見比丘亦復如是。勝餘衆生百千萬倍。雖毀禁戒不壞正見。以是因緣名福田僧。若善男子善女人等。供養如是福田僧者。所得福德無有窮盡。供養前三眞實僧寶。所獲功德正等無異。如是四類聖凡僧寶。利樂有情恒無暫捨。是名僧寶不思議恩。爾時五百長者白佛言。世尊。我等今日聞佛法音。得悟三寶利益世間。然今不知以何義故。說佛法僧得名爲寶。願佛解說顯示衆會及未來世。敬信三寶。一切有情。永斷疑網得不壞信。令入三寶不思議海。

爾時佛告諸長者言。善哉善哉。汝善男子。能問如來甚深妙法。於未來世利益安樂一切衆生。譬如世間第一珍寶具足十義。莊嚴國界饒益有情。佛法僧寶亦復如是。一者堅牢。如摩尼寶無人能破。佛法僧寶亦復如是。外道天魔不能破故。二者無垢。世間勝寶清淨光潔不雜塵穢。佛法僧寶亦復如是。悉能遠離煩惱塵垢。三者與樂。如天德瓶能與安樂。佛法僧寶亦復如是。能與衆生世出世樂。四者難遇。如吉祥寶希有難得。佛法僧寶亦復如是。業障有情億劫難遇。五者能破。如如意寶能破貧窮。佛法僧寶亦復如是。能破世間諸貧苦故。六者威德。如轉輪王所有輪寶能伏諸怨。佛法僧寶亦復如是。具六神通降伏四魔。七者滿願。如摩尼珠隨心所求能雨衆寶。佛法僧寶亦復如是。能滿衆生所修善願。八者莊嚴。如世珍寶莊嚴王宮。佛法僧寶亦復如是。莊嚴法王菩提寶宮。九者最妙。如天妙寶最爲微妙。佛法僧寶亦復如是。超諸世間最勝妙寶。十者不變。譬如眞金入火不變。佛法僧寶亦復如是。世間八風不能傾動。佛法僧寶具足無量神通變化。利樂有情暫無休息。以是義故。諸佛法僧說名爲寶。善男子。我爲汝等略說四種世出世間有恩之處。汝等當知。修菩薩行應報如是四種之恩。

爾時五百長者白佛言。世尊。如是四恩甚爲難報。當修何行而報是恩。佛告諸長者言。善男子。爲求菩提。有其三種十波羅蜜。一者十種布施波羅蜜多。二者十種親近波羅蜜多。三者十種眞實波羅蜜多。若有善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。能以七寶滿於三千大千世界。布施無量貧窮衆生。如是布施但名布施波羅蜜多。不名眞實波羅蜜多。若有善男子善女人。發大悲心爲求無上正等菩提。以自妻子施與他人心無悋惜。身肉手足頭目髓腦。乃至身命施來求者。如是布施但名親近波羅蜜多。未名眞實波羅蜜多。若善男子善女人。發起無上大菩提心。住無所得。勸諸衆生同發此心。以眞實法一四句偈施一衆生。使向無上正等菩提。是名眞實波羅蜜多。前二布施未名報恩。若善男子善女人。能修如是第三眞實波羅蜜多。乃名眞實能報四恩。所以者何。前二布施有所得心。第三施者無所得心。以眞❶實法施❷一有情。令發無上大菩提心。是人當得證菩提時。廣度衆生無有窮盡。紹三寶種使不斷絕。以是因緣名爲報恩。

爾時五百長者。從佛聞是昔所未聞報恩之法。心懷踊躍得未曾有。發心求趣無上菩提。得忍辱三昧入不思議智。永不退轉。

爾時會中八萬四千衆生。發菩提心得堅固信。及此三昧海會大衆。悉得入金剛忍辱三昧。悟無生忍及柔順忍。或證初地得不起忍。無量衆生發菩提心住不退位。

爾時佛告五百長者。未來世中一切衆生。若有得聞此心地觀報四恩品。受持讀習解說書寫廣令流布。如是人等福智增長。諸天衛護。現身無疾。壽命延長。若命終時即得往生彌勒內宮。覩白毫相超越生死。龍華三會當得解脫。十方淨土隨意往生。見佛聞法入正定聚。速成阿耨多羅三藐三菩提如來智慧。

❶〔實〕－㊂　❷－十（切）㊂

大乘本生心地觀經卷第三

[1]大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

報恩品[2]第二之下

爾時王舍大城東北八十由旬。有一小國名增長福。於彼國中有一長者名曰智光。其年衰邁。唯有一子。其子惡性不順父母。所有教誨皆不能從。遙聞釋迦牟尼如來在王舍城耆闍崛山。爲濁惡世無量衆生。宣說大乘報恩之法。父母及子幷諸眷屬。爲聽法故。齎持供具來詣佛所。供養恭敬而白佛言。我有一子其性弊惡。不受父母所有教誨。今聞佛說報四種恩。爲聽法故來詣佛所。[3]唯願世尊。爲我等類及諸眷屬。宣說四恩甚深妙義。令彼惡子生孝順心。此世當生令得安樂。

爾時佛告智光。善哉善哉。汝爲法故來至我所。供養恭敬樂聞是法。汝等諦聽善思念之。若有善男子善女人。發菩提心爲聞法要。舉足下足隨其遠近所踐之地。微塵數量。以是因緣或得金輪轉輪聖王。聖王報盡作欲天王。欲天報盡作梵天王。見佛聞法速證妙果。汝大長者及餘衆等。爲於法故來至我所。如是經過八十由旬。大地微塵一一塵數。能感人天輪王果報。既聞法已。當來證得阿耨多羅三藐三菩提。我雖先說甚深四恩微妙義趣。今復爲汝重宣此義而說偈言

最勝法王大聖主　一切人天[4]無等倫
具諸相好以嚴身　智海如空無有量
自他利行皆圓滿　名稱普聞諸國土
永斷煩惱餘習氣　善持密行護諸根
百四十種不共德　廣大福海悉圓滿
三昧神通皆具足　八自在宮常遊樂
十方人天及外道　無有能難調御師
金口能宣無礙辯　雖無能問而自說
如大海潮時不失　亦如天鼓稱天心
如是自在唯佛有　非五通仙魔梵等
難思劫海修行願　證獲如是大神通
我入三昧大寂室　觀察諸根及藥病
自出禪定而讚歎　三世佛法心地門
時諸長者退大心　樂住二乘自利行
我開大智方便教　引入三空解脫門
如來意趣莫能量　唯佛能知眞祕密
利根聲聞及獨覺　勤求不退諸菩薩
十二劫數共度量　無有能知其少分
假使十方凡聖智　[5]授與一人爲智者
如是智者如竹林　不能測量其少分
世間凡夫無慧眼　迷於恩處失妙果
五濁惡世諸衆生　不悟深恩恒背德
我爲開示於四恩　令入正見菩提道
慈父悲母長養恩　一切男女皆安樂
慈父恩高如山王　悲母恩深如大海
若我住世於一劫　說悲母恩不能盡
我今略說於少分　猶如蚊虻飮大海
假使有人爲福德　供養淨行婆羅門
五通神仙自在者　大智師長及善友
安置七珍爲堂殿　及以牛頭栴檀房
[6]百寶臥具各敷陳　世間美味如甘露
療治萬病諸湯藥　盛滿金銀器物中
如是供養日三時　乃至數盈於百劫
不如一念申少分　供養悲母大恩田
福德無邊不可量　算分喩分皆無比
世間悲母孕其子　十月懷胎長受苦
於五欲樂情不著　隨時飮食亦同然
晝夜常懷悲愍心　行住坐臥受諸苦
若正誕其胎藏子　如攢鋒刃解肢節
迷惑東西不能辯　遍身疼痛無所堪
或因此難而命終　六親眷屬咸悲惱
如是衆苦皆由子　憂悲痛切非口宣
若得平復身安樂　如貧獲寶喜難量
顧視容顏無厭足　憐念之心不暫捨
母子恩情常若是　出入不離胸臆前
母乳猶如甘露泉　長養及時曾無竭
慈念之恩實難比　鞠育之德亦難量
世間大地稱爲重　悲母恩重過於彼
世間須彌稱爲高　悲母恩高過於彼
世間速疾唯猛風　[7]母心一念過於彼
若有衆生行不孝　令母暫時起恨心
怨念之辭少分生　子乃隨言遭苦難
一切佛與金剛天　神仙祕法無能救
若有男女依母教　承順顏色不相違
一切災難盡消除　諸天擁護常安樂
若能承順於悲母　如是男女悉非凡

[1]大唐＝周大和年（元），〔大〕－（明）　[2]〔第二之〕－（宋）（元），〔之〕－（明）　[3]唯＝惟（宮）　[4]無＝非（宮）　[5]授＝受（宮）　[6]〔百寶…甘露〕二句－（宮）　[7]母＝擧（宮）

大悲菩薩化人間　示現報恩諸方便
若有男子及女人　爲報母恩行孝養
割肉刺血常供給　如是數盈於一劫
種種勤修於孝道　猶未能報暫時恩
十月處於胎藏中　常銜乳根飲[1]脂血
自爲嬰孩及童子　所飲母乳百斛餘
飲食湯藥妙衣服　子先母後爲常則
子若愚癡人所惡　母亦恩憐不棄遺
昔有女人抱其子　渡於恒河水瀑流
以[2]汎水故力難前　與子倶沒無能捨
爲是慈念善根力　命終上生於梵天
長受梵天三昧樂　得遇如來受佛記
[3]是故悲母有十德　隨應義利立其名
一名大地二能生　三能正者四養育
五與智者六莊嚴　七名安隱八教授
九教誡者十與業　餘恩不過於母恩
何法出間最富有　何法世間最貧無
母在堂時爲最富　母不在時爲最貧
母在之時爲日中　悲母亡時爲日沒
母在之時皆圓滿　悲母亡時悉空虛
世間一切善男[4]女　恩重父母如丘山
應當孝敬恒在心　知恩報恩是聖道
不惜身命奉甘旨　未曾一念虧色養
如其父母奄喪時　將欲報恩誠不及
佛昔修行爲慈母　感得相好金色身
名聞廣大遍十方　一切人天咸稽首
人與非人皆恭敬　自緣往昔報慈恩
我昇三十三天宮　三月爲母說眞法
令母聽聞歸正道　悟無生忍常不退
如是皆爲報悲恩　雖報恩深猶未足
神通第一目犍連　已斷三界諸煩惱
以神通力觀慈母　見在受苦餓鬼中
目連自往報母恩　救免慈親所受苦
上生他化諸天衆　共爲遊樂處天宮
當知父母恩最深　諸佛聖賢咸報德
若人至心供養佛　復有精勤修孝養
如是二人福無異　三世受報亦無窮
世人爲子造諸罪　墮在三塗長受苦
男女非聖無神通　不見輪迴難可報
哀哉世人無聖力　不能拔濟於慈母
以是因緣汝當知　勤修福利諸功德
以其男女追勝福　有大金光照地獄
光中演說深妙音　開悟父母令發意
憶昔所生常造罪　一念悔心悉除滅
口稱南無三世佛　得脫無暇苦難身
往生人天長受樂　見佛聞法當成佛
或生十方淨土中　七寶蓮華爲父母
華開見佛悟無生　不退菩薩爲同學
獲六神通自在力　得入菩提微妙宮
皆是菩薩爲男女　乘大願力化人間
是名眞報父母恩　汝等衆生共修學
有情輪迴生六道　猶如車輪無始終
或爲父母爲男女　世世生生互有恩
如見父母等無差　不證聖智無由識
一切男子皆是父　一切女人皆是母
如何未報前世恩　却生異念成怨嫉
常須報恩互饒益　不應打罵致怨嫌
若欲增修福智門　晝夜六時當發願
願我生生無量劫　得宿住智大神通
能知過去百千生　更相憶識爲父母
循環六趣四生中　令我一念常至彼
爲說妙法離苦因　使得人天長受樂
勸發堅固菩提願　修行菩薩六度門
永斷二種生死因　疾證涅槃無上道
十方一切諸國王　正法化人爲聖主
國王福德爲最勝　所作自在名爲天
三十三天及餘天　恒將福力助王化
諸天擁護如一子　以是得稱天子名
世間以王爲根本　一切人民爲所依
猶如世間諸舍宅　柱爲根本而成立
王以正法化人民　如大梵王生萬物
王行[5]非法無政理　如琰魔王滅世間
王所容受姧邪人　象蹋華池等無異
[6]勿謂時逢濁惡世　當知善惡是王修
如日天子照世間　國王化世亦如是
日光夜分雖不照　能使有情得安樂
王以非法化於世　一切人民無所依
世間所有諸恐怖　依王福力不能生
人民所成安隱樂　當知是王福所及
世間所有勝妙華　依王福力而開敷
世間所有妙園林　依王福力皆滋茂
世間所有諸藥草　依王福力差諸疾
世間百穀及苗稼　依王福力皆成實
世間人民受豐樂　依王福力常自然
譬如長者有一子　智慧端嚴世無比
父母恩愛如眼目　晝夜常生護念心
國大聖王亦如是　愛念衆生如一子

[1] 脂＝指〔三〕　[2] 汎＝沈〔三〕　[3]〔是故…其名〕二句－〔三〕　[4] 女＝子〔三〕　[5] 非＝邪〔元〕　[6]〔勿謂…王修〕二句－〔三〕

養育耆年拯孤獨 賞罰之心常不二
如是仁王爲聖主 群生敬仰等如來
仁王化治國無災 萬姓恭勤常安隱
國王無法化於世 疾疫流行災有情
如是一切人非人 罪福昭然無所覆
善惡法中分七分 造者獲五王得二
園林田宅悉皆然 所稅等分亦如是
轉輪聖王出現時 分作六分王得一
時諸人民得五分 善惡業報亦皆然
若有人王修正見 如法化世名天主
以依天法化世間 毘沙門王常擁護
及餘三天羅刹衆 皆當守護聖王宮
聖王出世理國時 饒益衆生成十德
一名能照於國界 二名莊嚴於國土
三名能與諸安樂 四名能伏諸怨敵
五名能遮諸恐怖 六名修集諸聖賢
七名諸法爲根本 八名護持於世間
九名能作造化功 十名國界人民主
若王成就十勝德 梵王帝釋及諸天
夜叉羅刹鬼神王 隱身常來護國界
龍王歡喜降甘雨 五穀成熟萬姓安
國中處處生珍寶 人馬彊力無怨敵
如意寶珠現王前 境外諸王自賓伏
若生不善於王國 一念起心成衆惡
是人命終墮地獄 受苦永劫無出期
若有勤[1]誠助國王 諸大護念增榮祿
智光長者汝應知 一切人王業所感
諸法無不因緣成 若無因緣無諸法
說無生天及惡趣 如是之人不了因

無因無果大邪見 不知罪福生妄計
[2]王今所受諸福樂 往昔曾持三淨戒
戒德熏修所招感 人天妙果獲王身
若人發起菩提心 願力資成無上果
堅持上品清淨戒 起居自在爲法王
神通變化滿十方 隨緣普濟諸群品
中品受持菩薩戒 福[3]得自在轉輪王
隨心所作盡皆成 無量人天悉遵奉
下上品持大鬼王 一切非人咸率伏
受持戒品雖缺犯 由戒勝故得爲王
下中品持禽獸王 一切飛走皆歸伏
於清淨戒有缺犯 由戒勝故得爲王
下下品持琰魔王 處地獄中常自在
雖毀禁戒生惡道 由戒勝故得爲王
以是義故諸衆生 應受菩薩清淨戒
善能護持無缺犯 隨所生處作人王
若有不受如來戒 [4]終不能得野干身
何況能感人天中 最勝快樂居王位
是故王者非無因 戒業精勤成妙果
國王自是人民主 慈恤如母養嬰兒
如是人王有大恩 撫育之心難可報
以是因緣諸有情 若能修證大菩提
於諸衆生起大悲 應受如來三聚戒
若欲如法受戒者 應當懺罪令消滅
起罪之因有十緣 身三口四及意三
生死無始罪無窮 煩惱大海深無底
業障峻極如須彌 造業由因二種起
所謂現行及種子 藏識持緣一切種
如影隨形不離身 一切時中障聖道

近障人天妙樂果 遠障無上菩提果
在家能招煩惱因 出家亦破清淨戒
若能如法懺悔者 所有煩惱悉皆除
猶如劫火壞世間 燒盡須彌幷巨海
懺悔能燒煩惱薪 懺悔能往生天路
懺悔能得四禪樂 懺悔雨寶摩尼珠
懺悔能延金剛壽 懺悔能入常樂宮
懺悔能出三界獄 懺悔能開菩提華
懺悔見佛大圓鏡 懺悔能至於寶所
若能如法懺悔者 當依二種觀門修
一者觀事滅罪門 二者觀理滅罪門
觀事滅罪有其三 上中下根爲三品
若有上根求淨戒 發大精進心無退
悲淚泣血常精懇 哀感偏身皆血現
繫念十方三寶所 幷餘六道諸衆生
長跪合掌心不亂 發露洗心求懺悔
[5]唯願十方三世佛 以大慈悲哀愍我
我處輪迴無所依 生死長夜常不覺
我在凡夫具諸縛 狂心顚倒徧攀緣
我處三界火宅中 妄染六塵無救護
我生貧窮下賤家 不得自在常受苦
我生邪見父母家 造罪依於惡眷屬
唯願諸佛大慈尊 哀愍護念如一子
一懺不復造諸罪 三世如來當證明
如是勇猛懺悔者 名爲上品求淨戒
[6]若有中根求戒者 一心勇猛懺諸罪
[7]涕淚交橫不覺知 徧身流汗哀求佛
發露無始生死業 願大悲水洗塵勞
滌除罪障淨六根 施我菩薩三聚戒

[1]誠＝神【三】　[2]王＝工【宋】　[3]得＝德【明】　[4]終＝尚【三】　[5]唯＝惟【三】*　[6]〔若有…諸罪〕二句－【三】　[7]涕＝若【三】

我願堅持不退轉 精修度脫苦衆生
自未得度先度佗 盡未來際常無斷
如是精勤勇猛者 不惜身命求菩提
[1]能感三寶靈異相 是名中品大懺悔
若有下根求淨戒 發[2]起無上菩提心
涕淚悲泣身毛竪 於所造罪深慚愧
對於十方三寶所 及以六道衆生前
至誠發露無始來 所有惱亂諸衆生
起於無礙大悲心 不惜身命悔三業
已作之罪皆發露 未作之惡更不造
如是三品懺諸罪 皆名第一清淨戒
以慙愧水洗塵勞 身心俱爲清淨[3]器
諸善男子汝當知 已說淨觀諸懺悔
於其事理無差別 但以根緣應不同
若[4]欲修習觀正理 遠離一切諸散亂
著新淨衣跏趺坐 攝心正念離諸緣
常觀諸佛妙法身 體性如空不可得
一切諸罪性皆如 顚倒因緣妄心起
如是罪相本來空 三世之中無所得
非內非外非中間 性相如如俱不動
眞如妙理絕名言 唯有聖智能通達
非有非無非有無 非不有無離名相
周[5]徧法界無生滅 諸佛本來同一體
惟願諸佛垂加護 能滅一切顚倒心
願我早悟眞性源 速證如來無上道
若有清信善男子 日夜能觀妙理空
一切罪障自消除 是名最上持淨戒
若人觀知實相空 能滅一切諸重罪
猶如大風吹猛火 能燒無量諸草木

諸善男子眞實觀 名爲諸佛祕要門
若欲爲佗廣分別 無智人中勿宣說
一切凡愚衆生類 聞必生疑心不信
若有智者生信解 念念觀察悟眞如
十方諸佛皆現前 菩提妙果自然證
善男子等我滅後 未來世中淨信者
於二觀門常懺悔 當受菩薩三聚戒
若欲受持上品戒 應請戒師佛菩薩
請我釋迦牟尼佛 當爲菩薩戒和[6]上
龍種淨智尊王佛 當爲淨戒阿闍梨
未來導師彌勒佛 當爲清淨敎授師
現在十方兩足尊 當爲清淨證戒師
十方一切諸菩薩 當爲修學戒伴侶
釋梵四王金剛天 當爲學戒外護衆
奉請如是佛菩薩 及以現前傳戒師
普爲報於四恩故 發起清淨菩提心
應受菩薩三聚戒 饒益一切有情戒
修攝一切善法戒 修攝一切律儀戒
如是三聚清淨戒 三世如來所護念
無聞非法諸有情 無量劫中未聞見
唯有過去十方佛 已受淨戒常護持
二障煩惱永斷除 獲證無上菩提果
未來一切諸世尊 守護三聚淨戒寶
斷除三障幷習氣 當證正等大菩提
現在十方諸善逝 [7]具修三聚淨戒因
永斷生死苦輪迴 得證三身菩提果
超越生死深大海 菩薩淨戒爲船筏
永斷貪瞋癡繫縛 菩薩淨戒爲利劍
生死嶮道諸怖畏 菩薩淨戒爲舍宅

息除貧賤諸苦因 淨戒能爲如意寶
鬼魅所著諸疾病 菩薩淨戒爲良藥
人天爲王得自在 三聚淨戒作良緣
及餘四趣諸王身 淨戒爲緣獲勝果
是故能修自在因 當得爲王受尊貴
應先禮敬十方佛 日夜增修清淨戒
諸佛護念[8]常受持 戒等金剛無破壞
三界諸天諸善神 衛護王身及眷屬
一切怨敵皆歸伏 萬姓歡娛感王化
是故受持菩薩戒 感世出世無爲果
三寶常住化於世 恩德廣大不思議
過未及現劫海中 功德利生無休息
佛日千光恒照世 利益群生度有緣
無緣不覩佛慈光 猶如盲者無所見
法寶一味無變易 前佛後佛說皆同
如雨一味普能霑 草木滋榮大小別
衆生隨根各得解 草木稟潤亦差殊
菩薩聲聞化衆生 如大河水流不竭
衆生無信化不被 如處幽冥日難照
如來月光甚清涼 能除衆暗亦如是
猶如覆盆月不照 迷惑衆生亦如是
法寶甘露妙良藥 能治一切煩惱病
有信服藥證菩提 無信隨緣墮惡道
菩薩聲聞常在世 無數方便度衆生
能有衆生信樂心 各入三乘安樂位
如來不出於世間 一切衆生入邪道
永離甘露飮毒藥 長溺苦海無出期
佛日出現三千界 放大光明照長夜
衆生如睡不覺知 蒙光得入無爲室

[1]〔能感…懺悔〕二句－㊂ [2]起＝是㊂ [3]器＝品㊂ [4]欲＝於㊉ [5]徧＝遍㊂ [6]上＝尙㊉ [7]具＝俱㊂ [8]常＝當㊂

如來未說一乘法　十方國土悉空虛
發心修行成正覺　一切佛土皆嚴淨
一乘法寶諸佛母　三世如來從此生
般若方便無間修　解脫道成登妙覺
若佛菩薩不出現　世間衆生無導師
生死嶮難無由過　如何得至於寶所
以大願力爲善友　常說妙法令修行
趣向十地證菩提　善入涅槃安樂處
大悲菩薩化世間　方便引導衆生故
內祕一乘眞實行　外現緣覺及聲聞
鈍根小智聞一乘　怖畏發心經多劫
不知身有如來藏　唯欣寂滅厭塵勞
衆生本有菩提種　悉在賴耶藏識中
若遇善友發大心　三種鍊磨修妙行
永斷煩惱所知障　證得如來常住身
菩提妙果不難成　眞善知識實難遇
一切菩薩修勝道　四種法要應當知
親近善友爲第一　聽聞正法爲第二
如理思量爲第三　如法修證爲第四
十方一切大聖主　修是四法證菩提
汝諸長者大會衆　及未來世淸信士
如是四法菩薩地　要當修習成佛道
善男子等應諦聽　如來所說四恩者
佛寶之恩最爲上　爲度衆生發大心
三僧企❶邪大劫中　具修百千諸苦行
功德圓滿遍法界　十地究竟證三身
法身體遍諸衆生　萬德凝然性常住
不生不滅無來去　不一不異非常斷
法界遍滿如虛空　一切如來共修證

有爲無爲諸功德　依止法身常淸淨
法身本性如虛空　遠離六塵無所染
法身無形離諸相　能相所相悉皆空
如是諸佛妙法身　戲論言辭相寂滅
遠離一切諸分別　心行處滅體皆如
爲欲證得如來身　菩薩善修於萬行
智體無爲眞法性　色心一切諸佛同
譬如飛鳥至金山　能使鳥身同彼色
一切菩薩如飛鳥　法身佛體類金山
自受用身諸相好　一一遍滿十方刹
四智圓明受法樂　前佛後佛體皆同
雖遍法界無障礙　如是妙境不思議
是身常住報佛土　自受法樂無間斷
他受用身諸相好　隨機應現無增減
爲化地上諸菩薩　一佛現於十種身
隨所應現各不同　展轉倍增至無極
稱根爲說諸法要　令受法樂入一乘
彼獲神通漸增長　所悟法門亦如是
下地菩薩起智慧　不能了達於上地
能化所化隨地增　各隨本緣爲所屬
或一菩薩多佛化　或多菩薩一佛化
如是十佛成正覺　各坐七寶菩提樹
前佛入滅後佛成　不同化佛經劫現
十佛所坐蓮華臺　周遍各有百千葉
一一葉中一佛土　卽是三千大千界
一一界中有百億　日月星辰四大洲
六欲諸天及四禪　空處識處非想等
其四洲中南贍部　一一各有金剛座
及以菩提大樹王　爾所變化諸佛身

一時證得菩提道　轉妙法輪於大千
菩薩緣覺及聲聞　隨所根宜成聖果
如是所說三身佛　最上無比名爲寶
應化二身所說法　教理行果爲法寶
諸佛以法爲大師　修心所證菩提道
法寶三世無變易　一切諸佛皆歸學
我今頂禮薩婆若　故說法寶爲佛師
或入猛火不能燒　應時卽得眞解脫
法寶能摧生死獄　猶如金剛碎萬物
❷法寶能照衆生心　如日天子臨空界
法寶能作堅牢船　能渡愛河超彼岸
法寶能與衆生樂　譬如天鼓應天心
法寶能濟衆生貧　如摩尼珠雨衆寶
法寶能爲三寶階　聞法修因生上界
法寶金輪大聖王　以大法力破四魔
法寶能爲大寶車　能運衆生出火宅
法寶能爲大導師　能引衆生至寶所
法寶能吹大法螺　覺悟衆生成佛道
法寶能爲大法燈　能照生死諸黑闇
法寶能爲金剛箭　能鎭國界伏諸怨
三世如來所說法　能利衆生脫苦縛
引入涅槃安樂城　是名法寶恩難報
智光長者汝諦聽　世出世僧有三種
菩薩聲聞聖凡衆　能益衆生爲福田
文殊師利大聖尊　三世諸佛以爲母
十方如來初發心　皆是文殊敎化力
一切世界諸有情　聞名見身及光相
并見隨類諸化現　皆成佛道難思議
彌勒菩薩法王子　從初發心不食肉

❶邪＝耶㊂　❷〔法寶…空界〕二句－㊂　❸種＝稱㊂

以是因緣名慈氏　為欲成熟諸衆生
處於第四兜率天　四十九重如意殿
晝夜恒說不退行　無數方便度人天
八功德水妙華池　諸有緣者悉同生
我今弟子付彌勒　龍華會中得解脫
於末法中善男子　一摶之食施衆生
以是善根見彌勒　當得菩提究竟道
舍利弗等大聲聞　智慧神通化群生
若能成就解脫戒　眞是修行正見人
為佗說法傳大乘　如是福田為第一
或有一類凡夫僧　戒品不全生正見
讚詠一乘微妙法　隨犯隨悔障❶銷除
為諸衆生成佛因　如是凡夫亦僧寶
如薝金華雖萎悴　猶勝一切諸妙華
正見比丘亦如是　四種輪王所不及
如是四類聖凡僧　利樂有情無暫歇
稱為世間良福田　是名僧寶大恩德
如我所說四恩義　是名能造世間❷因
一切萬物從是生　若離四恩不可得
譬如世間諸色塵　能造四大而得生
有情世間亦復然　由彼四恩得安立

爾時智光長者及諸子等。聞佛所說四種大恩。得未曾有。歡喜合掌。而白佛言。善哉善哉。大慈世尊。為濁惡世不信因果不孝父母邪見衆生。說眞妙法。利樂世間。唯願世尊。說報恩義。我等既悟甚深四恩。而今未知修何善業而報是恩。佛告長者。善男子等。我為五百長者先已廣說。而今為汝略說少分。若善男子善女人。為得阿耨多羅三藐三菩提。精勤修行十波羅蜜。若有所得未名報恩。若人須臾能行一善。心無所得乃名報恩。所以者何。一切如來觸無所得。乃成佛道化諸衆生。若有淨信善男子等。得聞是經信解受持解說書寫。以無所得三輪體空。竊為一人說四句法。除邪見心趣向菩提。是即名為報於四恩。何以故。是人當得無上菩提。展轉教化無量衆生。令入佛道。三寶種子永不斷絕。爾時智光長者聞是偈已。得忍辱三昧。厭離世間得不退轉。時諸子等八千人俱得此三昧。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。四萬八千人亦證三昧。遠塵離垢得法眼淨。

大乘本生心地觀經卷第三

大乘本生心地觀經卷第四

❸大唐罽賓國三藏般*若*奉　詔譯

厭捨品第三

爾時智光長者。承佛威神即從座起。頂禮佛足恭敬合掌。而白佛言。世尊。我今從佛聞是報恩甚深妙法。心懷踊躍得未曾有。如❹饑渇人遇甘露食。我今樂欲酬報四恩。投佛法僧出家修道。常勤精進希證菩提。佛大慈悲。於一時中在毘舍離城。為無垢稱說甚深法。汝無垢稱以清淨心為善業根。以不善心為惡業根。心清淨故世界清淨。心雜穢故世界雜穢。我佛法中以心為主。一切諸法無不由心。汝今在家有大福德。衆寶瓔珞無不充足。男女眷屬安隱快樂。成就正見不謗三寶。以孝養心恭敬尊親。起大慈悲給施孤獨。乃至螻蟻尚不加害。忍辱為衣慈悲為室。尊敬有德心無憍慢。憐愍一切猶如赤子。不貪財利常修❺喜捨。供養三寶心無厭足。為法捨身而無悋惜。如是白衣雖不出家。已具無量無邊功德。汝於來世萬行圓滿。超過三界證大菩提。汝所修心即眞沙門亦婆羅門。是眞比丘是眞出家。世尊。或有一時於迦蘭陀竹林精舍。為其惡性六群比丘說教誡法。而告之言。汝等比丘。諦聽諦聽。入佛法海信為根本。渡生死河戒為船筏。若人出家不護禁戒。貪著世樂毀佛戒寶。或失正見入邪見林。引無量人墮大深坑。如是比丘不名出家。非是沙門非婆羅門。形似沙門心常在家。如是沙門無遠離行。遠離之行有其二種。一身遠離。二心遠離。身遠離者。若人出家身處空閑。不染欲境名身遠離。❻若有出家修清淨心。不染欲境名心遠離。身雖出家。心貪欲境。如是之人不名遠離。若淨信男及淨信女。身居聚落發無上心。以大慈悲饒益一切。如是修行名眞遠離。於是六群惡性比丘。聞是法音得柔順忍。然今我等雖信佛說。各各懷疑意未決定。善哉世尊。能斷世間一切疑者。於一切法得自在者。眞實語者。無二

❶銷＝消㊂　❷因＝田㊂　❸大唐＝唐元和年㊄*，〔大〕－㊆*　❹饑＝飢㊄㊆　❺喜＝善㊂　❻（若有…出家心）二十一字＝（身雖離故心）五字㊂

語者。是知道者。是開道者。惟願如來。爲我等輩及未來世一切有情。捨於方便說眞實法。永離疑悔。令入佛道。今此會中有二菩薩。一者出家。二者在家。是二菩薩。善能利樂一切有情而無休息。如我惟忖。出家菩薩。不及在家修菩薩行。所以者何。昔有金輪轉輪❶聖王。發阿耨多羅三藐三菩提心。厭離世間無常苦空。捨輪王位如棄洟唾。清淨出家入於佛道。是時後宮夫人婇女八萬四千。見王出家各懷戀慕。❷拊心號慟生大逼惱。起愛別離如地獄苦。金輪聖王初受位時。所感寶女及王千子大臣眷屬。共傷離別捨位出家。號泣之聲滿四天下。此諸眷屬各作是言。我王福智無量無邊。如何見棄捨我出家。哀哉苦哉世界空虛。從今已去無依無怙。若有淨信善男子善女人。歸佛法僧發菩提心。捨離父母出家入道。父母憐愍恩念情深。離別悲哀感動天地。如涸轍魚宛轉于地。愛別離苦亦復如是。如彼輪王眷屬之心。出家菩薩饒益衆生。云何燒害父母妻子。令無量人受大苦惱。以是因緣出家菩薩。無慈無悲不利衆生。是故非如在家菩薩具大慈悲。憐愍衆生利益一切。

爾時佛告智光長者。善哉善哉。汝大慈悲勸請我說出家在家二種勝劣。汝今所問出家菩薩不如在家。是義不然。所以者何。出家菩薩勝於在家。無量無邊不可爲比。何以故。出家菩薩以正慧力。微細觀察在家所有種種過失。所謂世間一切舍宅。積聚其中不知滿足。猶如大海容受一切大小河水未曾滿足。善男子。香山之南雪山之北有阿耨池。四大龍王各居一角。東南龍王白象頭。西南龍王❸大牛頭。西北龍王師子頭。東北龍王大馬頭。各從四角涌出大河。一殑伽河。其水所至白象隨出。二信渡河。其水所至水牛隨出。三❹薄芻河。其水所至師子隨出。四私陀河。其水所至大馬隨出。如是大河。一❺一各有五百中河。中河各有無量小河。是大中小一切衆水皆入大海。然此大海未曾滿足。世間衆生所有一切居處舍宅。亦復如是。聚諸珍寶從四方來。悉入宅中未曾滿足。多求積聚造種種罪。無常忽至棄捨故宅。是時宅主隨業受報。經無量劫終無所歸。善男子。所爲宅者卽五蘊身。其宅主者是汝本識。誰有智者樂有爲宅。唯有菩提安樂寶宮。離老病死憂悲苦惱。若有利根淨信深厚善男子等。欲度父母妻子眷屬。令入無爲甘露宅者。須歸三寶出家學道。爾時如來重說偈言

出家菩薩勝在家　算分喩分莫能比
在家逼迫如牢獄　欲求解脫甚爲難
出家閑曠若虛空　自在無爲離繫著
諦觀在家多過失　造諸罪業無有邊
營生❻貪求恒不足　猶如大海難可滿
阿耨達池龍王等　四角涌出四大❼河
大中小河所有水　晝夜流注無暫歇
然彼大海未曾滿　所貪舍宅亦如是
在家多起諸惡業　未曾洗懺令滅除
定知愛念危脆身　不覺命隨朝露謝
妻子屋宅無所隨　❽焰魔使者相催逼
幽冥黑闇長夜中　獨往死門隨業受
諸佛出現起悲愍　欲令衆生厭世間
汝今已獲難得身　當勤精進勿放逸
在家屋宅深可厭　空寂寶舍難思議
永離病苦及憂惱　諸有智者善觀察
當來淨信善男女　欲度父母及眷屬
令入無爲甘露城　願求出家修妙道
漸漸修行成正覺　當轉無上大法輪

復次善男子。出家菩薩觀世舍宅。猶如石火深生厭患。何以故。譬如微火能燒一切諸草木等。世間舍宅亦復如是。貪心求覓馳走四方。若有所得受用不足。於一切時追求無厭。若無所得心生熱惱日夜追求。是故世間一切舍宅。能生無量煩惱之火。爲起貪心恒無知足。世間財寶猶如草木。貪欲之心如世舍宅。以是因緣。一切諸佛說於三界名爲火宅。善男子。出家菩薩能❾作是觀。厭離世間名眞出家。爾時如來重說偈言

出家菩薩觀世宅　猶如人間微少火
一切草木漸能燒　世宅當知亦如是
衆生所有衆財寶　更互追求常不足
求不得苦恒在心　老病死火無時滅
以是因緣諸世尊　說於三界爲火宅
若欲超過三界苦　應修梵行作沙門
三昧神通得現前　自利利他悉圓滿

❶〔聖〕－【三】　❷拊心＝心生【三】　❸大＝水【三】　❹薄＝縛【明】　❺一＋（河）【三】　❻貪＝含【三】　❼河＝海【三】　❽焰＝琰【明】　❾作＝如【三】

復次善男子。愛樂出家常觀舍宅。如彼深山石窟之中有大寶藏。譬如長者唯有一子。其家大富財寶無量。奴婢僕從象馬無數。其父於後忽遇重病。名醫良藥不能救療。長者自知將死不久。即命其子而告之言。凡我所有一切財寶付囑於汝。勤加守護勿令漏失。既付囑已即便命終

時長者子不順其命。恣行放逸既損家業。財物散失。僮僕逃逝而無所依。時彼老母心懷憂惱。遂得重病即便終歿。其子貧窮無所恃怙。遂投山谷拾薪採菓貨鬻自給。彼時遇雪入石窟中權自憩息。然此窟中是昔國王藏七寶所無能知者。經數百千年迥絕人跡。時彼貧人業因緣故。偶入窟中見無量金。心大歡喜得未曾有。因而分割若干分金造立舍宅。若干分金爲娶妻財。如是奴婢。如是象馬。隨心所欲皆如其意。作是計時有諸群賊。爲趁走鹿到於窟前。見此貧人以金分配。遂捨其鹿殺人取金。愚癡凡夫亦復如是。深著世樂不樂出離。深山石窟如世舍宅。伏藏金寶猶如善根。琰魔使者即是群賊。隨業受報墮三惡道。不聞父母三寶名字。喪失善根。以是因緣。應當厭離發於無上大菩提心。出家修道希成妙覺

爾時如來。重說偈言

愛樂在家諸菩薩　譬於舍宅如寶藏
譬如長者有一子　其家大富饒財寶
奴婢僕從及象馬　一切所須無不豐
於後長者身有病　舉世良醫皆拱手
臨終告命諸親族　付囑家財與其子
教誨令存孝養心　當勤守護無斷絕
是時其子違父命　廣縱愚癡多放逸
老母懷憂疾病身　又因惡子尋喪逝
煢獨乖離無所託　拾薪貨鬻以爲常
往彼山中遇風雪　入於石窟而暫息
窟中往昔藏妙寶　已經久遠無人知
樵人得遇眞金藏　心懷踊躍生希有
尋時分配眞金寶　隨意所欲悉用之
或以造舍或妻財　奴婢象馬并車乘
校計未來無能捨　群賊因鹿到其前
是彼怨家命過時　遂殺貧人取金去
愚癡衆生亦如是　石窟猶如世間宅
伏藏眞金比善根　琰魔鬼使如劫賊
以是因緣諸佛子　早趣出家修善品
應觀身命類浮泡　勤修戒忍波羅蜜
常詣七寶菩提樹　金剛座上證如如
常住不滅難思議　轉正法輪化群品

復次善男子。世間所有一切舍宅。猶如雜毒甘❶味飲食。譬如長者唯有一子。聰慧利根達迦樓羅祕密觀門。能辯毒藥善巧方便。父母恩憐愛念無比。時長者子爲有事緣往至鄽肆未及歸家。爾時父母與諸親族歡喜宴樂具設甘饍。時有怨家。密以毒藥致飲食中。無人覺知。是時父母不知食中有雜毒藥。遂令長幼服雜毒食。其子後來父母歡喜。所留飲食賜與其子。是❷時其子未須飲食。念迦樓羅祕密觀門。便知食中有雜毒藥。其子雖知父母服毒。而不爲說悞服毒藥。所以者何。若覺服毒更加悶亂。毒氣速發必令入死。即設方便白父母言。我且不食如是飲食。暫往市中。卻來當食。何以故。我先買得無價寶珠。留在櫃中而忘封閉。於是父母聞說寶珠生歡喜心任子所往。子遂馳走詣醫王家。求阿伽陀解毒妙藥。既得此藥疾走還家。乳酥粆糖三味合煎和阿伽陀。作是藥已。白父母言。*唯願父母服是甘露。此是雪山阿伽陀藥。所以者何。父母向來悞服毒藥。我所暫出本爲父母及諸人等。求得如是不死妙藥。於是父母及衆人等。心大歡喜得未曾有。即服妙藥吐諸毒氣。便得不死更延壽命。出家菩薩亦復如是。過去父母沈淪生死。現在父母不能出離。未來生死難可斷盡。現在煩惱難可伏除。以是因緣。爲度父母及諸衆生。激發同體大慈悲心。求大菩提出家入道。善男子。是名舍宅如雜毒藥人甘美食。爾時如來。重說偈言

世間所有諸舍宅　說名雜毒甘美食
譬如長者有一子　聰明利智復多才
善迦樓羅祕密門　能辯毒藥巧方便
子有事緣往鄽肆　暫時貨易未還家
父母宴樂會諸親　百味珍羞皆具足
有一惡人持毒藥　密來致之於飲食
其子是時不在家　父母爲兒留一分
舉家悞服雜毒藥　子念觀門知有毒
即便奔馳到醫所　求得伽陀不死藥

三昧和煎藥已成　遂白諸親速令服
如是所服如甘露　差諸雜毒皆安樂
一切信心善男子　出家修道亦如是
爲濟父母及衆生　所服煩惱諸毒藥
狂心顚倒造諸罪　永沈生死愛悲海
割愛辭親入佛道　得近調御大醫王
所修無漏阿伽陀　還生父母三界宅
令服法藥斷三障　當證無上菩提果
盡未來際常不滅　能度衆生作歸依
畢竟處於大涅槃　及佛菩提圓鏡智

復次善男子。出家菩薩常觀世間一切舍宅。猶如大風不能暫住。何以故。善男子。在家之心恒起妄想執著外境。不能了眞。無明昏醉。顚倒觸境亦常不住。惡覺易起善心難生。由妄想緣起諸煩惱。因衆煩惱造善惡業。依善惡業感五趣果。如是如是生死不斷。唯有正見不顚倒心。作諸善業。因三善根及以信等。增長無漏法爾種子。能起無漏三昧神通。如是如是證聖相續。若伏妄想修習正觀。一切煩惱永盡無餘。爾時智光長者白佛言。世尊。修習正觀有無量門。修何等觀能伏妄想。爾時世尊告長者言。善男子。應當修習無相正觀。無相❶觀者。能伏妄想。唯觀實性不見❷十相。一切諸法體本空寂。無見無知是名正觀。若有佛子安住正念。如是觀察。長時修習❸無相無爲。妄想猛風寂然不動。聖智現觀。證理圓成。善男子。是名賢聖。是名菩薩。是名如來阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。一切菩薩爲伏妄想永不起故。爲報四恩成就四德。出家修學息妄想心。經無量劫成就佛道。爾時如來重說偈言

出家菩薩觀在家　猶如暴風不暫住
亦如妄執水中月　分別計度以爲實
水中本來月影無　淨水爲緣見本月
諸法緣生皆是假　凡愚妄計以爲我
即此從緣法非眞　妄想分別計爲有
若能斷除於二執　當證無上大菩提
凡情妄想如黑風　吹生死林念念起
四顚倒鬼常隨逐　令造五種無間因
三不善根現爲纒　生死輪迴鎭相續
若人聞經深信解　正見能除顚倒心
菩提種子念念生　大智神通三昧起
若能修習深妙觀　惑業苦果無由起
唯觀實相眞性如　能所俱亡離諸見
男女性相本來空　妄執隨緣生二相
如來永斷妄想因　眞性本無男女相
菩提妙果證皆同　妄計凡夫生異相
三十二相本非相　了相非相爲實相
若人出家修梵行　攝心寂靜處空閑
是爲菩薩眞淨心　不久當證菩提果

復次善男子。出家菩薩日夜恒觀世間舍宅。一切皆是煩惱生處。何以故。如有一人造❹八舍宅。以諸寶物而自莊嚴。造此宅已而作是念。今此舍宅是我所有不屬他人。唯我舍宅最爲吉祥。他人舍宅所不能及。如是執著能生煩惱。由煩惱故我我所執而爲根本。八萬四千諸塵勞門。更相競起充滿宅中。所以者何。在家凡夫深著五欲。妻子眷屬奴婢僕使悉皆具足。以是因緣。生老病死。憂悲苦惱。怨憎合會。恩愛別離。貧窮諸衰。求不得苦。如是衆苦。如影隨形。如響應聲。世世相續恒不斷絕。如是衆苦非無所因。大小煩惱而爲根本。一切財寶追求而得。若無先因不可追求。假使追求亦無所獲。善男子。以是義故。一切煩惱追求爲本。若滅追求無量煩惱悉皆斷盡。然今是身衆苦所依。諸有智者當生厭離。如❺過去世迦葉如來爲諸禽獸而說偈言

是身爲苦本　餘苦爲枝葉
若能斷苦本　衆苦悉皆除
汝等先世業　造罪心不悔
感得不可愛　雜類受苦身
若起殷重心　一念求懺悔
如火焚山澤　衆罪皆銷滅
是身苦不淨　無我及無常
汝等咸應當　深生厭離心

爾時無量諸禽獸等。聞此偈已。於一念心至誠懺悔。便捨惡道生第四天。奉覲一生補處菩薩。聞不退法究竟涅槃。善男子。以是因緣。今此苦身猶如舍宅。一切煩惱即爲宅主。是故淨信善男子等。發菩提心出家入道。必得解脫一切衆苦。皆當成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來重說偈言

出家菩薩恒觀察　舍宅所生諸煩惱
如有一人造舍宅　種種珍寶以嚴飾
自念壯麗無能比　不屬他人唯我有

❶〔觀者〕－㊂　❷十＝實㊐　❸〔無相〕－㊂　❹八＝立㊂　❺過＝是㊂

工巧所修最殊妙　世間舍宅無能及
如是分別生執著　以我我所為根本
八萬四千諸煩惱　充滿舍宅以為災
世間一切諸男女　六親眷屬皆圓滿
以是因緣生衆苦　所謂生老及病死
憂悲苦惱常隨逐　如影隨形不暫離
諸苦所因貪欲生　若斷追求盡諸苦
是身能為諸苦本　勤修厭離趣菩提
三界身心如舍宅　煩惱宅主居其中
汝等應發菩提心　捨離凡夫出三界

復次善男子。出家菩薩常觀在家。猶如大國有一長者。其家豪富財寶無量。於多劫中父子因緣相襲不斷。修諸善行名稱遠聞。是大長者所有財寶皆分為四。一分財寶常求息利以贍家業。一分財寶以充隨日供給所須。一分財寶惠施孤獨以修當福。一分財寶拯濟宗親往來賓旅。如是四分曾無斷絕。父子相承為世家業。後有一子愚癡弊惡。深著五欲恣行放逸。違父母教不依四業。起諸舍宅七層樓觀。倍於常制衆寶嚴飾。瑠璃為地。寶窓交映。龍首魚形無不具足。微妙音樂晝夜不絕。受五欲樂如忉利天。鬼神憎嫉。人天遠離。於是隣家忽然火起。猛焰熾盛隨風蔓延。焚燒庫藏及諸樓臺。時長者子。見是猛火起大瞋心。速命妻子奴婢眷屬。入於重舍閉樓閣門。以愚癡故一時俱死。在家凡夫亦復如是。世間愚人如長者子。諸佛如來猶如長者。不順佛教造作惡業。墮三惡道受大苦惱。以是因緣。出家菩薩當觀在家如長者子不順父母為火所燒妻子俱死。善男子等。應生厭離人天世樂。修清淨行當證菩提。爾時如來重說偈言

出家菩薩觀在家　猶如長者生愚子
其家富有諸財寶　久遠相承無闕乏
先世家業傳子孫　一切資產為四分
常修勝行無過惡　名稱遍滿諸國土
金銀珍寶數無邊　出入息利遍他國
慈悲喜捨心無倦　惠施孤貧常不絕
長者最後生一子　愚癡不孝無智慧
年齒已邁筋力衰　家財內外皆付子
子違父命行放逸　四業不紹墮於家
造立七層珍寶樓　用紺瑠璃作窓牖
歌吹管絃曾不歇　常以不善師於心
受五欲樂如天宮　一切龍神皆遠離
隣家欻然災火起　猛焰隨風難可禁
庫藏珍財及妻子　層樓舍宅悉焚燒
積惡招殃遂滅身　妻子眷屬同殞歿
三世諸佛如長者　一切凡夫是愚子
不修正道起邪心　命終墮在諸惡趣
長劫獨受焚燒苦　如是展轉無盡期
在家佛子汝當知　不貪世樂勤修證
厭世出家修梵行　山林寂靜離諸緣
為報四恩修勝德　當於三界為法王
盡未來際度衆生　作不請友常說法
永截愛流超彼岸　住於清淨涅槃城

復次善男子。出家菩薩觀於世間一切舍宅。猶如大夢。譬如長者有一童女。年始十五。端正殊妙。爾時父母處三層樓。將其愛女受諸歡樂。於夜分中母女同宿。在一寶床而共安寢。於是童女夢見。父母娉與夫家。經歷多年。遂生一子。端正殊妙。有聰慧相。日漸恩養。能自行步處在高樓。因危墮落未至於地。見有餓虎接而食之。是時童女倍復驚怖。舉聲號哭。遂便夢覺。爾時父母問其女言。以何因緣忽然驚怖。時女羞恥不肯說之。其母慇懃纔問其故。時女為母密說如上所夢之事。善男子。世間生死有為舍宅。長處輪迴未得眞覺。爾所分位恒處夢中。生老病死三界舍宅。如彼童女處於夢中。虛妄分別亦復如是。琰魔鬼使忽然而至。如彼餓虎於虛空中接彼嬰孩而噉食之。一切衆生念念無常老病死苦。亦復如是。誰有智者愛樂此身。以是因緣。觀於生死長夜夢中。發菩提心厭離世間。當得如來常住妙果。爾時如來重說偈言

佛子至求無上道　當觀舍宅如夢中
譬如富貴大長者　有一童女妙端嚴
隨其父母上高樓　觀視遊從甚歡樂
女向樓中作是夢　分明夢見適他人
後於夫家誕一子　其母愛念心憐愍
子上樓臺耽喜樂　因危墜墮於虎口
遂乃失聲從夢覺　方知夢想本非眞
無明闇障如長夜　未成正覺如夢中
生死世間常不實　妄想分別亦如是
唯有四智大圓明　破闇稱為眞妙覺
無常念念如餓虎　有為虛假難久停

宿鳥平旦各分飛　命盡別離亦如是
往來❶住業受諸報　父母恩情不相識
哀哉凡夫生死身　輪轉三塗長受苦
若知善惡隨業感　應當懺悔令消滅
一切人天妙樂果　慚愧正見為所因
應發堅固菩提心　被精進甲勤修學

復次善男子。出家菩薩觀於舍宅。如牝馬口海出於猛焰、吞納四瀆、百川衆流無不燒盡、譬如往昔羅陀國中有一菩薩名妙達。寶洲度於嶮難而無所礙到於彼岸。從諸商人入海採寶。將是菩薩同載船舶、皆得彼岸。然是菩薩有慈悲心常懷饒益有時菩薩年漸衰老。已經百歲。起坐扶策力不能前。有一商主詣菩薩所禮拜供養。白菩薩言。我欲入海求諸珍寶。永離貧窮得大富貴。今請菩薩與我同往。爾時菩薩告商主言。我今衰老筋力微弱不能入海。商主復言惟願大士。不捨慈悲哀受我請。於我舶中但自安坐。是我所願。爾時菩薩受商人請乘大船舶。入於大海。向東南隅詣其寶所時遇北風漂墮南海。猛風迅疾晝夜不停。經於七日見大海水變為金色。猶如鎔金。爾時衆商白菩薩言。以何因緣水變金色有如是相。菩薩告言。汝等當知。我今已入黃金大海。無量無邊紫磨真金充滿大海。金寶交映有如是❷相。超過正路墮此海中。各自勤求設諸方便還歸北方。復經數日見大海水變為白色猶如珂雪。菩薩告言。汝等當知。我今已入真珠大海。白玉真珠充滿海中。珠映水色有如是相。汝當盡力設諸方便還歸北方。復經數日。大海之水變為青色如青瑠璃。菩薩告言。我及汝等已入青玻瓈海。無量無邊青玻瓈寶。充滿大海。玻瓈之色交映如是。復經日。大海之水變為紅色。猶如血現。菩薩告言。我及汝等已入紅玻瓈海。無量無邊紅玻瓈寶充滿大海。❸寶色紅赤交映如是。復經數日。水變黑色猶如墨汁。遙聞猛火爆裂之聲。猶如大火燒乾竹林。熾然熢㶿甚可怖畏。如是相貌曾未見聞。又見大火起於南方。猶如攢峯高逾百丈。焰勢飛空或合或散。光流掣電。如是之相未曾見聞。我等身命實難可保。於是菩薩告衆人言。汝等今者。甚可怖畏。何以故。我等已入牝馬口海。❹諸四大海及四天下大小衆流入北口海皆被燒盡。所以者何。由諸衆生業增上力。自然天火能燒海水。若是天火不燒海水。一日夜中一切陸地變成大海。所有衆生悉皆漂沒。然今我等遇大黑風。漂流如是牝馬口海。我今衆人餘命無幾。爾時❺船舶有千餘人。同時發聲悲號啼哭。或自拔髮。或自投身。作如是言。我等今者為求珍寶入於大海遇此險難。哀哉苦哉。以何方便得免是難。時千人等至誠歸命。或稱悲母。或稱慈父。或稱梵天。或稱摩醯首羅天王。或稱大力那羅延天。或有歸命得岸菩薩。敬禮大士而作是言。❻唯願菩薩濟我等輩。爾時菩薩為是衆人離諸恐怖。而說偈言

世間最上大丈夫　雖入死門不生畏
汝若憂悲失智慧　應當一心設方便
若得善巧方便門　離諸八難超彼岸
是故安心勿憂懼　應當憶念大慈尊

於是菩薩說此偈已。燒衆名香禮拜供養十方諸佛。發是願言。南無十方諸佛。南無十方諸佛諸大菩薩摩訶薩衆。四向四果一切賢聖。有天眼者。有天耳者。知他心者。衆自在者。我為衆生運大悲心。棄捨身命濟諸苦難。然今我身有一善根。受持如來不妄語戒。無量生中未曾缺犯。若我一生有妄語者。今此惡風轉加增盛。如是戒德非虛妄者。願以此善迴施一切我與衆生當成佛道。若實不虛。願此惡風應時休息。如意便風隨念而至。然諸衆生即是我身。衆生與我等無差別。是大菩薩發起如是同體大悲無礙願已。經一念頃惡風尋止。便得順風解脫衆難。得至寶所獲諸珍寶。爾時菩薩告商人言。如是珍寶難逢難遇。汝等先世廣行檀施。得值如是衆妙珍寶。昔修施時心有悋惜。以是因緣遇是惡風。汝諸商人所得珍寶。須知限量無使多取。以縱貪心後招大難。汝等當知。衆寶之中命寶為最。若存其命是無價寶。時商人等蒙菩薩教。生知足心不敢多取。爾時衆人得免災難獲大珍寶。遠離貧窮到於彼岸。諸善男子。出家菩薩亦復如是。親近諸佛善友知識。如彼商人得遇菩薩。永離

❶住＝任㊂　❷相＋(汝等誡能)㊂　❸寶＝實㊂　❹〔諸四…口海〕十六字－㊂　❺船舶＝舶船㊂　❻唯＝惟㊂*

生死到於彼岸。猶如商主獲大富貴。世間所有有爲舍宅。如牝馬口海能燒衆流。出家菩薩亦復如是。審諦觀察在家過失。汝善男子不染世間諸五欲樂。厭離三界生死苦難。得入清涼安樂大城。爾時如來。重說偈言

出家菩薩觀舍宅　如牝馬海燒衆流
譬如往昔羅陀國　有一菩薩名❶得岸
具大❷福智巧方便　無緣慈悲攝有情
得是菩薩乘船舶　商人獲寶超彼岸
然是大士年衰老　不樂利佗好禪寂
有一商主請菩薩　欲入大海求珍寶
唯願大士受我請　令我富饒無闕乏
於是菩薩運大悲　即便受請乘船舶
時張大帆遇順風　直往東南詣寶所
忽遇暴風吹船舶　漂墮南海迷所往
經過七日大海水　悉皆變作黃金色
紫磨黃金滿海中　寶映光現眞金色
復經數日大海水　變爲白色如珂雪
眞珠珍寶滿海中　所以海水成白色
又經數日大海水　變作紺青如瑠璃
青玻瓈珠滿大海　所以水作紺青色
又經數日大海水　悉皆變作紅赤色
紅玻瓈珠滿海中　故變水色同於彼
復經數日大海水　變爲黑❸色如墨汁
如是天火所焚燒　海水盡皆如墨色
此海名爲牝馬口　呑納四海及衆流
一切船舶若經過　有人到此多皆死
天火熾盛如山積　爆裂之聲如雷震
衆人遙見心驚怖　號叫搥胸白大師
於是菩薩起慈悲　不惜身命垂救護
暴風尋止順風起　渡於險難至寶所
各獲珍琦達彼岸　永離貧窮受安樂
出家菩薩亦如是　親近諸佛如商主
永離火宅❹趣眞覺　猶如商人歸本處
世間所有諸宅舍　如彼牝馬大口海
出家常厭於在家　不染世間離五欲
樂住空閑心不動　善達甚深眞妙理
或處人間聚落中　如蜂採華無所損
四威儀中恒利物　不貪世樂及名聞
口中常出柔軟音　麤鄙惡言斷相續
知恩報恩修善業　自佗俱得入眞常

爾時智光及諸長者一萬人俱。異口同音而白佛言。善哉世尊。希有善逝。如是如是。世尊所說微妙第一。善巧方便饒益有情。如佛所說我今悉知。世間宅舍猶如牢獄。一切惡法從舍宅生。出家之人實有無量無邊勝利。由是我等深樂出家。現在當來恒受法樂。爾時世尊告諸長者。善哉善哉。汝等發心樂欲出家。若善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。一日一夜出家修道。二百萬劫不墮惡趣。常生善處受勝妙樂。遇善知識永不退轉。得値諸佛受菩提記。坐金剛座成正覺道。然出家者持戒最難。能持戒者是眞出家。時諸長者白佛言。世尊。我等持戒修諸梵行。願我速出生死苦海。願我速入常樂寶宮。願我廣度一切衆生。願我疾證於無生智。爾時世尊告彌勒菩薩及文殊師利。如是長者付囑汝等。勸令出家受持淨戒。時九千人於彌勒前。出家修道受持佛戒。七千人俱於文殊前。出家修道受佛禁戒。如是人等既得出家。成就法忍入於如來祕密境界。不復退轉。無量萬人發菩提心至不❺退位。無數人天遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第四

大乘本生心地觀經卷第五

*大*唐罽賓國三藏般*若*奉　詔譯

無垢性品第四

爾時智光及諸長者既出家已。齊整*法服五輪著地。禮如來足合掌恭敬。白佛言。世尊。我等從佛聞所未聞。在家所有種種過失。發菩提心厭離世間。剃除鬚髮而作比丘。❻唯願如來應正等覺。爲我等類及諸衆生。演說出家殊勝功德。令得聞者發清淨心。樂遠離行不斷佛種。世尊大恩無緣慈悲。憐愍衆生如羅睺羅。出家菩薩應云何住。云何修習無垢之業。云何調伏有漏之心。爾時世尊讚歎智光諸比丘等。善哉善哉。是眞佛子。能爲未來一切衆生。問於如來如是❼大事。如是如是。如汝所說。如來世尊憐愍衆生平等無二猶如一子。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別演說。出家菩薩❽應如是住。如是修行無垢之業。如是調

❶得岸 Supāraga (Supparaka)-jātaka (463), 賢愚經抒海品善事品　❷福＝富㊂　❸色＝水㊂　❹趣＝超㊂　❺退＋(轉)㊂　❻唯＝惟㊂
*　❼大＝此㊂　❽(應)一㊂

伏有漏之心。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告智光比丘。出家菩薩住如是心常作是觀。我得人身諸根具足。從何處沒來生此間。我於三界中當生何界。於四大洲復生何處。六道之中受生何道。以何因緣得離父母妻子眷屬。出家修道免八難身。莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃。星宿劫中未來千佛未出於世。賢劫之中現在千佛。幾佛如來出現於世。化緣將盡入般涅槃。幾佛世尊未出於世。是諸衆生根緣未熟。未聞正法。復於何時當來彌勒。從兜率天下生人間現成佛道。於我身中有何善業。戒定慧學當有何德。過去諸佛皆已不遇。當來世尊得見不❶邪。我今現在諸凡夫地。三業煩惱何最爲重。一生已來造何罪業。於何佛所曾種善根。我此身命能得幾時。是日已過命隨減少。猶如牽羊詣彼屠所。漸漸近死無所逃避。身壞命終生於何處。三惡道苦如何脫免。然我此身愛樂長養。念念衰老無時暫停。誰有智者愛樂此身。智光當知。出家菩薩常於晝夜如是觀察。勿貪世間受五欲樂。精勤修習未嘗暫捨。如去頂石如救頭❷燃。心常懺悔過去先罪。安住如是四無垢性。一心修行十二頭陀。調伏其心如旃陀羅。如是佛子是名出家。智光比丘。以何義故。說名眞實修沙門行如旃陀羅。其旃陀羅每遊行時。手執錫杖不敢當路。若人逼近振錫令聞。於大衆中心行謙下不敢輕慢。被訶責時。心無怨恨未嘗加報。罵辱鞭撻默然受之。何以故。自知下性不隋衆流。以是因緣❸無瞋無報。智光當知。出家菩薩亦復如是。剃除鬚髮形同嬰兒。執持應器依佗活命。身著袈裟如被甲冑。杖錫而行如持鉾矟。執智慧劍破煩惱賊。修嬰兒行饒益一切。是故一切三毒利箭。不入眞實沙門之身。出家菩薩以三觀門修忍辱行名眞出家。觀諸衆生是佛化身。觀於自身爲實愚夫。觀諸有情作尊貴想。觀於自身爲僮僕想。又觀衆生作父母想。觀自己身如男女想。出家菩薩常作是觀。或被打罵終不加報。善巧方便調伏其心。智光比丘。汝等諦聽。云何名爲四無垢性。衣服臥具飮食湯藥。如是四事隨有所得。麤細稱心遠離貪求。是無垢性。諸比丘等。以何因緣。如是四行名無垢性。智光當知。諸佛如來三十七品菩提分法。皆從此生。佛法僧寶常不斷絕。是故得名爲❹四無垢性。爾時世尊。而說偈言

智光比丘汝諦聽　出家菩薩所應作
無緣大慈攝衆生　猶如一子皆平等
發菩提心求正覺　應作三種成佛法
心常住四無垢性　當修十二頭陀行
下心猶如旃陀羅　四威儀中作是念
十方無量諸菩薩　刹那刹那趣聖道
彼既修證我亦爾　如何流轉三界中
恒居生死無量苦　我今是身住何界
六道輪迴處何道　胎卵濕化受何生
身口意業於何修　所造罪中何者重
三性之心何心多　如是微細觀察已
大慈大悲恒相續　大喜大捨爲先心
爲有緣者說妙法　晝夜修心不暫停
如去頂石救頭燃　念三觀門常不離
觀諸有情是佛身　唯我獨處於凡類
一切衆生等尊貴　我爲僮僕居卑賤
世間衆生同父母　我如男女行孝養
被佗打罵不瞋嫌　勤修忍辱無怨嫉
四事供養心不著　是則名爲無垢性
三十七品菩提分　及以如來果報身
如是殊勝無漏法　四無垢性爲根本
不放逸行常修習　是名出家眞佛子
菩提智種念念增　無漏聖道皆成就
速得超於無量劫　端坐華王法界中
福智二嚴皆圓滿　無邊劫海利群生
由無垢性皆成❺就　證獲如來常住果

復次智光比丘。出家菩薩於所著衣不應貪著。若細若麤隨其所得。❻但於施者爲生福田。勿嫌麤惡。不得爲衣廣說法要。起諸方便與貪相應。世間凡夫爲衣服故。非法貪求造不善業。墮於惡道經無量劫。不逢諸佛。不聞正法。受苦畢已復生人間。貧窮困苦。求不得苦晝夜逼迫。衣不蔽形。食不支命。如是衆苦。皆由先世爲衣服故多殺生命造種種罪。出家菩薩卽不如是。隨其所得不嫌麤惡。但懷慚愧以充法衣。得十勝利。一者能覆其身遠離羞恥。具足慚愧修行善法。二者遠離寒熱及以蚊虻惡獸毒蟲。安隱修道。三者亦現沙門

❶邪＝耶㊂　❷燃＝然(明)*　❸無＝被(元)(明)　❹〔四〕－㊂　❺就＝熟㊂　❻但＝恒㊂

出家相貌。見者歡喜遠離邪心。四者袈裟卽是人天寶幢之相。尊重敬禮得生梵天。五者著袈裟時生寶❶塔想。能滅衆罪生諸福德。六者本制袈裟❷染令壞色。離五欲想不生貪愛。七者袈裟是佛淨衣。永斷煩惱作良田故。八者身著袈裟罪業消除。十善業道念念增長。九者袈裟猶如良田。能善增長菩薩道故。十者袈裟猶如甲冑。煩惱毒箭不能害故。智光當知。以是因緣。三世諸佛緣覺聲聞。清淨出家身著袈裟。三聖同坐解脫寶床。執智慧劍破煩惱魔。共入一味諸涅槃界。爾時世尊。而說偈言

智光比丘應善聽　大福田衣十勝利
世間衣服增欲染　如來法服不如是
法服能遮世羞恥　慚愧圓滿生福田
遠離寒暑及毒蟲　道心堅固得究竟
示現出家離貪欲　斷除五見正修持
瞻禮袈裟寶幢❸想　恭敬生於梵王福
佛子披衣生塔想　生福滅罪感人天
肅容致敬眞沙門　所爲不染諸塵俗
諸佛稱讃爲良田　利樂群生此爲最
袈裟神力不思議　能令修植菩提行
道芽增長如春苗　菩提妙果類秋實
堅固金剛眞甲冑　煩惱毒箭不能害
我今略讃十勝利　歷劫廣說無有邊
若有龍身披一縷　得脫金翅鳥王食
若人渡海持此衣　不怖龍魚諸鬼難
雷電霹靂天之怒　披袈裟者無恐畏
白衣若能親捧持　一切惡鬼無能近
若能發心求出家　厭離世間修佛道
十方魔宮皆振動　是人速證法王身

復次智光菩薩。出家佛子常行乞食。應捨身命不斷是心。所以者何。一切有情皆依食住。是以乞食利益無窮。汝等當知。出家菩薩常行乞食有十勝利。云何爲十。一者常行乞食以自活命。出入自由不屬佗故。二者行乞食時。先說妙法令起善心。然後自食。三者爲不施人發大悲心。爲說正法令起捨心而生勝福。四者依佛教行增長戒品。福德圓滿智慧無窮。五者常行乞食。於七九慢自然消滅。衆所恭敬是良福田。六者於乞食時。當得如來無見頂相。應受世間廣大供養。七者汝等佛子隨學此法。住持三寶饒益有情。八者於乞食時。不得爲求❹食故起希望心。讃歎一切男子女人。九者行乞食時須依次第。不應分別貧富之家。十者常行乞食諸佛歡喜。得一切智最爲良緣。智光菩薩。我爲汝等略說如是十種利益。若廣分別無量無邊。汝等比丘及未來世。求佛道者應如是學。爾時世尊。而說偈言

智光菩薩汝諦聽　出家大士應離貪
當發出世修行心　乞食頭陀爲根本
凡夫住於有漏食　聖者悉依無漏食
有漏無漏諸聖凡　一切無不依食住
我爲汝等諸佛子　開演出世二利行
三世如來所稱讃　乞食功德有十利
偏稱此行最爲勝　出入自在無繫縛
先令施主發初心　令趣菩提然後食
爲除慳貪說妙法　能❺起大捨無量心
依大師教行乞食　增長無量諸梵行
七九種慢自除滅　爲諸人天所尊敬
如來頂相不可見　轉妙法輪化十方
盡未來際傳此法　令不斷絕三寶種
若爲飮食起妄心　不應讃歎諸男女
起大慈悲平等意　不生分別貧與富
清淨乞食佛所讃　一切種智從此生
三世如來出于世　爲諸衆生說四食
段觸思識爲其四　皆是有漏世間食
唯有法喜禪悅食　乃是聖賢所食者
汝等厭離世間味　當求出世無漏食

復次智光菩薩。出家佛子於諸醫藥不應貪著。若有病時。佗煎藥已所棄捨藥。訶梨毘梨及阿摩勒。取是等藥卽應服之。乃至一生服所棄藥。於諸藥等常生知足。如是名爲眞實沙門。出家佛子恒服棄藥。是人獲得十種勝利。云何爲十。一者爲求藥草不近佗人。永息貪求安住正念。二者不淨觀門易得成就。出世之心能得堅固。三者於諸珍味恒不貪著。速證正智❻飡禪悅❼食。四者於諸世間一切財物。常能知足早得解脫。五者不近世間一切凡夫。親近出世清淨善友。六者由不嫌惡諸棄藥等。於麤飮食亦得解脫。七者於所重藥永不希望。一切世間無不尊故。八者速能調伏諸煩惱病。證得如來常住法身。九者永斷三界一切煩惱。能療衆生身心重病。十者能順

❶塔＝幢㊂　❷染＝袈(明)　❸想＝相㊂　❹食故＝飮食㊂　❺起＝趣㊂　❻飡＝餐㊂　❼食＝味㊂

佛敎修菩薩行。福智圓滿得大菩提。智光當知。我爲汝等略說棄藥十種勝利。如是妙行。去來現在出家菩薩皆共修學。汝等應當爲諸衆生演說流布無令斷絕。卽爲如來廣設供養。世間所有財敬供養所不能及。於菩薩行不復退轉。速證無上正等菩提。爾時世尊重說偈言

智光比丘汝善聽　出家所服無垢藥
菩薩妙行此爲先　衆生有病如己病
以大悲恩救衆苦　復用慈心施安樂
最上妙藥與佗人　前人所棄而自服
菩薩不擇貴賤藥　但療衆病令安隱
取佗所棄之餘藥　飮服以充治所疾
取佗棄藥有十利　三世如來共稱讚
雖求醫藥不近佗　永息追求住正念
不淨觀門易成熟　而能遠作菩提因
不著甘味離諸貪　當求法喜禪悅食
於世財寶能知足　獲得無漏七聖財
捨彼凡愚不共住　親近聖賢爲良友
由是不嫌衆棄藥　亦於飮食斷貪求
珍膳妙藥不希望　世間所以咸尊重
能療身心煩惱病　悟得眞如法性身
永斷三界諸習氣　證得無上眞解脫
能順佛敎趣菩提　福智圓成報身果
汝等佛子皆修學　當坐金剛眞道場

復次智光。出家菩薩遠離喧鬧。住阿蘭若修攝其心。無量千歲以求佛道。三世如來離諸喧鬧寂然閑居。萬行增修證菩提果。緣覺聲聞一切賢聖。證得聖果亦復如是。其阿蘭若有十種德。能令證得三菩提果。云何名爲十種勝德。一者爲得自在住阿蘭若。四威儀中不屬佗故。二者離我我所名阿蘭若。於樹下時無執著故。三者於臥具等無所愛著。由斯當臥四無畏床。四者阿蘭若處三毒微薄。離貪瞋癡所緣境故。五者樂阿蘭若修遠離行。不求人天五欲樂故。六者能捨喧鬧住閑寂處。修習佛道不惜軀命。七者愛樂寂靜❶離世言詞。弃捨凡愚無散亂故。八者世出世間一切事業易得成就。無障礙❷故。九者阿蘭若處是三昧❸室。能得百千大三昧故。十者清淨如空以爲舍宅。心無障礙得大智故。智光當知。阿蘭若處有如是等無量功德。以是因緣。出家佛子誓捨身命不離山林。若爲聽法供養病人師僧父母。出阿蘭若入聚落中。宜速還歸於蘭若處。若有因緣未得歸者。應作是想。今此聚落猶如山林。所得財物虛假如夢。若有所得不應貪著。如是佛子是摩訶薩。爾時世尊❹重說偈言

❺智光汝等善諦聽　無煩惱人所住處
遠離喧鬧處寂靜　此是神仙所居處
三世菩薩求菩提　於蘭若中成正覺
緣覺聲聞諸聖衆　亦於此處證菩提
住阿蘭若獲十利　能令證得三乘果
自在遊行如師子　四威儀中無繫縛
山林樹下聖所樂　無我我所名蘭若
衣服臥具無繫著　坐四無畏師子座
離諸煩惱名蘭若　一切貪愛無所著
常居物外厭塵勞　不樂世間五欲樂
遠離憒鬧寂靜者　棄❻捨身命求佛道
能住寂靜無人聲　於諸散亂心不起
世出世間諸善業　心無障礙皆成就
由是蘭若爲根本　能生百千諸三昧
以大空寂爲虛*室　行者身心無障礙
具足如是十勝利　是故衆聖常居止
智光汝等諸佛子　若欲速成一切智
乃至夢中莫捨離　阿蘭若處菩提道
我滅度後發心者　而能住於蘭若處
不久當坐寶華王　證得法身常樂果

爾時世尊說是法時。無量百千初發心者。於無上道得不退轉。時智光等諸菩薩衆。得陀羅尼具大神通。百萬人天發菩提意。悟三解脫。爾時如來告諸大衆。若有淨信善男子善女人。得聞如是。四無垢性甚深法門。受持讀習解說書寫。如是人等所生之處。遇善知識修菩薩行。永不退轉。不爲一切諸業煩惱之所擾亂。而於現世獲大福智。住持三寶得自在力。紹繼佛種使不斷絕。命終必生知足天宮。奉覲彌勒證不退位。龍華初會得聞正法。❼授菩提記速成佛道。若欲願生十方佛土。隨其所願而得往生。見佛聞法。究竟不退阿耨多羅三藐三菩提

❽大乘本生心地觀經阿蘭若品第五

爾時會中有一菩薩摩訶薩。名常精進。承佛威神。卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合

❶〔離世…世出〕十六字－㊂　❷故＋夾註（經本元小第八段）宋㊁，（經本元小第八）㊄　❸室＝空㊂＊　❹重＝而㊂　❺〔智光…住處〕十四字－㊂　❻捨身＝身捨㊂　❼授＝受㊄　❽〔大乘本生心地觀經〕八字－㊅

掌恭敬。而白佛言。世尊。如佛所說。阿蘭若處是菩提道場。若有發心求菩提者。不應捨離阿蘭若處。是蘭若中有多衆生。虎豹豺狼毒蟲惡獸。乃至飛鳥及與獵師。不識如來。不聞正法。又不敬僧。此諸有情無復善根。遠離解脫。何故如來令修學人❶住阿蘭若。速得成佛。*唯願世尊。爲諸衆生。分別解說。決疑令喜。發菩提心。使不退轉。爾時佛告常精進菩薩。善哉善哉。善男子。汝以大慈問於如來清淨解脫。饒益未來諸修行者。功德無量。諦聽諦聽善思念之。❷吾今爲汝分別演說阿蘭若處種種功德。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告常精進菩薩。如汝所說。阿蘭若處得成聖者。山林之中多諸衆生。以何因緣不得成佛。是義不然。所以者何。彼諸衆生不識三寶。不知厭足。不識善惡。於山林中雖有世間種種珍寶。而不能知伏藏之處。菩薩摩訶薩卽不如是。善男子。菩薩能知佛法僧寶是出世寶。七珍伏藏是世間寶。悉能❸辨其種種色相。知其所在而不貪求。亦不樂見。何況❹手取。菩薩出家。發堅固心。不惜身命。捨離父母六親眷屬。樂住山林。常作是念。假使三千大千世界劫盡之時。七日並出。火災熾然焚燒萬物。日月星辰妙高山王。及七金山鐵圍山等。時至皆散。三界之頂非非想天。八萬劫盡。還生下地。轉輪聖王千子圍❺遶。七寶眷屬四洲咸伏。壽命報盡須臾不停。我今亦爾。假使壽年滿一百歲。七寶具足受諸快樂。琰魔使至不免無常。作是思惟。我今不如代其父母及諸衆生修菩薩行。當得金剛不壞之身。還來三界。救度父母。作是願已。住阿蘭若。爲諸衆生發弘誓願。上根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。常於露地長坐不臥。中根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。於樹葉中常坐不臥。下根菩薩發是願言。願我未得成佛已來。於石室中常坐不臥。如是三根出家菩薩。坐三種座。各作是念。過去菩薩坐於此座。而能證得陀羅尼門功德自在。過現未來諸菩薩等皆於此座。得陀羅尼修證自在。我亦如是今坐此處。必當成就於陀羅尼。而得自在。若未成就得自在者。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿四無量心。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩未得圓滿五通神力。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿六波羅蜜。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿善巧方便。終不捨離阿蘭若處。若有菩薩。未❻能調伏一切有情。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿四種攝法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能修習六念之法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能成就多聞智慧。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能成就堅固信力。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能斷除六十二見。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能修習八種正道。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能永斷二障習氣。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能圓滿隨病與藥微妙智慧。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能圓滿大菩提心。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能圓滿恒沙三昧。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能成就無量神通。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。以定通力見十八空。而心不驚。如是大事若未成就。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能圓滿一切智智。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿一切種智。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得修習三十七種菩提分法。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿十地萬行。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。於百劫中未能修行相好之業。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未得圓滿如來四智。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。未能圓滿證大涅槃。終不捨離阿蘭若處。或有菩薩。坐金剛座。未能證得阿耨多羅三藐三菩提。常坐不起。是名菩薩阿蘭若行。善男子。出家菩薩發菩提心。入於山林。坐三種座。鍊磨身心。經三大劫而修萬行。證得無上正等菩提。爾時世尊重說偈言

昔諸如來因地時　住阿蘭若離塵處
伏斷煩惱所知障　超過三界證菩提
過去菩薩修行願　以阿蘭若爲舍宅
阿僧祇劫修福智　十地究竟證三身
未來菩薩求佛果　入於深山修妙行
斷除二障生死因　常證三空眞解脫

❶住＝往〈明〉　❷吾＝我〈三〉　❸辨＝辯〈三〉　❹手取＝取乎〈三〉　❺遶＝繞〈明〉　❻能＝得〈明〉

現在十方諸菩薩　修持萬行住空閑
不惜身命求菩提　念念證得無生智
若欲速證深三昧　因修妙定❶起神通
阿蘭若處心無諍　能變大地爲七寶
若欲遊戲十方國　往來自在運神通
供養諸佛利群生　住阿蘭若無畏處
欲證有無如幻智　了達諸法本來空
住阿蘭若菩提場　令衆亦入眞解脫
若欲速得如如智　證會諸法如如性
盡大劫海利群生　當住蘭若空寂處
若人欲得難思智　妙高山王納芥子
山王芥子不壞相　入於蘭若神通室
若人欲得無礙智　以一妙音演說法
隨類衆生各得解　當住蘭若修妙觀
若欲無生及無滅　應現十方諸國土
放光說法利群生　莫離蘭若空寂室
若以足指按大地　令十方界皆振動
觀相發心除邪見　當住蘭若觀自心
若欲諸佛出現時　最初獻於微妙供
檀波羅蜜皆圓滿　住阿蘭若修妙行
若人於佛涅槃時　最後供養成檀義
永斷貧窮及八難　誓願住於蘭若中
若欲福智皆圓滿　未來諸佛臨涅槃
受佛付囑廣弘❷宣　住阿蘭若修六念
若於諸佛涅槃後　結集遺法度衆生
助於諸佛讚眞乘　住阿蘭若空寂舍
人天大師薄伽梵　難見難遇過優曇
若欲奉覲修供養　當住蘭若弘悲願
衆寶之尊法爲最　成佛化利皆由此
如人欲得常聽法　住阿蘭若修梵行
始從今身至佛身　常願發心弘正教
乃至未得大菩提　念念不捨阿蘭若
若人欲報父母恩　代於父母發誓願
入阿蘭若菩提場　晝夜常修於妙道
若欲現世增福智　當來不墮八難中
如是有情發善心　住阿蘭若修悲願
三世菩薩求眞覺　得道涅槃蘭若中
是故名爲大道場　三乘聖衆皆同處
菩薩厭苦入山林　爲度群生求聖道
自未成佛先度他　六道四生皆悲愍
上根菩薩居露地　中根菩薩居葉中
下根菩薩居石室　未成佛道常不臥
三世菩薩住蘭若　得陀羅尼自在力
今我誓同菩❸薩心　未得總持恒止此
得大菩❹提在蘭若　入大圓寂由住處
菩薩起於金剛智　斷惑證眞成妙覺
廣化衆生遊聚落　爲求寂滅樂山林
萬行因滿果亦圓　盡未來時度群品

爾時世尊。演說如是出家菩薩阿蘭那行。無量菩薩證極喜地。恒河沙等無數菩薩。永離相用微細煩惱。證不動地。不可說不可說菩薩摩訶薩。斷一切障入妙覺地。無邊有情發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。九萬七千衆生遠塵離垢得*法眼淨

❺本生心地觀經卷第五

大乘本生心地觀經卷第六

❻大唐罽賓國三藏般*若*奉　詔譯

離世間品第六

爾時會中。有一菩薩摩訶薩。名樂遠離行。承佛威力從坐而起。於大衆中爲諸菩薩說阿蘭若行。普告一切諸菩薩言。出家菩薩住阿蘭若。應作是念。以何因緣遠離世間。修阿蘭若清淨妙行。諸佛子等。一心諦聽。我承佛力。今爲汝等分別演說阿蘭若行。諸菩薩言。善哉大士。爲我等輩及未來世求菩❼提者。❽唯願說之。我等樂聞。是時樂遠離行菩薩告諸大衆。一切世間多諸恐怖。出家菩薩爲厭世間種種恐怖。捨離父母及諸眷屬。住阿蘭若修遠離行。云何名爲種種恐怖。或有菩薩而作是念。我爲恐怖。一切煩惱從我生故。或有菩薩而說我所是爲恐怖。一切煩惱我所生故。或有菩薩而說七慢是爲恐怖。❾起種種慢不敬善人故。或有菩薩以彼三毒而爲恐怖。造無量罪墮惡道故。或有菩薩以彼五欲而爲恐怖。耽著世樂墮八難故。譬如世間有七步蛇。❿若害人時毒力熾盛。出過七步卽便命終。一蛇毒力尚能損人。何況五蛇共爲傷殺。毒力轉盛命難得全。世間五欲亦復如是。一一欲樂各能引起八萬四千微細塵勞。迷惑愚夫令墮地獄餓鬼畜生及餘難處受大苦惱。何況具足貪著諸塵。如恒河沙無數諸佛。出興於世說法敎化。隙光

❶起＝超㊂　❷宣＝願㊂　❸薩＝提㊂　❹提＝薩㊂　❺（大乘）＋本㊄㊅　❻大唐＝唐元和年㊄，〔大〕－㊅　❼提＝薩㊂　❽唯＝惟㊂　❾〔起〕－㊂　❿若＝齧㊂

迅疾終不得見。常在惡道、猶於自家、處無[1]暇中、如戲園觀、過去有佛。欲令衆生厭捨五欲、而說偈言

譬如飛蛾見火光　以愛火故而競入
不知焰[2]炷燒然力　委命火中甘自焚
世間凡夫亦如是　貪愛好色而追求
不知色欲染著人　還被火燒[3]來衆苦
譬如群鹿居林藪　[4]食於豐草而自養
獵師假作母鹿聲　[5]尋聲中箭皆致死
世間凡夫亦如是　貪著種種可意聲
不知聲能染著人　還受三塗諸苦報
譬如蜜蜂能飛遠　遊於春林採衆[6]花
爲愛醉象頰上香　象耳因之而掩死
世間凡夫亦如是　愛著一切受用香
不知香能染著心　生死輪迴長夜苦
譬如龍魚處於水　游泳沈浮而自樂
爲貪芳餌遂吞鉤　愛味忘生皆致死
世間凡夫亦如是　舌根耽味以資身
殺他自活心不平　感得三塗極重苦
譬如白象居山澤　自在猶如師子王
欲心醉亂處昏迷　追尋母象生貪染
一切凡夫亦如是　趣彼妙觸同狂象
恩愛纏[7]綿不休息　死入地獄苦難量
世間男女互貪求　皆由樂著諸色欲
人天由此[8]被纏縛　墮墜三塗黑闇中
若能捨離貪欲心　住阿蘭若修梵行
必得超於生死苦　速入無爲常樂宮

或有菩薩、以貪多財、而爲恐怖。自己財寶恒求積聚、而不受用、何況能施貧乏衆生、於己財寶、深生貪著。於他財寶、欲令損減、以是因緣。命終之後、墮大地獄、受無量苦。如是苦報、名爲第一正感之果。從地獄出、受畜生身、身常勞苦、水草不足。經多時中、酬損他財、如是衆苦。名爲第二正感之果。受是罪已、生餓鬼中、[9]困飢渴苦。無量千劫、不聞漿水飲食之名。其咽如針、其腹如山。縱得飲食、隨變爲火。如是苦身。名爲第三正感之果。畢是罪已、來生人間、貧窮下賤、爲他所使。於諸財寶、所求難得。於一切時、而不自在。如是餘報名相似果。一切菩薩分明知見如是因果、常生恐怖、欲求解脫、由是恐怖、遠離眷屬、住阿蘭若。或有菩薩、以渴愛心、而爲恐怖。於諸未得一切財寶、日夜追求生渴愛故。或有菩薩。我我所見、而爲恐怖、爲諸煩惱、作依止故。或有菩薩、以諸法見、而爲恐怖、與所知障、作依止故。或有菩薩、六十二見而爲恐怖、入邪見林、難出離故。或有菩薩疑爲恐怖、於眞正法、生疑惑故。或有菩薩、以彼斷見、而爲恐怖、執無後世、撥無因果、生大邪見、入地獄故。或有菩薩、以彼常見、而爲恐怖、執五趣身、恒常決定。隨善惡業、無變易故。或有菩薩、以彼嫉妬、而爲恐怖、不耐他榮、懷惡心故。或有菩薩、常以掉擧、而爲恐怖、心不寂靜、生散亂故。或有菩薩、以不信心、而爲恐怖。如人無手、雖至寶山、終無所得。無信手者、雖遇三寶、無所得故。或有菩薩、以彼無慚、而爲恐怖。內無羞恥、常造諸惡、業障無明、難見佛故。或有菩薩、以無愧心、而爲恐怖、外無羞恥、棄恩背德。生死輪迴墮三塗故。或有菩薩、以忿恨等、而爲恐怖、能損自他、互爲怨結、於多劫中、障佛道故。或有菩薩、以彼忘失、而爲恐怖、於所聞法、不能憶持、忘失文義、增愚癡故。或有菩薩、乃至一切不善黑業而爲恐怖、何以故。一切不善是生死因、輪轉三界、不得出離、於是無量無邊恐怖、皆能障礙出世勝法。或有菩薩、以五種蓋、而爲恐怖、五種煩惱覆蓋菩薩菩提心故。或有菩薩、以憎惡心、而爲恐怖、於諸衆生無憐愍心、修菩提行、多退轉故。或有菩薩、以破戒垢、而爲恐怖、汚穢聖法難得果[10]故。或有菩薩、以彼憂惱、而爲恐怖、妄想熾然失善業故。或有菩薩、以惡作心、而爲恐怖、於所修善、生追悔故。或有菩薩、而說狂醉是爲恐怖。不識善惡無尊卑故。或有菩薩、以非時死、而爲恐怖、不住正念、歸無常故。或有菩薩、以妄語業、而爲恐怖。生生世世所有言說。一切衆生不信受故。或有菩薩、以四顚倒、而爲恐怖、由四顚倒、輪迴生死、起煩惱業不求佛故。或有菩薩、而說惡友是爲恐怖、隨不善友、造惡業故。或有菩薩、以五蘊魔、而爲恐怖。是五蘊身從煩惱生。生已即起無量煩惱、因諸煩惱、造不善業。由諸惑業、墮大深坑、以是因緣而生恐怖。或有菩薩、以煩惱魔、而爲恐怖。大小煩惱能

[1]暇＝暇〔元〕〔明〕　[2]炷＝性〔宮〕　[3]來衆＝衆來〔宮〕　[4]食＝貪〔宮〕　[5]尋聲＝群鹿〔宮〕　[6]花＝華〔元〕〔明〕　[7]綿＝縛〔明〕　[8]被＝故〔宮〕　[9]困＝因　[10]故＝報〔宮〕

續生死。退菩提心、墮惡道故。或有菩薩、厭患死魔、而為恐怖。發菩提心、未得不退、身壞命終生退轉故。或有菩薩、以諸天魔而為恐怖。天魔眷屬充滿欲界、障修道人、退菩提故。或有菩薩、以無記心而為恐怖。於諸善法不能進修、空過長時、退善業故。或有菩薩、以彼八難而為恐怖。墮八難者從冥入冥。生死長夜難遇明故。或有菩薩、觀彼地獄而為恐怖。一墮地獄經無量劫受大苦惱。難解脫故。或有菩薩、❶觀畜生道而為恐怖。傍生界中受愚癡報。經無量劫難出離故。或有菩薩、❷觀餓鬼道而為恐怖。於恒沙劫受飢渴苦。難可值遇佛法僧故。或有菩薩、想欲界生而為恐怖。煩惱雜起造諸惡業、墮三塗故。或有菩薩、以彼色界而為恐怖。有覆煩惱能障定故。或有菩薩、以無色界而為恐怖。三界之中最為寂靜、猶如涅槃。有情妄執而為究竟。劫盡命終❸墮地獄故。或有菩薩、數數生死而為恐怖。生邪見家、難出離故。或有菩薩、厭離生死而為恐怖。死此生彼常受苦惱。障菩薩行求涅槃故。或有菩薩、以世間語是為恐怖。心常散亂妨善業故。或有菩薩、以心意識而為恐怖。所緣行相不可知故。若在俗家由斯恐怖。晝夜相續擾亂善心、不能證得無恐怖法。過去菩薩住阿蘭若、皆能證得無恐怖法、即是阿耨多羅三藐三菩提。未來菩薩住阿蘭若、悉皆當得無恐怖法阿耨多羅三藐三菩提。現在十方諸大菩薩住阿蘭若、斷一切障、得無恐怖阿耨多羅三藐三菩提。汝等當知。隨應修學三世菩薩。攝念身心住阿蘭若、調伏妄想、永無恐怖。究竟阿耨多羅三藐三菩提。復次出家菩薩住阿蘭若。當作何業、作何等念。日夜常作如是思惟。世間所有一切恐怖皆從我生。一切恐怖著我生故。一切恐怖我為根本故。一切恐怖我愛生故。一切恐怖我想生故。一切恐怖我見生故。一切恐怖我為住處。一切恐怖因我生故。一切恐怖分別生故。一切恐怖煩惱生故。一切煩惱我愛生故。若我住在阿蘭若處、不能捨離我我所執、不應住是阿蘭若中、不如還住白衣屋舍。何以故。若有我想不應住止阿蘭若處。若有補特伽羅相者。不應住止阿蘭若處。若人具有我我所執、不應住止阿蘭若處。若有法見不應住止阿蘭若處。若有具此四顛倒執、不應住止阿蘭若處。汝等諦聽。若有修行❹作涅槃相、不應住止阿蘭若處。何況更起諸煩惱相。汝等諦聽。若有不著一切❺法相、應當安住阿蘭若處。是名當坐無著道場。一切諸法皆不可得。若心調柔無有諍論、應當安住阿蘭若處。於世因緣都無所著、應當安住阿蘭若處。於色聲香味觸等法無依止者。應當安住阿蘭若處。於一切法有平等見、應當安住阿蘭若處。於四威儀能調自心、應當安住阿蘭若處。能捨一切諸恐怖者。應當安住阿蘭若處。諸佛子等。以要言之。於諸煩惱得解脫者。應當安住阿蘭若處。若得成就涅槃因者。應當安住阿蘭若處。能善修行四無垢性、應當安住阿蘭若處。若有少欲能知足者。應當安住阿蘭若處。具足多聞有智慧者。應當安住阿蘭若處。若能修行三解脫者。應當安住阿蘭若處。永斷能縛煩惱結者。應當安住阿蘭若處。能審觀察十二因緣、應當安住阿蘭若處。所作已辦者。應當安住阿蘭若處。捨諸重擔者。應當安住阿蘭若處。證悟眞如深妙理者。應當安住阿蘭若處。汝等當知。阿蘭若處種種藥草。大小樹木生阿蘭若、曾無恐怖亦無分別。菩薩摩訶薩住阿蘭若亦復如是。觀自身心猶如枯樹、牆壁瓦礫等無有異。於一切法無有分別。我觀身心猶如幻夢。中無有實。念念衰老。其息出已更不復入。由善惡因隨業受報。是身無常速起速滅。是身虛假終不久停。如是身中無我我所、無有情、無命者、無養育者、無士夫者、無補特伽羅者、無作業者、無❻童兒者。如是等相本來空寂、猶如虛空、亦如泡沫。常應念念作如是觀。一切恐怖皆得解脫。如彼樹木無有恐怖。時諸菩薩得大安樂無畏❼坐處、是名菩薩住阿蘭若、求阿耨多羅三藐三菩提。復次出家菩薩住阿蘭若、晝夜相續應如是觀。是阿蘭若。善能修習四無垢性安樂之處。是阿蘭若。善能修習知足之處。是阿蘭若。於諸煩惱得解脫處。是阿蘭若。具足多聞智慧之

❶觀＝墮㊂ ❷觀＝觀㊂ ❸墮＝墜㊂ ❹作＝依㊂ ❺〔法〕－㊂ ❻童兒＝有見㊂ ❼坐＝生㊂

處。是阿蘭若。伏斷煩惱所知障處。是阿蘭若。能入三種解脫門處。是阿蘭若。善能證得八解脫處。是阿蘭若。善能觀察十二緣處。是阿蘭若。善能斷除業障之處。是阿蘭若。能得初果預流之處。是阿蘭若。能得第二一來果處。是阿蘭若。能得第三不還果處。是阿蘭若。得第四果阿羅漢處。是阿蘭若。證得辟支佛果之處。是阿蘭若。已辦所作得自在處。是阿蘭若。捨諸重擔得輕安處。是阿蘭若。證得二空眞如之處。是阿蘭若。能修❶證無量大慈心處。是阿蘭若。修證無量大悲心處。是阿蘭若。能善修習喜無量處。是阿蘭若。善能修習捨無量處。是阿蘭若。能發菩提心處。是阿蘭若。菩薩修持到十信處。是阿蘭若。復次進修到十住處。是阿蘭若。展轉增修到十行處。是阿蘭若。展轉修行十迴向處。是阿蘭若。善能修習四善根處。是阿蘭若。修行六度波羅蜜處。是阿蘭若。修行初地至十地處。是阿蘭若。證得六根清淨之處。是阿蘭若。善能證得天眼通處。是阿蘭若。得天耳通及宿住智・生死智・明神境他心如是通處。是阿蘭若。有慚愧處。是阿蘭若。不放逸處。是阿蘭若修五根處。是阿蘭若。證得無量無邊三昧之處。是阿蘭若。能得恒沙陀羅尼門證自在處。是阿蘭若。悟無生忍。是阿蘭若。永出三界斷生死處。是阿蘭若。得不退轉。是阿蘭若。降伏一切衆魔怨敵。銷除業障見佛聞法。如是之處。是阿蘭若。得佛不共最上法門。是阿蘭若。修習戒蘊清淨之處。是阿蘭若。出生無漏三摩地處。是阿蘭若。能生般若證解脫處。是阿蘭若。能生解脫知見之處。是阿蘭若。得三十七菩提分法。是阿蘭若。❷善能修攝十二頭陀。是阿蘭若。智能分別諦理住處。是阿蘭若。永離有漏五蘊生處。是阿蘭若。能得解脫十二入處。是阿蘭若。永離有漏十八界處。是阿蘭若。微妙觀察十八空處。是阿蘭若。容受一切諸法空處。是阿蘭若。增長十善法生之處。是阿蘭若。增長堅固菩提心處。是阿蘭若。三世諸佛讃歎之處。是阿蘭若。一切菩薩恭敬讃歎。如是之處。是阿蘭若。毘婆尸佛於尼俱陀樹下成道。是阿蘭若。尸棄如來於尸利沙樹下成道。是阿蘭若。毘舍如來阿尸婆多樹下成道。是阿蘭若。俱留孫佛無憂樹下成等正覺。是阿蘭若。俱那含牟尼如來優曇樹下成等正覺。是阿蘭若。迦葉如來❸婆陀樹下成等正覺。是阿蘭若。釋迦如來於畢鉢羅樹下成道之處。汝等當知。阿蘭若處有如是等無量無邊功德勝利。爾時樂遠離行菩薩爲諸大衆而說偈言

出家菩薩住蘭若　當作何念及何業
世間所有諸恐怖　皆從我見我所生
若能斷除我我所　一切恐怖無所依
若有能執我見心　畢竟不成菩提道
涅槃常住皆無相　何況煩惱非法相
不著諸法及衆生　心無諍論修正念
四威儀中調伏心　應住蘭若常寂靜
能斷煩惱心知足　住於蘭若空寂舍
入三解脫無相門　住於蘭若離塵垢
能觀十二因緣法　四諦二空眞妙理
世間八法不傾動　如是大士住蘭若
能觀自身如枯木　亦如水沫及幻夢
不著二邊平等相　如是薩埵住蘭若
罪業纏縛無常身　本來虛假元無實
我法二執及罪相　於三世中不可得
自身他身無有二　一切諸法亦如是
諦觀法性無去來　如是菩薩住蘭若
栴檀塗身及讃歎　以刀屠割并罵辱
於此二人無愛憎　如是菩薩住蘭若
出家樂住阿蘭若　晝夜應作如是觀
阿蘭若處眞道場　一切如來成正覺
阿蘭若處妙法空　出世正法之所生
阿蘭若處聖所尊　能生三乘聖道故
阿蘭若處聖所宅　一切聖賢常住故
阿蘭若處如來宮　十方諸佛所依故
阿蘭若處金剛座　三世諸佛得道故
阿蘭若處涅槃宮　三世如來圓寂故
阿蘭若處大慈室　菩薩住此修慈故
阿蘭若處是悲田　三世諸佛修悲故
阿蘭若處六通室　菩薩於此遊戲故
阿蘭若處大無畏　能斷一切恐怖故
阿蘭若處三摩地　諸求道者得定故
阿蘭若處陀羅尼　諸持呪人神力故
阿蘭若處善法堂　增長一切善法故
阿蘭若處菩提室　菩薩修道得忍故
若欲永超三界苦　菩提涅槃當修證

❶〔證〕－㊂　❷〔善能修攝…蘭若〕二十六字－㊂　❸婆＝娑㊂

遍周法界利群生　應居蘭若菩提室
所修六度四攝法　迴施三有及四恩
自他俱入甘露城　同證一如眞法界

爾時樂遠離行菩薩摩訶薩。爲諸大衆說是法已。佛言。善哉善哉。善男子。汝爲大衆及未來世求佛道者。分別演說阿蘭若處殊勝功德。利益安樂現在未來一切衆生。趣向菩提正眞覺道。汝所成就無量功德。千佛共說不能窮盡。爾時會中智光菩薩。無量阿僧祇菩薩大衆。聞阿蘭若最勝功德。卽得聞持陀羅尼門。無量衆生發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉。千億衆生遠塵離垢得法眼淨

❸大乘本生心地觀經厭身品第七

爾時彌勒菩薩摩訶薩。卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我等既悟出家菩薩摩訶薩。厭離世間住阿蘭若。調伏其心修無垢行。然此菩薩住空閑處。自於是身應作何觀

爾時佛告彌勒菩薩言。善哉善哉。善男子。汝爲衆生起大悲心。請問如來入聖智觀妙行法門。汝當善聽。今爲汝說。唯然世尊。願樂欲聞。善男子。出家菩薩住阿蘭若。求阿耨多羅三藐三菩提時。四威儀中微細觀察。是有漏身三十七種不淨穢惡。是不可愛。是不堅牢。當觀此身猶如坏器。外以雜彩金銀七寶巧飾莊嚴。內以糞穢種種不淨塡塞充滿。兩肩擔負隨❹途而行。其有見者皆生愛樂。不知器中盛滿不淨。有六黑蛇常在此器。一蛇隨動。器卽破壞。毒害臭惡。覺無所堪。世間之人莊嚴其身。如彼彩畫盛不淨器。貪瞋癡三名爲心病。風黃痰癊名爲身病。內外六病能害身心。如彼六蛇居於器內。一一蛇動。器卽破壞。一一病發。身卽無常。善男子。出家菩薩處於空閑觀察是身。名爲第一不淨觀相。出家菩薩於日夜中又觀自身。臭穢不淨猶如死狗。何以故。彼身亦是父母不淨爲生緣故。出家菩薩又觀自身。如蟻子臺安住衆蟻。時有白象來至臺邊。以身觸臺臺卽崩碎。善男子。此臺所謂五蘊之身。白象是爲琰魔羅使。身歸後世如象壞臺。出家菩薩又觀自身。而作是念。我今此身從頂至足。皮肉骨髓共相和合以成其身。猶如芭蕉中無實故。出家菩薩又觀自身無有強力。皮肉薄覆如塗附牆。億萬毛髮如草生地。微細風大出入毛孔。誰有智者當樂此身。剎那剎那衰敗轉故。出家菩薩又觀自身。如養毒蛇而取其害。我今雖以飮食衣服資長是身。而不識恩。畢竟還令墮於惡道。出家菩薩又觀自身。譬如怨家詐作親友伺求其便。而將毒藥斷彼命根。我身如是本非眞實。終致無常非聖愛故。出家菩薩又觀自身如水上泡。雖復妙好瑠璃珠色。剎那因緣起滅無恒。有爲念念不久住故。出家菩薩又觀自身。如乾闥婆城雖現相狀而不實有。今者我身亦復如是。出家菩薩又觀自身猶如影像。我身亦爾雖有非眞。出家菩薩又觀自身。譬如外國強盛怨敵。今者我身亦復如是。煩惱怨敵侵掠善根。出家菩薩又觀自身。如朽舍宅雖加修葺當必崩壞。我身亦爾。雖加愛念當必無常。出家菩薩又觀自身。如近怨國城邑人民常懷恐怖。今者我身亦復如是。於念念中畏無常怨。出家菩薩又觀自身。如無量薪爲火燒爇。然是猛火曾無厭足。我身亦爾。以貪愛火燒五欲薪。其心增長亦復如是。出家菩薩又觀自身。如新生子慈母憐愍恒加守護。我身亦爾。若不守護病之身心。卽便不能有所修證。出家菩薩又觀自身。本性不淨譬如有人厭患炭色。設諸方便以水洗之。經無量時黑色仍舊。乃至炭盡終無所益。我身亦爾。有漏不淨。假使海水盡未來際洗之無益。亦復如是。出家菩薩又觀自身。如油沃薪以火焚燒。又遇大風勢不可止。是身亦爾。名五蘊薪沃貪愛油縱瞋恚火。愚癡風力無有休息。出家菩薩觀於自身猶如惡疾。四百四病所住處故。亦如大腸。八萬四千蟲所住故。是無常處。出息不還卽無常故。亦如非情。神識易脫同瓦石故。亦如河水剎那前後不暫住故。亦如壓油。於一切事受勞苦故。無所依者。猶如嬰兒失父母故。無救護者。猶如蝦蟆蛇所吞故。如穴無底。心心所法不可知故。恒不知足。於五欲樂心無厭故。恒不自在。斷常二見所繫縛故。不生慚愧。雖❺蒙養育棄捨❻主故。亦如死屍。於日夜分近滅壞

❸〔大乘本生心地觀經〕－㊄　❹途＝塗㊂　❺蒙＋（眷屬）㊂　❻主＝生㊂

故。唯受諸苦、於一切處無眞樂故。爲苦所依、一切衆苦依身住故。如空聚落。於是身中無主宰故。畢竟空寂。遍計所執妄構畫故。如谷中響、皆是虛妄所顯現故。亦如船舶。若無船師即漂沒故。亦如大車運載財寶、何以故。乘於大乘到菩提故。善男子。出家菩薩。日夜觀察非不愛惜如是之身。欲令衆生出生死海到彼岸故

爾時世尊說是法已。告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。修如是行。此則名爲出家佛子所觀法要。若有佛子發菩提心、爲求阿耨多羅三藐三菩提住阿蘭若、修習如是三十七觀、亦教他修如是法要、解說書寫受持讀習。遠離一切我我所執。永斷貪著五欲世樂、速能成[1]就不壞信心。求大菩提不惜軀命。何況世間所有珍寶。現身必得究竟成滿一切如來金剛智印。於無上道永不退轉。六度萬行速得圓滿。疾成阿耨多羅三藐三菩提

爾時會中八萬四千新發意菩薩。深厭世間得大忍力。不復退轉於無上道。百千婆羅門發菩提心。成熟信根得不退轉。三萬六千善男子善女人。遠離塵垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第六

大乘本生心地觀經卷第七

[2]罽賓國三藏[3]沙門般[4]若[5]奉　詔譯

波羅蜜多品第八

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。以何因緣。[6]慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行。而不稱讚住於餘處修菩薩行。如來一時在靈鷲山。爲諸菩薩廣說。*法要而作是言。菩薩或時止婬女家。親近屠者示教利喜。無數方便饒益衆生。爲說妙法令入佛道。世尊今日爲新發意所說妙法而不如是。然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑。[7]唯願如來。爲未來世求佛道者。演說甚深微妙眞理。令菩薩行無復退轉。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道。有二菩薩。一者在家。二者出家。在家菩薩爲欲化導婬室屠肆。皆得親近。出家菩薩則不如是。然此菩薩各有九品。上根三品皆住蘭若。無間精進利益有情。中下二根諸菩薩等。隨宜所住方處不定。或住蘭若。或居聚落。隨緣利益安隱衆生。如是行門汝應觀察

復次善男子。出家菩薩修習佛道已得無漏眞實之法。隨緣利樂一切有情。若有佛子未得眞智住於蘭若。要當親近諸佛菩薩。若有値遇眞善知識。於菩薩行必不退轉。以是因緣諸佛子等。應當至心求見一佛及一菩薩。善男子。如是名爲出世法要。汝等咸當一心修學

復次善男子。出家菩薩厭離世間住阿蘭若。省用功力得[8]圓八萬四千波羅蜜行。速證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。若捨名利住山林者。於身命財必無恪惜。永無繫屬。自然易滿三種波羅蜜多。彌勒菩薩白佛言。世尊。住阿蘭若出家菩薩不畜財寶。以何因緣能得圓滿檀波羅蜜

佛告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。住阿蘭若出家菩薩。入於聚落所乞之食。先以少分施於衆生。又以餘分施於所欲。即得名爲檀波羅蜜。以自身命供養三寶。頭目髓腦施來求者。即得名爲親近波羅蜜。爲求法者說出世法。令發無上菩提心故。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就布施波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。故修十二頭陀之行。若行步時看二肘地不損衆生。即得名爲持戒波羅蜜。堅持禁戒不惜軀命。即得名爲親近波羅蜜。爲求出世說法教化。令發無上菩提之心。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就持戒波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。能滅瞋恚得慈心三昧。亦無毀辱一切衆生。即得名爲忍辱波羅蜜。若爲一人說一句法。令發阿耨多羅三藐三菩提心。即得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就忍辱波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩爲令衆生得成佛故。修精進行。未得成佛爾智羸弱。不貪安樂。不造衆罪。於昔菩薩行苦行中深生歡

[1]就＝熟㊂　[2](大唐)＋罽〔宋〕，(唐元和年)＋罽〔元〕，(唐)＋罽〔明〕　[3]〔沙門〕－㊂　[4]若＋(等)〔元〕*　[5]奉詔＝等〔宋〕〔明〕*　[6]慇懃＝殷勤〔明〕　[7]唯＝惟㊂　[8]圓＋(滿)㊂

喜。翹敬宗仰常無休息。以是因緣。卽得名爲精進波羅蜜。棄捨身命如捐涕唾。一切時中未嘗懈怠。卽得名爲親近波羅蜜。遇有緣者說最上道。令趣無上正等菩提。卽得名爲眞實波羅蜜。由精進心如是十行過去不退。現在堅固。未來速滿。善男子。是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若修習三昧。爲攝❶善法令不散失。入諸解脫永斷邊見。現於神通化❷彼衆生令得正智。斷煩惱本入眞法界。悟如實道常趣菩提。以是因緣。卽得名爲禪定波羅蜜。欲令衆生如我無異悉得滿足。調伏有情不捨三昧。不惜身命修此三昧。卽得名爲親近波羅蜜。爲諸衆生說深妙法。皆令趣向無上菩提。卽得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就禪定波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩處於空閑。親近供養諸佛菩薩一切智者。常樂聽聞甚深妙法。心生渴仰恒無厭足。善能分別二諦眞理。斷除二障通達五明。說諸法要能決衆疑。以是因緣。卽得名爲般若波羅蜜。爲求半偈棄捨身命。不憚衆苦。❸志求菩提。卽得成就親近波羅蜜。於大會中爲人說法。於深妙義無所祕惜。能令發起大菩提心。於菩薩行得不退轉。常能觀察我身蘭若及菩提心眞實法身。如是四種無有差別。如是如是觀妙理故。卽得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就般若波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住空閑處。常能修習方便勝智波羅蜜多。以佗心智能了有情意樂煩惱心行差別。應病與藥悉令除差。自在遊戲神通三昧。發大悲願成熟衆生。諸佛之法無不通達。以是因緣卽得名爲方便善巧波羅蜜多。爲欲饒益諸衆生故。於身命財都不固惜。卽得名爲親近波羅蜜多。爲諸衆生怨親平等。說微妙法令入佛智。卽得名爲眞實波羅蜜多。善男子。是名出家菩薩成就方便善巧波羅❹蜜。復次善男子。出家菩薩入於山林。爲諸衆生常能修習願波羅蜜。心恒觀察諸法眞性非有非空中道妙理。於世俗事悉能辨了。爲化有情恒修慈悲。以是因緣。卽得名爲願波羅蜜。以四弘願攝受衆生。乃至捨身不壞悲願。卽得名爲親近波羅蜜。說微妙法辯才無礙。若有聽聞畢竟不退。卽得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就願波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。以正智力善了有情心行黑白。能爲衆生說相應法。令入大乘甚深妙義。卽能安住究竟涅槃。以是因緣。卽得名爲力波羅蜜。以正智眼照見五蘊空寂之理。能捨身命利衆生故。卽得名爲親近波羅蜜。以妙智力化邪見衆。令斷輪迴生死惡業。趣向常樂究竟涅槃。卽得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就力波羅蜜多。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。於一切法了知善惡。遠離邪見攝受正法。不厭生死不樂涅槃。卽得名爲智波羅蜜。不愛自身憐愍衆生。於身命財恒修大捨。卽得名爲親近波羅蜜。以微妙智爲諸衆生說一乘法。令入阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。卽得名爲眞實波羅蜜。善男子。是名出家菩薩成就智波羅蜜多。善男子。❺此如是等波羅蜜多。以何義故。說爲八萬四千差別。汝等當知。爲多貪者分別演說二千一百波羅蜜多。爲多瞋者分別演說二千一百波羅蜜多。爲多癡者分別演說二千一百波羅蜜多。爲等分者分別演說二千一百波羅蜜多。善男子。於如是等二千一百波羅蜜多。以爲根本。轉增❻十倍遂成八萬四千波羅蜜多。如是等法皆利他行。善男子。若有衆生其性難調。聞是法已心未調伏。卽爲宜說八萬四千諸三昧門。如是妙法皆自利行。若有衆生其性難調。聞是法已心未調伏。卽爲宜說八萬四千陀羅尼門。如是妙法皆利他行。善男子。我爲調伏一切有情。說如是法及以無數善巧方便。現種種相教化衆生。善男子。以是義故。一切人天皆稱如來名爲導師。善男子。未來現在諸佛世尊。悉皆修習八萬四千波羅蜜門。八萬四千諸三昧門。八萬四千陀羅尼門。永斷八萬四千微煩惱障。八萬四千微所知障。皆詣蘭若菩提樹❼王。坐金剛座入金剛定。降伏一切天魔怨已。證得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

❶善＝諸㊂　❷明註曰彼南藏作被　❸志求＝至大㊂　❹蜜＋(多)㊂　❺(此)－㊂　❻十＝上㊂　❼王＝下㊄

超過三界大法王　出現世間化群品
恒河沙等諸菩薩　入佛甘露智慧門
歷劫得道慈氏尊　以大悲心而啓問
善哉無垢法王子　智慧能❶問眞佛乘
我以師子無畏辯　說大乘中趣覺路
汝等一心善諦聽　轉授未來所應授
十方世界可使空　無令斷盡出世道
將求解脫出世道　不過三根九品類
上根三品居蘭若　中下隨緣化世間
所求道果等無差　同❷證眞如佛性海
已獲無漏眞大士　隨宜應現濟群生
開示有空不二門　自利利他無間斷
未得無漏諸佛子　應正勤修三種學
善根迴向施衆生　一心專念佛菩薩
願我常親佛菩薩　無邊莊嚴功德身
若使恒聞法雨音　普得同霑心不退
以身常處於地獄　非不親近大慈尊
以身常處於輪迴　非不親聞微妙法
以是因緣諸佛子　繫心常念天人師
若有佛子修聖道　發起無上菩提心
厭世住於蘭若中　亦得名修三種度
每日自食先布施　兼將法寶施衆生
三輪清淨是檀那　以此修因德圓滿
當知證獲波羅蜜　唯由心淨不由財
若有染心施珍財　不如淨心施少分
財施卽得名檀度　此波羅蜜非二三
能施身命及妻子　如是得名親近度
若有求法善男❸子　爲說一切大乘經
令發無上菩提心　乃名眞實波羅蜜

慈悲淨信具慚愧　攝受衆生離於貪
願成如來無上智　財法二施名初度
堅持菩薩三聚戒　開發菩提離生死
擁護佛法住世間　能悔誤犯眞持戒
伏瞋恚心慈悲觀　當念宿因對怨害
不惜軀命救衆生　是名忍辱波羅蜜
能行難行不暫捨　三僧祇劫常增進
不共染汚恒鍊心　爲度有情求解脫
❹入出三昧得自在　變化神通遊十方
爲斷衆生煩惱因　三摩地門求解脫
若欲成就眞智慧　親近菩薩及如來
樂聞出世妙理門　修達三明斷二障
能知衆生心差別　隨病與藥令服行
慈悲善巧應根宜　方便利生度群有
觀一切法眞句義　不著中邊離有無
淨智無間會眞如　二利均平周法界
智力能了衆生性　爲說相應種種法
智力能入衆生心　令斷輪迴生死本
智力能分黑白法　隨應取捨各了知
生死涅槃本平等　成就有情離分別
如是十種殊勝行　攝入八萬四千中
隨其品類勝法門　乃名菩薩波羅蜜
八萬四千三摩地　能滅衆生散亂心
八萬四千總持門　能除惑障鎭魔衆
大聖法王方便力　三種法要化衆生
敎網垂於生死海　置彼人天安樂處

爾時世尊說是法時。八萬四千忉利天子。斷❺三界障證歡喜地。無數百千六欲天子。悟無生忍得陀羅尼。十六大國王得聞持陀羅尼。無量四衆聞菩薩行。或得不退地。或得三昧門。或得陀羅尼。或得大神通。或有菩薩證❻二三地乃至十地。踊躍歡喜。無量百千諸人天等。發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉。八千人天遠塵離垢得法眼淨

❼大乘本生心地觀經功德莊嚴品第九

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如佛所說住阿蘭若功德成就當得作佛。菩薩云何修諸功德。而能住是阿蘭若中。❽唯願世尊。爲我解說

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。汝善男子。當修學者。但有一德。是人應住阿蘭若處求無上道。云何爲一。謂觀一切煩惱根源卽是自心。了達此法。堪能住止阿蘭若處。所以者何。譬如狂犬被人驅打。但逐瓦石不逐於人。未來世中住阿蘭若新發心者。亦復如是。若見色聲香味觸法其心染著。是人不知煩惱根本。不❾知五境從自心生。卽此名爲未能善住阿蘭若處。以是因緣。樂住寂靜求無上道一切菩薩摩訶薩等。若五欲境現前之時。觀察自心應作是念。我從無始至于今日。輪迴六趣無有出期。皆自妄心而生迷倒。於五欲境貪愛染著。如是菩薩名爲堪住阿蘭若處。若有人問。何等有情於未來世當得作佛。應指是人於當來世出三界苦破四魔軍速成菩提入佛智慧。一切世間天龍八部。阿蘇羅等皆應供養。若善男子及善女人。以清淨心供養如

❶問＝開㊂　❷證＝說㊂　❸子＝女㊂　❹入出＝出入㊂　❺三＝諸㊂　❻二＝得㊂　❼〔大乘本生心地觀經〕－㊂　❽唯＝惟㊂　❾知＝因㊂

是住阿蘭若眞善佛子。所獲福德無量無邊。若復有人以衆珍寶供養悲母。所獲功德亦無差別。何以故。是人當得阿耨多羅三藐三菩提。轉正法輪度人天衆。紹三寶種使不斷絕。當爲衆生作歸依故。復次善男子。有二種法。繫縛行者令不堪任住阿蘭若。一者愛樂斷見邪法。二者愛樂財寶樂具。又善男子。有二種人。不堪居住阿蘭若處。一者具足憍慢。二者惡大乘法。又善男子。有二種人。不應居住阿蘭若處。一者邪見不信佛語。二者身自破戒策役持戒。如是等人不應居住阿蘭若處求無上道。復次善男子。具四種德。應當安住阿蘭若處。云何爲四。一者❶多聞總持不忘。二者分明能解妙義。三者正念常不放逸。四者隨順如❷來教行。善男子。若有佛子成就如是四種勝德。應當安住阿蘭若處。修菩薩行求無上道。復次善男子。出家菩薩復有四德。莊嚴自身住阿蘭若求佛智慧。云何爲四。一者大慈。二者大悲。三者大喜。四者大捨。善男子。如是四法能生一切福德智慧。利益安樂無量衆生。速證無上大菩提法。復次善男子。出家菩薩復有四德。持戒清淨能至菩提。云何爲四。一者恒住四無垢性。二者常行十二頭陀。三者遠離在家出家。四者永離諂誑嫉妬。善男子。一切菩薩依此四法。永離生死得大菩提。復次善男子。出家菩薩復有四❸法。攝一切善。云何爲四。一者淨持禁戒復有多聞。二者入諸三昧能具智慧。三者得六神通兼修種智。四者善巧方便又不放逸。善男子如是四法。三世菩薩共所修學。汝等佛子亦應修習。疾證廣大無上菩提。復次善男子。出家菩薩具四種法。於菩薩行得不退轉。云何爲四。一者布施。二者愛語。三者利行。四者同事。善男子。如是四行。趣菩提路利生根本。一切菩薩皆應修學。復次善男子。出家菩薩復具四德。住於蘭若持戒清淨莊嚴自身。云何爲四。一者觀察自無本性。伏斷二執證無我故。二者他身亦無本性。於怨親所離憎愛故。三者身心快樂。心心所法無分別故。四者得平等智。生死涅槃無差別故。善男子。如是四法。一切菩薩所應修習。汝等佛子亦當修習❹速趣無上正等菩提。復次善男子。一切菩薩復有四願。成熟有情住持三寶。經大劫海終不退轉。云何爲四。一者誓度一切衆生。二者誓斷一切煩惱。三者誓學一切法門。四者誓證一切佛果。善男子。如是四法。大小菩薩皆應修學。三世菩薩所學處故。復次善男子。出家菩薩復有四法。住阿蘭若持戒清淨。云何爲四。一者愛樂空性空所顯故。二者得無恐怖證三昧故。三者於諸衆生起大悲願。四者於二無我無厭背心。善男子。如是四法。一切菩薩入聖要門。依此四法斷二障故。復次善男子。出家菩薩復有四法。住阿蘭若善持禁戒莊嚴其身。云何爲四。一者永捨我見。二者捨我所見。三者離斷常見。四者深能悟解十二因緣。善男子。如是四法。能除毀禁守護淨戒莊嚴共身。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。又觀四法能護禁戒妙行增修趣求佛智。云何爲四。一者觀察五蘊生滅。二者觀十二處如空聚落。三者觀十八界性同法界。四者於俗諦法無捨無著。善男子。如是四法。一切菩薩所應修學。是故佛子住阿蘭若。一心修習求無上道。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。具足四種。持戒清淨莊嚴自身。云何爲四。一者成就不見身觀。二者成就不見❻語觀。三者成就不見意觀。四者遠離六十二見。善能成就一切智觀。善男子。若有佛子成就如是四種清淨。現身證獲正性離生。乃至速證無上菩提。以是因緣。汝等佛子。觀如是等四種法門。斷四惡道證四涅槃。盡未來際度諸有情。令證阿耨多羅三藐三菩提

復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。具足八種三昧清淨莊嚴自身。云何爲八。一者獨坐蘭若三昧清淨。二者遠離綺語三昧清淨。三者遠離五欲三昧清淨。四者調伏身心三昧清淨。五者飮食知足三昧清淨。六者遠離惡求三昧清淨。七者遠離因聲起愛三昧清淨。八者爲衆說法不求利養三昧清淨。善男子。❺如是八種三昧清淨。能生百千諸三昧門。汝等佛子應當修習。速證無上正等菩提。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。復有八種智慧清淨。云何爲八。一者

❶多＝名㊂ ❷來敎＝敎而㊂ ❸法＋(永離生死得大菩提復次善男子出家菩薩復有四法)二十一字㊂ ❹速＝遠㊂ ❻語＝諸㊂
❺〔如是…佛子〕二十字－㊂

五蘊善巧智慧清淨。二者十二處善巧智慧清淨。三者十八界善巧智慧清淨。四者二十二根善巧方便智慧清淨。五者三解脫門善巧方便智慧清淨。六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨。七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨。八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨。善男子。如是八種智慧清淨。汝等菩薩當勤修習。速證無上正等菩提。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。復有八種神通清淨莊嚴自身。云何爲八。一者於諸色法得無障礙天眼善巧方便神通清淨。二者於諸聲境得無障礙天耳善巧方便神通清淨。三者於諸衆生心心所法得無障礙他心智善巧方便神通清淨。四者憶念過去生處死處得無障礙宿住智善巧方便神通清淨。五者能往十方無數佛剎得無障礙神境智善巧方便神通清淨。六者能知衆生漏盡未盡得無障礙漏盡智善巧方便神通清淨。七者能滅一切煩惱得無障礙無漏智善巧方便神通清淨。八者現見自身一切善根迴向衆生善巧方便神通清淨。善男子。如是八種神通清淨。十方菩薩同所修學。汝等菩薩亦應修習。速證無上正等菩提。復次善男子。出家菩薩住阿蘭若。現身獲得八種清淨。云何爲八。一者身業清淨。二者語業清淨。三者意業清淨。四者正性清淨。五者正❶命清淨。六者頭陀清淨。七者離諂清淨。八者一念不忘菩提心清淨。善男子。若有佛子住阿蘭若。具足如是八種清淨。現身成就無邊善根。不復退轉阿耨多羅三藐三菩提。復次善男子。出家菩薩復有八種多聞清淨莊嚴自身。云何爲八。一者尊敬和❷上阿闍梨多聞清淨。二者遠離憍慢生謙下心多聞清淨。三者精進勇猛多聞清淨。四者安住正念多聞清淨。五者爲求法者說甚深義多聞清淨。六者不愛自❸讚毀他多聞清淨。七者常能觀察一切善法多聞清淨。八者聽聞正法如說修行多聞清淨。善男子。如是八種多聞清淨。汝等菩薩皆應修習。速證無上正等菩提

爾時世尊。說如是等菩薩行已。告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。我涅槃後。後五百歲。法欲滅時。無量衆生。厭離世間。渴仰如來。發阿耨多羅三藐三菩提心。入阿蘭若爲無上道。修習如是菩薩願行。於大菩提得不退轉。如是發心無量衆生。命終上生覩史天宮。得見汝身無邊福智之所莊嚴。超越生死證不退轉。於當來世大寶龍華菩提樹下。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊說是法時。二萬五千新發意菩薩。於菩提行將欲退轉。聞如是法。發堅固心。超十信位至第六❹住。三萬八千淨行婆羅門。永斷邪見得大法忍及陀羅尼。七萬六千人。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

大乘本生心地觀經卷第七

大乘本生心地觀經卷第八

❺大唐罽賓國三藏般*若*奉　詔譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。即從座起整衣服。偏袒右肩右膝著地。曲躬合掌白佛言。世尊。如佛所說。告妙德等五百長者。我爲汝等敷演心地微妙法門。而此道場無量無邊人天大衆皆生渴仰。我今爲是啓問如來。云何爲心。云何爲地。❻唯願世尊。無緣大慈無礙大悲。爲諸衆生分別演說。未離苦者令得離苦。未安樂者令得安樂。未發心者令得發心。未證果者令得證果。同於一道而得涅槃

爾時薄伽梵。以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印。印文殊師利言。善哉善哉。汝今眞是三世佛母。一切如來在修行地。皆曾引導初發信心。以是因緣十方國土成正覺者。皆以文殊而爲其母。然今汝身以本願力現菩薩相。請問如來不思議法。諦聽諦聽善思念之。吾當普爲分別解說。唯然世尊。我等樂聞

爾時薄伽梵。妙善成就一切如來最勝住持平等性智種種希有微妙功德。已能善獲一切諸佛決定勝法大乘智印。已善圓證一切如來金剛祕密殊勝妙智。已能安住無礙大悲。自然救攝十方有情。已善圓滿妙觀察智。不觀而觀。不說而說。是薄伽梵。告諸佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言。大善

❶命＝念㊂　❷上＝尚㊅　❸讚＝讃㊂　❹住＝位㊂　❺大唐＝唐元和年，〔大〕－㊅　❻唯＝惟㊂

此法名爲十方如來最勝祕密心地法門。此法名爲一切凡夫入如來地頓悟法門。此法名爲一切菩薩趣大菩提眞實正路。此法名爲三世諸佛自受法樂微妙寶宮。此法名爲一切饒益有情無盡寶藏。此法能引諸菩薩衆到色究竟自在智處。此法能引詣菩提樹後身菩薩眞實導師。此法能雨世出世財。如摩尼寶滿衆生願。此法能生十方三世一切諸佛功德本源。此法能銷一切衆生諸惡業果。此法能與一切衆生所求願印。此法能度一切衆生生死險難。此法能息一切衆生苦海波浪。此法能救苦惱衆生而作急難。此法能竭一切衆生老病死海。此法善能出生諸佛因緣種子。此法能與生死長夜爲大智炬。此法能破四魔兵衆而作甲冑。此法即是正勇猛軍戰勝旌旗。此法即是一切諸佛無上法輪。此法即是最勝法幢。此法即是擊大法鼓。此法即是吹大法螺。此法即是大師子王。此法即是大師子吼。此法猶如國大聖王善能正治。若順王化獲大安樂。若違王化尋被誅滅。善男子。三界之中以心爲主。能觀心者究竟解脫。不能觀者[1]究竟沈淪。衆生之心猶如大地。五穀五果從大地生。如是心法生世出世善惡五趣。有學無學獨覺菩薩及於如來。以是因緣三界唯心。心名爲地。一切凡夫。親近善友聞心地法。如理觀察。如說修行。自作敎他讚勵慶慰。如是之人能斷[2]三障速圓衆行。疾得阿耨多羅三藐三菩提

爾時大聖文殊師利菩薩白佛言。世尊。如佛所說唯將心法爲三界主。心法本[3]無不染塵穢。云何心法染貪瞋癡。於三世法誰說爲心。過去心已滅。未來心未至。現在心不住。諸法之內性不可得。諸法之外相不可得。諸法中間都不可得。心法本來無有形相。心法本來無有住處。一切如來尚不見心。何況餘人得見心法。一切諸法從妄想生。以是因緣今者世尊爲大衆說三界唯心。願佛哀愍如實解說。爾時佛告文殊師利菩薩言。如是如是。善男子。如汝所問。心心所法本性空寂。我說衆喩以明其義。善男子。心如幻法由遍計生種種心想。受苦樂故。心如[4]流水念念生滅。於前後世不暫住故。心如大風一刹那間歷方所故。心如燈焰衆緣和合而得生故。心如電光須臾之頃不久住故。心如虛空客塵煩惱所覆障故。心如猿猴遊五欲樹不暫住故。心如畫師能畫世間種種色故。心如僮僕爲諸煩惱所策役故。心如獨行無第二故。心如國王起種種事得自在故。心如怨家能令自身受大苦故。心如埃塵坌汚自身生雜穢故。心如影像於無常法執爲常故。心如幻夢於[5]無我法執爲我故。心如夜叉能噉種種功德法故。心如青蠅好穢惡故。心如殺者能害身故。心如敵對常伺過故。心如盜賊竊功德故。心如大鼓起鬪戰故。心如飛蛾愛燈色故。心如野鹿逐假聲故。心如群豬樂雜穢故。心如衆蜂集蜜味故。心如醉象耽牝觸故。善男子。如是所說心心所法。無內無外亦無中間。於諸法中求不可得。去來現在亦不可得。超越三世非有非無。常懷染著從妄緣現。緣無自性心性空故。如是空性。不生不滅。無來無去。不一不異。非斷非常。本無生處。亦無滅處。亦非遠離非不遠離。如是心等不異無爲。無爲之體不異心等。心法之體本不可說。非心法者亦不可說。何以故。若無爲是心即名斷見。若離心法即名常見。永離二相不著二邊。如是悟者名見眞諦。悟眞諦者名爲賢聖。一切賢聖性本空寂。無爲法中戒無持犯。亦無大小。無有心王及心所法。無苦無樂。如是法界自性無垢。無上中下差別之相。何以故。是無爲法性平等故。如衆河水流入海中。盡同一味無別相故。此無垢性。[6]是無等等。遠離於我及離我所。此無垢性非實非虛。此無垢性是第一義。無盡滅相體本不生。此無垢性常住不變最勝涅槃。我[7]樂淨故。此無垢性遠離一切[8]平不平等。體無異故。若有善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當一心修習如是心地觀法。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

三世覺母妙吉祥　請問如來心地法
我今於此大會衆　開演成佛觀行門
此法難遇過優曇　一切世間應渴仰
十方諸佛證大覺　無不從此法修成

[1]〔究竟…從大〕十八字－【三】　[2]三＝二【三】　[3]無＝元【三】　[4]流水＝水流【三】　[5]無我法＝我法相【三】　[6]〔是無…無垢性〕十六字－【三】
[7]樂＝所【三】　[8]平＋（等）【三】

我是無上調御師　轉正法輪周世界
化度無量諸衆生　當知由悟心地觀
一切有情聞此法　欣趣菩提得授記
一切有緣得記人　修此觀門當作佛
諸佛自受大法樂　住心地觀妙寶宮
受職菩薩悟無生　觀心地門遍法界
後身菩薩坐覺樹　入此觀行證菩提
此法能雨七聖財　滿衆生願摩尼寶
此法名爲佛本母　出生三世三佛身
此法名爲金剛甲　能敵四衆諸魔軍
此法能作大舟❶航　令渡中流至寶所
此法最勝大法鼓　此法高顯大法幢
此法金剛大法螺　此法照世大法炬
此法猶如大聖主　賞功罰過順人心
此法猶如沃潤田　生成長養依時候
我以衆喩明空義　是知三界唯一心
心有大力世界生　自在能爲變化主
惡想善心更造集　過現未來生死因
依止妄業有世間　愛非愛果恒相續
心如流水不暫住　心如飄風過國土
亦如猿猴依樹戲　亦如幻事依幻成
如空飛鳥無所礙　如空聚落人奔走
如是心法本非有　凡夫執迷謂非無
若能觀心體性空　惑障不生便解脫

爾時如來。於諸衆生起大悲心。猶如父母愛念一子。爲滅世間大力邪見。利益安樂一切有情。宣說觀心陀羅尼曰

唵(一) 室佗(二) 波羅(二合) 底❷(丁以反)(三) 吠憚(四) 迦盧弭(五)

爾時如來說眞言已。告文殊師利菩薩摩訶薩。如是神呪具大威力。若有善男子善女人。持此呪時擧淸淨手。左右十指更互相叉。以❸右押左。更相堅握。如縛著形。名金剛縛印。成此印已習前眞言。盈滿一遍。勝於讀習十二部經。所獲功德無有限量。乃至菩提不復退轉

❹大乘本生心地觀經發菩提心品第十一

爾時薄伽梵。已能善獲一切如來灌頂寶冠。超過三界。已得圓滿陀羅尼自在。已善圓證三摩地自在。妙善成❺就一切智智。一切種智。能作有情種種差別。❻時薄伽梵。爲諸衆生宣說觀心妙❼法門已。告文殊師利菩薩摩訶薩言。大善男子。我爲衆生已說心地。亦復當說發菩提心大陀羅尼。令諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心速圓妙果。

爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。如佛所說。過去已滅。未來未至。現在不住。三世所有一切心法。本性皆空。彼菩提心。說何名發。善哉世尊。願爲解說斷諸疑網令趣菩提

佛告文殊師利。善男子。諸心法中起衆邪見。爲欲除斷六十二見種種見故。心心所法我說爲空。如是諸見無依止故。譬如叢林蓊密茂盛。師子白象虎狼惡獸潛住其中。毒發害人。迥絕行跡。時有智者以火燒林。因林空故諸大惡獸無復遺餘。心空見滅亦復如是。又善男子。以何因緣立空義❽邪。爲滅煩惱從妄心生。而說是空。善男子。若執空理爲究竟❾者。空性亦空。執空作病亦應除遣。何以故。若執空義爲究竟者。諸法皆❿空無因無果。路伽*邪陀有何差別。善男子。如阿伽陀藥能療諸病。若有病者服之必差。其病既愈藥隨病除。無病服藥藥還成病。善男子。本設空藥爲除有病。執有成病執空亦然。誰有智者服藥取病。善男子。若起有見勝起空見。空治有病無藥治空。善男子。以是因緣服於空藥除邪見已。自覺悟心能發菩提。此覺悟心卽菩提心。無有二相。善男子。自覺悟心有四種義。云何爲四。謂諸凡夫有二種心。諸佛菩薩有二種心。善男子。凡夫二心其相云何。一者眼識乃至意識。⓫同緣自境名自悟心。二者離於五根心心所法和合緣境名自悟心。善男子。如是二心能發菩提。善男子。賢聖二心其相云何。一者觀眞實理智。二者觀一切境智。善男子。如是四種名自悟心

爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。心無形相亦無住處。凡夫行者最初發心。依何等處觀何等相。佛言。善男子。凡夫所觀菩提心相。猶如淸淨圓滿月輪。於胸臆上明朗而住。若欲速得不退轉者。在阿蘭若及空寂室。端身正念結前如來金剛縛印冥目觀察臆中明月。作是思惟。是滿月輪五十由旬無垢明淨。內外澄徹最極淸涼。月卽是心。心卽是月　塵翳無染妄想不生。能令衆生身心淸淨。大菩提心堅固不退。結此手印持念觀察大菩提心微妙章句。一切菩薩最

❶航＝船㊂　❷音註〔丁以反〕－(明)　❸右押左＝左押右(宮)，左壓右(元)(明)　❹〔大乘本生心地觀經〕－(明)　❺就＝熟㊂　❻時＝是㊂　❼〔法〕－㊂　❽邪＝耶㊂*　❾者＝有㊂　❿〔空〕－㊂　⓫同＝因㊂

初發心清淨眞言

唵一 菩地二 室多三 牟致波 ❶四二合 陀*邪五 弭六

此陀羅尼具大威德。能令行者不復退轉。去來現在一切菩薩。在於因地初發心時。悉皆專念持此眞言。入不退地速圓正覺。善男子。時彼行者。端身正念。都不動搖。繫心月輪成熟觀察。是名菩薩觀菩提心成佛三昧。若有凡夫修此觀者。所起五逆四重十惡及一闡提。如是等罪盡皆消滅。卽獲五種三摩地門。云何爲五。一者刹那三昧。二者微塵三昧。三者白縷三昧。四者起伏三昧。五者安住三昧。云何名爲刹那三昧。謂暫想念滿月而住。譬如獼猴身有所繫。遠不得去。近不得停。唯因飢渴須臾住止。凡夫觀心亦復如是。暫得三昧名爲刹那。云何名爲微塵三昧。謂於三昧少分相應。譬如有人常自食苦未曾食甜。於一時中得一❷塵蜜到於舌根。增勝歡喜倍生踊躍。更求多蜜。如是行者。經於長劫食衆苦味。而今得與甘甜三昧少分相應。名爲微塵。云何名爲白縷三昧。謂凡夫人自無始時。盡未來際。今得此定。譬如染皂多黑色中見一白縷。如是行者。於多生死黑闇夜中。而今方得白淨三昧。名之爲縷。云何名爲起伏三昧。所謂行者觀心未熟。或善成立未善成立。如是三昧猶稱低昻。名爲起伏。云何名爲安住三昧。修前四定。心得安住。善能守護不染諸塵。如人夏中遠涉沙磧備受炎毒。其心渴乏殆無所堪。忽得雪山甘美之水天酥陀等。頓除熱惱身意泰然。是故三昧名爲安住。入此定已遠離惑障。發生無上菩提之芽。速登菩薩功德十地。

爾時會中無量人天。聞此甚深諸菩薩母不可思議大陀羅尼已。九萬八千諸菩薩等證歡喜地。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

❸大乘本生心地觀經成佛品第十二

爾時薄伽梵。能善安住清淨法界。三世平等無始無終。不動凝然常無斷盡。大智光明普照世界。善巧方便變現神通。化十方土靡不周遍。是薄伽梵。告文殊師利菩薩摩訶薩言。瑜伽行者觀月輪已。應觀三種大祕密法。云何爲三。一者心祕密。二者語祕密。三者身祕密。云何名爲心祕密法。瑜伽行者。觀滿月中出生金色五鈷金剛。光明煥然猶如鎔金。放於無數大白光明。以是觀察名心祕密。云何名爲語言祕密

唵一 地室多 ❹二合二 婆爾羅 ❺二合三

此陀羅尼具大威力。一切菩薩成佛眞❻跡。是故名爲語言祕密。云何名爲身祕密法。於道場中端身正念。手結引導無上菩提最第一印。安置胸臆心月輪中。善男子。我當爲汝說其印相。先以左右二大拇指。各入左右手掌之內。各以左右頭指中指及第四指。❼堅握拇指作於手拳。卽是堅牢金剛拳印。次不改拳舒右頭指。直❽豎虛空。以其左拳著於心上。右拳小指*堅握左拳頭指一節。次以右拳頭指之頭。卽指❾左拳拇指一節。亦著心前。是名引導無上菩提第一智印。亦名能滅無明黑闇大光明印。以結此印加持力故。十方諸佛摩行者頂。❿受大菩提勝決定記。是大毘盧遮那如來無量福聚大妙智印

爾時行者結此印已。卽作此觀。一切有情共結此印。持念眞言。十方世界無三惡道八難苦果。同受第一清淨法樂。我今首上有大寶冠。其天冠中五佛如來結跏趺坐。我是毘盧遮那如來。圓滿具足三十二相八十種好。放大光明照十方界。利益安樂一切衆生。如是觀察名入毘盧遮那如來最勝三昧。譬如有人悟迦盧⓫羅微妙觀門。自作是觀。我身卽是金翅鳥王。心意語言亦復如是。以此觀力能消毒藥。一切惡毒不能爲害。凡夫行者亦復如是。作降伏坐身不動搖。手結智印。密念眞言。⓬入此觀時能滅三毒。消除業障增長福智。世出世願速得圓滿。八萬四千諸煩惱障不能現起。恒河沙等所知重障漸漸消滅。無漏大智能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿。速得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時文殊師利菩薩。白佛言。希有世尊。希有善逝。如來出世過優曇華。假使出世說是法難。如是心地三種祕密無上法輪。實能利樂一切衆生。入如來地及菩薩地眞實正路。若有衆生不惜身命修行此法。速證菩提。

爾時佛告文殊師利菩薩言。若有善男子善

❶〔二合〕－㊂ ❷塵＝虛㊂ ❸〔大乘本生心地觀經〕－㊊ ❹二合二＝二合㊂ ❺二合三＝二合二㊂ ❻跡＝言㊂ ❼堅＝緊㊂* ❽豎＝竪㊂ ❾左＝右㊂ ❿受＝授㊊ ⓫〔羅〕－㊂ ⓬入此觀時＝心入此觀㊂

女人欲得修習三種祕密成佛妙門早獲如來功德身者。當著菩薩三十二種大金剛甲修此妙觀必證如來淸淨法身。云何名爲三十二甲。一者於無量劫爲衆生故不厭生死受苦大甲。二者誓度無量有情乃至螻蟻不捨大甲。三者覺悟衆生生死長夢安置三種祕密大甲。四者擁護佛法於一切時猶如響應護法大甲。五者永滅能起有無二見一切煩惱金剛大甲。六者頭目髓腦妻子珍寶有來求者能捨大甲。七者家中所受一切樂具永不貪著能施大甲。八者能持菩薩三聚淨戒❶終不捨離頭陀大甲。九者著忍辱衣遇諸違緣毀罵鞭打不報大甲。十者教化所有一切緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲。十一者譬如大風晝夜不歇度諸有情精進大甲。十二者身心寂靜口無過犯修行解脫三昧大甲。十三者生死涅槃無有二見饒益衆生平等大甲。十四者無緣大慈利益群品恒無厭捨與樂大甲。十五者無礙大悲救攝一切無有限量拔苦大甲。十六者於諸衆生無有怨結恒作饒益大喜大甲。十七者雖行苦行不憚劬勞恒無退轉大捨大甲。十八者有苦衆生來菩薩所代彼受苦不厭大甲。十九者如觀掌中阿摩勒果如是能見解脫大甲。二十者見五蘊身如旃陀羅損害善事無著大甲。二十一者見十二入如空聚落常懷恐怖厭捨大甲。二十二者見十八界猶如幻化無有眞實大智大甲。二十三者見一切法同於法界不見衆相證眞大甲。二十四者掩他人惡不藏己過厭離三界出世大甲。二十五者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演化大甲。二十六者見彼三乘體本不異究竟迴心歸一大甲。二十七者紹三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大甲。二十八者佛於衆生有大恩德爲報佛恩修道大甲。二十九者觀一切法本性空寂不生不滅無垢大甲。三十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才無礙大甲。三十一者廣化有情坐菩提樹令證佛果一味大甲。三十二者一剎那心般若相應悟三世法無餘大甲。是名菩薩摩訶薩三十二種金剛大甲

文殊師利菩薩。若有善男子善女人身被如是金剛甲冑。當勤修習三種祕密。於現世中具大福智速證無上正等菩提

爾時大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大衆。聞佛所說三種祕密心地妙法。及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學處。各脫無價瓔珞寶衣供養毘盧遮那如來及十方會而讚佛言。善哉善哉❷佛薄伽梵。演說無邊菩薩行願利益安樂一切衆生。捨凡夫身使入佛地。今者我等海會大衆。爲報佛恩不惜身命爲諸衆生遍諸佛土。分別演說此微妙法。受持讀誦書寫流布令不斷絕。❸唯願如來。遙垂護念

爾時大會聞此妙法得大饒益不可稱計無數菩薩。各得證悟不退轉位。一切人天皆獲勝利。乃至五趣一切有情。斷諸重障得無量樂。悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提

❹大乘本生心地觀經囑累品第十三

爾時釋迦牟尼如來告文殊師利菩薩等阿僧祇海會大衆言。我於無量那庾多百千大劫不惜身命頭目手足血肉骨髓妻子國城一切珍寶。有來求者悉用布施。修習百千難行苦行。獲證大乘心地觀門。今以此法付囑❺汝等。汝等當知。此甚深經十方三世無上十力之所宣說

如是經寶最極微妙。能爲有情一切利樂。於此三千大千世界十方諸佛國土之中。所有無邊諸有情類。傍生餓鬼地獄衆生。由此大乘心地觀經殊勝功德威神之力。令離諸苦得受安樂。如是經力福德難思。能令所在國土豐樂無諸怨敵

譬如有人得如意珠置於家中能生一切殊妙樂具。此妙經寶亦復如是。能與國界無盡安樂。亦如三十三天末尼天鼓能出種種百千音聲令彼天衆受諸快樂

此經法鼓亦復如是。能令國界最勝安樂。以是因緣。汝等大衆住大忍力流通此經

爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。希有如來。希有善逝。乃說甚深大乘微妙心地觀經。能廣利益大乘行者。唯然世尊。實爲深妙。若有善男子善女人。能持此經乃至一四句偈如是之人得幾所福

爾時薄伽梵告文殊師利菩薩言。若有善男子善女人。於恒河沙三千大千世界滿中七寶以用供養十方諸佛。爲一一佛造立精

❶終＝及㊂　❷〔佛〕－㊂　❸唯＝惟㊂　❹〔大乘本生心地觀經〕－㊇　❺〔汝等〕－㊂

舍七寶莊嚴。安置供養佛及菩薩滿恒沙劫。彼諸如來所有無量聲聞弟子。亦以供養一切所須。如供養佛等無差別。如是諸佛及聲聞等般涅槃後。起大寶塔供養舍利。若善男子善女人。暫聞信解此心地經一四句偈發菩提心。受持讀念解說書寫。乃至極少爲一人說。以彼種種供養功德。比此說經所獲功德。十六分中不及其一。乃至算數譬喩所不能及。況能具足受持讀習廣爲人說。所得福利不可限量。若有女人發菩提心。受持讀習書寫解說此心地經。如是女人爲最後身更不復受。不墮惡道八難之處。於現身中感得十種勝利之福。一者增益壽命。二者除衆病惱。三者能滅業障。四者福智❶皆增。五者不乏資財。六者皮膚潤澤。七者爲人愛敬。八者得孝養子。九者眷屬和睦。十者善心堅牢。文殊師利。在在處處若讀若誦。若解說若書寫。❷若經卷所住之處卽是佛塔。一切天❸龍人非人等應以人中天上上妙珍寶而供養之。所以者何。若此經典所在之處。卽爲有佛及諸菩薩緣覺聲聞。何以故。一切如來修行此經捨凡夫已得阿耨多羅三藐三菩提。一切賢聖皆從此經得解脫故。文殊師利。我涅槃後後五百歲法欲滅時。若有法師受持讀習解說書寫此心地經衆經中王。如是法師與我無異。若有善男子善女人。供養尊重此法師者。卽爲供養十方三世一切諸佛。所得福德平等無二。是名眞法供養如來如是名爲正行供養。所以者何。是大法師在無佛時。爲濁惡世邪見有情。演說甚深心地經王。使離惡見趣菩提道。廣宣流布令法久住。如是名爲無相好佛。一切人天所應供養。若有善男子善女人。合掌恭敬此法師者。我❹授無上大菩提記。是人當得阿耨多羅三藐三菩提。若人得聞此心地經。爲報四恩發菩提心。若自書若使人書。若讀念通利。如是人等所獲福德。以佛智力籌量多少不得其邊。是人名爲諸佛眞子。一切諸天梵王帝釋四大天王。訶利❺底母五百眷屬。僧羅跋多大鬼神王。龍神八部一切聽法。諸鬼神等晝夜不離。常當擁護如是佛子。增長念慧與無礙辯。敎化衆生令種佛因。文殊師利。如是善男子善女人。臨命終時現前得見十方諸佛。三業不亂。初獲十種身業清淨。云何爲十。一者身不受苦。二者目睛不露。三者手不掉動。四者足無伸縮。五者便溺不遺。六者體不汗流。七者不外捫摸。八者手拳舒展。九者顏容不❻改。十者轉側自如。由經力故有如是相。次獲十種語業清淨。云何爲十。一者出微妙語。二者出柔軟語。三者出吉祥語。四者出樂聞語。五者出隨順語。六者出利益語。七者出威德語。八者不背眷屬。九者人天敬愛。十者讚佛所說。如是善語皆由此經。次獲十種意業清淨。云何爲十。一者不生瞋恚。二者不懷結恨。三者不生慳心。四者不生妬心。五者不說過惡。六者不生怨心。七者無顚倒心。八者不貪衆物。九者遠離七慢。十者❼樂欲證得一切佛法圓滿三昧。文殊師利。如是功德皆由受持讀習通利解說書寫深妙經典難思議力。此心地經。於無量處。於無量時。不可得聞。何況得見具足修習。汝等大會一心奉持。速捨凡夫當成佛道。爾時文殊師利法王子等無量大菩薩。智光菩薩等新發意菩薩。阿若憍陳如等諸大聲聞。天龍八部人非人衆。各各一心受持佛語。皆大歡喜信受奉行

大乘本生心地觀經卷第八❽

No. 160

菩薩本生鬘論卷第一

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

稽首一切智　妙湛圓融德
聖支分相貌　無作同眞際
我意靜無諍　忘稱讚布施
以四大爲本　白淨生無變
往昔於人中　常修寂靜行
以拘蘇摩華　合掌而奉散
遠離諸罪惡　解脫諸煩惱
爲人天愛敬　演說無上道
由意寂靜故　獲得清淨法
世間相常住　無盡無修作

❶皆＝偕㊂　❷〔若〕－㊂　❸〔龍〕－㊂　❹授＝受㊪㊯　❺底＝帝㊃　❻故＝改㊂　❼樂＝疾㊂　❽十(元和五年七月三日內出梵夾其月十七日奉詔於長安醴泉寺至六年三月八日翻譯進上罽賓國三藏賜紫沙門般若宣梵文醴泉寺日本國沙門靈仙筆受幷譯語經行寺沙門令諲潤文醴泉寺沙門少諲迴文淸法寺沙門藏英潤文福壽寺沙門恒濟迴文惣持寺沙門大辯證義右街都勾當大德莊嚴寺沙門一微詳定都勾當譯經押衙散兵馬使兼正將朝議郎前行隴州司功參軍上柱國賜緋魚袋臣李霸，給事郎守右補闕雲騎尉襲徐國公臣蕭俛，銀青光祿大夫行尚書工部侍郎充皇太子及諸王侍讀長州縣開國男臣歸登，朝請太夫守給事中充集賢殿御書院學士判院事臣劉伯芻，朝議郎守諫議大夫知匭使上柱國賜緋魚袋臣孟簡，右神策軍護軍中尉兼右街功德使驃從特進行右武衞大將軍知內侍省上柱國剡國公食邑三千戶第五從直

彼世間衆生　調相應功德
起決定信解　住如來密藏
息違動遷變　滅盧妄顛倒
彼勝智功能　如燈常遍照
是諸有情類　自性本無垢
依止佛世尊　樂修眞淨業
謂聞三寶名　及師長致誨
隨順善行學　蠲除我慢意
往昔調御師　勤修菩薩道
依布施愛語　及利行同事
攝取於勝慧　脫染汚業縛
利樂於有情　增長諸白法
由施力圓滿　生梵天種族
唯增上淨業　而爲其根本
若起於我慢　及無勝慧力
於自種類中　而生多慢類
於百千萬種　離生之喜樂
由顚倒取故　彼則不能證
又彼寂靜處　福德最殊勝
具廣大色相　非小因所得
唯捨家出家　彼菩提薩埵
具足大智慧　能堪任荷負
彼於過去世　久修六度行
已斷除障染　爲出離後邊
具廣大慈心　憐愍衆生類
彼自性眞實　無別染汚因
是時天帝釋　觀察於世間
來驗彼人行　其心無傾動
而作如是言　今此善男子
出現於世間　最爲殊勝者
於遷變無常　心安固若是
以淨妙飮食　伸供養恭敬
諸天及世入　咸皆獲善利
憶念修淨因　契無相眞智
如是修行者　能治煩惱病
住清淨學處　質直而無僞
觀察勝義諦　離染無修作
啓方便慈門　施平等安樂
發生於勝解　無邪命希求
棄背諸有爲　直躋於實際
成就清淨道　相應諸功德
於雜染因緣　畢竟皆除斷
常崇奉恭信　如來祕密藏
離妄執分別　息除於恚惱
隨順勝種族　而生於染習
如影隨其形　如母生於子
菩薩悲願力　愍恤諸群生
勇猛捐自身　不生憂苦想
我今以微善　歸命伸稱讚
願衆聖冥加　祈悉地成就

投身飼虎緣起第一

爾時世尊將諸大衆。詣般遮羅大聚落所至一林中。謂阿難曰。汝於此間爲我敷座。佛坐其上語諸比丘。汝等欲見我往昔時修行苦行舍利已不。白言。願見。于時世尊以手按地六種震動。有七寶塔涌現其前。世尊卽起作禮右旋。阿難汝可開此塔戶。見七寶函珍奇間飾。阿難。汝可復開此函。見有舍利白如珂雪。汝可持此大士骨來。世尊受已令衆諦觀。而說頌曰

菩薩勝功德　勤修六度行
勇猛求菩提　大捨心無倦

汝等比丘咸伸禮敬。此之舍利乃是無量戒定慧香之所熏修。時會作禮歎未曾有。時阿難陀白言。世尊。如來大師出過三界。以何因緣禮此身骨。佛言。阿難。我因此故得至成佛。爲報往恩故玆致禮。今爲汝等斷除疑惑說昔因緣。志心諦聽。阿難。乃往過去無量世時。有一國王名曰大車。王有三子。摩訶波羅。摩訶提婆。摩訶薩埵。是時大王縱賞山谷。三子皆從。至大竹林於中憩息。次復前行見有一虎。產生七子已經七日。第一王子作如是言。七子圍繞無暇尋食。飢渴所逼必噉其子，第二王子聞是說已。哀哉此虎將死不久。我有何能而濟彼命。第三王子作是思念。我今此身於百千生虛棄敗壞曾無少益。云何今日而不能捨。時諸王子作是議已。徘徊久之俱捨而去。薩埵王子便作是念。當使我身成大善業。於生死海作大舟航。若捨此者。則棄無量癰疽惡疾百千怖畏。是身唯有便利不淨。筋骨連持。甚可厭患。是故我今應當棄捨。以求無上究竟涅槃。永離憂悲無常苦惱。百福莊嚴。成一切智。施諸衆生無量法樂。是時王子興大勇猛。以悲願力增益其心。慮彼二兄共爲留難。請先還宮。我當後至。爾時王子摩訶薩埵。遽入竹林。至其虎所。脫去衣

服。置竹枝上。於彼虎前。委身而臥。菩薩慈忍。虎無能爲。卽上高山。投身於地。虎今羸弱。不能食我。卽以乾竹。刺頸出血。于時大地六種震動。如風激水。涌沒不安。日無精明。如羅睺障。天雨衆華及妙香末。繽紛亂墜遍滿林中。虛空諸天咸共稱讚。是時餓虎卽舐頸血噉肉皆盡。唯留餘骨。時二王子生大愁苦。共至虎所不能自持。投身骨上久乃得穌。悲泣懊惱漸捨而去。時王夫人寢高樓上。忽於夢中見不祥事。兩乳被割牙齒墮落。得三鴿鷇一爲鷹奪。夫人遂覺兩乳流出。時有侍女聞外人言。求覓王子今猶未得。卽入宮中白夫人知。聞已憂惱悲淚盈目。卽至王所白言。大王。失我最小所愛之子。王聞是已悲哽而言。苦哉。今日失我愛子。慰喩夫人汝勿憂慼。吾今集諸大臣人民。卽共出城分散尋覓。未久之頃。有一大臣。前白王言。聞王子在。其最小者。今猶未見。次第二臣來至王所。懊惱啼泣。卽以王子捨身之事具白王知。王及夫人悲不自勝。共至菩薩捨身之地。見其遺骨隨處交橫。悶絕投地都無所知。以水遍灑而得惺悟。是時夫人頭髮蓬亂宛轉于地。如魚處陸。若牛失犢。及王二子悲哀號哭。共收菩薩遺身舍利。爲作供養置寶塔中。阿難當知。此卽是彼薩埵舍利。我於爾時。雖具煩惱貪瞋癡等。能於地獄餓鬼傍生惡趣之中。隨緣救濟令得出離。何況今時煩惱都盡無復餘習。號天人師具一切智。而不能爲一一衆生於險難中代受衆苦。佛告阿難。往昔王子摩訶薩埵。豈異人乎。今此會中我身是也。昔國王者今淨飯父王是也。昔后妃者摩耶夫人是也。昔長子者彌勒是也。昔次子者文殊是也。昔彼虎者今姨母是也。七虎子者大目乾連舍利弗五比丘是也。爾時世尊說是往昔因緣之時。無量阿僧祇人天大衆。皆悉悲喜。同發阿耨多羅三藐三菩提心。先所涌出七寶妙塔。佛攝神力忽然不現

尸毘王救鴿命緣起第二

佛告諸比丘。我念往昔無量阿僧祇劫。閻浮提中有大國王。名曰尸毘。所都之城號提婆底。地唯沃壤人多豐樂。統領八萬四千小國。后妃采女其數二萬。太子五百。臣佐一萬。王蘊慈行仁恕和平。愛念庶民猶如赤子。是時三十三天帝釋天主。五衰相貌虛將退墮。彼有近臣毘首天子。見是事已白天主言。何故尊儀忽有愁色。帝釋謂言。吾將逝矣。思念世間佛法已滅。諸大菩薩不復出現。我心不知何所歸趣。時毘首天復白天主。今閻浮提有尸毘王。志固精進樂求佛道。當往歸投必脫是難。天帝聞已審爲實不。若是菩薩今當試之。乃遣毘首變爲一鴿。我化作鷹。逐至王所。求彼救護可驗其誠。毘首白言。今於菩薩正應供養。不宜加苦。無以難事而逼惱也。時天帝釋而說偈曰

我本非惡意　如火試眞金
以此驗菩薩　知爲眞實不

說是偈已。毘首天子。化爲一鴿。帝釋作鷹。急逐於後。將爲搏取。鴿甚惶怖。飛王腋下求藏避處。鷹立王前乃作人語。今此鴿者是我之食。我甚饑急。願王見還。王曰。吾本誓願當度一切。鴿來依投終不與汝。鷹言。大王。今者愛念一切。若斷我食。命亦不濟。王曰。若與餘肉汝能食不。鷹言。唯新血肉我乃食之。王自念言。害一救一於理不然。唯以我身可能代彼。其餘有命皆自保存。卽取利刀自割股肉。持肉與鷹貿此鴿命。鷹言。王爲施主。今以身肉。代於鴿者可稱令足。王敕取稱兩頭施盤。挂鉤中央。使其均等。鴿之與肉。各置一處。股肉割盡鴿身尚低。以至臂脇身肉都無。比其鴿形輕猶未等。王自舉身。欲上稱槃。力不相接失足墮地。悶絕無覺。良久乃穌。以勇猛力自責其心。曠大劫來我爲身累。循環六趣備縈萬苦。未嘗爲福利及有情。今正是時何懈怠耶。爾時大王。作是念已。自強起立置身盤上。心生喜足。得未曾有。是時大地六種震動。諸天宮殿皆悉傾搖。色界諸天住空稱讚。見此菩薩難行苦行。各各悲感淚下如雨。復雨天華而伸供養。時天帝等復還本形。住立王前作如是說。王修苦行功德難量。爲希輪王釋梵之位。於三界中欲何所作。王卽答曰。我所願者不須世間尊榮之報。以此善根誓求佛道。天帝復言。王今此身痛徹骨髓。寧有悔不。王曰。弗也。我觀汝身甚大艱苦。自云無悔。以何表明王乃誓

曰。我從舉心迄至于此、無有少悔如毛髮許。若我所求決定成佛眞實不虛得如願者。令吾肢體卽當平復。作此誓已頃得如故。諸天世人讚言希有。歡喜踊躍不能自勝。佛告大衆。往昔之時尸毘王者。豈異人乎。我身是也。時彼衆會聞是語已。異口同音咸伸勸請。昔者世尊救度衆行不惜軀命爲求大法。法海已滿。法幢已建。法鼓已擊。法炬已然。機熟緣和正得其所。云何捨離一切衆生欲入涅槃而不說法。時梵天王稱讚如來。爲求法故書捨千頭。佛受請已卽時往趣波羅奈國鹿野苑中三轉法輪同觀四諦。三寶於是出現世間

如來分衞緣起第三

爾時世尊在摩竭國竹林精舍重閣講堂。與阿難陀著衣持鉢入城乞食。見有衰老夫婦二人、兩目失明加復貧悴。唯有一子年始七歲、常出乞丐以贍其親。或得新好果蓏飲食。先奉父母、有得硬澁殘觸之物。而自食之。是時阿難念此小兒、雖在幼年而行篤孝。勤意朝夕不失所須。佛分衞訖還歸精舍。食畢洗足敷座而坐、爲諸大衆將演經法。阿難叉手前白佛言、適待世尊入城分衞。見一小兒將盲父母。往來求乞承順孝養。日以爲常甚爲難得。佛言、阿難。匪惟在家及出家者。皆以孝行而爲其先。計其功德不可稱量、所以者何。憶念過去無量劫時、我爲童子亦年七歲。以孝順心曾割身肉。以濟父母危急之命。從是以來承此功德。常爲天帝及作人王、直至成佛皆因此福。阿難白佛。願聞往因活親之命。其事云何。佛言。阿難。汝當諦聽。吾今爲汝分別說之、乃往古世。此閻浮提有一大國。名得叉尸羅。時彼國王名曰提婆、有十太子各領一國。其最小者名曰善住。國界康樂人民熾盛。時彼鄰境有一惡王名曰羅睺。欲來侵掠。搆其兇黨舉師相攻、時善住王兵力不如。乃奔父國避其禍難、王有愛子其名善生。方在髫亂不忍棄遺、將婦抱兒忽遽出境、一路七日得至家邦。一路荒僻經十四程。勉力而負七日之儲、登途悕慴慌涉迂道、方行半路已絕餱糧。累日飢羸相顧殆盡。王作是念事迫計窮。須棄一人可存二命。乃論夫人攜兒前進。引刃於後欲所婦身。用活幼兒兼以自濟。善生迴顧見父舉刀。急白王言。勿殺於母。寧割我肉以充其糧、未聞有兒食於母肉。勤誠泣諫母命獲全。是時善生乃白王言。願將身肉以救二親。若割肉時勿令頓盡。漸可取食得延數程。若命絕者肉當臭爛。必爲所棄於事無成。是時父母謂善生曰。今爲罪行非予本心。何忍舉刀親割汝肉。於是王子先持利刀。自割身肉跪而奉之。王與夫人見是事已。悲啼懊惱久乃能食。經于數朝身肉都盡。未至他國饑急難堪。於骨節間復得少肉。齎之前途用接餘命。時善住王及彼夫人。各以善言慰喻其子。稽首哀戀捨之遂行。爾時王子而作是念。我以身肉濟活親命。願達鄰國身安泰然。以此善根速獲菩提。濟度十方一切群品。使離衆苦證眞常樂。發是願時三千世界六種震動。欲色諸天悉皆驚愕、卽以天眼觀於世間。乃見菩薩修是孝行。是諸天子於虛空中。合掌稱讚淚墮如雨、時天帝釋化作虎狼。試驗菩薩欲來吞噉。王子自念。此諸猛獸今來食我。唯有餘骨悉皆施之。以歡喜心不生悔惱。是時帝釋還復本形。讚王子言。甚爲希有。能以身肉濟活二親。如是孝心無能及也。汝須何願今當說之。我唯志求無上佛道。天帝復言。我今視汝身肉都盡。疲苦難堪。得無悔恨於父母耶。王子答言。若我誠實心無悔恨。決定當來得成佛者。使我身肉倏然如故。作是誓已卽得平復。時天帝釋及諸天人。同聲讚言。善哉善哉。佛告阿難。往昔之時善住王者。豈異人乎。今淨飯父王是。王夫人者今摩耶夫人是。昔善生王子者則我身是也

菩薩本生鬘論卷第一

菩薩本生鬘論卷第二

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

最勝神化緣起第四

爾時世尊遊化居止摩竭陀國王舍城中。將

諸弟子大阿羅漢一千二百五十人俱。時彼國王名洴沙王。稟性仁賢久植德本。已證初果得不壞信。奉佛之心倍加隆厚。常以上妙飲食衣服臥具醫藥。供養如來及比丘衆。是時國中先有外道六師之徒富蘭那等。久在王境宣布邪教。誑惑民庶信服者衆。王有一弟崇尚其宗。四事欽承謂其有道。佛日初出法寶肇興。王意慇懃俾令歸向。固執邪說不從勸諭。乃白王言。我自有師不復致敬彼瞿曇也。王復謂曰。福田難遇可營珍饌供養如來。然王所敎理不敢違。當設大齋不限來者。若其自至我當延之。備設飲食敷設床座。乃令從者密召六師。應命而來處尊而坐。佛及衆僧不自來赴。王謂弟曰。汝雖不能躬詣請佛 特遣一人白言。時至。佛受請已將諸大衆威儀詳肅來赴會所。見諸外道先踞高位。乃以神足移彼六師及徒衆等皆置下行。彼咸相顧名起移坐。坐定復見已在其下。如此至三。俛仰而坐。次行淨水。佛語施主。先與汝師澡瓶口塞。從佛爲首水乃注下。次當施食。佛語施主。當請汝師以施其食。六師口噤不能出言。但指於佛。佛呪願梵音清徹聽者樂聞。次當行食。佛語施主。先奉汝師。食乃住空。持至佛所。食卽還下。佛與衆僧飯食已訖。盥漱齒木敷座而坐。次當說法。佛語施主。令汝師說。如前口噤。但指佛說。是時如來以梵音聲。廣爲衆會演徹妙法。大衆聞已咸悉了達。洴沙王弟心淨信解。歸依三寶得證初果。自餘衆會有得二果。乃至漏盡無生果者。時外道輩所向失利。甚懷恚惱。心無暫安。各於靜處求學奇術。天魔波旬慮其怯弱。不能保護昔所授法。乃下化作六師相狀。於一人前現五人術。飛行空中身出水火。分形散體種種變現。由是邪徒更相恃賴。念前被辱衆心離散。今察已能定可勝彼。卽詣王前自誇神異。請對試之見其優劣。時洴沙王乃哂之曰。觀汝邪徒愚迷特甚。佛德廣大言莫能宣。欲以螢火與日爭明。蹄涔之水比於巨海。蟻垤之阜等於須彌。野干卑軀方於師子。小大相形昭然自顯。六師白言。大王。未測我之殊變。何因偏心見薄如此。期後七日請置試場。王詣佛所具陳上事。唯願世尊暫屈威神。伏除邪黨悉歸正道。佛言。大王。我自知時。王聞是語。謂佛許可。卽勅臣吏擇寬廣處。修治平正使令清淨。建立幢旛施設床座。當其會日人民企望。於是如來將諸大衆。自王舍城往毘耶離國。時彼大王名曰嘌磋。將諸臣庶奉迎於佛。六師邪徒咸唱是言。久知瞿曇智術微淺。將迫較勝畏而避去。時洴沙王聞佛前進。辦諸供具滿五百車。王及臣民可十萬數。備其所須悉隨佛往。外道卽白嘌磋王言。請與沙門捔其神化。王乃謂曰。咄哉癡人。自云有道。但慮汝躬自貽毀辱。王白佛言。六師紛紜欲比奇術。唯願如來制其邪惡。佛言。大王。我自知時。聞說是已謂佛許可。嚴治備辦如洴沙王。民庶佇觀期在明日。是時如來自毘耶離。統領大衆詣拘睒彌國。時彼大王名曰優塡。集諸臣民悉來奉迎。毘耶人民明晨問佛。云何已往拘睒彌國。六師由是高心愈增語其徒曰。見必窮逼。時嘌磋王聞佛前進。亦備供具滿五百車以俟供養。王及臣民充七萬數。備其所須悉隨佛後。自拘睒彌國往越祇國。自越祇國往特叉尸羅國。以至波羅奈國迦毘羅衛國舍衛國等。于時世尊所歷之境。王及臣民千萬億衆。悉來奉迎供養恭敬。每至一國。彼六師輩常逐於後求佛捔試。廣衒己能皆如前說。時諸國王所將臣民。無量百千萬億之衆。充塞川野集舍衛國。時彼大王名曰勝軍。有大名稱威德特尊。時六師輩前白王言。請與沙門較其優劣。潛奔諸國意欲求避。我與徒屬今逐至此。時勝軍王謂外道曰。如來聖德難可思議。汝輩凡愚輒論勝負。王詣佛所具陳上事。唯願世尊略施神化。普令諸國一切群迷覩佛神通辨其邪正。佛言。大王。此非小緣。今正是時。如其所請。王勅臣吏嚴治會所。廣積香華敷設床座。諸來大衆皆悉雲集。當月一日於晨朝時。佛與大衆初至論場。勝軍大王是日設食。淨心親手以奉楊枝。佛受嚼已擲殘置地。忽然之間發生根莖以至靑翠。漸次高大三百由旬。其條傍布二百由旬。枝葉華果七寶所成。有多種色隨色發光。食其果者味如甘露。一切人民覩是神變咸生信重。讚言希有。佛隨機宜爲說妙法。聞法解悟得不退轉。次第二日拘睒彌國優塡大王請佛供養。佛於兩邊化二大山。高廣嚴好七寶合成衆

色晃曜。一山之上出粳稻飯。香滑甘美如蘇陀味。諸國土中無量有情。共來食之皆得豐足。一山上出細嫩香艸。食無苦澁而能充足。象馬牛羊諸傍生類皆得飽滿。諸國人民覩是神變咸生信重。讚言希有。佛爲說法皆悉悟解得須陀洹果。次第三日大越支國純眞陀王。請佛供養奉佛淨水。盥漱棄地成七寶池。一一方面每二百里。八功德水充滿其中。四色蓮華清香遠布。時諸衆會覩是神變咸生信重。佛爲說法心開意解遠塵離垢皆得初果。次第四日特叉尸羅國陀婆彌王請佛供養。是時如來於池四面化八渠流。激揚清波相連灌注。水聲流演八解脫法諸波羅蜜。聞者皆發大菩提心。次第五日波羅奈國梵摩達王請佛供養。如來口中放金色光。遍照三千大千世界。蒙光照者身心泰然。猶如獲得第三禪樂。佛爲說法得法眼淨。次第六日毘耶離國㮚碟大王請佛供養。如來慈力平等加持。普令衆會一切衆生各互了知心行差別心所動作善惡業報。咸生驚喜歎佛功德。佛爲說法各得了解。發清淨心住無生忍。次第七日迦毘羅衛國諸釋種族請佛供養。佛以神力令在會者各見自身爲轉輪王七寶具足千子圍繞小王臣民恭肅承事。各各忻慶讚佛功德。佛爲說法皆悉樂求無上佛道。次第八日帝釋天主知佛世尊攝化邪黨。下降人間請佛供養。爲佛造作七寶嚴飾師子之座。佛坐其上光明煥赫。釋梵諸天侍立左右。一切衆會寂然安坐。是時如來舒金色臂以手按座。欻然有聲如象王吼。應時卽有五大藥叉。摧壞挽拽六師之座。密迹金剛杵頭出火。舉擬六師驚怖奔走。慚此重辱溺水而死。六師徒屬九萬人衆。皆歸依佛願爲弟子。佛言善來。鬚髮自落成沙門相證羅漢果。爾時洴沙大王復白佛言。世尊。今者六師生雖遇佛不蒙濟度。願聞往因。佛言。大王。善思諦聽。乃往過去無量世時。此閻浮提有一國王。名賖拘利。久居寶位未有聖嗣。念是事已心沒憂海。廣興福業祈滿此願。時天帝釋化一醫師。來詣王前問其憂意。王以上事乃具答之。醫曰。爲王入雪山中採取靈藥與后妃服後當有子。王曰甚善。於後醫師採藥還宮。用乳煎藥進上使服。王后見已避臭不服。兼亦不信。化醫遂去。餘諸宮嬪競分藥飲。服之未久咸覺有娠。是時王后悔惱愁歎。遍求前藥唯得少滓。以乳煎服後亦有子。餘諸夫人月滿生子各各端嚴。王大歡悅。最後王后乃生一子。面貌極醜形如株杌。王與其后見之不喜。因是立名株杌太子。年漸長大武勇冠世。時彼鄰國群寇犯境。乃遣太子擊之退散。王加愛念訪其良匹。遠國有王名黎瑟跋蹉。王有一女容止端正。遣使求親乃蒙相許。六國聞之各懷慕樂。競來求聘擧兵相攻。其王乃曰。若許其一餘則生恨。能却他兵當與女適。是時株杌聞是說已。審爲實爾。乃利其器。方在壯年戰而得勝。乃取六首獻跋蹉王。生大歡喜納以爲壻。奪諸士卒與妻還國。婦覩醜狀常有怖色。王子愧恥心不自寧。便至林中乃欲自盡。帝釋遙知下至其所。善言慰喻賜一寶珠。密令置此於汝頂上。可得容儀如我無異。跪而受已喜而還家。婦見不識乃語之曰。卿是何人。夫卽具說得珠之由。株杌之名自茲而息。乃更其號須陀羅舍。佛言。大王。當爾之時賖拘利王者今淨飯父王是。王夫人者今摩耶是。醜王子者今我身是。昔美婦者今耶輸夫人是。昔六王者今富闌那等六師是

如來不爲毒所害緣起第五

爾時世尊遊化依止王舍城中。時彼國主阿闍世王。創發淨信歸依於佛。四事供養曾無所乏。大臣人民四部之衆。咸於如來親近恭敬。以梵音聲說微妙法。敎諸弟子斷十惡業。勿殺生命竊盜他財作非梵行妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見。是諸衆生蒙佛敎誨修行十善。於佛法中清淨而住。時有長者名曰申日。財富無量有大威勢。從昔已來承事外道。深著邪見婆羅門法。時外道輩見阿闍世王大臣人民於如來所歸奉者衆。而我徒屬不霑惠施。心懷憎嫉欲作損害。詣長者所共相議曰。沙門常說了三世事。預知他人心之所念。今可驗彼爲實爾不。長者曰然。以何試之。外道告言。當須長者詐作歸依。請佛就舍略陳微供。彼若遙知應不見許。若受請者必遭所困。乃令長者先於門內鑿大深坑多積熾火。危布鐵椽薄土覆上。

何其沙門領徒至此。曲躬傍引揖之上行。若其安然無所損者。可命沙門次當就食。卽以毒藥和飯授之。申日云善。一如所敎。便令掘地速辦斯事。卽詣請佛具伸虔意。知其根熟默然許之。時諸外道皆大歡喜。長者有子其名月光。年十六歲具相聰利。久植善本得宿命智。乃白父言。如來神鑒舉念卽知。外道愚人愼不可信。時彼申日不從子言。穿坑置火以毒和飯。遲明遣使請佛臨訪。如來知已勅諸比丘執持應器從吾之後。四大天王釋梵王等天龍鬼神皆悉隨侍。是時如來現諸神變。放金色光照申日舍。與諸大衆安詳而來。身相巍巍如星中月。將至其門地六震動。病苦有情皆得痊愈。盲者得視。聾者能聽。毒者得消。狂者得正。一切音樂自然發響。珍禽瑞獸率舞和鳴。所覆火坑。佛神力故化成清淨廣大池沼。於中復現千葉蓮華。如來徐步履上前入。諸大弟子各各皆蹈百葉蓮華行列而進。於是申日覩佛神變。省己無知生大憂怖。頭面著地悔過自責。食時將至。忽遽欲炊上妙香飯以奉如來。佛卽止之。但持毒藥所和飯來。不須復造。佛語大衆。受是飯已且置鉢中未可食也。世間凡夫有其三毒。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。我今已於曠大劫來。滅煩惱火。心得清涼。於此三毒永盡無餘。假使毒藥大如須彌。所穿火坑廣於大海。則於吾身不能爲害。以佛法僧實行力故。一切惡毒自然消散。作是說已令湌鉢飯。佛及大衆一無所損。彼外道輩潛竄泯跡。申日長跪頂禮佛足。白言。世尊。我大愚癡信彼邪師造此惡行。唯願大慈哀愍攝受。授我懺悔令離憂怖。如來爲說苦集滅道四聖諦法。長者聞已心淨信解得證初果。作禮而退

兎王捨身供養梵志緣起第六

菩薩往昔曾作兎王。以其宿世餘業因緣。雖受斯報而能人語。純誠質直未嘗虛謬。積集智慧熏修慈悲。不生一念殺害之心。於彼無量百千兎中。禀性調柔居其上首。爲彼徒屬講宣經法。勸令諦聽善思念之。我及汝等無始劫來。不修正行隨惡流轉。由四種因墮三惡道。所謂四者貪瞋癡慢。或由慳貪造十惡業。以是因緣墮餓鬼中。慳增上故其咽如針。長劫不聞漿水之名。設得少食變成火聚。皮骨連立受饑渴苦。或由瞋恚造十惡業。以是因緣墮傍生中。或爲鷙獸虎兕毒蛇無足多足更相食噉。受駝牛報負重致遠。項領穿破償往宿債。或由愚癡造十惡業。以是因緣墮於地獄。無淨慧故撥無因果。毀佛法僧斷學般若。人於苦處八寒八熱刀山劒林種種治罰。或由我慢造十惡業。以是因緣墮修羅中。心常諂曲貢高自大。離善知識不信三寶。雖受福報如彼天中。常苦鬪戰殘害支節。我今略陳如是諸趣所受衆苦。若具說者窮劫不盡。又我與汝盲無慧眼。癡增上故受彼兎身。常受饑渴乏於水草。處於林野怵惕驚怖。或爲罝網機陷所困。爲彼獵者之所傷害。現受此苦深可厭患。汝等各各發勤勇心。修十善行趣出離道。求生勝處。是時兎王常爲同類。宣說如上相應法要。有一外道婆羅門姓。厭世出家修習仙道。遠離愛欲不起瞋恚。飮水食果樂居閑寂。長護爪髮爲梵志相。忽於一時遙聞兎王爲彼群兎宣說經法。而自咨嗟乃作是言。我今雖得生於人中。愚癡無智不及彼兎了達善法開悟於他。此必大權聖賢所化。或是梵王大自在等。我因得聞彼所說法。身心泰然離諸熱惱。今此兎王自性仁賢。善能發明先聖之道。分別善惡報應之理。我從昔來棲止山谷。艸衣木食求出離道。未逢師友如是敎誨。今始遇之喜躍無量。是時仙人卽起合掌。詣兎王所安徐而言。奇哉大士。現此權身能爲有情廣宣法要。汝今眞是持大法者。必當所蘊正法之藏。願今爲我開示演說最上究竟出離之道。我先修習婆羅門法。久受勤苦殊無所益。譬如有人信順愚夫鑽氷求火不可得也。願投仁者作歸依處。時兎答言。大婆羅門。我今所說解脫之法能盡苦際。稱汝機者但當發問無所恪惜。我已久除慳貪之垢。爲利有情樂住生死。化彼同類受是兎身。是時仙人聞是說已。心大歡喜得未曾有。我今幸得親附慈化。願垂教誨勿辭勞倦。凡歷多年義深親友。食草飮泉與兎無異。時世人民枉行非法。慣習罪惡福力衰微。善神捨離災難競起。共業所招令天亢旱。經子數載不降甘雨。艸木焦枯泉源乾涸。時婆羅門卽作是念我今年邁復闕所食。若唯止此

轉增饑羸。乃白兔言。今且暫離往至餘處。幸勿見訝。兔卽告曰。大仙今者不樂其所。誠恐悞犯冀乞容恕。久要之言俄成輕別。婆羅門曰。此處幽寂絕其過患。諸兔羈順各不侵撓。但我薄祐乏其所食。久依大士獲聞法味。要當終身鑽之心腑。願廣其傳以濟群有。絕糧亡食已經旬日。恐命不保虛捐前功。兔聞是已悲哽而言。今此睽違何時再遇。願留一宿虔伸齋供。是時兔王語群兔曰。今此大仙道力堅固。是善知識。最上福田。汝等戮力多積乾薪。共助饔飧供養之用。乃詣仙所復作是言。唯願明旦必受我請。仙卽許之。彼婆羅門佇思詳審。今此兔者爲何所有。或得麞鹿。或遇殘獸。心生歡悅勤請如是。是時兔王謂群屬曰。今此大仙欲捨我去。無常別離世態若此。衆生壽命猶如幻化。果報一來無能脫者。是故汝等當勤精進求出離道得盡苦際。爾時兔王終夜不寐。爲彼同類說如是法。當其淸旦詣積薪所。以火然之。其焰漸熾。白言大仙。我先所請欲陳微供。今已具辦願强食之。所以者何。智者集財積而能施。受者憐愍要必受用。我今貧乏施力爲難。唯願仁者決定納受。我欲令他獲安隱樂。自捨己身無所貪惜。共諸衆生證無上覺。說是語已投身火中。時彼仙人覩是事已。急于火聚匍匐救之。不堅之身倏焉而殞。抱之于膝悲不自勝。苦哉大士。奄忽若此爲濟他身而殞己命。我今敬禮爲歸依主。願我來世常爲弟子。發此誓已置兔於地。頭面作禮而復抱持。卽與兔王俱投熾焰。是時帝釋天眼遙觀。卽至其所興大供養。以衆寶建窣覩波。佛語諸比丘。昔仙人者彌勒是也。彼兔王者卽我身也

菩薩本生鬘論卷第二

菩薩本生鬘論卷第三

聖勇菩薩等造
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

慈心龍王消伏怨害緣起第七

菩薩往昔以瞋因緣墮於龍中有三種毒。所謂氣毒眼毒觸毒。又由別報福業力故。身具衆色如七寶聚。不假日月光明所照。常與無量百千諸龍。周匝圍繞以爲眷屬。變現人身容色端正。住毘陀山幽邃之處。多諸林木華果茂盛。淸淨池沼甚可愛樂。與諸龍女作衆歌舞共相娛樂。止住其中經于無量百千萬歲。是時有一金翅鳥王。飛騰翔集從空而下。欲取諸龍以爲所食。當其來時摶風鼓翼摧山碎石。江河川源悉皆乾竭。時彼諸龍及龍女等。見是事已心大驚怖。所著瓔珞嚴身之具。顚掉不安悉墜于地。咸作是言。今此大怨。喙如金剛。所觸皆碎。將來噉我。其當奈何。是時龍王初聞此說極生憂惱。由宿善力復更思惟。心乃無畏。然此金翅具大威力。唯我一身可能禦彼。謂諸龍曰。汝等但當從吾之後。必無所害。若我不能與其朋屬作守護者。何用如是大身之爲。爾時龍王詣金翅所。心無怯弱。而白彼言。幸少留神共議此事。汝於我身常生怨害。我於仁者都無此念。以宿惡業招此大身。雖具三種氣眼觸毒。未嘗於他暫興損害。度己之能可相抗敵。亦能遠去令汝不見。我今所以不委去者。多有諸龍依附於我。由此不欲兩相交戰。是故於汝不起怨心。金翅復言。汝誠於我無怨心耶。龍曰。我雖獸身善達業報。審知小惡感果尤重。如影隨形不相離也。我及汝身今墮惡道。皆由先世造作罪因。汝當憶念如來所說。非以怨心能解怨結。唯起慈忍可使銷除。譬如火聚投之乾薪。轉增熾然無有窮已。以瞋報瞋理亦如此。是時金翅聞是說已。怨心卽息善心生焉。復向龍王作如是說。汝今能以慈忍之力息我瞋恚。如汲流泉滅其炎火。使我心地頓得淸涼。龍王復言。我昔與汝無量世時。先於佛所曾受戒法。心非淸淨復不堅持。爲求名聞而相憎嫉。以是因緣墮於惡道。我曾發露故能憶持。汝由覆藏今皆忘失。汝今應當憶本正念。發慈忍心淨修梵行。金翅復言。我從今日普施諸龍安隱無畏。卽離龍宮還歸本處。龍王乃慰諸龍眷屬。復問之曰。汝見金翅生恐怖不。各作是言。極大怖懼。龍曰。世間衆生若見汝者。恐大恐怖亦如此也。爾等諸龍愛惜身命。與諸衆生等無有異。當觀自身以況他身。是故應起大慈之心。由我修習慈心因緣。使其怨對還

歸本處。一切有情流轉生死。所可依怙無越慈心。大慈心者猶如良藥。能愈衆生煩惱重病。大慈心者猶如明燈。能破衆生三毒黑暗。大慈心者猶如船筏。能渡衆生三有苦海。大慈心者猶如伴侶。能越生死險難惡道。大慈心者如摩尼珠。能滿衆生所求善願。我由往昔失慈心故。墮此龍中不得解脫。若諸衆生建立慈門。則能出生無量善法。閉塞一切愚癡昏暗。諸煩惱縛而不能入。常生人天解脫安樂。諸龍眷屬聞是說已。悉除瞋恚皆起慈心。是時龍王見諸同類從己所化。而自慶言。善哉。我今所作已辦。令汝已除無量惡毒。以善淨法補置其處。復爲汝等建立清淨八戒齋法當奉持之。閻浮衆生以八戒水洗浣身心令得清淨。斷除無量貪瞋癡垢。於人天路而作資糧。若能持是八戒齋法。當知是人雖無妙服。則爲已具慚愧之衣。當知是人雖無垣牆。則能禦捍六根怨賊。當知是人雖非上族。則爲已住禪種姓中。當知是人雖無瓔珞。則具衆善莊嚴其身。當知是人雖無珍寶。則集人天七種法財。不依橋梁超越險道。受八戒者功德如此。時彼諸龍各作是言。我今願聞八戒名字。我當頂受勤而行之。龍王告曰。其八戒者。一不殺生。二不偸盜。三不邪婬。四不妄語。五不飮酒。六者不得過日中食。七者不坐高廣大床。八者不得歌舞作樂香油塗身。是名八戒淸淨齋法。要離憒閙寂靜之處如理作意專注奉持。諸龍白言。如我之徒離王少時心不專處。依王威神得免衰惱。一切時中安隱而住。佛法功力無處不可。何必須求寂靜之所。時彼龍王答諸龍曰。不觀所欲則念不起。慣習攀緣對境復發。譬如溼地而易成泥。若在空閑染心無動。爾時龍王將諸朋屬。至於山林幽曠之處。遠離貪欲瞋恚之心。常起慈忍以修其身。受持齋法經于多日。節食身羸加復疲困。有諸惡人至彼住處。龍聞人聲尋卽惺悟。此惡人輩見是事已咸生驚駭。而作是言。此何寶衆從地涌出。龍自思念。若令彼人見我本狀卽時怖死。則壞我今修持戒法。是諸人等今來至此。必貪我身及斷我命。時諸惡人復相謂曰。我等入山經歷多載。未曾見此如是形相。衆彩交爍光耀人目。若得此皮當貢王者。必獲重賞不亦快乎。卽持利刀剝裂欲取。爾時龍王以慈忍力。不生怨恨亦亡痛惱。卽于是人生攝受想三毒卽滅。自慰其心不應悋惜。怨對卒至不可得脫。此諸人等今於我身。貪其賞貨而行殺戮。我寧自死無返害彼。不令是人現身受苦。時諸惡人奮力勇銳。執持利刀剝剖而去。是時龍王復自思惟。若人無罪爲他支解。忍受不報不生怨恨。當知此人是爲正士。若於父母兄弟妻子能默忍者。此不足貴。若於怨害心不加報。默忍受者此乃爲難。然我今者爲利他故。應當默然而忍受之。我從無始生死已來。枉棄身命不知其幾。未嘗特然施於一人。願未來世當與是人無量法財令滿所願。是時龍王旣被剝已。遍體出血痛苦難堪。舉身顫動不能自持。復有無量百千小蟲。聞其身血悉來唼食。龍王乃曰。此小蟲等食我食者。願當來世施汝法食。爾時龍王身受楚痛。諸龍覩已皆生悲惱。王卽誓言。若我當來得成佛者。令我身皮頃得如故。作是願已自然平復。彼諸龍屬生大歡喜。是爲菩薩於惡道中住慈忍力堅持淨戒爲若此也

慈力王刺身血施五夜叉緣起第八

爾時世尊在舍衛國祇洹精舍坐夏安居。時阿難陀於日中分食畢收鉢。與諸比丘共詣林間。經行往來宴坐消息。乃相議曰。今佛世尊出興于世。甚爲奇特。第一希有。於諸衆生多所饒益。今此上首憍陳如等五大比丘。最初遇佛成等正覺。趣鹿野苑說四諦法。先得悟解。種何善本有何因緣。初轉法輪便能悟入。始擊法鼓而先得聞。地神涌出報虛空神。已至諸天皆爲作證。謂憍陳如已得了解。作是念已卽從座起。具以上事而白世尊。是時如來語阿難曰。汝所問者非無因緣。我於往昔憐愍彼故。曾刺身血濟活其命。使除飢渴令得安樂。以是因緣於此生中從我聞法先得悟解。尊者阿難復白佛言。願以其事開示未聞。令彼衆會心得泰然。佛告阿難。乃往古世經于無量阿僧祇劫。此閻浮提有一國王。其名慈力。有大名稱福智深廣。相貌端嚴威神罕匹。統領八萬四千小國。后妃眷屬其數十千。二萬臣佐共治政事。彼慈力王久遇先佛植衆善本。樂修慈行仁恕和平。於諸衆生施之快樂。復起悲心矜恤貧寠。有

苦衆生皆蒙拯拔。復生喜心崇重賢者。常以愛語普令忻悅。復起捨心不生喜慍。於內外財而無慳悋。等視衆生如一子想。如是修作四平等行。於多劫中未嘗懈廢。復以十善誘掖臣庶。各各遵承嚴持清潔。國土安泰靡不相慶。有諸疫鬼及五夜叉。常噉血氣觸惱於人。由彼皆修十善之行。淨身語意衆殃消殄。諸天善神常為守護。設有邪魅諸惡鬼神。雖懷損害而不得便。時五夜叉來詣王所。咸作是言。我等徒屬仰人血氣得全軀命。由王教導一切人民皆修十善。我輩從此不得所食。飢渴頓乏求活無路。大王慈德救諸苦惱。獨於我曹不施恩惠。王聞是說。極傷憫之。即自思惟。夜叉之徒唯飲人血。作何方計滿其所求。當破我身可能濟彼。乃刺五處血即迸流。時五夜叉各持器至取之而飲。既飽且喜。王乃語曰。我以身血救汝之命。若充足者吾無所希。唯修十善則為報恩。願未來世我成佛時。最初說法先度汝等。以甘露味除汝三毒。諸欲飢渴令得清淨。佛告阿難。欲知往昔慈力王者。豈異人乎。我身是也。五夜叉者。今此會中憍陳如等五比丘是。由我宿昔本願力故。今得成佛於鹿野苑初轉法輪。最先悟解。得盡苦際成阿羅漢。是時始有佛法僧寶差別名字出現世間。時諸大衆聞佛所說。皆大歡喜。作禮而退

開示少施正因功能緣起第九

佛在舍衛國祇陀林給孤獨精舍。與大比丘衆一千二百五十人俱。是時國中有一商主。與五百人欲汎巨舶入於大海採諸珍寶。時彼商主發淨信心。欲飯佛僧所福保祐。前詣佛所致誠勸請。如來知已默然許之。於其住處明旦設食。盡其甘美虔伸供養。食畢嗽座。佛為說法讚布施行。所感如意心田俱勝因少果多。商主聞法心開悟解。作禮右旋住立一面。爾時世尊謂商主曰。欲入大海彼多險難。必須歸依緣念三寶。受持五戒作優婆塞。可遂所願安隱而還。時彼商主聞佛說法。勤懇頂奉求受五戒。佛令諦聽善思念之。其五者何。一不殺生。二不偸盜。三不邪欲。四不妄語。五不飲酒。是名五戒。汝當奉持盡其形壽。不得毀犯名優婆塞。由彼商主宿植德本。聰慧明達。能察風波善惡之候。衆商勸請以作導師。尊尚其人稱為賢者。乃擇吉日聚粮積薪。集諸商人共入大海。行將數日風濤且起。海神變身為一夜叉。其狀醜惡形色青黑。口出利牙牙端火現。從波涌出挽船不行。問賈客曰。汝叵曾見世間可畏有過於我。是時賢者覩其怪狀。但唯一心緣念三寶。由佛加持即除恐怖。厲聲對曰。我亦曾見。更有極惡過汝數倍。神問誰耶。賢者對曰。世有愚人常行不善。造作十惡沒在邪見。後墮地獄受苦萬端。獄卒羅剎取諸罪人種種治罰。或斬或斫或擣或磨。分析其身作百千分。刀山劍林火車爐炭寒氷沸屎一切備受。如此苦楚經千萬劫。此之可畏劇甚於汝。神乃默然隱身而去。漸次前進復經數日。海神復變作一人身極甚羸瘦。皮骨相連氣息喘迫。傍近於船問商人曰。汝叵曾見世間有人瘦類於我。賢者對曰。更有枯瘁復過於汝。神曰誰耶。賢者對曰。有愚癡人心性弊惡。慳貪嫉妬不知布施。後墮餓鬼頭如太山其咽如針。頭髮蓬亂形容憔黑。長劫不聞飲食之名。如是羸瘦極更過汝。海神放船隱身而去。漸次前進復經數日。海神復變作一丈夫。形容年少極甚端正。涌出挽船問商人曰。汝曾見有年少色力類我已不。賢者對曰。如汝形質乃有勝過百千萬倍。神問誰耶。賢者對曰。世有智人奉行十善。身口意業常令清淨。篤信三寶隨時供養。其人命終得生天上。顏貌端正世無倫匹。以汝形儀方於彼者。若瞎獼猴比其仙女。時彼海神聞是說已默爾自愧。而作是念。今此商主識智博達。善談報應其辯若斯。以一近事試驗問彼。即以右手取水一掬。乃問之曰。掬中水多海水多耶。賢者對曰。掬中水多海水為少。神復詰曰。目擊可見。汝今所說誠難為信。賢者對曰。斯言眞實決定不謬。此非世智之所了知。何以明之。海水雖多必有枯涸。劫欲盡時大千俱壞。須彌巨海磨滅無餘。以此證知海水必竭。若復有人以淨信心。持一掬水供養於佛。或施衆生或奉父母。或乞丐者乃至禽畜之類。此之少善正因功能。經於塵劫不能窮盡。是故當知。海水為少掬水為多。時彼海神心大歡喜。即以種種奇異珍寶以贈賢者。寄諸珍玩施佛及僧。時諸賈客各得還國。咸詣佛所稽首作禮。持彼海神所寄之物及己

所施。長跪合掌白言。世尊。幸蒙如來遙垂慈護。入海免難獲寶還家。咸荷佛恩。願為弟子。佛言善來。具茲芻相。盡諸有結成阿羅漢

菩薩本生鬘論卷第三

菩薩本生鬘論卷第四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

如來具智不嫉他善緣起第十

爾時世尊與諸弟子大比丘眾。遊化依止王舍大城。是時如來從座而起。步躡虛空現希有事。足下顯出千輻輪相。一一輻間復出八萬四千眾寶蓮華。一一華出八萬四千微妙鬘葉。次第莊嚴。遍覆十方無量世界。是諸華上各有無量微妙數佛。足下皆現千輻輪文。是時會中淨飯父王。見是事已心大歡喜。五體投地向佛作禮。即時證得阿那含果。時諸大眾覩佛神變。咸共合掌白言。世尊。我等今者所見十方無數諸佛。諦觀察已不能了知。何者真佛。何者化佛。時彼如來以大悲心愍念眾會。即語之曰。諸佛如來入空寂處解脫三昧隨意自在。真化之相召自汝心。所以者何。佛心本來湛然空寂。復依解脫光明王定。由此定力化無邊身。無邊身者是薩婆若。薩婆若者名無著定。無著定者如來所行。或現乞食。或復經行。以是二法饒益眾生。又佛在世有善男子及善女人得見佛步千輻輪相。深心作禮供養稱讚。能滅千劫極重惡業。若佛滅後四部弟子住於正受。想佛行步恭敬供養。亦能銷滅千劫之罪。設不想念。或覩佛跡及行像者。隨分供養生隨喜心。所獲福報不可窮盡。佛告阿難。我自往昔曠大劫來。以淨信心恭敬一切。見彼所修殊勝妙行。常生稱讚使令增益。乃至微細一毫之福。未嘗起心而嫉他善。是故我今獲斯勝報。復次阿難。我滅度後若諸弟子欲造佛像。當令身相具足圓滿。現釋身光化佛圍繞。及繪足下千輻輪文。使未來世一切眾生。覩是相已獲得廣大吉祥如意。積集重障消滅無餘。汝等比丘當勤思惟如理而作。佛說是已還復本座。時淨飯王即從座起白言。世尊。今佛出世有何利事。能令眾生得安隱樂。是時如來即語父王。舍衛城中須達長者。有一老母名毘低羅。勤護家業常所信用。出納取與一切委之。忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養。有病比丘多所求索。老母慳惜而生瞋恚。意不欲與。而作是言。我大長者受沙門術。彼諸乞士多求無厭。何道之有。復發惡言。何時當得不聞佛名不聞法名不見剃髮染衣之人。如是惡聲一人聞已展轉傳之遍舍衛城。是時王后末利夫人。聞是毀呰深生歎訝。云何須達仁惠周普。如好蓮華人所樂見。返為毒蛇之所守護。作是說已乃勅長者。遣汝婦來。吾欲與語。婦到命坐。即謂之曰。汝家老婢常以惡言毀謗三寶。乃至名字願不欲聞。何不擯斥。不亦快哉。時長者婦白夫人言。佛日出世破除癡暗。多所潤益一切眾生。央掘摩羅大惡之人。殺害千人取指為鬘。佛能調伏令發道心。此一老婢何足勞慮。夫人聞說心大歡喜。我當請佛及比丘眾。嚴飾宮中明日供養。汝遣婢來斯可驗矣。是時長者。即以寶餅盛滿諸珍摩尼珠等。使婢齎獻助與供養。末利夫人遙見婢來。此邪見人當蒙佛化。若見此人從佛化者。我必獲得廣大法利。爾時如來從正門入。難陀在左阿難居右。羅睺羅等從佛之後。老母見佛心驚毛豎。即時欲退從狗竇出。老母以扇而自掩面。佛在其前令扇如鏡。迴顧東視東方有佛。乃至遍觀南西北方四維上下皆悉有佛。以手覆面於十指間皆有化佛。現老母合目開眼還見。滿十方界皆是化佛。五十異見婆羅門女。并餘種類五百女人。先著邪宗不信佛法。見於如來為彼老母足步虛空現無數身。心大歡喜裂邪見網。頭面頂禮佛世尊足。爾時世尊以梵音聲謂諸女言。汝今可稱我之名字。南無釋迦牟尼佛。南無釋迦牟尼佛。由稱我名觀我身相。即得解脫八十億劫生死之罪。令發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼老母暫得見佛。疾走還舍白大家言。我於今日遇斯惡對。沙門瞿曇在王宮門。多眾之前現諸妖術。身如金山目踰青蓮。有百億光不可具狀。沙門普幻世間無比。大

家少年不可喜見。作是說已入木籠中。多以牛皮而覆其上。於黑暗處潛避而臥。時佛世尊欲旋精舍。末利夫人前白佛言。曾屈慈光攝化老母。佛言。彼人罪根深重於我無緣。與羅睺羅最爲善友。今日如來乘空而行。爲其滅除多劫重障。乃還祇園召羅睺羅。汝詣須達優婆塞舍度彼老母。諸大弟子千二百人。咸生隨喜願同往詣。爾時尊者羅睺羅。承佛威神入如意定。禮佛畢已右遶七匝。卽自變身作轉輪王。一千比丘化爲千子。七寶四兵皆悉具足。時金輪寶乘蓮華臺。詣須達家空中而住。時彼守宅夜叉靈祇。高聲唱言。聖王出世擯諸惡人宣揚善法。老母聞已心大歡喜。聖王出現餘無所求。有如意珠願今獲得。是時聖王乘大寶輦。椎鐘擊鼓至長者家。老母聞已從木籠出。頭面作禮讚其功德。今遇聖王善法攝化。必當不爲沙門所惑。王則卽乃遣主寶藏臣往彼女所語言。姊妹。汝有宿福應王者瑞。今欲尊奉爲玉女寶。老母答言。我身卑賤。猶如糞穢。蒙王暫問喜慶無限。何當堪任爲玉女寶。爾時聖王告須達言。卿家老女衆相具足。吾今欲以充玉女寶。長者對曰。唯命是從。老婢聞之喜不自已。王以珠寶令其照面。端正如願唯增愧幸。卽作是念。諸沙門輩自云有道矜馳言論一無効驗。聖王出世利物宏廣。令我衰容爲玉女寶。五體投地虔伸禮謝。時主藏臣宣王教令。修十善法調伏其心。是時尊者乃復本身。老女開悟。見諸大衆悲泣而言。佛法清淨不捨衆生。如我弊惡猶尙見度。悔過自責。懺滌前咎。求受五戒。時彼尊者爲說三歸及五戒法。老女領解心安泰然。未舉頭頃證須陀洹果。地神涌出告須達言、善哉長者。裂邪見網。如來出世正爲此耳。時羅睺羅、將此老母詣祇陀林。到已見佛歡喜作禮懺悔發露。願依佛教而得出家。佛勅往詣憍曇彌所。精進修習未嘗懈廢。如好白氎易爲染色。應時證得阿羅漢道

佛爲病比丘灌頂獲安緣起第十一

爾時世尊住王舍城竹林精舍。有一比丘身患惡瘡。形體周遍膿血交流。衆所惡見人不親近。移置疎弊低小房下。世尊知已卽以神力。蔽諸大衆令無知者。如來獨往病比丘所。善言慰喩須水洗之。時帝釋天主與諸天子。在善法堂評議政事。佛以威神加被令知。卽以無量百千眷屬。作天妓樂前後圍繞。從空而下來詣佛所。問訊慰勞頭面禮足。手持衆寶所成澡缾貯滿香水。奉迎世尊佇立一面。爾時如來卽舒百福相莊嚴臂。於五指端放大光明。遠召諸天皆悉雲集。及於頂門復放淨光照病比丘。蒙光觸身所苦卽愈。瘡潰膿血悉得清淨。合掌歸命求哀發露。願佛慈愍滅我重罪。時天帝釋以前寶缾長跪奉獻。世尊受已右手注水灌比丘頂。復以左手按摩其身。時病比丘所染沈瘵。隨如來手卽得平復。得平復已歡喜無量。志心稱念南無釋迦牟尼。南無大慈悲父。南無最勝醫王。令我今日身病得瘥。唯願如來以本願力哀憐攝受。施與法藥袪我心病。所有重障消滅無餘。爾時佛告彼比丘曰。我今爲報汝昔深恩。復爲開演苦集滅道四聖諦法。示相勸修作證圓滿。卽時獲得阿羅漢道。三明六通具八解脫。時天帝釋及諸大衆。聞是說已皆墮疑網。今者如來枉勞神德。洗病比丘瘡潰膿血。復言。我今爲報汝昔深恩。願爲時會分別解說。佛言。天主。乃往古昔無量世時。有一聚落名曰增廣。地唯沃壤民多富樂。其中所止皆上種姓。尊一耆年爲斷事者。未久有一老優婆塞。忽爲惡人橫相謀害。將付囚執衆念無辜。詣斷事前明察釋放。當其危難卽得免脫。是故我今作如是說。天帝當知。昔斷事者。豈異人乎。病比丘也。彼優婆塞臨難獲免。今此會中我身是也。是故菩薩經無量世。而於小恩常思大報。乃至成佛未曾廢忘。時天帝釋聞佛說已心大歡喜。諸來大衆作天妓樂。各還所止禮佛而退

稱念三寶功德緣起第十二

昔者如來出現於世。乃爲父王及諸大衆演說觀佛三昧法門。如來具足三十二相八十種好。作黃金色無量光明。是時會中五百釋種。觀佛身相猶若灰人羸婆羅門。見已號哭自拔頭髮。舉身投地口鼻吐血。如來見之乃安慰曰。汝勿號哭吾爲汝說。過去有佛名毘婆尸。入涅槃後於像法中。有一長者名曰月德。有五百子聰明多智。世間經籍無不該練。其父長者信奉三寶。常與

諸子說佛法義。諸子邪見覩無信心。後時諸子同遇重病。父到子前泣淚合掌語諸子言。汝等邪見不信佛法。今爲無常利刀割切。汝命須臾憑何依怙。今有如來名毘婆尸。汝可志心稱念名號。諸子聞已卽依所敎。稱南無佛稱法及僧。稱已命終。由念佛故卽得生於四天王天。天中壽盡。由彼邪見昔因緣故還墮地獄。獄卒羅刹以熱鐵叉刺其眼目。受是苦惱憶父所敎。稱南無佛。以是得免從地獄出。得生人中貧窮下賤。後有式棄如來出世。亦得値遇。但得聞名不覩佛形。以至毘舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦攝波佛。如是六佛次第出世。但得聞名皆不覩見。以由得聞六佛名故。今得與我同生釋種。我之身色如閻浮金。汝見灰色羸婆羅門。皆因往昔輕毀於佛。深著邪見招斯重障。汝今可稱過去佛名。亦稱我名彌勒佛名汝父名等。稱已作禮。及向大衆大德僧前。五體投地發露懺悔邪見之罪。諸人受敎懺悔畢已。宿殃消散三業清淨。見佛身相作黃金色。巍巍堂堂如須彌山。三十二相八十種好無量光明。歡喜踊躍得證初果。求佛出家漸次證得阿羅漢果。三明六通具八解脫。佛告諸比丘。我滅度後若稱我名及諸佛名。所獲福報無量無邊。阿難。汝觀如來。在路行時。能使大地。高處令下下處令高。高下諸處悉能平正。佛履涉已地相如本。一切林木傾側向佛。樹神現身曲躬禮敬。佛經遊已林木依舊。一切丘陵坑坎堆阜。穢惡不淨瓦礫荊棘。皆悉屏去掃灑清潔。衆華布地異香芬馥。又復如來足蹈長陌。無情土木尙皆傾奉。何況有情而常不敬。何以故。我本修行菩薩道時。於諸有情不生憍慢。謙下承迎令生忻悅。以是善業得成佛已。情非情等於佛行時。皆悉傾側低頭禮敬。我昔曾以廣大資産。淨心奉施十方衆僧。以是緣故我今成佛。所至之處廣博嚴淨。又我往昔於諸聖賢同梵行者。於道路中平治灑掃。房舍資具泥飾周備。於一切時樂求佛道。利益安樂一切衆生。所至之處自然清淨。又彌盧山高廣八萬四千由旬。入大海中其量亦等。及鐵圍山高十二萬八千由旬。堅若金剛不可破壞。至於如來般涅槃時。無不傾側向佛作禮。若欲迴避不傾側者。無有是處。又佛如來心淨離染。所行之處足無所汚蟲蟻不損。佛不著履有三種因。一令行人心生少欲。二現足下千輻輪相。三令見者心生歡喜。又佛行時其足去地離於四寸有三種因。一者愍地有蟲蟻故。二者護地有生草故。三者顯現佛神足故。汝等比丘。當如佛語依敎修行得盡苦際

造塔勝報緣起第十三

佛告阿難。我今於此大衆之所。略說造塔所得功德。汝當諦聽善思念之。假使以四天下滿中所有草木叢林。皆爲人身。彼一一人發心修行。隨其所證或有獲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果及緣覺果。時有長者以淨施心長時供給飲食衣服臥具醫藥。盡其形壽令無所乏。至滅度後一一復爲起立塔廟。繒蓋幢旛廣大嚴飾香華燈塗種種供養。阿難。是人所得福報寧爲多不。甚多世尊。佛言。阿難。此大長者。雖獲其福猶有限量。不如有人於佛滅後。以敬慕心求一舍利。至極微細如芥子許。造塔供養。其量正等一菴摩果。塔心之木堅直如鍼。上施露盤猶如棗葉。中安佛像量同麵麥。或香或燈隨分供養。阿難。以彼長者所作福行。類修佛塔不可爲比。以要言之。若以造塔所有勝報。分爲百分。不及其一。千萬億分亦不及一。乃至算數譬喩所不能知。阿難。當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德。所謂戒分定分慧分解脫分解脫知見分。四無量心六波羅蜜。自利利他難行苦行。不可思議神通願力。世出世間無能勝者。所以者何。由佛成就無量無邊眞實慧故。阿難。一切如來在昔因地。知衆生界自性清淨。爲彼客塵煩惱所覆。然彼畢竟染汚不及。是故如來出興於世。爲諸衆生說微妙法。除諸垢濁令得解脫

出家功德緣起第十四

佛在世時。王舍城中有一長者。名曰福增。年過百歲齒衰力屈。家中大小無不生厭。聞說出家心生歡喜。功德無量譬喩不及。出家之利。高於須彌。深於巨海。廣於虛空。所以然者。由出家故方得成佛。三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也。是時長

者來詣佛所欲求出家。値佛遊化。即便往至舍利弗所。見其熟老不爲攝受。如是遍至五百羅漢。悉不肯度。時彼長者即出寺外發聲大哭。於是世尊從後而至。種種誨喩令其心悅。即語目連。收其出家與受其戒。乃爲新學小比丘說。常生調戲之所嬈亂。便自溺水欲喪身命。目連觀見。即以神力接置岸上。因問其故。具如上說。此人愚鈍瞋恚若斯。不以三塗報應之怖而攝化之無由得道。時彼目連欲乘空行。乃令專意執袈裟角。漸次遊歷到大海邊。見有新斃端正婦人。便有一蟲從其口出而從鼻入。復從眼出從耳而入。目連見已捨之而去。弟子白言。此是何人。師曰。此是舍衛城中大商之婦。自恃顏貌不修福業。承夫寵念損害一切。偕行至此沒水而終。海不納屍漂出在岸。猶愛故身作此蟲耳。後入地獄受諸苦報。漸次前行見一女人。自泥大鑊水滿火然。脫衣入中皮肉各離。吹骨在外尋復成形。自取其肉而噉食之。福增白師。此是何人。師曰。舍衛城中有優婆塞。崇重三寶請僧供養。常造美饍遣婢送之。每至屏處選好先食。大家稱問汝無糧食。婢言。比丘食訖有殘與我。我得食之。若我先食願於後世自食身肉。以是因緣先受華報果在地獄。次復前行見一骨山。其量高廣七百由旬。障其日光使海陰黑。是時目連登此山上。有大肋骨往來經行。福增白師。此何骨山。汝欲知者。即是汝之故身骨也。福增聞已身毛恐聳。惶怖流汗白和尚言。聞我今者心未摧裂。願時爲說本末因緣。目連告曰。生死輪轉無有邊際。善惡業報影響無差。昔過去世此閻浮提。有一聚落民物富盛。時有長者名曰法增。宗族已來篤信三寶。好行仁惠不傷生命。居人推之以爲令長。數十年間民物安泰。咸賴其德如己之父。時彼令長或因閑暇習其博奕。惡友得便而親輔之。授彼邪說廢其政事。未久境內强惡恣橫。按訟交擧刑罰不中。忽偶一時吏呈款實。適値令長博奕不勝。無暇顧覽盡令處死。來日乃問諸軍吏曰。罪人何所。答以戮竟。令長聞已悶絶躃地。水灑乃甦。垂淚而言。親愛珍寶悉皆住此。唯我一人獨入地獄。而我今者率易殺人。當知即是旃陀羅類。作是念已尋便命終。生大海中作摩竭魚。其身長大七百由旬。佛言。目連。若諸官屬自恃威勢。枉尅民物殺戮無數。命終多墮摩竭大魚。爲諸小蟲匝食其軀。身痒揩山蟲血汚海。流將百里水皆紅赤。彼魚一眠經于百歲。睡起吸水如注大河。爾時適有衆商採寶値魚張口。船趣如飛將入魚腹。賈人悲號一時同聲稱南無佛。魚聞佛名閉口水止。由佛慈護衆商得活。時摩竭魚忍渴而死。有諸夜叉羅刹水神。競拽魚身出置海岸。爾時尊者大目乾連。將其弟子福增比丘。遊行畢已還至佛所。頭面作禮歡喜無量。深悟生死無常苦空。盡諸有結得羅漢果

菩薩本生鬘論卷第四

菩薩本生鬘論卷第五

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

如彼縛力性用廣大。勝義力用盡漏邊際。善根發生遠離彼倒。如理寂靜無有損減。實因義利相狀鮮潔。熾盛崇修增上供養。如是聚落處處增修彼彼變易。勝義行邊和合無諍。施無顚倒覺悟無諍。如是處中遠離二邊。善哉自性和合如是。彼布施邊諸天愛樂。長夜精進圓滿勝義。有情智慧因世尊生。如是色相增上圓滿。邊無諍施廣大清淨。如來色相眞實最上。菩薩施行莊嚴尊者。護國本生義邊十一。實丈夫相和合無變。所謂隨順聽聞菩薩之行。發起隨順自所得法寂靜無變。廣大梵行圓滿修作。彼處復修無生善業。聽聞甚深增上妙行。了知教誨修崇之事。聽聞成就根本自性。住於過去增上寂靜。調伏有情擠負重任。德行眞實發語誠諦。使令增上瞋恚有情其心不生。又有是處。無勝義法作瞋恚生。如是有學戒德之人。還變苦受無有止息。了知輪迴自性邊際。布施恭奉無欲希果。寂靜安樂圓滿依止。名相自在止息還變。智慧爲上。是處有學出離煩惱。如是法師眞實出生自在之因。無顚倒義誠實語言。無相之意圓滿息惡。無有邊際顚倒法

盡。是時彼煩惱障寂然靜止。遠離言說眞實語言。云何遠離童女苦邊。染不傾動有學遠離。云何染本。貪欲勢力盛不可止。增上還變求染障盡勝義無倒。室女苦受繫縛如是。行寂靜因了知無諍。最上布施了知無縛。寂然修作離倒言說。梵天之衆增上議論圓滿見性相應智慧無處不了。有學遠離得戒和尙。力能損壞彼顚倒因亦能造論。發生教授阿闍梨證戒師等軌範。圓滿實因乃至如彼。無倒言論彼諍增上。善淨止息能斷染縛。如是空性方便了知出離纏縛性淨。云何了達業用。智慧了知無還變法名出世間。一切塔廟梵天福因了知如是。此眞實因增上界性。獲天之報無瞋相應。自處清淨希求如是。此言聽受驗覆如蓋。求修習行依仗師友教誨如是依賢善人。無卒暴因修勝義行。誠實如是了知難得。菩薩靜住是處具足。菩薩尊重無顚倒行無縛染意。離獨覺行出暗純慢。云何如空相縛廣大如雲凡夫離出。甚深之法殊勝難得 發生想念思惟不及。菩薩誠言示教方入。有大梵衆我生其中。遠離人趣彼無災禍。有此誠因施設相貌。無求顚倒行十善行。無憂苦縛處無有染。自體解潔獲清淨報。是處菩薩語言教授戒淸涼義。靜住無倒豁虛行相。承師示論空寂之相。云何有情獲得師授十善業因。遠離有空斷常四邊。云何無因遠離。有世間因名顚倒業。有情無知不了倒本。造作我慢眼無窺覷。顚倒瀑流增長流轉。變動增修發生

我見。無勝義意空修我倒。煩惱諍訟暗鈍修作。善見彼染自靜如是。自身清淨種族無慢。薩埵無變貪受增長。無修作慧罪業自處。布施不修無因如是。了菩薩行善淨之意。爲軌範師發言教授。無求修意我慢性增。無如是義無別德行。無求根本言論不可。自爲增上還變在我。修顚倒想瞋恚無止。圓滿無實了知彼幻。發生善根遠離邪法。是處有軌範師盡彼顚倒了解言說。善哉善男子。大婆羅門增上色相。希求寂靜圓滿之行。云何修作善靜法道。無相可修聽聞了知。清淨義邊圓滿進修。善男子自無煩惱。如是寂靜殊勝義利。安樂聽聞止息可修。彼天自在實大丈夫和合相貌。無別力用寂然所獲。如是因相聖力圓滿。遠離小乘聲聞因行。世間相貌語言增上。菩薩布施莊嚴尊者護國往梵天生本生義邊十二。彼若纏縛煩惱眞實修出世道自在有力。所謂隨順聽聞眞實勝義。智慧了知世間義利。遠離根本我慢。菩薩施無難法救災禍衆。由能了知王之法律煩惱流轉。修祕密行我慢止息。世間慈父。是大丈夫恩育其子。自性齊等了知還變。隨順教乘功德之法無流轉道。莊嚴了解世間因行。教法所詮眞實一身。是破壞法喩還變行。是處無智不了飢渴難解因果。制度寂靜如是修習。色相無縛無顚倒性。無十不善崇三寶行無貪愛處。智慧了知過去實事。最上德行無不見了。寂善修作彼修施行。如是名眼。是處遠離增上無智。眞實

三寶彼不能知。如是處所誠實暗昧。不知染因根本如此。是處梵世了解三相。云何無善。煩惱現行不能止息。是處遠離彼顚倒行。我自施設梵衆語言。自修賢善梵行圓滿。彼清淨處靜住聽聞。梵天王衆圓滿修作。是處彼有梵衆修布施行。處處愛樂自性清淨。求報身行善淨無動。寂靜圓滿最上最勝增長上上。如來性義無怨親想。有力自在修靜住行。梵衆圓滿目覩如此。至求可獲廣大色相。慧解修作無因染意。施設相狀欲染皆盡。如阿羅漢。云何有情離倒災禍。彼意寂靜無因色相。發起施行依法義利。流轉不生聽聞聖教。意樂勝因國王依止。安樂了解別別自性。此因十善依止。慈母和合成就體性。增上住無渴乏之意。無施惠無力發生。依仗慈母獲得安樂。王有調伏廣大知見。四方止息如母愛樂諍訟皆止。和合發生彼吉祥事。暗縛我慢顚倒不生如阿羅漢。種族增上無貪瞋癡三種本惑。月色明白無雲遮閉寂靜可愛。如此聽聞義利眞實。王之相狀姿容可愛上妙色相。彼無義利得識不生。舍宅女人儀容無對。淨勝無染希欲遠離。是處行施心地眞實。摩竭陀王自來此舍。勢力最勝清淨無染。離暗慢怖能壞貪欲。獲如來藏祕密言說平等之心。了三世事流轉邊際。依止如地華色鮮潔香氣圓滿。隨順色相嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。種種圓滿福德具足。聞持經典熾然了解。是處制度無顚倒想。云何無因無別智

慧發生義利十善之法云何因相。眞實寂靜無慢色相。淨妙福德善淨和合。雜穢止息具足力用。清淨十善修四念住。是處無智顚倒熾盛。無十善業住飢渴邊。種種楚毒是處和合。國王離欲淨妙行施。自在修行。隨順煩惱貪愛緊縛昏鈍之法。比丘根本最上應器殊勝所用。根本我見處三際邊。障報身行造不善業。災禍根本無聖賢行。天女自在遠離人趣。此無修習眞實之行。無修十善是名無智。誠實處所演說正法。令心歡喜智慧轉生。意識淨妙隨順世間。如是誠實意識自在。自性發生無盡之義。成就無倒祕密之行。彼善妙法具足聞持。根本言說天人上妙。修彼岸行聖所修作。荷負重任如是進修長遠因行遠離驚畏。說微妙法聽聞修作。根本勝行實因行施。淨妙增修長遠無替。拔奉言說不起癡迷。盡煩惱障名聖人行。上妙最勝布施行邊。清淨之因無染造作。彼根本事心無希欲。影像無實如心所現。勝義誠實名清淨行。瀑流長遠怖畏難修。相貌顚倒處所寒澁。鈍弱愚昧自無增修。崇靜住邊持戒律行。止瞋恚聲心本無相。王者自在眞實施爲治正之法。五蘊力用根本修作。彼之相貌性界善惡。如如根本煩惱纏縛。處處依止飢渴之心。諍訟盡止無力生起。是處支分彼無修行。最上之法怖畏難行。障礙煩惱彼無邊際。有清淨行斷貪欲根。難以發生顚倒相貌。力用難遏無智可伏。有清淨施無希欲心。運用廣大諸天所重。具足自在染倒不

生。性自仁賢發生有情。如是清淨義利誠實。云何彼心意樂如天和合相貌。彼增上義求出離因獲無學果。是處有王國界廣大。自有調伏治國之法。人民仰望想念無已。語言自在誠實。云何明解了知無染惡義相應之意。熾然修作障盡無縛。有煩惱因成世間事染惡之業。彼運載行依智慧生。因果非無增上言說。慈母自天出言可法。布施實因依法而行。和合自性無別諍因依如是作。云何實事無倒修行天無損滅。淨妙行施諍因止息。了知意趣如阿羅漢。隨順因行自在之處。教授義利衆聖可依。如雲覆蔭離貪欲行。諸天共修愚癡可畏。聖言如是靜慮無倒。勝因眞實依止如地。如修施行無思其報。在處施爲義利無盡。施設病難聖人亦有。慈母教示所在濟益。求暗鈍邊造作止息。如是無倒云何意無倒因。無見罪相愚昧皆止。無邊寂靜具足眼目。相應自在。云何誠實。愛樂聽聞殊勝難得。解脫圓滿如雲普覆。最上言說有情癡暗。猶如愛子。破壞之法無能運載。愛樂遷變。云何遠離。貪著欲染如是爲毒。四衆遠離愛樂施因。相貌難施了知無諍。諍訟之衆諸天遠離。王之言說如雲普覆。利劍不施有力止寂。無性縛法相盡止息。無因所致彼岸之事運動之衆。煩惱我見修行之因影像難得。了知義利一切無實。彼修施人如是無諍。王之言論。云何無我。是處暗慢。了知無實依染慧生布施相貌。若有我見無淨妙性。最上彼岸語言之法。運用趣求障染止息。了知諸天

安樂淨妙。邪見有情眞實纏縛前路飢渴。體性離倒力用修因。世間難得廣大福德。布施自在求無上果。王之教授貪欲止息。求布施因勝利無盡。無我修因遷變義利無煩惱行。如是有情諍訟皆止。世間造作因煩惱縛。有情世間依法修行。果報無盡了知寂靜。發生善根力用無倒有情無怖離暗鈍法。生義利行遠煩惱障。住靜妙因。云何遠離。不造苦因無實暗昧。成就安樂。發生隨順勝義之因。安住慈悲利行之義。此聖言說。如是設食。自在義利。成辦之法。遷變修作力用誠實。諍因遠離了知無倒。在處布施如慈母行。養育眞實有情之義。如王教示。是處行施無煩惱障。有情獲得運載之心。了知衆等安樂之行。修施之法如是眞實。最上勝義了解無說。發起聖賢息染自性。生起施心廣大修作。根本三縛明慧止息。養育生靈殊勝義利。彼無諍因慈母教誨。云何無性。聖賢共仰。具足四果。世間眞實了知段食。思惟長養舌相清淨。能得上味因布施力。盡彼顚倒寂靜生善。和合力用能修勝義。我慢不增誠實無相。教誨了知處所寂靜。煩惱障盡此利生衆。無有盡染自在無垢。無希欲心了祕密行。制度嚴峻奇特義利。是處增上智解施爲淨妙可愛。王者之意。止絕言說慧解了知。福德有情力用如天隨順無貪。眞實安樂義利如此。有情愛欲王者自制。德行無倒正解脫義。有清淨行求斷染法。寶出大海事從理生。染縛苦倒路險難出。起無漏道斷此染法。自性

無染相應眞實想念皆止。菩薩布施莊嚴寶飾尊者護國本生之事次第十三。寂靜之法力用眞實勤修無倒希果報行隨順教法。所謂隨順聽聞菩薩教誨。廣大有情圓滿福業。誠實有力。菩薩衆類稟授聖法。導化有情實無疲倦。智慧圓滿。學者奔湊獲如是義。安靜坦然。是處有情明白無滯。年衰有識。勝義力用。圓滿行施。攝藏行相。濟生有力。造作相貌。圓滿成實。布施修因。如海無減。念念增長。寂然無止。不起怖畏。具足無諍。雨露所霑。枯壑有潤。彼岸實因如空廣大。具足淨妙災禍不生。我慢之因顚倒諍染。唯善止息。彼發起修布施行無倒施設。清淨舍宇虛曠廣大。淨妙支分有情居之。成就三業修因自在崇義利行。是處布施心能荷負。欲樂淨妙成滿無諍。大薩埵行勝妙可愛。彼之教誨了知壞性。無十善法聽聞義利。修無失念因力自求。無非造作運載廣大。發善根本無生言論。根本求施時無暗鈍。身體遷變究竟難往。業行相應自然成辦。云何彼因修正解脫聽聞成滿。相貌支分有情生起。大因難行增上調伏。自體發生具足界性。是處無我無顚倒意。壞性廣大身體止息。無因爲讐。瀑流之因彼無變動。一切如是成就自性。無時作業求諍變異。力用生起無因染力。種族變動損壞相貌。猶生子緣四相遷之。彼彼支分貨物甚多。果報修善力用相貌。誠居學地共心如海。是處怖畏出生造作。增上邊際平等無彼。修無毒害具足聞持。隨順衆等普均誠實。云何染諍。修顚倒行災禍眞實。時意明利圓滿息惡。眞實如海諍盡無怖。平等教誨發起勝義。造作相貌荷負眞實。彼相應力不動如海。相狀分明如天光潔。修此學處聖力譬況。非無其實無倒之處。所在行施非無和合。自在善妙遠驚畏事。損壞瀑流布施無邊。離怖畏相和合自在。身體安住無遷變義不生卒暴擔負力用。無相修作遠毒施爲。彼有災患毒不可近。止寂遠離修生天行。衆人可重是處無變。運載行人離緊縛心。清淨相狀圓滿無諍。寂然進修安樂之行。五蘊之性處不可得。勝義誠實如海難測。無因無本無前無後。比譬如海善淨無貪。菩薩之行教化群生。有無止息湛然如海。虛空相貌無其中外。煩惱障大難可出離。彼無顚倒自性無毒。布施無邊眞實自在。任運修作增上無盡。縛力暗鈍如毒藥行。大施難行損減彌廣。智慧眞實自在無方。熾然修作運載三乘。如此可求意解無染。無彼慢行種族十善。清淨崇修圓滿如海。如來祕藏含容眞性。彼大丈夫無談色相。正等聞持無彼我相。爲人師範無時捨離。無過去相發生相貌。湛然如海。無談倒色。無作緊縛。如此自在色相和合。了知無染遠離諍訟。支分無有損壞之處彼無言論。人非人等我自捨離。彼時無有善無倒染。運用無二魔障自盡。如海難測染汚不生。無此無彼自相無縛。因無邊際求諍止息。無力爲讐。根本勢盡顚倒無有。是處煩惱善妙無因。造作息諍相貌無有。成就遷變如海無邊。自求果報無祕密行。有大相狀染縛可畏。遠修善行煩惱如是。究竟言說智慧了知。久遠時分盡無相貌處所虛曠。悔過離倒支體寂靜諍縛遠離。無時止息染縛爲本。云何縛因無能運載。有情和合修善無因。清淨之法出生種族。處所眞實彼我不增。如海出金隨順所在出生遷變種種莊嚴。如火熾盛相貌增輝。如海廣大世間無比善妙言說。災禍如火難測如海。時無彼縛力用廣大。如此眞實恩敎如母。何等運載不滯瀑流。自在相貌無修染諍。長行十善。布施有情。誠實修作智慧如海。養育情類愛樂不捨。勝義圓滿善止諍訟。力用增長相狀無有。制度力用善妙如此。有段食用其心無狀。清淨言說有情義利。無染因力。盡圓滿行。無時暫捨。寂靜無相作用如海。有善淨因煩惱永斷。彼縛無性損壞諍訟。增上施爲無邊如海。智慧了知無貪支分。達解究竟廣大如海。菩薩修行能離染因。自在生起行相。無縛造作修因發生。云何布施殊勝果報無盡。是處眞實彼彼方所名色相貌無傾動故。如來祕藏眞實無生。發起無倒成滿勝因。愛樂無相破壞世間。有情修彼求無諍義正解脫義。禁毒瀑流慢意止息如慈母行。自起纏縛病難災禍。修如如行顚倒無有。清淨妙用難測如海。自建壇法設無相理。具足希求作無我行。殊勝妙用寂靜如是。根本無相寂靜無我。煩惱如薪智慧如火。有情聽聞修三種行。有力寂靜攝持果利。煩惱實因無非

意造。平等隨順遠離世間。勝義寂靜運轉修因。聽授有力止息行處。如是瞋忿根隨煩惱展轉難止。希求災禍不起止息。損減淨法棄背慈母。是處有我造黑暗業。有情難教。如無倒行發生無苦。不壞流轉求無飢渴。聽聞勝義彼難可得。修正解脫了解言說。清淨無倒成眞實行。眞實虛僞移轉自性。難得之義修崇寂靜了不可得。學位其心精勤求果。清淨止息靜住無怖。如是修作求止倒染。誠實語言煩惱遠離。善淨究竟無倒眞實悲心具足。眞如祕藏不可破壞。德行隨順。有情於是獲得靜住相應無倒處清淨地。染諍全止令心自在。此因不壞愚癡止息。圓滿力用盡彼顚倒。了知言說和合相貌

菩薩本生鬘論卷第五

菩薩本生鬘論卷第六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

處大如海無智難測。靜住眞實無瀑流行。是處有我全無悲導。損壞布施亂起言說。無實寂靜增上修因。荷負有力運轉無盡。癡迷災禍無眞實因。獲勝妙報種種相貌。處無止息何能運載。是處最上清淨無比。菩薩上妙最勝支分造作無盡。隨順境法清淨供養。祕密之呪更無過上。有情息苦三業清淨。修無相行遠離學處。彼實無我寂然清淨。有增上智。思惟了知其心無諍。力無實用福不能修。飢渴所縛顚倒自性。是處我見彼實遠離。殊勝福德有因生起。體性因緣災患不生。彼此無力我見增長。煩惱既盡流轉自離。根本斷故末障隨除。瀑流之行不復更生。是處廣大發起言說。獲得殊勝淨妙色相。災禍還變了不可得。遠離虛幻眞實觀察。是處了知生喜受因。彼造壇法清涼可愛。相狀眞實王者生善。損壞無已流轉運載。彼實隨順安樂無慢。色相光潤如是難有。可愛之法守護無損。星辰纏度照臨無難。業道流轉災禍可止。清淨修崇隨順聖語。瀑流之行無因嚴飾。見聞之義煩惱如海。暗鈍諍訟喧雜難止。如是運載長遠無盡。造作應器布施貧乏。舍宇寂靜有情無毒。是處清淨善妙究竟。智慧了知解脫無縛。彼有隨順修十善行。惠施珍寶處所施設。因力無盡彼相應法。心所自性發生隨逐。是處光明發生根本。青色圓滿遠近之相。自界他界狀貌發生圓滿色相。彼天光淨依教法修。遠離倒法順因果相。依止善友圓滿修行。如是獲得無流轉義。菩薩布施莊嚴尊者護國本生義邊十有其四。持戒修行精進無滅。不捨晝夜清淨無倒。所謂隨順聽聞菩薩敎誨。云何時分相行。大乘根本修行制度。寂靜無變離畏無怖。不憚炎涼心無退屈。乃至頭目隨腦終無愛戀。誠實自有無遷變行。了知顚倒修行義利。隨順處所安樂因地相應眞實。處所清淨造業誠實。如是彼處了知邊際。此暗鈍法隨根煩惱。纏縛有情如毒藥行。又修行勝利。是大有情修行之相。云何進趣隨順勝義能令染息。無布施行暗鈍法是流轉因。離驚畏義無慢等相。生清淨義最上邊際。發生語言棄背流轉。是處有情修行布施行。福德相貌隨心發生。如子依母生天之相。是處寂靜果報殊妙。清淨可愛酬過去因。相貌如是造作希求。發起和合齊等支分。實行根本修布施行。熾然隨順修因之相。布施生起最上清淨。能施有力增上邊際。遠離染倒緊縛之性。和合造作淨妙義利。熾然止息瀑流之行。是處菩薩力用誠實。圓滿能作如是殊勝。相狀明白令衆愛樂。行施自在善住無倒。悲導種族求之無盡。寂靜修作殊勝義利。又修暗鈍行求顚倒法。煩惱茂盛處所非一。和合遷變損壞善法。運載癡迷暗昧如是。又遠離煩惱無楚毒行。善住誠實有學功能。障礙不生染法自止。云何慈母養育之恩。遠離驚畏獲清涼地。令行十善悲愍施用。齊等無偏。盡世長時愛語忘倦。如理思惟無染倒行。王者如天雨澤隨時。有求必應是處無倒。供養修設有德之衆。清淨如法奉施天龍。隨順有力如蜜和合。相貌支分寂靜如空意解如此。根本語言如此詮詔。顚倒止息香氣遠聞。諍訟止寂損壞染相。邊際如是修勝義相。普覆如雲。根本力用出生自性果報相貌。種族增上遠離飢渴。語言解脫寂然遠離。又香氣遠聞千變萬狀。又普蓋滿空無有邊際。受報力用充滿眞實。數數癡迷

損減不生。行祕藏因生運載義。顛倒瀑流暗鈍纏縛。無明解相還變成染。是處菩薩有彼增上過去勝因。相貌自在有力淨妙。誠實圓就平等之法。如是無怖求清淨處。教誨制度倒染皆盡。次第纏縛災禍盡止。最上生起甚深勝義。如來圓證自在無倒。衆寶莊嚴熾然光顯。殊勝最上聽聞難事。怨家天帝明妃天后損減言說。彼時具足。廣大隨順癡迷根本。又無寂靜。遠離障染放逸廣大。　相貌如空相應世間。發起倒染造作處所。其心昏昧無因修建。有情德行清淨無諍。如是繫縛有彼散亂。彼三性心間雜而有。修善離倒無彼障染。有彼如是戒德修行之士我因增上。遠離諍染眞實我法。讃頌持戒尸羅圓滿。菩薩布施莊嚴鬘飾。尊者護國本生義邊次第十五。圓滿眞實演說相應無量力用。　煩惱如火一合相貌。　所謂聽聞菩薩教誨眞實善友無諍之法相應如是。　顛倒暗夜染諍增長。　遠離煩惱障礙染縛無義相貌支分喧雜又平等。如父愛樂育子其心。　攝藏功德之義三時無縛。　彼布施力最上修作。　無諍訟法有情想念。　譬如慈父恩育爲義。　彼欲界天具貪瞋癡。　一切煩惱發生之處。障勝定法。又如是眞實勝義無盡。增上平等能盡染倒。此求彼縛有遠離因。止息還變法本如如。安樂寂靜法無流轉。心無苦患安樂自在。世尊上妙語言否相如蓮。善正解脫漏盡圓滿。善淨三業祕密甚深。無暗鈍障癡迷染因。清淨止息善妙相狀。壽命無倒如是具足。無縛有情遠離邪染。有平等施有力寂靜。體性無滅熾然修作。相貌支分不造煩惱。意地清淨安樂平等。一合相貌其心熾然。云何暗鈍無布施心。種族卑下調伏諍訟。果報非無安住無動。煩惱如火破壞善根惡因難止。　又有運載因無支分義。平等圓滿和合無倒。有力布施盤不外聞。　又作煩惱行修我慢因。　隨順障染發生暗鈍。是處有力無修難事。勝義圓滿染倒盡止。圓滿義相布施生因。行菩薩行運載修作。瀑流之性。全界煩惱廣大麁重時無間斷。此法增上殊勝。性無修染煩惱顛倒。了知不作如是大有情衆無有我見。　發生勝義隨順聖言誠實圓滿自性。彼大有情發生善行。根本無盡災禍還變。無顛倒因寂靜止息。增上義邊因無繫縛。智慧如火燒煩惱薪。教授聖語寂靜無倒。身體支分上妙色相。　彼云何施。發無到心無相無縛。修殊勝因靜住如海。發起根本希欲眞實。運布施想隨順因相。彼天眞實圓滿自性。淨妙因圓光鮮如火。眞實有力修離染行。　菩薩修布施行尊者護國本生之行次第十六。　無修染障發起聞持了知暗鈍除顛倒行遠離無義。　所謂隨順師長發生聽聞。菩薩之行云何相狀。於此發生廣大悲願了知圓滿安住行施。　無顛倒想無天魔難。有造作行無亂想因。安慰衆類除毒害因。名無垢稱。悲力自在世間無等。祕藏相應世間遠離。善根無盡倒染不生甚深難得。有情生因聞持具足。自在止息修殊勝義。是處聽聞。世間有情心無破壞貪欲之相。　大覺垂慈運心普施安樂之行善友之相。　教授依止煩惱不生。三者無諍了知利益。增上支分還變飢渴。　諍訟十惡一切皆盡。障難不生。又修暗鈍染世間無實十不善法無離飢渴。　發起倒因無勝義利。慈母見子憂愁不捨。智慧了知眞實界性煩惱自止。如彼王者治於世間。廣大有力止息飢荒。　修崇廣大圓滿無倒。　我慢不生了知梵行。　暗鈍不生增上有力圓滿自在又有處所。朋友眞實有智有力。具足清淨上妙作用。意修無染了知壞相。發生智慧斷染修行。趣於果法依聖言說。一切衆生養育之相非無共因。有作器用狀如其蓋。養育相貌膽覆爲義。云何相狀。造作和合求無諍訟。是處有王無時不治。修作殊勝語言善教。災禍顛倒如此盡止成就養育孤獨之衆。　又造彼染因本無施行破壞世間。　有情自致無寂靜語。勝義行邊智識眞實。一合相貌有情無慢。世間苦受必有其因無祕密行。無如王旨時分流轉。有彼福因德行滿足。無修染諍成就世間福業之處。談說諍訟凡夫難止。勝義調伏無染清淨。眼根圓淨福德廣大。云何無倒。有情寂靜止息言說。王者體大聽聞正理。　圓滿發生離邪僻行。云何正解脫義。善趣有學又煩惱無盡。　生本有種造作發生圓滿顛倒。一合我慢自性根本。有情煩惱熾然相應。記念憶持本來無妄。滅又復生還變無盡。過去之因遇緣而起。方圓任器智慧了知。寂然無禍其心自作。大乘最上智不可得。纏縛行相如來永棄。體性廣大還變不窮。清淨

妙因寂然無對 解脫本心了無影像。智出有無言詮何及。清淨甚深法性難得。無倒離畏出過邊際。災禍處所止息不生。我慢纏縛自性非有。如空之智求不可得。自性顚倒作業不生。相貌最上力用根本。施設名色威容可畏。祕密自性一合可得。諍訟遷變教誨不生處所損減煩惱纏縛蓋想念無已暗鈍邊際妙慧止息種族力用相狀無倒運載功能嚴峻制度族類之衆修遷變行唯如來性最尊最上名色根本相狀淨妙寂靜影像。因力如是自性圓滿。有力修作智慧眞實。因緣和合離縛爲上。根本心生制度之法遠離爲道布施之力。盡多種物求和合行。彼彼修行過去煩惱離天趣行。遠離我慢勝因方得。根本三諍相縛我生。正解脫義遠離圓滿。染縛寂靜行施眞實。修調伏義作業清淨。具足聞持慢不可得。慧解明利勝因可修。寂靜無等明了無滅。智慧施設和合無動。進止成就屈伸無替。意解詳審圓滿修慧。貪愛如海唯智能離。祕藏之義本不可生亦不可壞。安樂爲義無輪轉義如是界性無有傾動。根本相貌施設難得。勝義德行寂然無有。煩惱自體如來永斷。暗鈍苦惱地獄可受。餓鬼之報恐怖難出。無我無倒力用可止。聲聞動轉大乘無動。解脫無生見戒何往。布施熾然希求無有。如世慈父調伏無盡。戒性持犯止息染因。慧解無相煩惱不生。如如德行寂靜止息。四果聲聞勝義眞實。是處有王行檀那行。如大瀑流修崇滿足。雖有布施無希報應。施無相行根本無倒。飮食滿足廣大行檀。無生憍恣。國界生靈忻然有慶。教令制度普睹有洽。此布施行淨妙修崇。普濟群生無非大施。國界之內聚落處所其數五千。宜令普遍皆令師範彼彼修作。此國豐饒修崇鮮麗世無與等。善言告諭。是處有王。國務從本善治邊方。存亡去就凡須筵會。事當法古無令諍訟。務在眞實寂然造作相狀窮極。時彼支分聞法教令。王者有言告當三說。彼王有智力用殊勝無當卒暴。彼像附天殊勝修作。聞持具足不生憍慢圓滿無倒。如是世尊於過去世。無去無來色相圓滿。菩薩行布施行莊嚴其處護國尊者本生義邊 次第十七。尸羅寂靜盡顚倒行戒法清涼能除染縛所謂隨順聽聞。菩提薩埵種族寂然。相貌和合無有遷變。淨妙之處平等之衆眞實寂靜。梵行之衆清淨學處。善友之衆智慧增上。自在修作本來自性。清淨眞實相盡無餘。隨順世間智慧有情。相貌清嚴增上無比。人中慧解明白可愛。彼岸清涼縛染皆盡。智慧善淨運用無邊。煩惱瀑流如來已除。如是世間暗鈍難出。自無有智全求有力。了解倒法知見有在。德行最上無我慢縛。煩惱生起有智能壞。出家修行是大有情。愛樂處所隨順苦受。違背正法快樂有情。修布施行意地安樂。平等增上修布施行。勝過布施百千沙門及婆羅門所施功德。如阿羅漢智慧圓滿功德無異。過去聚落眞實隨順。王者所居遷變無動。上妙吉祥隨時無變。色界禪定近分根本。清淨聽聞因相寂靜。名色之體五蘊遷變。形相淨妙自在有力。如阿羅漢最勝變現。出家功德依法而行。清淨妙智慢法不生。彼染相盡聞持經典。變化相貌名色遷移。發生智慧出離纏縛。淨妙行施道德無等。善靜聽聞。清涼如月喧靜遠離。是處無倒善惡發生。如慈父想恩德無比。圓滿善靜如春生育。慈父愛子無時捨離。造作處所語言無倒。善能調伏顚倒相貌寂靜如空邊際無盡。稱讚功德如山無動。清淨力能不可名狀。智慧吉祥生靈國界。處所奇妙暗鈍難居。勝慧力能聖賢可止。上妙修崇安固無動。卒暴纏蓋應須遠離。女人本末憂煎可畏。有情何可還生愛戀。嚴峻制度無因於彼。希求永斷增上自止。彼求勝義荷負生靈。聽聞義利清淨眞實。如母之意善教子法。是無變動。世間有情調伏如此。作業圓滿安樂自在增上眞實。云何復得安樂邊際。熾然忻喜作吉祥事。是處菩提薩埵根本希求安樂之行。有微妙智出染纏縛。教授學資眞實祕密。如是知見教誡安樂。有情如是荷負益濟。無相言說生安樂想。無彼災禍施修布施業。行十善因調伏所在。勝慧吉祥如母護念。此名安樂如性眞實。彼增上因果報勝妙。求增上慢祕密能止。聖性之法根本如是。聞持之義法不可得。有情自性凡聖亦同。無彼無此我慢眞實。本因非有施設具足。嬉弄顚倒遷變如是。彼布施因快樂之本。清淨妙慧出世良因。運載之法勤靜進止。安樂無難趣求有法。寂然自在有

道之法。成就本因希求無諍。如是之法有情離過。躬慕聖賢增上供養。圓滿眞實快樂安靜。修崇勝法速得成就。根本寂靜勝義自性。淨意不生眞實難任。此法自性寂然安樂體離有無平等妙慧。無倒修作安樂靜妙。體性清淨嚴峻於此。解脫正慧護助有情。苦惱不生纏蓋皆盡。根本勝義希求無倒。三種縛染舉動不生。慈母快樂云何捨離。聽聞動息進止求安。煩惱毒染暗鈍纏蓋。無力安樂我慢增上。處所清淨法性凝然。慢等因緣求不可得。卒暴苦惱暗鈍纏縛。善淨相應止寂遠離。制度湛然豁若太虛。我慢癡等增上可畏。安樂相貌寂然移轉。飢渴所逼。如此日有苦惱纏縛運載無已。了煩惱性方獲安樂。悟無心理行如如行。彼岸清淨聖人可往。分折義理須憑智力。寂靜安樂棲心敎道。貪欲諍訟煩惱根本。彼此纏縛無慧發生。慈父力能在處勸諭。瀑流之緣慢意方起。持律學人是大有情。善心相應戒行清淨。斷諸煩惱唯阿羅漢。棄背不生纏蓋相貌。自性遠離行相如此。根本功能制度如上。菩薩施行莊嚴護國尊者本生之義次第十八。快樂一類有智之衆。根本寃對遷變遠離。所謂隨順聽聞菩薩根本時分調伏寂靜。德行廣大靜住有力。息除煩惱增上智慧。彼彼災禍眞實暗鈍顚倒希求。色相諍訟憎惡損德。隨順卒暴無調伏行。具足聽聞增上布施。善趣等持寂靜之行。煩惱不生自在有力。勝義增上飮食圓滿。致誠師邊希求制度。明解止持能了作犯。善妙秘密清淨因行。實作業時增上三業。根本因行修崇已畢。遠離鬼趣憂苦之患。具足聞持敎授言說。染意暗鈍瀑流煩惱有情俱時增上止息淨妙如此。彼彼離縛根本影像。和合遠離顚倒增上。染因邊際色等如是。希求一切獲得清淨。婆羅門法無性祕藏。猶如慈母意能含育。求彼自在圓滿獲得。增上化生快樂相貌。上妙遷變神彩壯冠。知識自在有智有力。出諍訟境登彼岸地。屈伸處中平等安住。寂靜律儀妙止禪定。復有無上希有功德。安住無相湛然清淨。如是義利實相可得。快樂無縛世間最上。破壞之義實不可有。纏蓋顚倒是處遠離。淨意相應究竟平等。飢渴遠離因聽聞得。四果羅漢三界染盡。憂愁之義寂然無有。如是和合苦惱安在。此勝義體安靜無縛。憂愁苦惱了無所得。根本時分實因自性。染慢皆盡覺體自得。是處聽聞根本寂靜。隨順無盡安樂境界。此時染倒無處施爲常一清淨。所謂此時得獲祕密出離纏蓋。菩薩敎誨一處不壞隨順有力。生於子想作妙善義。是處憍逸增上根本。無有淨妙正解脫義。了解本因修有學行。其心安住荷負力能。布施希求如彼先聖。此七種聖實本學地。聽聞善友智解滿足。貪無因起住聖人位。此眞聖衆修如如行。住十地位除分別染。求正解脫說大乘法。熾然有力安固無動。清淨運載令心歡喜。力能布施五蘊不傾。染惡相貌無因生起。彼靜住依煩惱永斷。增上我慢損滅顚倒。根本勝義無相止息。清淨禪定湛然安樂。菩提薩埵息染之法。希求義利調伏有力。色界諸天自在無欲。行十善道遠離瞋恚。求智慧行色相圓滿。顚倒放逸災禍之患。最上寂靜大乘勝義。根本妙智了眞如性。清淨之衆行布施行。圓滿自在修聚者行。彼致誠法廣大眞實。寂靜變化色相圓滿。福德和合聲相微妙。智慧明白無時暗昧。彼彼眞實正解脫因。如一作業制度嚴峻。福德眞實處所自在。性好修施無倒成滿。智慧禪定愛語修設。如是不壞體性安住。最上邊際息染諍法。如是暗鈍本性癡迷。戒法清涼調伏爲義。本性非實遮防之用。禪那無倒遷變有力。寃家天帝眞實過患。彼彼增上圓滿息除。禪定自在飢渴無有。我慢不生處所清淨。盡彼煩惱德行眞實。圓滿力用自性根本。隨順善法寂靜遠離。無色之衆淨妙無滅。上妙生起。是處修設嚴麗寂靜。煩惱相狀顚倒止息。根本淨妙彼因具足變狀如華。應器無染眞實色相。敎誨之因調伏爲義。具足聲相邊際和合。暗鈍顚倒彼彼諍訟。菩薩導化煩惱止息。顚倒之處冤家明妃天帝衆類。如是縛縛根本不行。展轉苦惱希求止息。快樂自在微妙清淨。是處菩薩最上趣向。如是福德猶如蓮華。圓滿可愛無倒修行種族遠離如是。支分纏縛自性智慧希求思惟邊際眞實如是。定心圓滿本性如是

菩薩本生鬘論卷第六

菩薩本生鬘論卷第七

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

心意自在義利圓滿。持戒清淨安住律儀。彼此希求無煩惱障。意地支分寂靜止息。此名色相。五蘊爲性。　如是心等欲求無諍。福德善利寂然圓滿。如是災禍其數有三。四大五蘊遷變。寂靜安樂善妙自性。　菩薩增上。是大有情自在有力。禪定心寂意識無動。如是聞持普能運載。根本災難遠離無有。是處圓滿無能諍訟。　求眞實法息除煩惱染惡心等。菩薩色相圓滿莊嚴。　其處淨妙百種相狀身體殊妙。卒暴相貌煩惱不生。成就自性顚倒皆盡。德行自在染法不生。愛樂根本十善法行。上妙寂靜無倒修作。意地無我精求止息。菩薩義利求如如行。眞實律儀是處無倒。圓滿靜慮名無染行。意地誠實寃對不生。諸惡遠離。造作暗鈍我慢根本。修布施行暗慢自止。造作遷變智慧平等。如是修崇堅固安住。是處菩薩隨順清淨。有力趣求行十善業。如彼邊際寂靜圓滿。　諸煩惱本因於染意卒暴生起。調伏意地本染自止。平等殊勝親疎不有。　婆羅門行倒因求止。　圓滿教授莊嚴寂靜。憂患無有調伏生靈。聞持具足造作增上。災禍邊際飢渴所逼。忽然自殄勝義語言。造作暗鈍瀑流支分。我慢施爲冥然盡止。暴風顚倒煩惱無邊。繫縛因緣眞實造作。無倒言說體性自在。　無煩惱慢善妙無變。　如增上味。　根本意地無因顚倒。　王者力用如風偃艸。王言如此。輔助眞實語言有則。自在色相屈伸自得。彼彼修崇無卒暴體。增上妙因清淨智慧。無倒言說無顚倒性。平等祕密勝義眞實。如如體大無染遷變。淨智無倒求布施因。　圓殊勝行上妙聞持。　語言誠諦四禪寂靜。器界無邊相貌根本。殊妙具足不壞有力。無我諍訟求本智慧。荷負群品淨妙語言。彼之聚落災禍染法。求吉祥事寃對自止。是處王者相貌安靜。殊勝義利發言承稟。如彼人民分明了解。養育聰聞群品無倒。界性殊勝寂靜修作。清淨有情無倒因業。增上語言如是。云何平等之慧。體性清淨出諍訟邊。　眞實造業界性顚倒。清淨之法有力除本。是處彼法息惡義利。清淨祕密眞實自性。最上暴惡本行繫縛。　發起聰聞勝義因行。　彼惡自息。是處夜叉無染清淨。十善義利。　根本寂靜求處安靜。清淨有力廣大因行。一處相貌無障止寂。眞實呪願有性生天。清淨義利飢渴不生。最上言說有執持止息顚倒。淨妙智慧自在無邊盡諍染邊止喧繁處出暗鈍慢。淨妙之處無染言說。養育忻喜。顚倒飢渴。如月清涼還無熱惱。濁染止息暗鈍繫縛。布施之因貪染有息。是處菩薩平等隨順。災禍根本甚深止息。　貪欲語言暗鈍我慢體無止寂。欲染之性體自喑雜。最上顚倒求因止息。如是增上煩惱之性。修如如行應當止息。是處寃家天后天帝稱實患難。　貪欲顚倒云何止息。於勝義處根本寂默。希求自在力用殊勝。增上熾然養育善性。煩惱無動如母愛育。清淨之衆獲得快樂。殊勝義利眞實無畏。運載制度自在邊際。云何貪欲造作希求。菩薩教誨歡喜恭奉。義利趣求盡顚倒事。聽聞彼彼出纏寂靜牟尼寂默。　貪欲暗鈍纏蓋顚倒世間憂患遷變苦受欲貪義利。　如是染因顚倒之法有慢等縛。化生因行廣大布施。獲得寂靜無相勝義。云何相應靜住安樂。善心俱起染諍遠離。此中我慢本因貪欲。增上邊際供養聖賢。清淨教誨運載爲義。是處寃家天后天帝。眞實變化施設語言。自在衆等無有圓滿。　寂靜作業有德有力。　根本運載圓滿障盡。瀑流顚倒寂靜遠離。彼彼是處布施發生。清淨修作希求寂靜。　菩薩制制有情發生清淨因行。是處菩薩眞實布施生起聞持。清淨聚落隨順淨妙。力用邊際大乘增上。九地煩惱隨順天趣。王臣自在彼此教誨。寃家明妃天帝憍慢眞實瀑流煩惱垢染纏縛我慢諍訟憍逸自在上妙語言。明了智慧煩惱皆止。求勝義處如阿羅漢。眞俗之智報身自在。邊際相貌寂然如空。懺悔彼過我縛邊際。希求止息遠離災難。　如是懺除有情三縛。　求趣生天快樂衆類。無暗鈍慢欲貪遠離。彼求布施修如來行施設寂靜。　能爲生靈運載負荷圓滿無障。彼此安靜圓滿無動患難不生。長者善友行布施行卒暴給與。　圓滿相貌能獲上

味。彼人作煩惱行與冤對居。修正解脫無損減義。 菩薩施行嚴飾尊者護國本生之義次第十九。 德行自性眞實有力煩惱施爲忻求不有嚴峻修行倒染損減。所謂隨順聽聞。菩薩寂默種族正理。廣大無盡無彼楚毒。淨妙因行希求安靜。教誡施爲暗慢不有。隨順悲導平等安樂。我慢性無廣大行施。求大乘類因行根本。清淨智慧求安靜處。修自在力聽聞正法。無損減邊世間眞實。是處有清淨心行施。王者種族安固無動。煩惱諠喧還變皆止。 護助群品世間希有。 修崇之意淨妙因行自省。 菩薩最上教示圓滿善根。 過去寂靜有情還變。善淨安住勤求修習。勝義根本寒苦道行。戒德清淨如此自性。聖者義利九種相狀。生起邊際最上調伏。戒德積集出纏縛義。無倒荷負寂靜根本。彼彼無性色相不生。聽聞記念顚倒之因。有情何有解脫相貌。湛然安住災難無有。 我慢全止遠離舍宅塵垢染惡。發生寂靜祕密之行。清淨自性增長根本淨業。難行妙因調伏煩惱苦楚。圓滿天趣淨妙勝義。持戒清淨道行誠實。隨順邊際自在勝解圓滿淨因。出離纏蓋捨驚畏訟。愛育彼等安樂無染。我見遠離田宅眞實。如是希求造作之處。自性損壞不行布施。愛育卒暴增上色相。 云何顚倒一行數取諸趣發起言說。根本處所無有染諍。愛樂之法圓滿隨順。云何最上勝義之法。自在悲導。有情邊際。息惡善友。衆染能止。生布施慧。 壞我慢邊。持戒自性。寂靜無倒。隨順聞持。 求布施因。

勝義清淨。聚人了知隨順種族。眞實法行顚倒遠離。求盡染法聞持滿足。界性祕密煩惱永斷。自在有力飲食施惠。無和合諍無顚倒慢。修調伏法行成就行。是處菩薩悲導生靈。精求無已圓滿趣向。無倒之行爲纏縛本。如如因行靜住清淨。 暗毒災禍苦惱飢渴盡無所有。念念有力出離纏縛勝義根本。聚落城邑在處安樂。 本行布施寂然無諍。 究竟寂靜。資糧滿足。希求邊際。 出離災難癡迷倒本。 勝義調伏顚倒難出。 智慧聽聞圓滿了解。苦惱之患。人之影像。體性非有。婆羅門衆智慧有在。城邑聚落人民自在。貪愛纏縛崇修止息。大乘教道發生趣向。世間之人習如來性相應無苦。煩惱體實隨順善業。有學修崇煩惱自止。是處王者行菩薩行。種族圓滿有力無倒。名聲自在廣大施爲。智慧身相寂然安住。是大丈夫止靜國界。智慧寂靜了如本性。發起邊際清淨妙行。自在調伏最上生起。果報淨妙出纏之相。有情聞持天趣智慧。是處廣大有情清淨妙寂。暗慢除遣。 無縛還變殊勝生起。冤對災禍冥然止息。賢慧有力慧解眞實。相貌和合群生仰重。聚落無乏誠實如是。云何憍恣隨順處所。飲食暗鈍進趣邊際。清淨有德聞持有智。處所寂靜善根無染。有情和合別別智生。平等智慧飲食普施。煩惱重障根本猶我。本既染時末亦隨盡。 如此止息眞實教誨。 如是縛染俄然散壞。暗慢止息。如來覆蔭如天普蓋。 隨順止息。智之力用無邊之功。 如王安住。 云何行

施調伏有智。善言慰諭究竟出纏。隨順因行彼智如此。是處如王。自在教令國人所稟。處所憍慢縛染增上。 有情苦惱靜止如本。 此顚倒因眞實我見。 希求災禍無力不起。 是處自性施設喧諍顚倒冤對鈍弱愚昧纏蓋自止憍慢纏縛有情淨智意解施設煩惱盡息。如大我慢此爲根本。 增上智慧善妙語言正解脫義。一切有情供清淨衆。界性諍訟寂然止息。不壞瀑流苦惱無邊。上妙制度須憑勝義。 布施無盡求天趣因。 憂惱飢渴無大智惡。 淨妙聽聞如是安樂。 淨智聞持如蓋覆蔭。染法不生增上寂靜。如王教令善淨因業出生智慧。無時不欲淸淨之衆。智慧力用具足妙定。道行增長邊際殊勝。靜妙上品自在覆蔭。究竟邊際世間安靜。在處平等處所最上。施因所得發生勝義。菩薩教誨。 如是王者。修無相行隨智慧力。天趣淨妙纏蓋遠離。作諍訟法無根本施。有冤對行彼實無因。求棄染法增上淨妙。 發生因行正理自性。 德業清淨止息慢類。 有學寂靜無鈍弱行。 制度群品止息愚昧。道德行施無處不運。自在有力染倒盡止。圓滿如行出離諍染。苦惱冤親復能遠離。彼智慧性善淨圓滿。眞實因緣殊妙生起。 忿怒還變造作諍訟顚倒語言非天之行。飲食希求無修彼智。貪欲語言無眞實慧。心地無實縛染生起。煩惱障在希求喧諍。 有大國王演說正法。 令心歡喜隨順正理。自在邊際增上智慧。瀑流煩惱憂惱相貌。圓滿聽聞。顚倒慢法一切遠離。云何根本布

施。善法顚倒染慢散壞。業道圓滿支分隨順。正理飢渴邊際增上。遠離調伏。云何求盡顚倒。造作清淨出離諍訟。忻求善靜悲愍十善。善友智慧圓滿修作。行清淨行福德如此。名色五蘊希求無動。聽聞祕藏彼因無邊。彼煩惱倒眞實苦惱。圓滿學處身情淨妙。世間福德果報不虛。云何增上究竟邊際。聽聞學處求彼勝義。眞實清淨倒染不生。飢渴纏縛意地無障。壞滅縛染如空無礙。思惟不有。卒暴纏眠。根本皆盡。如來自性本由智了。最上所詮須仗言說。執持暗弱毒恚因法。業道之緣全憑智力。力用清淨三毒不生。自性聞持求心滿足。三乘運載同歸寂滅。眞實支分離倒圓成。瀑流煩惱三種根本。本既斷時餘皆遠離。隨順諸佛清淨敎誨。如是之法名正解脫。有情相應因於憂惱。嚴峻所在說大乘法。求祕藏因無名色相。染*諍遠離圓滿如是。有情是處隨順貪欲。造作煩惱自在顚倒。清淨義利成就眞實自在鼓尊。無我法義見無倒。無暗昧施有情證此。勝義無相執持無滅。善淨妙因隨順有力。自性澄寂蔭覆義利。有布施力清淨聞持。爲報身本福德無壞。遷變之行有爲眞實。因業自在如阿羅漢。寂然和合隨順出纏。求本覺性長養眞實。三業無犯求如如義

菩薩本生鬘論卷第七

菩薩本生鬘論卷第八

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

智慧清淨無我慢衆。有善友力除顚倒行。增上德行勝義根本。離行淨施最上無諍。精舍安住能斷貪欲。順倒支分意出染縛。寂靜妙理如是求證。名色如如湛然安住。勝義德行眞實無諍。善淨智慧遷變自在。無彼時分如是自性。勝義無諍隨順智慧。寂靜妙理德行無縛。病患之因處所遠離。希求淨妙根本無染。無倒寂靜煩惱自止。彼根本智證法身體。無邊有情運載于是。勝義調伏苦惱無因。彼煩惱縛顚倒災禍。求清淨智遷變止息。自在之處煩惱邊際。破壞世間相貌寂默。如煩惱縛令色蘊生。暗鈍纏蓋無因自殄。此圓滿行憍恣煩惱我慢根本希求永寂。隨順正理愛護寂靜。無縛染惡。彼天道德生起眞實。出離煩惱有求根本。善衆德行勝義無諍。增上瀑流運載無盡。近事男衆善根發生。自在修作如是難行之法。聞持具足無遠倒離

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義夾第二十。遠貪瞋癡發生勝義。顚倒染盡。聽聞眞實十二分法。恐無體生。隨順染倒。希求縛性。所謂隨順聽聞菩提薩埵。大有情義造作時分。大婆羅門種族德行。寂靜止息。王之德行稱自在天。世間眞實智慧無有。相狀精嚴名稱增上。修行業道。聽聞有德。淨妙布施。自在無縛。有力澄寂。彼災禍本驚畏如是。具足聞持損壞彼染。智慧如實損減染諍。根本縛力眞實我見。造作縛染善淨圓滿。調伏自性增長善法。別境中慧遍行之想有情安住。眞實造作清淨敎誨。尙座阿闍梨軌範師等。發起大乘。究竟義故。愛樂布施。清淨界性無染諍義。有情損壞煩惱暗鈍。圓滿勝義寂靜聽聞。上妙相狀。能除毒害纏蓋。遠離。荷負運載根本寂靜。隨順貪欲纏縛之行。無變動相賴耶攝藏。不可破壞雜染所依。身體自性色根依止。是處菩薩隨順有力。聚落城邑淨妙敎誨。有情無不機器相應。調伏衆類有情賢善修十善法運動依止。無貪欲行意地清淨。希求安住運載三乘。聲聞緣覺大乘三種性類。寂靜之處色相邊際。荷負生靈誓求寂默。清淨敎誨達解空相。寂靜祕密種族具足。根本趣求三乘聖果。清淨無動調伏止息。淨妙十善寂靜根本。最上希求無縛勝行。息惡行人精嚴意地。寂然無縛煩惱不生。勉力誨諭精求寂靜。隨順祕密不起倒行。苦楚遠離愛樂進修。自在有力無損勝因。清淨妙智梵行廣大。本無學果。我慢三種增上遷變。自在蔭覆空處無有。菩薩於有情所唯修行捨。隨順處所我慢止息。修建如是聚落城邑。莊嚴無盡飲食精純。有吉祥慧瀑流煩惱止息無有。和合覆蔭無染因業。修行勝行清涼如月。其心無盡勇猛堅固。執持

圓滿善妙崇極。禪那寂靜器界種族。災難遠離出染纏蓋。彼實有力根本相貌。發起難行殊勝妙行。鮮白光淨天中之報。王者在處寂然安住。是處其王彼時全無憂惱之患。調和諍訟快樂增上。種族相貌嚴麗希有。成就最上邊際之處。諍訟損壞止息非有。根本自性修崇善妙。成就安樂增上勝義。國界上妙聚落豐盈。本從於心。眞實纏縛熾然造作。 不動相貌無倒邊際。圓滿寂靜實有自性。稱讚功德堪任正法。意地眞實湛然爲義。暗慢增上諸天遠離。是處國王如菩薩行。修崇三業平等普濟。彼出煩惱障出清淨慧。十善教誨盡顚倒相。我慢之因趣求不有。阿闍梨行肅然清淨。世間諍訟自性正寂聰闇自性。靜居天衆瞋忿已寂。上二界中瞋恚不行。有煩惱縛當地之法。本覺自性彼倒遠離。彼智自性力不能制。事觀力微理觀方斷。如聖人說貪之邊際。非想非非想處亦有。無理慧故未能遠離。 貪癡慢見第九品道向果方斷成無學心。遠離王者。菩薩智慧有力能生。 自在誨示遠離纏蓋。最上損減障染邊際。時彼世間獲得大丈夫相。愛戀慈母。色相清淨眞實之因。 如法調伏無根本諍。 修圓滿行無慢染障。獲正解脫顚倒止息。如是聞持彼倒遠離。有情寂靜法體無諍。清淨勝義憂惱止息。處所和合意清淨法。無倒眞實處所澄靜。有情無縛智慧無邊。如是女人無暗鈍諍。遷災禍衆菩薩教誨。王者勢大增上教令。普獲如天造作相狀。無空閑處所在纏縛。連持因命求和合相。染障遠離。 是處國王獲載生靈。有智有力施彼人民貪愛止息。 國界群生遠十惡行。往求聖像親詣恭奉。過患皆止往勝義性。聽聞清淨出離纏縛。造作相貌靜妙安住。飢渴楚毒寂靜皆止。 世間有情殊勝生起。無倒勝義遠離諍染。 如是有情演說正法。身體清淨。有染慢障世間顚倒。邊際纏蓋祕藏皆止。此大我慢眞實染法。 聽聞如是。云何最上之性世尊之德天中之天福德自在究竟如是。顚倒瀑流一切皆盡。我慢增上淨妙尸羅染諍盡止。 如影隨形究竟邊際。壽命增上福德莊嚴。造作制度教誨彼彼。如是自性圓滿施爲。 靜妙聞持悲愍衆類。 眞實自性清淨業道。寂靜邊際天人之心。云何無增上慢繫縛於彼增上愛樂。 清淨布施寂靜因相寂然遠染。廣大悲願慈母之行教誨於子。如王平等運載生靈暗鈍等給。 如是人民稟王制度。菩薩勝行邊際如空。無煩惱倒無忿恨縛。自在力用善妙修崇。心無有盡如王之教。我之暗鈍增上染障。寃對無盡業道生起。祕密之因染性自止。善修圓滿支分有力。布施廣大煩惱無力。處所遠離。彼十善行修設供養人民安靜。我慢喧諍煎煩盡止。勝因義利慧性本有。菩薩教誨殊勝義利清淨妙慧。慈母育子眞實愛念。相貌災禍施爲如意。增上平等發語誠諦。 災難遠離。 是處彼王如菩薩行。治育生靈自在澄寂。云何無諍發生勝義。思惟趣求諸天梵行纏縛止息。 圓滿智慧增上寂靜。造作邊際布施賸奉。菩薩寂靜誨諭群品。云何種族災患眞實。 纏縛之本難可遠離。 希求染諍增上我見。 有情運載作業止息。 菩薩善誡王亦止惡。 巡遊聖跡妙善可臻。增減不生語言止寂忿恨遠離。如邊際慧制煩惱因。長養忿恨教誨可止。最上我慢調伏息除。王行善教忿難皆止。善法增上生因眞實。修施爲本義利如是。煩惱邊際自修勝因惡報遠離。 災難如火焚燒善根。 自在有力運載荷負。邪行不修人民崇善。我倒纏縛自性遠離。布施之因無我縛本。生有邊際熾然無諍。煩惱自止。和合相貌災禍本息。 光明現證本寂無求。圓滿妙慧思惟難及。有情無染勝義如是。希求本寂遠離三衜。國界淨妙增上如此。無倒遷變瀑流止寂。相狀無實增上德行圓滿寂靜如火滅薪。 煩惱暗鈍苦惱邊際廣大瀑流無學永寂。 念我見盡成就勝義如如增上。本無災禍澄寂義利。眞實無求成就無相。煩惱諍訟正理可除。無邊繫縛聖智斷滅。出纏自在解脫爲本。趣求勝因盡染遠離。忿恨遷變造作由我。無倒修業清淨爲本。遠顚倒染。云何勝義如如寂默。 邊際眞實離驚毀怖。力用如天勝義無我。眞實無邊離增上慢。彼無言說壽命無動。寃家義邊無學已除。是處國王德望休群。人民仰附行布施因。遷變有力聖惠周普。隨順色相善淨調伏。 行十善行修布施心。 增上安住制度嚴峻。善妙具足聚落人來。出纏離縛圓滿有力。有情生因無我善靜。菩薩運載演說正法。忿惱之行非天律儀隨順顚倒。 無寂靜法正理

遠離。進止擧動染諍皆息。無變災難自在止息。如是方便隨順寂靜。善淨語言補薩陀葛。無忩惱行修如來心。菩薩行布施行莊嚴之義尊者護國本生義邊第二十一。本無顚倒名祕密藏淸淨相貌實大丈夫希求善趣。所謂隨順聽聞菩薩意趣。大功德聚百千萬衆。邊際如空廣大之處。國號無我。王名最勝。所行政事境內無偏。福德智慧圓滿無動。憶念種族眞實無替。慧施生靈奉戒淸涼。四民無棄寃敵諍訟聖力皆止。自無貪欲遠離飢渴。淸淨無倒聖德無私。敎令普均自在圓滿眞實無壞。熾然有德險難無怖。根本有學希求聖位。暗慢有情無能進修。究竟因行世間之因。體性破壞無盡染諍。天龍鬼神成就縛因。熱倒勝義因不可得。淸淨妙因眞實祕法聽聞自在。身體福因根本邊際。無倒寂靜動止身安。如是淸淨眞實布施。正解脫法義利無倒。發生寂靜遠離歌舞。淸淨敎誨遠黑暗業。求如如行如白蓮華。淨妙根本塵垢遠離。造繫縛心寂因無有。相貌還變縛心眞實聽聞遠離。是處彼因遠淸淨行。有情熱惱飢渴所逼。無有寂靜有縛根本。意地成就明白自性動止安靜。災禍止息無有煩惱。顚倒驚畏無調伏行。靜住聽聞聖力無盡。正解脫法煩惱止息。纏蓋相貌眞實無有。德行自在勝義無壞。善淨邊際我慢不生。運載聽聞甚深祕密。淸淨眞實調伏修作。梵靜名稱國王有力。齊等讚詠無我寂靜。遠顚倒因道行鮮潔。處所靜妙行施眞實。根本微妙無倒修

行。聽聞十善增上因業。善之一法增上福德。智慧根本敎誡語言。圓滿有力修布施行。福業眞實變化之因。十善果報有勝福慧。是處無有損減。國王聖德邊方止息無有傾動。快樂如天眞實安住。集福爲因聽聞殊勝。淨妙名色求報福行。成就有力色相隨順。我慢暗鈍聞敎不生。寂靜有德染諍自息。一切人民修天人行。共崇施業增上名稱。福樂之因聞敎修行。蓋纏遠離顚倒止息。獲得勝利福報如天。崇修正行聽聞歡樂湛然安靜。法性根本寂靜無生。具足聞持半身應現。遠離繫縛祕藏眞實。荷負生靈顚倒不起。淸淨敎誨安靜誠諦。無相智慧了不可得。制度廣大自在無怖。蔭覆相貌屈伸可依。彼求義利造作圓滿。變化邊際本由勝因。如如寂靜遠離諸相。三寶安住無傾動故。瀑流煩惱如來永斷。澄靜如月方圓任器。然彼支分淨妙安住。作業自在嚴峻可則。無邊災禍澄心自止。狀若蓮華淨妙可愛。吉祥邊際發生妙因。無垢制度災患可止。顚倒垢染心善無縛。德行最勝圓滿自在。造作無邊還變止息。淸淨聖力貪欲能斷。善淨最上無相圓滿。如來之性無損減義。明白自性寂靜修作。塵坌止息善淨能離。善施無靜如月除瞑。施雖生喜無正解脫。遠離纏縛眞實自在。一切顚倒諍染皆盡。勝義安然煩惱無動。造作自性染倒義利。具足聞持淸淨誠實。如暗鈍障影像修作卒暴之處眞實遠離。施者如王濟益無盡。布施無偏如雲普覆。無縛修崇善靜止息。德

行無倒世間成就。光瑩霜雪如冰明白。垢染縛體修淨聞持。遺形無因眞實無有。上妙修崇本有佛性。譬如月滿淨妙澄寂。暗鈍諍染佛力能斷。求邊際處了知無倒。慢意不生塵垢遠離。隨順還變本施修行。過去之因處所淸淨。如天趣因彼彼眞實。行毒藥處了知無智。彼還流行顚倒之本。三寶安住無傾倒故。莊嚴寂靜自在快樂。平等相貌盡顚倒染。熾然修作安固無動。自在還變崇因可得。如來十力煩惱永斷。根本淨心聖因方得。名色眞實五蘊淸淨。勝義自性無念澄寂。流轉因盡力用常寂。驚畏因緣無處有在。是時世間眞實無倒。淸淨界性無邊安靜。念處因緣往古隨順。是處彼因誠諦淸淨。流轉狀貌定慧明白。上妙果報圓滿和合。行捨平等影像眞實。纏蓋慢類暗鈍根本損壞染性圓滿修因。勝義淸淨力用修作。具足聞持慢等損壞。淸淨界體流轉無因。不動行相無倒之本。瀑流之處還變無彼。熾然災禍忽而不有。涅槃體常湛然安靜。十善無邊一介淸淨。顚倒纏眠色力無盡。舍宅田苑我能增盛。運載親族無損安靜。處所微妙輕慢無有。如是纏蓋了知遠離。眞實無倒修因善妙。淸淨邊際方所寂靜。學解圓滿眞常德行。南方有天無因我縛。瀑流止息淸淨無諍。梵行施爲勝義誠實。淨妙色相德行成滿。自性還變福德安靜。修布施行彼我無怖。我見垢染顚倒遠離。如是災諍恐怖無有。諸天淨妙譬喻何及。彼性發生諸法如是。十不善根縛因遠

離。是處飢渴菩薩誨示。勝義圓滿倒染止息。云何寂靜災難不還。是處豐盈教誨如是。彼天染行顛倒息除。寂默安住意地觀察。無因諍訟制度有實。清淨色相本無變動。云何修作聖言可稟。大乘究竟安固無動。全界煩惱爲繫縛體。四種勝義談旨爲上。清淨妙因盡顛倒染。人趣有情復能遠離。最上遷變歸命三寶。如來十力究竟爲義。成就寂默力用無邊。諸天自在盡心迴向。聖人義利清淨眞實。本性如是安靜祕密。荷負之處有制如此。煩惱力用如來永斷。根本智心爲最上品。勝義寂靜如來性義。是處菩薩無垢清淨。諍訟邊際無因自息。損減義邊求不可得。病難因緣本十業道。衆人所在彼行布施。復有我慢遞相隨順。甚有飢荒制度可止。圓滿澄靜如秋天月。求名色相了知無我，力用可見淨妙邊際。種族寂靜無因人衆。造作於心變通萬行。惰慢無施損減力能。自在之處倏忽遠離。流轉無畏恭謹無慢。求無破壞聞持眞實。是處和合增上聽聞。遠顛倒染遷變喜受。所在行施隨順正理。捨離鬼趣發生智慧。是處丈夫多聞誠實。廣作勝因意地行施。運載色相德行知見。諸天勝因聽聞隨順。究竟因行修崇如是。我行布施圓滿應器。災禍熾然變化止息。善妙根本因行何如。寂靜眞實千般化行。諸天清淨纏蓋遠離。是處有王制度作業。自在成就諍訟止息。最上貪欲舍宅義利。清淨方所聽聞眞實。淨妙伽藍相應平等。增上相狀盡修崇業，是處精嚴

殊勝惠施湛然澄寂。溫潤鮮潔淨妙可愛。意地無犯濟淨根本廣大爲義。彼中無念邊際。如是造作遠離放逸。名色無倒處菩薩行。上妙眞實寂靜根本。圓滿覺性本來如是。學取求諍清淨無怖。是處希求殊勝因行。布施運載荷負親族。清淨誨示教修崇業。十善發生根本如是。求如來性消除飢渴。修淨妙因圓成大器。求遷變行善淨有力。自體思惟遷流之本。出諍之處無飢渴事。了知纏蓋自然無動。菩薩是處勤行教誨。祕密甚深求者自得。清淨勝因眞實澄寂。善除飢渴依稟聖說。自在邊際根本祕藏。有情遠離慳貪之行。安樂具足四種勝義。染倒不施慢類無有。了知最上慈母恩義。有情善知根本顛倒。暗鈍我慢諍訟無有。具足聞持。王者之法有情了知。布施殊勝平等如空。修崇依稟菩薩教授。隨順無倒佛十力義。一切衆生佛性皆有。嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。如是寂靜有情義利。如是有學自性智慧。方便運載煩惱災禍。求盡相狀遷變之義。了知眞實貪欲過患。如來言說除飢渴義。云何吉祥如滿月義。災難之法本由心起。因實不平發生邊際。我見之法染汚爲本。意地被縛作業無盡。菩提薩埵依聖言說。不壞之法本自誠諦。朋友求處有智可依。增上勝因隨順正法。彼心布施須濟生靈。飲食遷變修十業道。自在隨順如來祕藏。上妙邊際捨身修施。有情運載無憍慢事。智慧圓滿倒染捨離。別別德行眞實了知。寂靜勝義盡彼顛倒。是處無我究

竟邊際。彼運載行靜住無倒。善能有力修建邊際。嚴飾上妙能盡奇工。如是究竟彼智慧體。隨順修習十善因行。發起方便清淨迴向。意地無慢究竟眞實。是處病患邊際無痊自求治療。處處彼時驚畏無飢荒事。言無倒說廣大知見。彼第六意清淨無倒。我見欲貪求不可得。有情災患自復了知。瀑流煩惱應時止息。隨順了知遠離如是。聽聞飢渴布施能離。自性力用慧解了知。自體隨順發生語言。寂靜力用月滿之義。根本布施無染諍義。清淨澄寂無煩惱義。聖人冥合如如勝義。究竟自性廣大清淨。德行自在因力爲上。是處愚昧遠修智慧。根本鈍弱畏懼增上。復作是言。捨離飢渴有情化生淨因方感。平等了知求隨順事。吉祥勝義復能修作。稟聖言說善除飢渴。王言調伏所在安樂，眞實之因自然無動。在處義利渴乏皆盡。聖賢無慢了知眞實。具足聞持自在行施。無上教乘制度清淨。了知聖法顛倒遠離。具足聞持清淨教誨苦惱去除佛十力義。有情行處顛倒繫縛。究竟無動勤修布施。清淨教法稟受無乏。苦惱不生唯清淨衆。一修建處了知施本。稱量善惡惟遷因業。淨妙修作平等爲本。求因邊際無有相貌。布施支分魔不能壞。過去邊際清淨無縛。了知根本勝義澄寂。求遷變相修調伏行。無我眞實變異鬼趣。慈母之處求離怖畏。教誠修因清淨無倒。遠離災禍無破壞義。荷負三有調伏慢類。是處自在具足捨施。無有瀑流煩惱顛倒。自性

了知災患之本。求染諍蓋無順貪行。相貌寂靜和合之本。無相造作賢聖平等。遠離飢渴了知教誡善哉善哉福德廣大。具足隨順無上正法。善淨諸天湛然安樂。運載有情了知十善。作制如王無憍慢事。煩惱無因愛護無怖。時不暫離治育求安。云何有情寂靜於此布施眞實方所殊勝。無我寂靜王善平等。傲慢不有飢渴止息。是處豐盈殊勝解脫。王行正因吉祥如意。滿足鬪持善施誨譽。施設妙因益濟生靈。棄背顚倒修廣大行。如是智慧眞實俱生。施行千種賢善爲上。彼慈母力無邊施爲。我實無報。瀑流煩惱佛果永斷。十地親證如來性義。無邊寂靜遠離鬼趣。王行勝因還變隨順。布施眞實無諍之本。是處自在具足鬪持。誠諦出纏不動澄靜。修施力用根本相應。有情無因不充飲食。方便修崇布施滿足。我慢暗鈍無學止息。無倒清淨遠離纏蓋。是處國王智慧圓滿。見究竟因三寶無動。供養增上妙色熾然。自在具足施設語言。自處清淨地法無諍。如來十力云何獲得。隨順如如造作眞實。具足布施了解聖說。本因淨妙顚倒止息。行施制度善修調伏。是處多聞寂靜支分圓滿。希求上妙修崇平等。病難因緣煩惱殄滅懦恣調伏。我見垢染無因施設。國王了知無邊過患。自行制度災難泯息。

菩薩本生鬘論卷第八

菩薩本生鬘論卷第九

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

求彼眞實無修可得。最上顚倒成就災禍。善因無有憍慢情深。無我遠離。是處伽藍寂靜無縛。布施雖多全無諍訟。有情所居廣大清淨。聲聞動轉大乘安固。彼天如空智慧最勝。祕密甚深因行無倒。了知邊際力用無盡。虛空無性隨順容物。貪愛顚倒自性還移。彼彼復增聽聞誠實。國王惠施清淨崇修。珍寶無邊淨妙無倒。眞實諍訟安靜無有。鬪持勝因行施清淨。王者了知相應善妙。彼王國界平等安靜。慈母快樂相應最上。菩薩是處無相修作。如是行施求殊勝事。復無損滅。如來性義自求無縛。王者依附不動止息。邊方相狀增上教法。止息災禍垢染纏蓋諍訟邊際。無量諸魔不能破壞。平等了知攝集爲義。增上病難自求災禍。隨順貪欲不知因果。自有力用不知血脈。三毒復諍自在垢穢。不知還變顚倒無盡。正理因緣無顚倒怖。齊等依處慢法遠離。方便布施煩惱無有。自在放逸寂靜止息。增上教法快樂之處。暗鈍我慢了知無益。根本如如法性無盡。成就實性求彼邊際。是處無實放逸我慢。了知教誨善求布施。眞實諸行三種鈍弱。清淨遠離。獲得相貌。舍宅安靜。群生止息。不失因行。清淨修作。顚倒遠離。云何修習災禍除遣。了知如是無倒安住。具足因行覺了如實。根本相貌希求邊際。菩提薩埵發生是言。國王制度廣大眞實。調伏邊方施設爲上。遠離病難布施飢渴。見彼語言善靜遠離。損減垢染繫縛處所。有力聚賢慢類捨離。邊際力用清淨布施。彼等善淨飢渴無有。此因方所無時不修。眞實布施增上飢渴。出離顚倒發生語言。清淨修崇制度無盡。愛樂寂靜十善發生。如此還變淨妙之處。自在具足希求誠諦。方便修崇有情施因。云何有情自在鬪持。王者具足廣大殊勝因了知教行。如是自性無縛眞實。方便增上了知無諍。圓一由旬修崇勝概。必獲淨因淨妙眞實。邊際寂靜温潤澄瑩。善妙勝因造作處所。無邊眞實相貌可愛。自在殊勝自性遠離。是處王者能濟飢渴。聖言誨譽誠諦時分。盡除災禍不壞相貌。了知界性欲樂邊際。有力還移勝妙因行。布施相狀最上無倒。不壞修崇災難遠離。語言無諍荷負廣大。果報寂靜勝義修作。如是語言飢渴之因清淨止息。正理施爲發生教導。帝釋天主語言誠實。如是十善究竟勝因。第六意識染惡遠離。上妙語言希求布施、根本勝因體性無倒。彼實邊際云何無性。損壞眞實善法不生。趣求聖道正理本寂。云何知解了知方便。王之處所廣大寂靜。如是教令成就制約。施設運動益濟無邊。善除飢渴最上言說。云何方所世間爲上。修建邊方生靈安靜。如是正理三寶無傾安住無動造作根本。覺了因性離畏懼義。愛樂緊縛還移處所。自在邊

際了知因行。是處覺性智解了知。勝諦眞實貪欲無有。流轉因性飢荒止息。調伏自性卒暴無傾。戒德無犯律儀可遵。歡喜爲義力用可依。王名廣大求不可得。我慢邊際有情運轉十不善義。如是布施滿由旬處。我慢有情聽聞盡止。學位有情離畏生喜。荷負有情在處說法。有情之心能了義利。能斷貪欲力用可求。彼離我性無倒希求。最上德行有情依處。如是寂默無忿恨意。有情布施德行之法。彼離瞋恚出纏爲行。住處不有顚倒修作。唯求諍訟災患之本。 佛法梵行進趣屈伸利益爲義。最上清淨吉祥勝義。顚倒災禍希求盡止。如是德行獲得祕密。觀照力用聽聞眞實。不生義利執持無實。自在之處增上無諍。清淨布施意地增上。病難止息相應遠離。彼天之趣守護爲義。無我行施淨妙依持。德行無諍了知覺性。貪愛界性無解脫義。流轉生起無因顚倒。清淨行施眞實如是。了知施法殊勝之因。善妙體性法本無諍。上妙愛樂根本三善。寂靜遷變吉祥爲義。觀察有情飢渴災患。 是處國王有力修崇。 眞實無慢愛育圓滿。 纏蓋不行相應遠離。 飢荒之本了知壞性。 菩薩是處本無垢染。 根本三善祕密希求。影像邊際飢渴遠離。根本無倒清淨誠諦。諸天十善圓滿勝因。瀑流煩惱了知止息。造作相狀貪欲無壞。修行布施敎法之本。能盡顚倒本意修此。諸天之本因行布施。眞實邊際名爲增上。相貌光潔實大丈夫。如是無諍安止嚴谷。獲得寂靜安固不傾。清淨妙因無我發生。善友相貌圓滿如是。造作力用義利成就。 處所邊際過去福業十善因行崇修如是。 相貌無諍菩薩之行。 意地獲得圓滿清淨。菩薩有力布施莊嚴。無有邊際垢染損減。常住不壞眞實流轉。 丈夫諍訟欲貪無寂。處所災禍造作之本。有情智慧了知彼盡。所謂菩薩眞實遠離。云何相貌圓滿無縛。觀察處所別異如是。世間怖畏明解染縛。了知處所彼因遠離。縛因棄背聽聞誨示。世間之因有學能捨。清淨自性智慧證之。敎誡師邊有情智生。廣大修崇世間因行。運載三乘同歸佛性。遷變影像彼彼無實。煩惱愛戀梵行無因。出家之衆觀彼無智。煩惱過失如來永斷。祕密德行清淨勝因。福德聞持相應遠離。有情方便愛樂顚倒。瞋恚無有獲得護念。是處應知。世間我見城邑義利。遷變處所了知無倒。王者護國災難無有。具足聞持了知所在。聽聞德行觀察眞實。王之國界邊遠難往。殊勝相貌災難無有。涅槃自性無縛所顯。離倒布施密行眞實。最上處所諦實修作。進趣邊際自性無毒。邪行不修圓滿無諍。近住根本清淨依止。德行眞實平等邊際。有本勝因祕行無諍。愛樂清淨寂然無厭。菩薩增上自在邊際。 聽聞根本布施因相。 云何吉祥增上聖道。我慢不生了知勝行。美饍具足愛育眞實。相狀盡無邊際如是。 云何清淨布施無倒制度。處所寂靜了知無乏。是處彼實智慧無相。患難無有寂靜修作。菩薩道行眞實智慧。有情倒災難泯息。 自性祕密煩惱無有。 了知施行相應有力。垢染遷變德行具足。慈母愛育熾然最上。自在邊際寂然有力。支分敎法詮顯澄寂。國王制度邊遠無動。菩薩本因嚴峻遠離。四果無學圓滿勝義。諸天愛樂增上敎法。希有相貌喜悅無動。寂靜無諍清涼如月。修建眞實諍因遠離。相應希願福德有智。根本敎法諸天依稟。悲愍有情流轉無替。是處欲貪最上顚倒。具足染法染因皆盡。具足聞持勸求正法。布施隨順名稱自在。最上祕密魔不能壞。國王愛慕遠方寂靜。自在遷變嚴峻制作。災禍本末肅然止息。是處智慧遠離瀑流。顚倒染縛多種慢類。菩薩支分寂靜修作。求因無壞心意止息。空性本寂自求安靜。人趣荷負慈母爲本。自在名稱煩惱盡止。國王是處能制貪欲瞋恚愚癡多種輕慢。 飢渴朋屬生靈止息。菩薩增上清淨自性。身體獲得有情眞實。王者如是修崇本業。彼實災禍顚倒緊縛。瀑流煩惱十種根本。造作施爲平等布施。圓滿有力無諍眞實。清淨界性嚴峻獲得。彼聽聞性有學之因。戒律根本施設無盡。隨順流轉不動增上。十善根本無性增上。欲貪患難無縛遷移。時分眞實崇修施行。如是諍訟彼無有慧。調伏災難造作止寂。了知放逸根本知見。是處菩薩無上致誨。云何意地煩惱難斷。希求無實造作無邊。如母育子守護爲義。了知有情寂靜之法。無我力用因善友力。施爲寂靜無怖圓滿。自在邊際十種善法。遮不淨義復生語言。無邊修崇無人處所。求不可見無邊因行。過去之業眞實自

性。憍慢止息隨順可獲。清淨教誨有情顚倒。智慧了知穿針之事。有情聽聞邊際染盡。隨順流轉愛樂之因。了知有情煩惱過患。是處國王惠施人民。寂靜安住希求變動。智慧了知趣求解脫。禪定智慧崇修相貌。菩薩如是止息纏縛。布施有情眞實義利。自在行施具足聞持。修習行捨善哉遠離。菩提薩埵發起誨示。是時國王人民樂施盡意修行。祕藏珍寶一時捨盡。有情是處憍逸如是。中間寂靜。煩惱無因。究竟安住。了知布施無有相貌。寂無傾動如月澄靜。瀑流煩惱善心遠離。增上慢類災禍無有。常本不生觀察顚倒。運載處所寂靜如是。彼名色相誠實自性。染惡繫縛具足相狀。如是有情荷負色相。清淨止息染因遠離。快樂義利相貌止息。世間業道成就報果。傲慢飮食飢渴顚倒。無有患難求彼遠離。過去顚倒造作時分。相貌繫縛變動止息。清淨布施希求殊勝。相應善因慈性修作。守護方所塵垢災患。有學進趣煩惱息滅。塵坌不還清淨安有。如是邊際復生災禍。根本廣大邊際之因。清淨趣求愛樂修施。隨順守護有情敎誨。國王修建處所廣大。世間有情根本三善。無貪無瞋無癡。是善之本自性無縛。邪見災禍眞實無有。悲導生靈顚倒過患。如是隨順廣大寂默。造作從順三寶安住。瞋恚希求無智修建。城邑聚落親聚所在。清淨因行施設相貌。禪那寂靜伽藍所居。有情自性還變無動。四禪根本五欲止息。平等成就根本快樂。眞實邊際災禍隨順。止息

塵坌飢渴相貌。無有是處施爲十善。屈伸舉動暗慢無有。祕密無怖寂然止息。希求無動見彼本因。十善利益纏縛止息。云何不壞眞實相貌。造作清淨布施因業。應量器用勝義眞實。成就祕藏自在誠諦。自性作業顚倒諍訟。心向菩提圓滿勝義。時分寂靜希求施行。靜住根本自求還變。有學具足清淨修施。彩繪尊像盡心興顯。一切修施根本邊際。過去安樂增上無動。中間清淨無因災禍。一種聞持。云何我慢相貌邊際。聽聞多種本來自性。過去諸業求彼快樂。福德無倒飢渴遠離。根本無別末業有異。布施纏縛貪欲顚倒。煩惱瀑流眞實如是。損減諍訟自在修施。圓滿善業獲得勝利。無鈍弱慢進趣有力。遷移處所重復行施。世間安樂無動誠實。如是無倒明了知見。具足聞持盡彼殊勝。眞實支分屈伸和合。無相之本佛法如是。國王治化法本眞實。制度修作從順止息。清淨聽聞調伏爲上。進趣止息顚倒災禍。瀑流煩惱無越根隨。最上相應發生智慧。希求無倒寂然遠離。王之界分邊際寂靜。造作見聞災難遠離。是處菩薩了知無倒。能遮一切諸不淨義。有情見彼增上快樂。王之貪欲眞實無邊。彼顚倒因忽然止息。聖德希求育養衆類。邊鄙寂靜隨時能了。造作施爲本由制度。是處菩薩如慈母行。了知時分止息顚倒。增上觀察彼彼調伏。求趣聞持清淨勝義。誠諦根本無因名色。調伏顚倒行施自性。無動之本唯求布施。福德究竟自在安靜。增上愛樂清淨無我。

了知根本瀑流自性。飢渴患難相貌諍訟。寂靜邊際鈍弱慢類。具足長養如師子王。所在無畏具足相貌。屈伸自性祕密因行。上妙還變供養無慢。云何眞實增上勝因。寂靜調伏清淨妙慧。隨順處所言說遠離。云何勝義無倒還變。清淨勝因煩惱不生。淨妙如此。菩薩誨示自在求施。眞實語言說法如雨。王者何如制術廣大。善法無諍自性觀察。清淨妙因長養爲義。正理根本無倒具足。自性和合身體安樂。養育之處無邊修作。聽聞知見眞實趣求。獲得覺慧最上邊際。如是聖法清淨無縛。根本具足喧諍無動。自性清淨煩惱永斷。流轉之本自性之法。鈍弱慢類憍恣還變。災患之本寂止如是。有情影像隨順無實。菩薩云何最上教示。實有災禍飢渴自性。是處顚倒過去時分。有情清淨廣大義利。布施因行善妙止寂。有情了知菩薩因行。發起十善安止無動。具德教法本來無有。隨順機性施設有異。增上祕密如是勝因。安固無動。云何身體圓滿寂靜。修作眞實無畏成就。勝義自在無生邊際。如是不動菩薩阿羅漢果獲得清淨。荷負顚倒瀑流煩惱。無因生起患難止息。觀察有情。清淨布施。勝義寂靜解脫力用。是時教誨自在修崇。如是我見廣大無邊。瀑流煩惱根本生處。復求造作止息遠離。成觀察了知時分。云何有情調伏自性。造作無壞久遠時分。寂靜如空根本自性。觀察自他清淨有益。是處殊勝最上隨順。有力行施成就無畏。所謂大乘了知無縛運載

因行如蓮出水。根本勝義調伏清淨。修施因業獲得善利。災禍本相不行惠施。了知垢穢清淨無有。增上調伏具足平等。勝義自性無有彼此。災患之本行施眞實。淨智隨順如是求彼。寂靜自性煩惱染縛。清淨無有名色遷變。布施希求屈伸力用。一切有情觀察無盡。隨順希求最上因性。鈍弱慢類自性無能。無相布施盡彼修設。能斷貪欲說眞實法。云何諸天語言眞實。根本勝因無諍修作。施行無邊壇法根本。增修遠離快樂義利。無暗慢本止息顚倒。求修進行具足聞持。根本勝因天人無倒。增修布施隨順勝義。眞實之因成就根本。求施因行廣大清淨。祕密之本荷負有情。布施修作眞實祕語。止貪欲行寂靜增上。具足聞持清淨勝因。自在如是求一切因。勝義眞實增上造作。一切災難自然止息。有無緊縛垢染遠離。煩惱鈍暗處所遷變。是處有情寂靜邊際。有力自在隨順本性。垢染縛因一合具足。了知有情止息諍訟。實善修作有處災患勝義。寂默自在布施清淨眞實自性有力邊際。有情所在彼彼作業。流轉生死愚癡爲義。達解邊際我見遠離。造作根隨災禍止息。調和處所如空無礙。飲食上妙無求捨離。清淨敎法有運載義。演說諸患自性止息。彼求自在寂靜之法。布施誠諦修清淨施。圓滿無諍遠顚倒本。寂靜如是求祕密義。飲食施爲言說敎誨。布施寂靜荷負增上。如空相貌眞實了知。無學聖者根本行相。正解脫義如是平等。垢染止息根本諍訟。屈伸因相發起勝義。清淨邊際往昔造業。增上暗慢獲得息除。隨順瀑流無有寂靜。四種業道現生順後往業不定。如是一切過去造作自在具足。清淨邊際布施業行。寒時逢火有殊勝義。是處眞實根本無倒。名色和合往業遠離。修習業道根本勝因。諸天淨妙求安隱樂。苦受之因暫時不起。快樂自在增上鈍慢。如是遠離過去業用。善淨無倒有情布施纏縛自息。先世造業意地不生。時分無邊勝者先受。如是無學廣大清淨究竟安住。垢染纏縛往昔殄盡。身器清淨患惱無因。調伏有情用意修施。世間寂靜清淨了知。云何我慢多種癡迷。心所中欲求盡纏蓋。諸天趣類清淨所依。了知施行圓淨殊勝。多聞聖道了知無諍。屈伸制度嚴峻修作。快樂邊際高下平等。如是果報隨順敎法。逕布施因容儀清淨。圓滿德行作業安靜。鈍弱慢類調伏不生。世間有力求因遠離。最上樂欲行施眞實。相貌清淨諸天無比。遠離災難。云何勝因全無垢染。修施慢類止息。無上趣求薩埵邊際。智慧明解發生敎誨。清淨時分云何彼實。義利寂靜圓滿知見。隨順勝因止息慢行。自性善妙處所鮮潔。敎法殊勝聞持具足。了知無倒布施無盡。聞持有力善災殊勝。憍恣遷變時分盡止。論難知見制度施設。布施相應行因無諍。苦果相狀調伏止息。清淨有情飢渴無有。如是眞實遠離怖畏。彼此寂靜災禍無有。世間勝義三科之法。布施增上暗慢無施。云何論詰研窮性相。正理成就樂欲根本。垢染縛體我見爲本。顚倒支分鈍弱之心。垢染於是舍宅本無遷變何有。如來之性最尊最上。牛乳爲譬諸味中上。施因清淨無倒義利。戒律之義善淨語言。是時國王自在有力。處所廣大惠施邊遠。節制修崇制約嚴峻。如是造作利益有實。祕密言語本性非有。遷流造作性無常義。圓滿支分慈母恩育。語言調伏勝義寂靜。自性成就世間行施。善哉有智無諍訟邊王言止息。不壞之因遠離鄙見。正理無邊運載爲義。云何無難最上無倒。多聞具足根本見性

菩薩本生鬘論卷第九

菩薩本生鬘論卷第十

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

時分勝因本際如如。十善崇修流轉無有。根本知見聞持具足。清淨智慧自性眞實。聽聞相狀。荷負修作。正解義趣求難得。無邊方所寂然安靜。比丘遠離根本纏縛。布施因行圓滿無動。智解增上了知無畏。清淨勝因布施無滅。寂靜邊際力用可得。有學相狀煩惱止息。無學聖人根隨永斷。四種瀑流習氣仍在。世間有情無明所覆。根本緊縛恣情放逸。自在有力無慈忍行。纏蓋難出瀑流相續。禍樂果報聯綿如是。了知彼縛諍訟爲本。

希求圓寂證解脫義。彼實無倒勝業如是。水火風災熾然發生。了知瞋恚貪癡隨順。法性本寂湛然無生。遷變自性有爲可法。世間有情四種業道。順現順生順後不定。祕密甚深隨順無相。戒律持犯發生眞實。如來之性無損減義。持戒清涼澄瑩自性。患難有情慈心行施。意地了知自然發生。彼岸之法無因安得。不放逸行諸天可修。快樂因緣根本三善。造作界性顚倒不生。嚴峻制度淨妙可愛。究竟邊際了知有力。修施相貌具足發生。尊像崇修福緣永固。了知聽聞寂靜如意。三寶安住無傾動故。此本勝義遠顚倒法。煩惱性類靜住無生。我見增上煩惱根本。造作無邊聖力能離。無貪瞋癡三善根本。慢類顚倒無力能生。有學靜住現行不起。彼自在力戒德清淨。相應聽聞善住增上。廣大寂靜三寶爲九。九品智慧無相趣求。諸天快樂進修求彼。能斷貪欲說眞實法。遠離果報有無因行種子不生。如是勝法功德力用。纏縛顚倒無非皆盡。方所邊際遷變希求。如彼圓滿德業因行。果報施設百種影像。田宅聚落殊勝豐足。清淨教法利益安樂。眞如自性本來常滅。無取無捨湛然安靜。三乘聖人竝爲善友。緊縛之心眞實顚倒。清淨界性自在止息。瀑流顚倒制度遠離。眞實造作後更修崇。最上邊際本心解脫。清淨祕密止寂如如。相貌不生思議難及。此眞實義究竟無我。王者知見制作如此。平等無二正法安住。道行圓滿寂然無怖。情非情物稟性常寂。解脫無生有

爲難捨。我慢諍訟實有遷變。能斷欲貪所在邊際。如是嚴峻修崇眞實。彼大丈夫過去殊勝。無邊作業善法成就。有情智慧功能無盡。云何慈母養育眞實。過去倒染誠諦清淨。如是祕藏究覺眞實。覺者無倒勝義圓滿。毘尼律法有情能受。佛地圓滿根本聖說。如是邪見染慧不生。靜住相應澄心自性。勝義發生邪見不起。平等趣求染慧止息。菩提薩埵修布施行護國尊者本生義邊。已上第二十二義。幷第二十三義合。我見苦受眞實顚倒如如勝義作用止息。所謂隨順聽聞義利。彼菩薩行智慧殊勝。種種自性無縛安靜。與顯尊像希求果報。寂靜安居冥心泯息。嚴峻處所塵勞俱盡。二十二根善法欲義。善惡昭然如影隨形。是可得義無不可得。國王方所興辭自在。息惡甚深彼染破壞。運載生靈。增上相貌。彼實難得。制度嚴峻。煩惱可得。瀑流爲義。造作形像果報具足。明了自性怨對何有。廣大遷變顚倒遠離。布施力用處所誠諦。想念聖言崇奉圓滿。彼智慧相獲得無盡。大乘平等教乘爲上。貪愛緊縛障慈悲行。自在力用移轉無有。戒德無犯制度可遵。名色上妙澄瑩如玉。相狀相扶工業殊勝。菩薩誠諦動靜可依。是處均等彼我如是。力用發生果報成就。慈母愛縛邊方隨順。顚倒慢類種種遷變 現行縛體能生諍訟。諍數終盡內外普均。是處丈夫遠離喧諍。纏縛有情究覺能離。瀑流煩惱隨順不生。進修聖道福德堅固。執著我慢顚倒方所 發生勝義清淨止

息。一合眞常聽聞無已。意地清淨纏蓋遠離。患難顚倒謗讟止息。淨妙殊勝彼我有力。根本煩惱十種不起 纏縛遷變制約正息。云何心昧摧壞色力。受報眞實勢力自盡。分別我見入聖乃除 慢類眞實隨見可止。暗鈍諍訟無因生起。隨順世間施爲十善。彼邊際慢增上執著。顚倒分別受果決定。林木損壞如空無邊 誠諦受果愛支已潤。身負我慢爲增之本。因果相扶類於形影。如空無邊寂然無礙。貪愛果報內因發生。不修善法無由成聖。寂靜如空處所廣大。發生善因果報隨順。自性清淨顚倒止息。聲相善巧建立佛事 壽數時分難以遠離。運載自他廣大祕密。平等難行我執增盛。趣求勝義圓滿如是。有情德行善修和悅 湛然清淨甚深難得 云何心法眞如爲性。彼彼時分安住平等 勝義圓滿造作泯息。十種業道並由心起。昧鈍根本克體唯癡。相應暗障王所皆是。我慢分開有七九種。瀑流根隨如來永斷。布施文義所謂大乘。佛法僧寶究竟不傾。善惡二相形對而立。了知時分長遠難得。求天趣因唯遵善力。保護處所愼密安住。運載邊際從三乘說。勝力增上了知善友。一種和合我見除息。不生緊縛棲止勝義。具足闘持聖力荷負。如來之性觸物可知 淨妙名色澄心安住 圓滿智慧妙覺安然。涅槃勝義彼我俱盡。一合智力鈍慢皆止。智慧嚴峻了知長夜。此大丈夫了眞勝義。趣求無相自在止寂。修布施行圓滿具足。彼運載因遠離縛義。成就彼力是處平等。廣

大顚倒因行不生。恭奉隨順修成滿行。如此勝義上妙增上。林蔭茂盛災禍遠離。有智慧相了知祕密。發起勝因自在無邊。世間行施爲十善因。大丈夫意圓滿誠諦。九地施因無倒修作。彼顚倒行增上除遣。暗鈍我慢體性眞實。圓滿發生淨妙色相。欲貪廣大勢力無盡。無因去除生死無屬。隨順煩惱失丈夫志。不信聖言誠凡夫行。時分邊際顚倒希求。纏縛流轉惡業成就。清淨因性棄捨遠離。是處丈夫廣修勝業　彼彼方所安靜無動。摧壞染縛邊際不生。人趣有情廣大福業。五蘊不壞還變不窮。受福殊勝行施爲本。津要制度爲最上品。色相嚴麗廣大無比。清淨處所安靜無動。名稱增上自性澄寂。有情禮大障礙不生。　悲導生靈發起勝義。　無倒行施聚力所爲。　修建邊際無摧壞義。　怨結相待隨順可勉。貪欲希求聖人止息。是處菩薩悲願能離。慢憎眞實難以制伏。地地九品通迷理事。自性眞實顚倒無盡。無明癡暗寂靜難生。纏裹如翼何能出離。造作眞實修崇本際。一切行相壽量希求。有情教誨實大丈夫。平等自性如如可依。名色所依根本識性。勝義發生最上之性。相應運載丈夫所爲。寂靜之處遠貪欲行。清淨十方覺位圓得。入地已往分有所能。　如是勝因曠劫所修。　聖智功能因果有異。　殊勝之行濟苦與樂。　教導群品遵依聖說。如是暗慢我見爲本。有力行施泯絕相狀。自體希求如是還變。不壞流轉遺體之類。時分邊際淨穢皆有。善淨之因所感義利。眞實趣求聽聞制度。無有顚倒自在無動。是處我慢增上趣向。相應諍訟無有止期。有情勝因無不捨離　造作義利施法之因。生類苦惱摧壞身分。顚倒邊際無能遠離。施行圓滿如空無相。戒德清涼須明持犯。息惡邊際煩惱能離。　菩薩是處自性清淨。　彼止息行勤修勝義調伏生靈質丈夫行。　布施方便善淨修崇。諸佛垂敎無因不可。　法象爲譬誠諦如是。　方所安靜平等如空。　能斷貪欲梵行爲因。　究竟因緣自修施行。彼瀑流義纏縛無盡。還變相貌護念如眼。息惡知見圓滿勝義。根本眞實自求己義。母恩無邊廣大爲義。彼彼眞實邪見不生。律部根本施設軌範。快樂界性非貪欲獲。廣大有情護息諍訟。善息纏縛眞實丈夫。　是大有情眞實有力。　相狀齊等令心安住。　根本寂靜無求顚倒。　自在指示所謂默然。影像本末義利如是。圓滿盡諍何無眞實。彼本顚倒云何如是。我執無邊修垢染行。云何離投本如如性。愛樂顚倒迷色自性。身分肌膚布施能捨。求彼處所修建爲上。造作還變荷負無盡。祕密甚深無相可見。應器成就具足自在。清淨處所鮮潔爲上。乃至還變嚴峻淨妙。清淨敎法善能止寂。修梵行因相貌增上。如師子王威嚴無對。相狀殊麗鮮白廣大。　心本澄寂自然無動。　根本癡暗慧解無因。　顚倒之法正智不生。　具足闘持悲心遠離。無始繫縛愛戀色身。淨妙施羅顚倒除遣。殊勝因行最上崇修。無表色體持犯名戒。貪愛熾盛有情於身。瀑流無邊憍恣狂逸。顚倒業行制度止息。清淨之處造作眞實。此平等相根本安住。無有時分希求聽聞。國界方所安然寂靜。持戒清涼林蔭茂盛。戒德無虧一合清淨。　制度勝義成滿。　云何彼因十種善行。如是邊際增上色相。自在相貌殊勝無盡。光潔嚴麗聞持圓滿。布施無倒名色具足。煩惱不生瓔珞鮮淨。希求有力圓滿行施。是處廣大體性自在。布施功業寂靜嚴峻。智慧自性苦惱無有。三業恭敬思惟自性。殊勝因行顚倒皆盡。暗鈍我慢作業諍訟。希求造作悲導圓滿。忿怒邊際敎誨止息。丈夫所錯均等無偏。敎誡師邊際衣稟隨順。希求闘持諍訟自止。賢善之性無流轉義。云何悲敬覺滿如是自在行施。益濟平等清淨自性。本際勝義二種重障。瀑流災禍煩惱永斷。金剛無間雜染邊際。有漏皆是逗載自性　三乘之本智慧難得。垢染惡行世間凡夫。顚倒垢穢發生力用。　破壞纏蓋枝葉茂盛。　根本堅固以此爲譬

菩薩本生鬘論卷第十

菩薩本生鬘論卷第十一

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

自性根本智慧了知。增上相狀靜住無惱。湛然快樂了解脫義。惡趣顚倒我執無盡。憂苦

轉多煩惱無替。根本災難相貌無定。瀑流煩惱如來永斷。彼自性因還變止息。隨順具足義利根本。力用可求運載無盡。彼彼增上進止有益。了知意地盡諍希求。煩惱時分顚倒息除。三乘善因制約群品。諸佛法性湛然清淨。眞實知見慢等無力。障礙之法了知寂靜。根本慢邊運載息除。纏縛多種教誡約束。有情在處隨順生起。清淨神足欲勤心觀。悔過名儀身器清淨。聖道唯智慧通三性。究竟眞實無越理智。如如勝義妙覺方圓。眞淨聽聞摩訶般若。佛大丈夫調御群品。寂靜依止屈伸爲義。清淨聖道盡如來性。智解了知窮極邊際。惡趣彙聚善哉難出。勝義無倒淨業圓滿出縛離縛苦惱無因。彼實希求果報能離。根本廣大丈夫顚倒。隨順顚倒邊際邪行。善本縛體有學如是。纏縛邊際自了田宅。是處有情布施有實。惡業果報倒行止息。五蓋十纏覺因能離。廣大聞持有力自性。上妙色相遠離災禍。心無形質涅槃無相。慢縛諍訟聞教止息。香氣遠聞身分眞實。邊遠方所增上了知。彼彼田園方分如是。彼眞十善淨慧了知。人趣行相殊勝方所。色體最上不可破壞。有情善教修施圓滿。殊勝無倒意地誠諦。煩惱暗慢怨對增上。具足蓋纏調伏遠離。是處恭奉隨順王者。本修勝行捨見趣道。圓滿荷負無盡邊際。九地無相隨所證說。十種業道智慧了知。平等相盡界性眞實。勝義最尊無爲法故。增上造作暗慢遠離。冤對顚倒其數百種。瀑流生起種現無盡。云何有情餓鬼報捨。顚倒我慢纏蓋相續。寂靜根本和合捨離。眞實布施希求無相。平等增上福德隨順。人趣生類王者爲上。云何彼類根本我慢。纏縛相繼苦惱可獲。愛樂語言智慧施設。自性寂靜藥毒止息。善友之因諦實希求。恩愛養育殊勝所在。遠離作業彼彼顚倒。果報言說瞋毒具足。善友益濟聞持有力。自在調順求煩惱盡。了知自性眞實根本。朋友鈍弱還變修作。圓滿勝因本性如是。發生勝義運載根本。煩惱中貪同生我慢。朋友善敎發起淨因。往趣如行止息塵坌。清淨眞實布施般運。修崇增上止息纏縛。快樂流轉發生勝行。善妙因緣德業如意。捨離染因愛樂靜住。十種善相還流邊際。朋友自性顚倒皆盡。自性成就了知眞實。無漏聖道證彼如性。勝義如性圓滿眞實。彼天無苦如實邊際。殊勝邊際運載生類。清淨戒法圓滿無盡。如來智力廣大圓滿。說眞實法邊際無盡。云何運載。佛爲善友。無漏善業十種圓滿。菩薩施行莊嚴尊者護國本生義大第二十有四。一合增上如來性義。如是悲願崇修無盡。所謂聽聞菩薩教誨。云何相貌希求寂靜。人趣根本眞實勝義種種界性族類根本。三種祕密制伏三業。多種相貌如其林藪。身分清淨修因自在。聖道平等狀若虛空。造作力用還變不窮。地生毒藥福力可除。有情平等圓滿因行。造作支分上妙寂靜。常行悲導益濟生靈。修清淨心聞持增上。三種無倒眞實根本。慈母教授止息諍訟。慧解分別了知貪欲。如是相應無煩惱障。所在方處修調伏行。人趣有情求心難得。顚倒繫縛暗鈍隨順。調伏還變彼時有力。了知諍訟種種相應。是處修施調伏施設。彼實毒藥顚倒無害。彼彼佛性塵塵無二。眞正解脫無倒義利。聞持有力善法純淨。我慢貪縛不善有覆。清淨名色五蘊自性。了知聖賢無顚倒行。意悅自在身體殊勝。國界殊麗上妙嚴飾。鮮淨如天有情廣大。勝因無邊發生自在。靜住調伏鈍弱我慢。身相廣大我見隨逐。量度勝負施上中下。是處菩薩清淨狀貌。自在修作。勝乘義利清淨無倒。國王有力治化殊勝。常無動轉。寂靜因行。負荷邊方。求無諍訟止息喧雜。次第發起淨妙方所。靈逸豫安固不傾。蔭覆生民如雲普蓋。布施力川相狀和合。是處平等如稱均物。自在力用一蓋普施。止息塵穢了知有力。運載方所求無驚畏。一合相貌肅然成就。智慧廣大具足長養。是處自在清淨聞持。寂靜增上顚倒遠離。瀑流險浚力用廣大。調伏纏蓋盡彼增上。希求寂靜愛樂時分。意地憍恣善住止息。煩惱四相還變彼彼。如王自在圓滿制度。是處菩薩如空無礙。云何聲相大小有礙。清淨布施。王者誠實。發起尋伺麁細而轉。勝義寂靜安然無動。身語意行十種善惡。時分分別彼彼處所。覺了三性慈母育子。善知飢渴體子性行。彼時王者善治國界。云何心地止惡諍訟。色相鮮淨和合可愛。無實災難破壞不生。如本無相力用相應。能斷貪欲瞋恚愚癡。說眞實法隨順修學。了生死法三界

九地。變易往來勝劣無定。寂靜平等無暗慢類。云何三諍貪瞋癡本。爲諍之因受貪窮報。彼語言行勤求修作。自在荷負名色眞實。清淨智慧照了大乘。究竟之法圓滿妙覺。時分長遠歷三大劫修施自在安處心田。具足聞持煩惱障行。處所安靜圓滿行施。親族相貌心常施惠。無有纏蓋本來不生。造作應器殊妙可愛。圓滿上妙恭奉聖賢。帝釋天主殊勝智慧。照了情類心行之法。如來進止力用廣大。勝義無倒祕密清淨。色相圓滿壽命安固。煩惱欲貪憂苦不止。淨妙修崇暗慢遠離。諍訟邊際成就纏蓋。坑穽於下與心故陷。見其受苦憂煎無已。瀑流煩惱意地增上。色相淨妙自體鮮潔。彼彼發生邊際所在。無倒力用學處圓滿。發起趣求盡無生忍。尋求邊際廣大殊勝。運載清淨具足平等。布施眞實止息我慢。身語意行發起布施。此十業道自在邊際。清淨增上具足無諍。有無邊際聚智了知。長短形相了知對礙。布施荷負無顚倒慢。運用方所主宰自在。具足我慢意識相應。彼本縛體慢等爲性。具足鈍弱顚倒彼此。憶念寃親無時止息。苦惱過患展轉難離。發起還變增上生處。如來自性清淨智了。敎導群品眞實聞持。淨妙布施無處不有。瀑流顚倒無因捨離。廣大國王制度怖畏。相貌殊勝清淨可愛。造作思念如母育子。祕密甚深了知眞實。恭敬隨順人趣之行。無縛所在淨行之因。瞋恚邊際愚情所戀。三種瀑流貪瞋癡本。無學最上不離衣王。行施自性殊勝業道。有力發生成就如性。眞實邊際在處如意。趣求心法了解唯智。是處王者聖德無動。安靜國界無因諍訟。此時分義勝因施爲。摧壞處所慢染寃對。思惟勝義趣求布施。瞋恚造作名稱衰殄。我我所見顚倒惟求寂靜調伏。云何時分歎異主宰裁刃豐逸鈍弱我慢作業喧諍。如是瀑流漂溺爲義。彼布施因濟益貧苦。顚倒垢穢禪定止息。調伏彼我自在憍恣。力用清淨喧諍無已。清淨敎勝無有寃毒。有學進趣希求如是。如來之性誨義圓滿。煩惱之障自性顚倒。如是根本無始多劫。窮煩惱性彼實如空。清淨誨示見聞調伏憍恣慢淨識不生自性邊際還變止息。是處流轉寂然盡止。鬼界愚昧云何趣求。增上縛因隨順染諍。人趣鈍弱聖智難生。戒行清淨運載殊勝相應造作根本施行。自在力用眞實圓滿。智慧發生無怖無壞。顚倒彼邊戒律能制。最上調伏不壞行施。廣大身分隨順義利。煩惱之性增上皆盡。自在勝因根本無倒。愛欲布施不能亡相。彼煩惱因行施有執。如大國王治化不均。眞實怖畏倒染之本。自在無我有力行施。修行寂靜過去因深。身分所執了不可得。平等眞實流轉無壞。有情纏蓋地法所有諍訟垢穢拍塞空界。苦惱過患根本生愛。災禍處所無生不有。無明還變時分轉多。聖道力能無染不斷。是處王者聖德增上。智慧自性無不照了。如蜂造蜜共助成功。聖智了知圓滿寂靜。發生語言安詳無雜。染汚寂靜有情如是。我執眞實有情生怖。布施因行本意平等。究竟邊際彼等調伏。云何相貌功用增上。方便時分發起殊勝。因性無邊力用無礙。意地自性語言不及。面相變動喜怒遷移。彼求施因去來如是。菩薩自在行律部法。發生邊際敎誨因行。有支體性識等五種。親因緣性不說報種。不壞有支相應因性。了知眞實自性如是。德行離縛隨順因義。暗鈍體性染心爲本。清淨有支無覆無記。此約親說意處自性八識爲體十二處說調伏。云何彼等義利可愛。自性發起進修。根本運載智解了知。起心暗鈍瀑流纏蓋。我見垢穢染汚言說。聽聞相貌布施修作。我慢有情心生繫縛。本實我見無施修作。三乘運載自在遷移。云何彼盡善哉了知。祕密之因苦惱殄盡。勝義無倒根本施性。瞋恚無盡覺慧難生。病患縛因梵行能離。云何災障顚倒施爲。獲得世間上妙自性。彼天福業善淨有力。五蘊名色具足聞持。造作相貌殊勝無盡。調伏清淨善施義利善哉了知甚深祕藏。眞實調伏我執行相。如彼勝因成就佛果。無漏福德出世爲上。淨妙性界根本無畏。了解知見勝妙佛法。清淨名色聞持有力。聚落還變流轉不壞。智慧甚多寂靜無生。懺悔盡染調伏如是。彼諸天趣一介淨妙。增上嚴峻無倒誠實。如是悲願邊際無盡。彼根本義圓滿無變。如來廣大微妙圓滿。聲聞無學生空解脫。意地清淨十無學法。發生勝義趣求究竟。祕密甚深菩薩之行。有情具足煩惱障義。暗鈍我慢人趣之行。眞實有力了知遠離。煩惱障體根隨種現。二十

六法三乘共斷。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十五

菩薩本生鬘論卷第十一

菩薩本生鬘論卷第十二

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

顚倒垢染苦惱纒蓋邊際如空。所謂隨順聽聞菩薩因行。云何相貌聲聞緣覺上有可求故云動轉。大乘至極安固無動。涅槃止息清淨寂默。圓滿無對善性無染。力用可求祕因無作。心境暗合麁重無邊。力用廣大本智發生。無間永斷。聖性起時凡性已離。上妙聞持捨怖畏義。攝藏最上廣大文義。諍訟邊際聖因止息。守護義利如王師子。無垢清淨求人天福。眞實勝義廣大無諍。熾然無倒調伏止息。圓滿上妙清淨可愛恭敬帝釋尊崇狀貌。云何發生遷變之行。如雲覆蓋清淨遠離。增上相貌無垢寂靜。正理如意自在根本。丈夫有力究竟自性。國界圓淨無十惡行。色相如實造作勝用。如四神足功用最上。了知自性眞實養育。貪欲處所悲心愛護。照解名色止息顚倒。纒縛行相流轉不止。殊勝支分智慧體性。彼彼病難了知處實。根本邊際調和所在。寂靜力能崇修功用。瀑流染法聖智能斷。不來之果下地無因。纒縛染性止寂力用。調伏諍訟根本顚倒。眼識緣色意識第八。三識俱時有能緣用。自性清淨敎導之因。了知種族躬伸供養。是處修崇時分廣大。求因有力染障顚倒。淨妙之因圓滿運載。大乘希求布施功行。此實丈夫造作邊際。發起清淨聽聞有力。寂靜處所施行圓滿。化生究竟和合益濟。增上界性色相遠離。造作顚倒趣向歡樂。邊際相貌慈母愛育。具足布施多種名相。調伏修崇無倒爲義。施行平等增上無倒。　是處菩薩趣求眞實。悲願修作聲教成就。　布施平等因相殊勝。　制度自在了知寂靜。　毒害施爲鈍弱皆具。　清淨勝義行施最上。災本眞實聞持無倒。染倒皆具調伏了知。破壞城邑因無制度。地遠生心離往如是。人趣生類顚倒暗鈍。慢等十法和合生起。彼體眞實垢染諍訟。我見自性諍訟之心。誠諦邊際施因處所。了知邊際淨妙趣求。塵坌繫縛聖道除息。養育處所誠實安靜。聽聞自性發生語言。有情愛欲支分染汚。顚倒暗慢我見皆有。清淨行施意地無倒。趣求諍訟瀑流轉多。災禍垢穢處所無施。相貌默靜縛染能離。意法誠諦制作增減。清淨無倒運載有實。鬼趣施爲無力可在。苦惱過失自縛無解。平等勝義無由能得。欲樂邊際了知趣向。是處爲人勤修聖道。纒縛行相增上了知。荷負重任求趣殊因。發生勝義圓滿究竟。平等有力了知施行。調伏眞實運載沒溺。我慢根本諸法染行。自在喧諍愛樂貪欲。軌範師等敎誨言說。如是清淨相貌無邊。造作於彼業行之因。有情運載患難止息。顚倒諍訟有情制約。自在希欲了知染性。　眞實均等愛縛遠離。　嚴淨行施無學最勝。根本相應雜染皆盡。自性有力纒縛如善。是處菩薩清淨界性。在處邊際發起言說。無心色相了知最上。成就勝因信仰能離。生起邊際知見自性。平等相貌造作無倒。德行具足有情無畏。修建所在隨順眞實。根本不生寂然清淨。自在遷變甚深難得。　有情本寂聞持具足。　淨妙無毒智慧證知。布施邊際希欲色相。一合無倒作業支分。布施誨斅隨順聞持。彼修布施德行成滿。究竟止息調伏因行。善友非無鈍縛遠離。造作力用有支爲本。自在繫縛發生諍訟。又諍訟處無染修施。意地眞實正理方現。隨順瀑流顚倒遷變。彼彼修作調伏心行。毘奈耶法持犯方具。根本之因了知寂靜。彼求布施愛樂可意。有支五種報種隨順。誠諦處所聽聞發生。　我見起訟恣逸生慢。　大有情類自在調伏。　無生寂靜求調伏義。　彼此無實清淨智了。甚深眞實清淨敎誨。寂靜邊際喻向施設。身語意行十種業道。淨妙造作思惟布施。發生寂靜平等自性。一切趣求平等因行。根本聽聞熾然功用。如師子王安住無動。身分圓滿清淨制度。本自誠實殊勝無盡。九種調伏清淨敎法。聚落處所運用無盡。飮食殊勝廣大因行。淨妙勝因覺性圓滿。如調伏行有勝發生。了知界性出離諍訟。聖人有力平等果報。　殊妙無諍愛樂寂靜。　作業殊勝安詳無暴。　方便善巧身等十行。　彼自無倒布施希

求還變修作。根本殊勝智慧善妙。語言詳審善哉制度。安靜祕密最上相貌。無出天趣邊際殊妙。如意之寶。進趣寂靜。離闇塵行繫縛瀑流根本塵坌。是處國王知見明白。愛慕生靈寂然安住。調伏邊方歡樂無替。可愛之寶無非善教。調伏彼我親教師受。一切自性方所平等。殊勝之因進修誠實。我本造作制度自在。無樂欲因靜住無諍。心如工畫還變而作。聽聞知見究竟依心。十善巧法有情訪習。國王行施圓滿均普。寂然教導晝夜無息。是處丈夫鈍弱諍訟。重重發生聽聞誠實。童女苦惱顚倒希求。相續繼念有情還變。無染增上造作多種。貪愛無邊造作暗鈍。煩惱相貌我慢相依。根本我見相資成百。云何時分德行圓寂。隨順修崇發生彼岸。造作支分增上有力。有情世間發生支分。隨順義利發起欲樂。世間淨因聽聞有谷。善哉自性布施爲因施彼情類無飢渴事。了知倒盡寂靜聽聞。行解圓滿顚倒染盡。如貪相貌趣求無有。能得無性廣大相狀。界性增上依憑善友。照了自性出離諍染。此圓滿行快樂隨順。有支無倒世間根本。智慧寂靜了知繫縛。記念邊際廣大勝義。發生造作戰敵爲義。天人自在靜住有力。根本教誨調伏清淨。了知布施智慧無倒。十種善行趣求止息。欲樂有情國王善教。稽首聖賢快樂自在。十種善行祕藏眞實。 隨順色相增毒處所。 身分有力圓滿勝行。 復於夜分勤修善事。 方所丈夫無我慢行。聖道眞實發生殊勝。圓滿盡倒調伏彼衆。

平等無諍身相有力。求三寶性寂然安靜。男子有制能奉於上。王者自在人民咸慕。憍恣止息聖道發生。恭敬隨順趣求寂靜。是處丈夫發起殊勝。居自在處行世間行。十善依止眞實有智。諸天淨妙勝義安靜。天人所運通定散善。彼瀑流邊憍慢止息。身語意行修十種善。出煩惱障無顚倒訟。纏蓋造作根本寂靜。 清淨眞實寂靜因行。 有學自性行世間善。 繫縛相貌我報諍訟。 修崇寂靜了知果報。 是時國王行十善道。 求無諍訟國界安靜。制度嚴峻調伏民類。纏蓋無邊如雲普翳。相貌熾然增上邊際。珍寶相狀盡我所在。發生施行。身等十種增上修施。了知眞實上妙殊勝。無慢等染損減我法。因緣諍訟貪愛邊際。造作自性無諍求施。暗慢繫縛發生顚倒。是處菩薩平等了解。種族邊際聽聞眞實。平等 行圓滿時分。寂靜修作慧解了知。增上執持調伏倒行。了解正理大乘時分。本施自性無毒害意。人趣生類力用調伏。清淨還變了知勝處。暗鈍我慢本自具足。王者體大聖用無邊。究竟實因修施廣大。時分根本了知邊際。勝義寂靜。 善妙因力。 纏蓋不生煩惱自殄。云何趣求布施運轉。是處國王彊界嚴肅。 人民無訟荷負有力。 百種無壞自然生起。 丈夫寂靜方所無動。 是處無實固修慳行。彼實瀑流根本十種。求菩提行實大丈夫。智慧祕密了聖言行。暗慢能離眞實如是。顚倒染汚煩惱生處。童女繫縛患在於母。調伏義利精嚴教誨。聽聞圓滿了解發生。我見增

上煩惱生因。彼彼顚倒名色遠離。是處國王法制最上。相貌力能廣大如此。究竟發生祕藏眞實。語言義利甚深如意。貪欲可斷惡因遠離。彼本布施平等勝義。聽聞修作無倒希求。我見垢穢寂靜無怖。人趣隨順無倒諍訟。我見雜染寂默如是。菩提薩埵語言調伏。如是無學證寂滅理。正理遠離造作生因。求息災禍盡諍染遊。教導語言染因皆盡。求增上因盡無邊染。愛樂於子疑心皆棄。云何眞實寂靜修作。彼發生因除慢邊際。破壞諍染。靜住行施。 非無有因方便所起。 無毒害處求之往彼。是處三者盡生民諍。靜住見邊損減皆盡。發生言說嚴峻誠諦。聖道自性淨妙依止。根本所在丈夫誨示。有支具足毒不能害。自在力用無邊行施。是處國王崇修勝地。色相嚴麗力有所執。靜住邊際法制能進。無倒澄寂母愛如是。造作色相恭謹趣向。修者處所了知殊勝。壽數短長因業所制。教乘明文更無異義。是處菩薩廣大悲願。運載生靈增上圓滿。無我慢體有布施因。靜止之處聽受言說。相貌無邊王言所制。彼天上妙毒害捨離。 無有諍訟根本安住。 發生勝義彼因眞實。 因性寂靜發生有力。 敎法制約進修無倒。有淨妙因無苦楚業。自在力邊人趣具足。貪欲我慢異報顚倒。行施清淨快樂安處。彼彼思惟增上發生。自在力能意地調伏。種族希求淨因所止。清淨智慧縛諍盡止。是處國王法令無倒。眞實制度益濟生民。最上修作圓滿無諍。了知勝義無多種慢。盡滅我見聽

聞聖語。善哉善哉。廣大福德。清淨勝義造作根本。德行崇修有情隨順。運載有力修作勝因。希求清淨無我執相。了知寂默十善眞實。行布施行求彼義利。國界寂靜調伏邊方。發生善教王城廣大。王者善施慧解眞實。破壞流轉淨因眞實。清淨意識相應解脫。是處國王最尊最上。訓導生靈聖力嚴峻。有情色相與衆非類。勝義增上希求誠實。根本廣大如師子王。形神可畏。祕藏甚深流轉遠離。五蘊自性法數圓滿。人趣之法佛果可修。諍訟邊際相應遠離。根本寂靜力用可止。是修菩薩智慧眞實。具足勝義。心行無生。處所安靜。運載有情。施設功行。無邊勝法。趣求誠實。制度根本三乘規義。如王廣大。無倒眞實。教誨正理。智解趣求。名不可得。心法本寂。慧解相應。無倒清淨。意地了知。如如之行。諸法勝義本智親得。根本德行聞持具足。施心精純得無所礙。勝因無諍災禍止息。自在力用生心修作。別別因行愛樂發起。清淨施邊了知隨順。無相行施。彼此無知。湛然澄寂解脫無生。獲得自在根本制度。不動如山荷負有力。運載有情至於究竟。熾然相狀。行因修作。趣求邊際。遠離處所。崇修德行。善哉行施。如是我見遷變自性。棄背無布施。生。眞實名色勝因。根本生起。王言誨譽。是處王者平等荷負。了知邊際彼彼眞實。瀑流之法顚倒不有。荷負邊際顚倒皆盡。菩薩行施莊嚴尊者護國本生之義第二十六。瞋恚衆生流轉遠離。所謂聽聞菩薩教誨。智慧了知吉祥勝行。種種自性無非報應。功業力用根本多種。有學行人全憑因地。清淨名色根本自性。應器受用果報多種。發起勝行圓滿修施。無垢自性聽聞有力。多種界性根本聖衆。淨妙趣求佛法梵行。布施功用處所自在。發生諍訟善淨止息。制度根本清淨廣大。煩惱諍訟無倒止息。勝因邊際施設勝義。不壞如空靜住根本。彼實力用自在無倒。邊際如雲衆聖和合。造作圓滿我慢不起。因行無相受果殊勝。顚倒染慢圓滿不生。香氣遠聞果報自在。寂靜如空正解脫義。根本運載福德成就。變化自在。快樂如是。云何勝用善因了知。方所聚落趣求所在。彼彼增上離障如空。勝義無倒甚深難得。是處菩薩長遠行施。十善自性隨順止息。煩惱自性根本不生。我見執著染障自起。果報隨形無由捨離。是處復有其心修作。教誨寂靜圓淨相貌。力用廣大儀容端正。所受果報增上無滅。善業增上香氣遠聞。平等布施發生圓滿。淨妙修崇勝義誠諦。過去隨順無慢因生。聽聞殊勝遠離無習。勝義眞實彼此善淨。根本相狀修施無我。造作寃對勝定不生。平等莊嚴染諍遠離。具足不生。諍訟本因。寂然止息。戒德如是。和合安靜。因忿有諍。肅然遠離。發起淨心時分延長。自性眞實究竟邊際。修崇相狀自報身體。因相動轉卒暴生起。明白澄瑩報應圓滿。增上修作淨妙可愛。無有損減澄淨光潔。希求自在盡施爲業。了知色相實因有智。是處有王果報如意。處所自在清淨嚴潔。邊遠了知如同目覩。希求制度無倒眞實。趣向色相作業相應。應報往古成滿現在。運動彼我貪癡自息。是處智解不遠自得。了知有無心生無倒。貪縛止息修施自在。煩惱如流飲食損減。運載自他如王制度。見聞了解彼彼眞實。寂靜處所覺解了知。語言邊際發生力用。彼此雖遠如同對面。又復長遠圓滿隨順。身體殊勝盡彼顚倒。了知修作靜住止息。覺岸光彩祕密止寂。發起無倒除遣愛戀。垢染衰損淨妙無替。自性染盡誠諦止息。了知眞實廣大力用。求彼蘊相成滿隨順。瀑流遷變發起寂靜。祕藏甚深本無相貌。自性隨順靜住之本。顚倒修作垢染災患。煩惱荷負出生力用。支分相因進趣無縛。隨順了知難行勝行。無所趣求顚倒生相。邊際如雲煩惱自性。淨妙施羅災難盡止。十善難行界性眞實。世間慢相王者自在。圓滿顚倒繫縛根本。果報增上遷變修作。圓滿了知戒香鬱馥。如是王者姿容可觀。果報最上世間無等。平等自性行十善道。福德尊崇圓滿無比。是處王者制度普均。義利生靈聖力爲上。智解了知生民奔附。一切教令安靜平等。是大丈夫國界中瑞。是處有王具足聞持。無顚倒訟聖力無動。國土飢荒莫聞所有。三寶無倒難行能施。淨妙有力聽聞誠諦。是處菩薩根本行施。出生力用寂靜圓滿。意地發生時無繫縛。增上勝義世間寂默。平等遷變造作無諍。發生力用寂靜邊際。暗鈍諍訟忽然止息。慈母愛樂遷變無已。止

息飢渴遂令安樂。廣大悲願趣求無盡。我見不生心趣眞實。自在邊際無等自性。有情處所殊勝無諍。彼根本智證不可得。名色力用寂靜如空。祕密根本和合相狀。是處造作蘊性積聚。顚倒垢染邊際無等。有情自性精進爲本。如是發生無我相貌。荷負邊際一合作用。寂然無諍舍宅如空。雖爲施設無相根本。求無諍訟無倒施爲。靜住因相。殊勝支分無我自止。彼遷變處有學趣求。擧意修作災患盡止。增上發生修崇無壞。方所邊際相狀可作。制度廣大性本寂靜。成就狀貌淨妙可依。祕密無慢性自有力。復有邊際積聚蘊性。具足我慢建立凡性。速趣無諍善種發生。是大有情造心安住。寂靜如空平等修施。靜住無相驚畏遠離。默靜如空本來無相。想念自性最爲尊上。如是教誨一合無倒。是處希求寶物行施。聖道施爲無顚倒相。眞實布施寂然無作。運載三乘自歸彼岸。寂靜不生自在眞實。色相安然崇修有力。晝夜運載六時無替。煩惱相應修心止息。王者聖智觀察境內。種族生靈時無棄捨。發生厭離佛語如是。布施無慢淨妙究竟。平等佛智。云何復生種末斷者。是處有王益濟貧乏。貪愛繫縛修垢染行。身體末盡顚倒止息。如是造作處所遷移。圓滿聽聞修正理行。上妙色相寃對止息。無我慢意。彼之影像。誘導之因。廣大之心。善友之力。發生自性。授敎止息。勝義相應。我見遠離。是處國土修清淨行。自在力用布施如天。諍訟不生聚力可止。發生運用憍慢止息。善心難生趣求可得。靜住相應遠貪瞋癡。根本勝義無諍訟縛。圓滿聽聞平等自在。如是我見不生祕密。如王究竟人中爲極。相貌圓滿前生修作。本聖言說有情自在。作業所爲壽數短長。崇修所致。最上布施專一修作。衆生趣求寃毒捨離。聽聞有力修布施行。色相眞實願力修作。無因相貌癡暗施設。如是衆類難離繫縛。是處菩薩眞實有智。荷負有情免飢渴難。希求布施隨順戒德。永無諍訟。如有智解。盡修施行。煩惱不生。因智所爲。昏鈍有情縱紘繫縛。煩惱如是無有遠離。如大國王荷負邊方。法令平等時無有替。生靈起慢嚴行制約。慈智並生相應了解。三者之令出必有時。嚴峻制度事無再發。不生希求義利止息。名色無怖我執遠離。此時分相自有所利。安靜施爲菩薩敎誨。如是王者欲貧廣大。荷負邊方四遠邇附。無邊殊勝梵毒無因。我見染盡苦惱不生。倒染如是飢渴不無。我慢眞實愛縛有在。了解邊方有力制度。靜住無慢存心情類。身體自性有力淨心。瀑流煩惱發生無地。意無恭奉我慢增多。戒行不無驚畏無已。了知自性本來眞實。布施時分長遠不止。有學自性修無倒行。發意造修善芽養育。寂靜無怖道行之本。自修布施本來亡相。淨妙蘊相趣求誠諦。自性邊際牛乳爲譬。平等勝義寂靜爲本。遠離諍染安靜止息。舍宅無提四顧無隱。濟淨施爲無倒眞實。我見無施諍訟自止。云何寂靜離我我法。是處有王淨妙行施。邊方無畏益濟平等。處所運用生靈獲安。時分根本趣求聚說。圓滿誠實我見遠離。究竟如空意地清淨。如是意法平等發生。德行無畏崇修獲得。菩薩敎誨愛育身體。盡顚倒邊自處圓滿。我見遠離。勝義邊際無破壞相。彼具聞持憍慢止息。解脫根本法性聖因。瞋恚施爲默諍無已。能壞貪欲遷變清淨。學處無怖了知無我。出離諍染造作眞實。飲食止妙語言臻肅。如是究竟遷變相貌。慈母教誨約束可獲。無彼顚倒苦惱過患。煩惱止息增上快樂。希求諍訟清淨止息。福德自在最勝如是。過去發生作業無諍。彼暗慢邊禪那止息。造作應器供養三寶。遷變智慧聚力修因

菩薩本生鬘論卷第十二

菩薩本生鬘論卷第十三

聖勇菩薩等造
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

眞實善淨如是德行。染縛相盡獲得安樂。如是勝義平等皆盡。發生布施圓滿止寂。修勝義因殊勝有力。止息煩惱力用自在。作祕密行自在誠諦。熾然修因名色無壞。彼十善行煩惱不生。能持自性清淨有力。時分之法隨順寂靜。王者修崇道德無盡。相應力用修布施行。究竟善淨聽聞息惡。一切快樂能運載

彼。清淨語言本自王者。如是聖法義利安靜。成就教導圓滿有力無倒清淨。 殊勝有情不生我執。王能善教。 如是無倒隨順止息。學位力能趣求運載、云何獲得善妙之因。無怖修作三乘究竟。彼天瞋恚共聚眞實。障染邊際隨順有力。如是世間繫縛生起。欲天有情根本可有。名色淨妙義利誠實。殊勝有情如根本行。勝義眞實福德無邊。圓滿如來根本聖力。眞實造作息除惡法。悲願成滿王者教令應器如是。天人恭奉。智慧施爲。 聖力制度。 彼智云何發起趣求。 如是崇修智解眞實。

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十七。清淨眞實盡無染諍。廣大邊際禁毒圓相。 所謂聽聞菩薩教誨、 云何趣求無煩惱行、無倒暗慢欲貪無義。有情究竟寂靜邊際。貪瞋癡法根本無義、 不善之本慢等煩惱爲緣而生受諸苦惱。勝義根本無畏邊際。貪慢因緣眞實自性。有情造作止息不生。清淨之法無垢染行。毒害顚倒了知不起。飢渴之因煩惱之報、隨順顚倒戒行有斷、聽聞義利止息不生。慢等煩惱繫續而起。布施慈忍究竟圓滿、無因而有。色相本空修不可得。 瀑流永斷忍行方成。世間破壞覺性了知、自在進止智解明白。成就相貌寂然遠離。自體寂靜清淨止息。恭奉殊勝了知最上。解脫邊際忍慈德行。名色自性可破壞相。終身行業忍戒爲先力用成度。種子識性眞實勝義無倒 暗鈍纏蓋無邊皆盡。彼修施處語言寂靜。云何學地深法遠離、是處修習廣大無我 種種修習一切無彼、最上相貌養育之報。如蓮開合香氣遠聞。無垢清淨塵坌不生。國界處中無生卒暴、除憍慢相正行邊際。應器平等無別彼此。支分相貌意地遷變 無患義利無慢自性。 發生自在諸天有學。 淨妙無憍、 煩惱不生。了知相盡。語言增上、聽聞有誠。根本災禍。荷負有能。云何眞實身相了知隨順圓滿遷變修作。是處國王與心布施。具足聞持修崇相貌。諍訟患難動轉平等。增上之慧發生教導。寂靜之處趣求眞實。能於方所施爲制度。布施邊際色心眞實。恭奉圓滿善施增上。無相力用造作興緝。殊妙相狀國界具足。最上趣求習學聞持廣大修因、 彼無垢邊聞持增上。自性寂默如來之性。莊嚴平等無顚倒相。名色最上淨妙香潔。十善修崇遷變煩惱。意地時分彼彼寂靜。瀑流煩惱根本遠離。愛樂莊嚴進止寂靜。三根本智清涼殊勝。自在色相修施力用。無慢方所具足聞持。移轉發生根本相貌。遠離貪愛趣求增上。正行十善有染息除。養育無諍怖畏盡止。我見復生引起煩惱。發生清淨增上修作。福德寂靜發生眞實。瀑流顚倒根本誠諦。相貌發生清淨制度。如是慢類自性損壞。德行修崇清淨遠離。 眞實制度名色發生。 寂靜之處欲貪飢渴。隨順所在支分圓滿。坑穽施設具足養育。遷變吉祥智慧了知起慢之處。廣大寂靜根本力用。是處清涼淨妙邊際。了知趣類我慢不生。寂靜增上染垢皆盡。運載眞實十善教導。 如餓鬼趣造業無等。 善根荷負聞持施設。 聽聞相狀平等安住。 顚倒垢穢無處依止。 了知遠離暗鈍障染。 自在依止修作趣求。隨順眞實遷變根本。無倒清淨色相根本。廣大發生恩育施設。愛樂聞持運載根本 貪欲施爲自性顚倒。造作諍訟無殊勝果。相狀繫縛增上無有。究竟動轉相貌皆盡、愛樂養育有諍訟染。煩惱障染增上顚倒。是處有情我見喧諍。造作顚倒慢等因業。王行善教聞持具足。忍行無動寂靜止息。增上遠離彼彼熱惱染縛所獲。慧通三性與意相應。增上修作瀑流染慧。力用有實自在遷變。行蘊不生無由遷變。息惡勝義聽聞平等。如是瀑流增修遠離。聽聞我我邊際施設。眞實意地染縛除息。究竟十善了知止息。清淨布施熾然增上。 根本力用禪定寂默。 布施相應楚毒皆盡。根本荷負障染盡止。教法力用祕密無倒。十善邊際傍類止息。是處有王女人爲主。勝義眞實修十善行。天趣有情色相增上。清淨律部根本眞實。密意清淨發生修作。天趣眞實愛樂修施。調伏衆生復生智慧。意地了知發生修作。心體力能圓滿殊勝。發起淨施女人遠離。了知快樂勝因義利。增上知見邊際有力。不壞祕密無倒隨順。意地自性支分根本。呼召眞實崇修本業。遠離放逸清淨行施。善相名色相應道行 殊勝義利趣求教誨 顚倒垢染快樂難修 靜住遷變清涼可作。善施發生無倒思念。布施戒行增上德業。勝義可德究竟增上。聖人運載和合清淨。圓淨解脫增上相狀。色體不虛殊勝有力諦實安住。如

是無倒邊際修作。種種道行穿針有力。平等本性無相修作。自性寂靜眞實因行。德業可運和合遠離。有聖根本無我進趣。有學修因增上祕密。瀑流煩惱增上不動。色體本有心亦本生。了知趣求無如空相。勝義寂靜作業可止。根本不生希求何有。正解脫義無相依止。生因彼寂淸淨無修。聽聞行施默靜求安。煩惱意生發起淸淨。本修施行力用殊勝。不可破壞。運載無倒了知相貌。根本不生熾然如是。無倒有力。眞實慢邊淨妙可止。 禪定寂靜意地止息。世間聽聞怖畏可盡。如是忍行殊勝邊際因煩惱本。 自性有力了知運載。聽聞相貌愛樂養育。究竟自性福德遷變。彼彼遠離處所邊際。趣求福業勝義止息。無顚倒行修荷負因。淸淨自性寂靜之處。成就福業流轉遠離。瀑流邊際造作止息。淸淨進修和合圓滿。顚倒煩惱作用眞實。布施有智所在有力。有情煩惱淨智不生。有德荷負力用根本。想念世間義利修作。造作邊際有力平等。卒暴有情力用顚倒。 布施殊勝相貌根本。修慈忍行寂靜義利。懺悔淸淨了解敎法。祕密住持智慧制約。愛慕修崇平等自性。莊嚴有力淨妙自性。因行邊際殊勝敎法。飢渴捨離解脫安靜。彼實造作如是皆盡。憍慢處所染因盡止。此平等因淸淨敎法。是處王者行布施行。淨妙無倒希求佛果。隨順修施善男子。天趣如是寂靜運載修彼岸行。時分邊際愛樂殊勝。如是諸天殊妙邊際。發起寂靜無慢眞實。勝義行相止息安靜。淸淨力用王者如天。了解眞際根本方處。淸淨施設根本色相。十種煩惱了知患難。處所誠諦力用眞實。界性根本陰覆如蓋。處所坑穽災禍邊際。自在修施遠離諍訟。增上淨妙趣向誠諦 遷變隨順。彼彼力用了知進趣。無染心體淸淨無我。作殊勝相力用根本。遠離邊際貪行止息。 隨順善友寂靜行施。 淸淨敎誨暗慢自性。 王者盡止根本纏縛。 了知顚倒過去纏體。隨順息滅煩惱施設。 想念無已有情暗鈍。眞實遷變發生寂靜。顚倒垢染如空無邊。造作遷變暗慢不已。煩惱顚倒究竟染障。淸淨敎誨寂然無有。彼彼顚倒作業眞實。貪愛支分爲根本體。增上染倒瀑流染法。造作染障相貌有力。我見爲本非聖難斷。三乘見道根本智斷。餘惑遂滅究竟不生邊際遠離。諦實如空無倒寂靜。 意地初學放心自在身相圓滿。彼纏蓋性暗鈍繫縛有垢染行。諸天自在如是修崇。彼染縛體煩惱爲性。我見發生根本染慧。發生淨因有情止息。王之敎令力用不傾。暗鈍我慢淸淨遠離。如是世間善修邊際。云何壽命自性安住器用眞實。彼施實義無顚倒性。憍慢邊際淸淨止息。造作因性善淨制作。云何修作殊勝布施。根本我慢發生憍恣。止息遷變勝義殊異。圓滿了知趣求眞實。意地莊嚴。王者深旨。根本邊際究竟自性。淨心眞實布施殊勝。淸淨自性相貌修作。發生處所有力修作。具足鬪持世間破壞。云何支分淸淨止息。 如是有無根本祕密。 王者了知生靈制度。彼彼積集淨戒發生。彼此眞實瞋恚憍慢。相貌繫縛諍訟之處 天人有力發生修習。增上遠離作業體性 了知災難殊勝門止。本縛染倒暗鈍具足。平等了知縛染諍訟。天趣淨妙時分勝因。忍行邊際聖者敎誨。煩惱之障纏縛自性。王施敎令聖智了知。 如是增上邊際崇作。 根本顚倒增上慢類。 如來之性眞實無我。 災禍根本寂然皆盡 甚深無倒力用自在。煩惱瀑流體性可盡。了知女人深生過患。邊際顚倒名色相貌 我慢支分顚倒無有。依稟聖說布施有力。有情無毒彼勝義諦。又復勝因根本自性。愛支染盡無名色處。寂靜祕密天人之相。暗鈍慢染邪魔止息。彼縛永斷身體邊際。十種本染聖者止息。是處天人垢染破壞。瞋恚止息造作不生。勝因無畏了知寂靜。王者荷負邊遠止息。 自在色相實無動作。 淸淨體性邪魔遠離。 了知女人障善之本。 是處天人眞實時分瞋恚不行造作寂靜。 淸淨因相諍訟已息。國王荷負生靈有在。正理方行五蘊誠諦。增上修作垢染遠離。自在運用根本施設。相貌自在因行眞實。想念無已彼此力用。怖畏盡上勝義根本。彼之災禍眞實止息。不破壞相遷變垢染。王王施爲制度止息。如是天趣水火風災上下可有。第四禪天三災並止。善淨生起了知瀑流。三界所在瞋之一法。忿等七法中隨二法。欲界中有諂誑二法。下二地有根本九法。小隨憍一大隨八法。並通三界邊際了知。崇修淸淨造作支分。根本有力災禍求止。是處菩薩圓滿忍力。淸淨行施眞實力

用。相應運載鬪持具足。根本色相希求暗慢。略說戒法圓滿修作。清淨勝因力用止染。增上悲願我慢皆盡。隨順趣求如來言說。福德清淨無倒自性。了知煩惱相應邊際。善惡趣類。善友思惟。苦惱如是。難發勝心。增上鬪持。遷變繫縛。有情憍恣貪欲所生。增上寂靜生因自止。彼彼煩惱善心止息。染惡自性遠離不生。名色有力五蘊妙因。根本止寂無倒清淨。不壞有力清淨自性。求盡災禍敎誨止息。色身爲依有情往業。如彼相盡有學增上。根本寂靜身體自性。勝義敎法修無我行。清淨大法義利殊勝。了知誠實染縛遠離。種種運載時分修施。殊勝相貌。寂靜眞實。阿羅漢果作業已盡。彼此處所增上色相 鬪持供養寂靜趣求。彼勝義相恭奉圓滿。無染造作義利邊際。修清淨處行布施行。自性 邊際處所廣大。三根本染貪瞋癡行。清淨處所運載邊際。病患眞實有情修作。無染汚行天人之因。是處眞實布施殊勝。如是慈母恩愛養育。彼彼處所懺悔有力。眞實圓滿荷負德業。隨順寂靜香氣之物。相貌增上究竟趣求。遠離倒染復有行相。垢染無盡趣求自在。無我爲本生相皆盡。寂靜聽聞慢等不生。根本遷變彼煩惱性顚倒暗鈍。雖行布施 自體異諍。造作垢染隨順災禍。色相眞實希求染縛。諍訟煩惱了知眞實。自在繫縛倒染修行。無倒垢染希求荷負。清淨處所煩惱止寂。求遷變行瀑流生起。天趣之中義利爲上。菩薩敎誨聽聞運載。是大國王。生已布施 無倒修作。

此大貪愛纏縛不捨。無力所制淨行遠離。如是造作趣求有無。發起修行。無染彼行眞實恭奉。根本崇修如來求因。有彼時分自無暗鈍。隨順寂默快樂行施。佛地爲先清淨眞實。德行相應染隨皆盡。懺悔本業無以增盛。淨業清涼有情修作。是處王者淨妙增上。無倒治生眞實根本。崇修最上趣求止息。染盡施爲如是布施。求盡顚倒貪止隨順 造作本因自性止息 染諍義利災難具足。倒染止息我見不生。最上施爲一合祕密。彼彼眞實根本修施。造作染縛根本纏蓋。敎誨止息安靜清涼快。樂之心清淨爲本。煩惱邊除苦楚無盡。是處菩薩造作暗慢。了知邊際染因無益。善淨行施無三塗業。隨順正理趣向眞實。染惡之心行相無已。是處王者了知治化。根本言說如是無相。意地眞實趣求止息。我見遷變希求時分覺慧可止。菩薩正理無盡之慧。種種自性修崇眞實。如是義利稟聖言說。是處平等了知眞實。意地根本清淨最上。造作遷變繫縛遠離。彼顚倒本災禍染垢。增上纏蓋修止息行。行施圓滿身相具足。心淨遷變了知隨順。彼此影像諸天盡有。清淨心等眞實無諍。飢渴苦惱相應損壞。暗慢之法無倒止息。顚倒染法邊際如空。廣大悲願清淨遠離。繫縛自性顚倒有力。煩惱邊際彼彼作業。諍訟熾然瞋恚如火。煩惱不行勝義有力。方所邊際無縛相貌。時分根本損壞我執。聲相寂靜力用圓滿。熾然相貌根本自性。運載有力趣求廣大。平等因行顚倒皆盡。本有寂靜。王者增上悲解難測。了知眞實出生自性。具足廣大智力遷變。相貌無畏了解憍恣。清淨止息增上煩惱。一切殊勝寂靜荷負。聖者清淨平等祕密。倒染諍訟無不皆盡。如此我縛邊際根本煩惱染因寂然止息。清淨色相進趣如是。運動止息眞實自性 清淨相貌遷變色相。四果羅漢盡除我執。彼寂默法善哉行施。盡根本染是處清淨。有情調伏唯遐善敎。我性自在暗慢邊際。有顚倒本無布施行。圓滿色相意有祕密。無倒染行眞實如此。云何如空善心制度。如王遷變寂靜如是。死生常事煩惱災禍。行施希求寂靜修作。時分邊際崇修廣大。彼相狀法色相爲本。無倒希求施設勝義。苦惱隨順無因快樂。獲得長時惡趣之報。無邊色相能盡憍恣。諸天施因王者之報。彼彼生相我之根本。造作暗鈍無有清淨。發起顚倒無常過患。苦惱生起一切諍訟。生起時分恭謹自性。種種盡根本之行。云何無盡憍慢諍訟。趣求清淨之心遷變捨離。求縛於彼出家之相。遠我見根本自性。如是平等隨順寂滅。具足鬪持圓滿學地。無間地獄時分論劫 苦楚不息何時可出。彼天上妙清淨眞實。廣大色相福德無盡。德行邊際圓滿增上。殊勝處所修習忍行。布施義利希求上位。增上殊勝貪修施行運載。云何根本不變貪求。如是修作趣求勝義。意修布施十善業道。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十八。邪見勝義無染有力行施。本無學地隨順正見纏蓋遠離 所謂

隨順聽聞菩薩眞實。云何相貌福德邊際。無有荷負顚倒眞實。持戒修業果報淸淨。梵行之人了知無我。彼顚倒本相貌眞實。布施廣大禪定成就。增上梵行快樂義利。了知淨妙悲願圓滿。修進藏行發生意地。處所運用快樂無倒。放逸纏蓋染行邊際。世間難出禪定安樂。無倒眞實色相無壞。造作依止殊勝妙因。趣求修習耳聞心想。廣大我執全無悲導。寂靜邊際種種苦惱。不安無息眞實暗慢。增上貪瞋欲界染法。根本十種本求因行。王者聖意根本善友。邊際之因造煩惱業意地圓滿。有邪見人生顚倒本。我見邊際世間爲本。增上造作淸淨善業。彼岸果報如是發生。禪定之法究竟力用寂靜殊勝。布施持戒根本增上。修勝義相除飢渴事。最上垢染不知師恩。無上等覺惑而不知淸淨之法圓滿因行眞實心世勝義。云何寂靜。處所相貌正義無邪。究竟力用寂靜多種。快樂圓滿淸淨邊際。安樂業用淨妙施爲。最上力用別別趣求。增上止息無倒眞實。處此怖畏聽聞淸淨。令暗慢染止息惡行。是處平等天趣廣大。有力眞實識別知見。有煩慢倒無趣求心。云何世間無義利因。造作眞實我縛隨生。了知種種無慢處所。暗慢長養增上熾然。梵世平等。是處有王福德莊嚴。猶如火聚熾然明煥。本因無縛還變力用無縛實慢。云何無邊淸淨衆等。無縛還變瀑流煩惱。慢等增上趣求生相。寂靜妙本了知遠離。顚倒生相趣求邊際。發生處所慢等諍訟。敎授語言造作於彼眞實邊際圓滿積集。增上生起語言究竟。災禍本縛煩惱染因。光明相貌名盧舍那。菩薩語言。殊勝有情寂靜三業。飢渴無力邊際如空。貪瞋之心平等無有。梵世有情住四禪地。顚倒趣求諸天亦有。平等自在此之語言。王者殊勝此之愛樂。復有邊際一合修作。無時分處發起因行。意地增上盡無染諍。發起語言寂靜色相。暗慢時分成就自性。顚倒垢染毒藥難止。我慢止寂趣求自性。煩惱染毒我見爲本。云何爲眼求彼前道。菩薩語言。縛染色相障彼淨戒。修本我相眞實纏蓋淸淨止息。造作我見無性之本。王施善敎成就彼果發起敎令。云何眞實求布施行圓滿世間梵行語言淸淨敎誨有大國王化導世間勝義。云何復有邊際增上根本。如聖言說。上妙相狀爲大國王普行惠施治化語言。十種善事還變色相。圓滿無盡殊勝寂靜。明月生時群星皆息。聖智發起衆垢自殄。障礙不生圓滿世間。如是具足。趣求勝因了知生處。邊際平等禪定相應。支分還變圓滿彼此

菩薩本生鬘論卷第十三

菩薩本生鬘論卷第十四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

眞實運藏還變希求。智性圓滿世間調伏。寂靜聖因荷負眞實。覺位邊際往古修崇。希求智慧乃至還變。遠離本染寂靜無有。四蘊名名質不可得。世間瀑流無所時住。根本勝義自性無邊。非眼能見本智可得。寂靜無作有時還變。成就發生平等時分。自性增上勝義知見。發起力用具足聞持。世間處所色界爲上。第四禪中離三災患。聖人之行靜住相應。修崇善行淸淨獲得。果報功德勝因成就。造作學處德行修業。上妙修崇世間邊際圓滿逕截獲得善利。增上還變根本眞實。調伏顚倒發生施行。趣求聞持成就本業。瀑流心法根本暗鈍。正解發生圓滿寂靜。淸淨敎誨隨順修作。名色本性五蘊爲體。隨順十善最上修作。時分相因煩惱具足。垢染相貌災禍之本。復修解脫寂靜之處。生門十二攝盡百數。如日照色鮮淨可愛。彼之國界王者甚善。平等尊化災禍盡止。能於作業善靜遠離。是處國王正直無邪。內外治化聖智若神。覺性增上無顚倒心。世間開難最上言說求大聞持。世間顚倒繫縛相貌。自在力能無因止息。希求邊際遠離怖因。方所暗鈍顚倒修作。風災之劫大千中壞。是處菩薩增上甚深。調伏處所圓滿寂靜。除遣眞實邪見支分。發生語言最上談論。如是本有淸淨力用。發趣自在難行意地。名色和合福德相貌。進趣甚深施行邊際。如是勝義寂靜根本。正等無倒增上發生。病力損壞殊勝修行。根本諍訟瀑流染惡。施設力用乃至邊際。修寂靜行無縛自性。如是甚深無我諍訟。性本無畏聲色非

干。煩惱趣求非善相應。根本染見起塵勞因。自在相貌顚倒希求。自性業用本起於心。根本染障發生千種。諍訟施爲止息遠離。清淨圓月無光不普。根本聖智無染不斷。自在無縛制度增上。煩惱損減增上進修。勝義無倒能斷貪欲。無縛邊際清淨和合。眞實彼因寂靜修行。造修煩惱如來永斷。我見義邊貪慢隨生。一合名色力能修作。損減修施貪病之因。自性力用災禍還流。修崇處所增多諍訟。有情色相無能捨離。佛法梵行能離障染。如火熾然勢莫能止。本修寂靜無怖畏縛。運載邊際修還變行。寂靜遠離如是盡相。具足聞持。制度敎誨。求蠢染諍。殊勝力用。聽聞施行。除根本慢。造作發生一切自性。煩惱憂苦恐怖遠離。云何施行還變崇修。調伏邊際眞實方所。勝義希求如空無礙。熾然智慧圓滿力用。清淨施因究竟除患。名色熾盛如迦毘羅。如是自在熾然修作。衆聖和合勝義平等。云何心法無有形質。集起諸法無棄捨義。苦受因相垢染爲本。顚倒繫縛憂惱無盡。運載增上作業無倒。障染瀑流增上何也。熾然猛焰卒瀑難遏。平等無邊眞實無已。還變無動湛然止息。諍訟根本體虛殼實。作業邊際勢力難止。具足怖畏暗鈍增上。顚倒邊際發生如是。安靜無動顚倒無有。士夫力用熾然增修。彼顚倒染盜行止息。廣大自性殊勝進修。上妙發生調伏自性。清淨果報圓滿有力。云何趣求捨惡修善。熾然發趣究竟邊際。種種布施進修勝行。發生根本勝義自性。運載修行世間軌範。寂靜趣求無流轉行。正解脫縛無破壞義。云何盡諍本智分位。有情支分一合可得。云何心分相狀難得。四蘊名名本無色相。忍行邊際靜住爲本。湛然清淨鮮潔無汚。勝義自性根本不生。繫縛施爲無始遠離。相貌不生力用隨順。彼苦惱行進修止息。摧壞方所寂然遠離。熾然圓滿相貌還變。苦因無有安靜可保。生起力用相狀希有。殊勝方所止寂安靜。歡樂變動崇修可意。施爲運用自在無倒。云何本寂盡生滅相。云何斷染迷事迷理。本智俱斷顚倒邊際勝義可息。云何界性。增上名色五蘊熾然。圓滿鮮潔化生可有。無倒進修澄寂安靜。淨妙難測十力爲義。清淨色相湛然澄瑩。色體分明溫潤如玉。制度如是快樂無比。和合增上淨妙可獲。施行具足內外俱捨。憂受邊際顚倒無施。彼心是處諍訟爲本。如是名稱化生無有。智慧深遠諸天咸仰。善哉行施福德熾然。是處希求靜住力用。圓滿荷負自在邊際。如是知見因修施得。五種熾然色聲香味。地水火風觸塵所收。力用繫縛愛戀難捨。無有施因我慢所縛。悲導發生清淨調伏。如是名爲獲得淨施。普獲勝義苦果已除。隨順大乘究竟可得。乃至趣求壽命邊際。無非布施獲得勝利。根本寂靜無我慢邊。殊勝有情運載爲義。本有災禍無寂靜處。淨妙施邊證無學果。小隨中害與我慢俱。暗鈍丈夫染慢增盛。自性力用無彼慢法。煩惱本諍顚倒修行。有情自性調伏安靜。病難繫縛損壞色力。發起勝因調伏遠離。靜住根本修寂靜行。清淨布施貪癡捨離。是處王者聖智周普。遍施治化災患不生。聽聞有實邪佞自止。隨順敎令不可破壞。世間怖畏聖力可伏。根本止息殊勝力用。增上修作運載衆類。用遍無怖希求捨離。云何根本聞持具足。增長無怖尋同義利。運用勝因眞實止息。增上力用十善之本。彼施無壞善哉所往。荷負邊方生靈安靜。彼自在力與我見俱。有情嚴峻進修施行。染惡諍訟施設遠離。聖道力用調伏修行。智慧勝因造修往劫。是處菩薩意地遍修。無始遠劫佛法知見。勝義根本應器受用。剎塵自性本識攝藏。如是修學善住止息。影像還變寂靜修行。我見諍訟無始遠離。無倒清淨行布施行。善淨懺悔三業安靜。不流轉法寂然安住。遠行慧解荷負有情。寂靜邊際增上調伏。發生善因熾然有力。根本顚倒纏縛遠離。意地眞實彼十種善。了知處所最上修行。正解脫義清淨之本。了知塵勞本來寂靜。有情十善淨妙增上。垢蓋纏蓋湛然安靜。諸天心地清淨爲本。色相光潔道行進修。聞持增上止息障染。界性世間安樂無壞。調伏處所相狀爲本。眞實力用無顚倒因。十善敎誨殊勝清淨。福德自在相貌無盡。有情智慧意解增修。調伏義利淨妙勝因。第六意識湛然爲上。自性眞實無慢等法。如是進修德行爲上。無卒暴染止煩惱行。進趣前道安靜福業。運載之本煩惱離念。清淨澄寂顚倒不生。聽聞義利有情施設。顚倒因行染惡纏

縛。清淨教誨塵勞遠離。不壞眞實善意行施。了知愚昧安靜修設。不壞語言教行誠諦。清淨根本舌相無損。希求正理勝義澄寂。云何運載善妙行施。隨順修行最上清淨。調伏邊際無我義利。王者制度蕭然止息。如是我見廣大無邊。誠實無智煩惱之本。順已生貪違情瞋發。二十六惑因我見生。若斷根本末障隨除。是處王者發勝義利。器界邊方彼此安靜。　十種業道纏蓋不有。　了知患難錯置盡止。　彼天邪見顚倒相狀。　隨順聞持安靜止息。根本知見眞實繫縛。如是軌則圓滿無諍。止息顚倒發起調伏。如是勝義聽聞之法。平等發生聞持具足。獲得無畏發生力用。如是無縛淨妙行施。名本四蘊無色所依。陳白懺謝清淨圓滿。運載三乘所得彼岸。懺罪圓滿靜住修持。天趣清淨快樂可獲。眞實趣求無倒清淨。　菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義二十九。圓滿施因報除飢渴。增上自性相貌鮮潔。所謂隨順聽聞菩薩之行。　時分有力。長養福德根本相狀。　作業邊際。　彼彼如是。增上力用。進止屈伸。眞實權設。　無非利益。三根本善。　出生所依。　布施勝因莊嚴身相。意地之中眞實如是。淨妙聞持甚深誠諦。身相廣大嚴峻依止。淨妙之處鮮潔皆盡。四蘊明顯色相舒暉。平等無畏了知進止。本識自證勝因蘊聚。彼彼色相身體如是。荷負增上邊際有力。是處布施心淨爲本。此大菩薩愛樂於是。了知聲相聽聞有力。彼實淨心能壞貪欲。清淨勝力進修勝行。方所無動遷變無

已。云何調伏禪那寂靜。如是聖道功用廣大。增上了知如是寂靜。圓滿邊際煩惱遠離。有情邊際無越六道。　成就寂默唯憑智慧。　如是遷變善因止息。解脫無諍障染遠離。云何聲相聽聞義利。　智慧無量聖力推求。　摩訶薩埵是大有情。　悲導運載平等聞持。寂靜和合鈍染止息。　眞實教誨暗慢悉除。　調伏楚毒勝義無倒。悲愍發生善妙聲相。意地希欲大有情義。　彼彼發趣荷負邊際。　不壞勝因根本祕藏。愚癡根本有情顚倒。聚落方所地遠離赴。　十善有情七衆奔附。　生靈止息增上爲義。圓滿聽聞施行邊際。名稱廣大荷負無乏。　殊勝義利有情調伏。　行施鮮潔塵垢無染。勝因有力如空無礙。清淨因行本來無縛。　解脫根本力用清淨。　梵行廣大飢渴止息。知見調伏精嚴無替。希求淨施聞持有力。意地積集無倒眞實。圓滿聽聞因力廣大。運載有情障染遠離。　楚毒無施圓滿勝義。　寂靜聽聞縛因捨離。清淨運載一合祕密。是處菩薩增上趣求清淨之衆。　自在具足聞持無慢。　如是無有遷變繫縛。　增上趣求根本殊勝。　諍訟止息清淨教誨。　悲導運用勝義修作。云何獲得。　云何趣求。　清淨布施隨順止息。無有我法圓滿寂靜。愛苦煩惱善淨能離。云何損減淨法無因。是處丈夫趣向眞實。隨順名相調伏諍訟。　無因貪欲普行布施。　云何遷變化生爲上。　淨妙鮮潔彼因施戒。　增上獲得最上無怖。安靜止息　勝義寂靜。無災禍衆無楚毒衆。本來自性清淨祕密。學地

調伏寂靜邊際。善因自性根本止息。正理施爲知見有力。諍訟相貌凡夫我縛。顚倒希求本來自性。煩惱之因我見纏縛。是處情類發起語言。是處云何生處捨離。其數有千怖畏無已。清淨誨示慧解發生。繫縛之因苦惱無壞。　布施普周如空平等。　如是進修殊勝可獲。　煩惱調伏諍訟無已。　根本智行發起無邊。生靈戀慕依附如是。遷變影像是大有情。悲戀生靈愛苦無捨。平等隨順調伏有情。紊亂不生教誨如是。暗慢遠離寂靜語言。制度可愛應器施設。有情無厭善哉無畏。調伏運載審諦殊勝。　聽聞眞實天帝垂化。　無諍爲本。　自在勢力屈伸所用。　瀑流染法熱惱邊際。破壞染因力用安靜。我慢增上勝義止息。和合修行安住無動。趣求勝因自在修作。善妙方所無能捨離。布施邊際無諍訟處。是處彼實無倒崇修。大丈夫相悲導生靈。明白安住思惟荷負極難整濟。　如是災難增上處所。圓滿無動力用增上。愛樂遷移無希安住。淨行無修垢染安替。云何病患災禍誠實。寂靜祕密力用可止。云何顚倒暗鈍因深。增盛繫縛纏蓋何止。煩惱之本無由傾動。慢類癡迷增上難止。纏縛難解須憑聖力。染縛相貌制過無已。靜住修崇教導可勉。造作垢穢力用難捨。障重功深極難懺謝。如此苦楚穢業成就。無倒修持靜住止寂。棄背飢渴勝義圓滿。荷負遠劫調伏生類。力用無邊聖道如是。種子現行發生有地。清淨教法趣求獲得。圓滿勝義靜住無縛。根本力用寂靜調伏。隨順瀑

流還變眞實。病難支分了知無實。布施衆生獲得安靜。遺形支分了知淨意。處無顚倒義利可重。善法相應自在安住。我見增上苦惱和合。能壞貪欲作業淸淨。時分聽聞正理發生。恐怖無因想念可勉。根本荷負淸淨有力。有情煩惱修何法離。彼處自性福德甚大。如是邊際勝義之本。悲愍群生以此爲則。不壞勝義有情可依。意地眞實相貌之本。處所有邊平等調伏。損壞方所無能止息。房舍不安心由有在。自在發生定慧可依。影像還變法性無動。世間平等凡聖依此。崇修邊際無法可得。剎塵之量功德無邊。隨順愛欲無契於善。善哉方所多種相貌。淨妙修絹無念于是。常思荷負濟苦無息。屈伸相資唯懷於此。是處廣大發起悲導。興心自在寂靜眞實。煩惱施爲梵行可止。作業邊際剎帝利本。彼修如是無倒有力。十善功能群生仰重。供具施設微妙難得。纏縛垢穢諍訟止息。誠實可愛法性爲本。如蓮出水鮮潔微妙。澹靜澄瑩纖塵無已。布施希求嚴麗若此。彼彼縛法顚倒災禍。障染我見功用難制。善淨有力眞實勝因。名色止寂塵垢方盡。我慢眞實倒染無義。染慧纏縛眞實還變。相狀顚倒染因不已。自在繫纏增長諍訟。邊際造業敎誨息除。彼去來業果報先後。聖道起時惡業便斷。具足聞持有情平等。彼彼處所淸淨殊勝。根本聖道染障止息。發起淨因了知眞實。塵垢諍訟進修已除。解脫障染增上無怖。顚倒增上隨生諍訟。正理敎授發生勝義。云何淨施海衆

應器。勝義根相歡樂自在。我慢不生梵行淸淨。解脫增修障染能離。有情福報淨施爲因。諸天淨妙了知因勝。邊際眞實祕藏常寂世間之法有散壞義。如是梵行自性澄靜。我見廣大計執無邊。熱惱諍訟障染難屈。身體苦受想念無已。執持雜染不知師恩。殊勝生起誠實無倒。如雲普蔭熱惱不生。如是調伏進修遠離。勝乘眞實染倒止息。殊勝義利支分有力。進修勝行去除垢染。淸淨無欲善妙止息。調伏意地發生布施。和合止息顚倒已亡。勝義誠諦自性了知。垢染纏蓋天趣暫止。寂靜邊際自性無畏。聽聞誠實塵垢遠離。增上力用運載時分。過去種種染淨布施。修行無純受果間雜。善趣果報寂靜修持。圓滿眞實自在有力。無倒修善屈伸有益。不壞如如止寂無修。顚倒希求災禍之本。纏蓋可畏沒溺難出。慳貪熾盛怨親無已。解脫相狀如蓮散壞。增上殊勝淸淨有力。行蘊增上還流爲義。戒香芬馥善妙可愛。修崇處所增上嚴潔。動轉希求淸淨敎誨。彼我繫縛顚倒修行。和合自在寂靜皆息。飮食還變心淨修設。力用止息善因調伏。善淸淨法自性根本。時分養育果報殊勝。具足聞持勝義無畏。國界寂靜邊方止息。布施自性慳貪已離。淨妙無怖可獲如是。十善行中布施爲本。九到彼岸次第發生。是處丈夫求息諍訟。恐怖惡行發起眞實。時分義邊一合所在。造作相貌寂靜如是。我見廣大煩惱之本。身體自性究竟不堅。無上邊際覺位方得。法性止寂了不可得。

荷負不違接誘生類。殊勝眞實上妙敎誨。彼處自在淸淨邊際。圓滿無畏色相鮮淨。上妙吉祥遠離作業。趣向力用法性如空。離怖畏相十種業道。是處云何自在無怖。根本福業。無倒眞實。聖言量說。如靜住法。離喧煩義。垢染諍訟依色爲本。寂靜之法捨塵勞義。敎誨無倒善淨爲因。無垢穢行盡顚倒染。淸淨布施濟益如是。運載平等離一合相。眞實造作希求行施。自在力用制度調伏。如彼時分天趣長遠。淸淨相狀澄瑩如月。損滅顚倒勝義成就。不壞如空還變止息。如是調伏染慧邊際。彼天變易淨妙之本。善靜祕密無慢等相。眞實增上聽聞無壞。常行施行無倒邊際。淸淨增上毒藥喧諍。倒染邊際所處驚畏。如刃舐蜜。還變根本諍訟增上。國界所損妙善安住。具足聞持一合相貌。淸淨止寂色相增上。勝義無倒時分遠離。過去了知災禍相貌。飢荒所逼飮食全虧。有情善因淨妙增上。行施無喧寂靜施設。上妙有力還變殊勝。病患誠實息而復增。顚倒怖畏愛苦轉多。患難無時發歘無替。瀑流煩惱起滅復生。布施力用傾心無悋。云何學地制約敎誡。力用荷負恐畏息除。染倒根本煩惱復增。色相愛慕貪婪無已。德行崇修勝因可貴。不壞自性遠離三箭。布施發生十到彼岸。淸淨敎誨賢哉義利。纏蓋如流相貌等空。我見增上爲煩惱本。彼造業行善妙修施。淸淨有力增上因行。根本寂靜發生勝義。飢渴眞實無修施行。尊貴增上持戒方得。果報殊勝愍物能

成。有情時分供養修崇。眞實造作進修祕行。是處邊際淨妙有力。瀑流如是隨順止息。纒蓋諍訟聽聞除遣。我慢增上欺輕傲逸。諍訟災禍調伏止息。意地發生寂靜增上。修治行施種種亡相。除滅煩惱眞實力用。有情名色別報功德。倒染我法寂滅遠離。能壞貪欲倒染皆盡。身體邊際清淨力用。求彼我見暗慢悉除。愛樂平等究竟隨順。聚落豐盈殊勝清淨。 增上無怖運載發生。 施寂靜因止流轉相。 無緣生處殊勝義利。 身相欲貪造修眞實。 增上瀑流力用遷變。 施設運載懺謝前愆。 如是教誨無遲載功。 求修施行興修供具。聞持具足祕藏眞實。瀑流驚畏變動如是。是處希求有情邊際。垢穢眞實邊方諍訟。恐懼遷變速修施行。隨順愛樂眞實修作。顚倒垢染驚懼終盡。有情移轉無越六道。緊縛還流施設相貌。修十善因感人天報。彼時分邊運載止息。彼天勝義無壞因相。憂苦自性煩惱發生。我見本縛纒蓋多種。如是了知清淨調伏。如來圓滿無等力用。聽聞修作賢善功德。布施圓滿勝義邊際。如是賢善了知自性。制度趣求殊勝如此。恐畏顚倒善淨調伏。寂靜修施發趣如是。如來祕藏無等爲義。圓滿無倒離影像義。遷移瀑流遐聖言量。分別運載平等發生。進修無畏作業增上。暗鈍具足顚倒增修。彼清淨處修誠實行。自在進修十種勝利。如是增上淨妙神足。獲得不壞慧香清淨

菩薩本生鬘論卷第十四

菩薩本生鬘論卷第十五

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第三十。 發生施義菩提勝因。 清淨覺慧默靜能離。本修制度忍行寂靜。梵行調伏。 三災運載。十善能離。 吉祥勝定趣向發生。了知時分聚落平等殊勝所在聽聞了知。 所謂聽聞菩薩眞實。根本相貌邊際福德。勝義力用本自無生。道德圓滿清淨誨示。我見造業貪愛隨生。智慧吉祥平等普濟。垢穢不生解脫清淨。彼實道行恐畏止息。根本染諍愛戀難捨。身語意十業道隨生。增上寂靜盡顚倒染。月滿清涼鑑照如是。我慢邊際作用無時。善靜止息聞持具足。勝義眼根發生見用。世間相狀體性不堅。慢等根因一切無實。發生勝義能盡飢荒。病惱因緣相狀驚畏。乃至希奇變動無有。尸羅清淨聽聞眞實。慢類因緣隨順生起。染因流轉發生災難。造作根本勝乘能離。趣求聞持增上布施。垢染勢力顚倒繫縛。清淨難得處所安靜。月滿當空無幽不燭。自在止息塵垢遠離。世間虛幻究竟不堅。賢善之法有情調伏。生起之處誠實安靜。纒蓋之本運動遷移。愛樂自性無諍爲上。不壞染性崇敬恭肅。增上荷負發生殊勝。是處云何我我增上。自性纒蓋心法相應。眞實力用相貌皆息。意地無智勝因不生。顚倒垢染災熱熾盛。雜染自性諍訟之本。欲貪相狀患難成就。移轉取捨種性不定。進靈取法物成命盡。發趣顚倒縛因驚懼。增上止息安樂殊勝。意地清淨倒染不生。煩惱纒縛善修調伏。力能運載增上行施。我見因緣聖道可除。崇修義利淨妙無垢。眞實邊際布施崇修。意發勝因荷負根本。遷變調伏聞持無倒。心法殊勝愛戀無止。作業災禍障難多種。纖毫障染微細難斷。 非想第九與聖相鄰。 究竟處所聖因方斷。 遷移相貌勢力皆盡。 彼名色相運用增修。 自在處邊驚畏不已。 喧靜廣大梵行止息。煩惱作業發起變動。瀑流染惡顚倒齊生。眞實纒縛希求止息。大有情類隨順進修。福德誠諦發生勝義。作業災禍我見爲因。意地增長多種慢行。如是時分梵行除息。聽聞行施清淨果利。眞實勝因自在發生。勝義自性纒蓋遮閉。了知誠實勝義因處。了知放逸廣大邊際。了知楚毒損害相貌。發生寂靜智慧邊際。清淨布施離染遠離。過去遷變聚落所在。是處眞實苦毒捨離。四蘊名名染淨皆攝。增上希求力用施爲。天趣有情淨妙修施。究竟眞實遠離染障。造作垢穢諍訟增盛。圓滿進修施行清淨。慧解增上隨順力用。精進布施荷負力能。運載損減究竟功德。如是邊際止在於此。恐畏纒蓋進修調伏。誠諦祕密印相圓滿。無邊處所不壞施爲。善相力能怖畏

遠離。天報獲得長遠時分。力用邊際清淨自性。是處增上瀑流損壞。隨順調伏究竟行施。云何希求淨妙天趣。纏縛布施處所增上。垢染不已眞實運載。自性無倒增上聞持。清淨安靜寂靜處所。無倒行施有情力用。一合根本善哉童子。具足淨妙平等不變。淨施無倒童子因深。有情自性修施增上。顚倒恐懼調伏如性。勝義增上寂靜修作。染惡楚毒止息暗鈍。如是布施平等給與。人趣生類自性遷變。 有情甚衆荷負無已。 是處究竟寂靜無動。卒暴崇修勝乘爲上。自在行施四蘊難知。力用增上發生清淨。不壞時分崇修果利。國王最勝寂靜眞實。智慧發生聞持運載。誠諦因行調伏希求。王者上妙福德殊勝。煩惱邊際天人咸棄。有情聽聞天趣如是。清淨自性菩薩安慰。過去如是寂靜施羅。煩惱之地發起悲愍。增上調伏傾壞縛因。慧解清淨慢等止息。遷變影像想狀驚畏。愛樂淨施增上如是。 正理本寂無顚倒行。 運載彼類發生語言。運載遷移纏縛垢穢。無修施行作我慢因。自性法因驚懼相狀。云何染障無寂靜行。造作我見力用喧諍。如是祕密寂靜無有。是處有情修清淨行。 無倒恭奉殊勝因業。 有情隨順清淨邊際。自在修作發生無倒。語言憍恣增諂詐行。趣求自性遠流轉行。所謂清淨造作因行。縛染自性怖懼如是。眞實遠離語言增上。楚毒暗鈍顚倒息除。增上相貌遠離我染。聖道長養除障染義。淨妙眞實遠劫所成。發生邊際誠實諍訟。具足聞持有情自在。

纏蓋調伏制度可止。圓滿邊際廣大無倒。希求彼處發生勝義。相貌寂靜執持止息。損壞力用作業不生。暗鈍染邊縛慴仍在。正理發生解脫之義。靜住根本殊勝邊際。力用根本祕藏自性。是處無因我見希求。彼此邊際繫縛爲本。云何生起顚倒諍訟。云何支分平等寂靜。不壞聲相詮表之功。如是因相寂靜之本。 障染根本智起方斷。 造業根本十種惡行。 菩薩調伏廣大顚倒。 有情災禍如是發生。 造作時分勝因邊際。 清淨如如無積聚義。增上瀑流色相纏縛。自在有情貪恣情性。眞實不虛相貌增上。國王勢力無復諍訟。三性因行力用可修。貪欲趣求隨順學地。時分如此發生倒染。瀑流增上義利止息。荷負力用發生布施。平等力用進趣止息。丈夫無畏相貌爲上。染惡增上究竟無盡。彼相邊際發生勝義。運載廣大施因發生。自性垢染邊際盡止。顚倒 相貌盡不可得。相貌圓滿垢染遠離。彼此災難橫生久遠。善見安靜義利誠諦。平等力能菩薩調伏。發生勝義慢等不生。正理如如災患止息。是處菩薩善言教導。清淨運載增上祕密。梵行息靜眞實無畏。根本力用患難皆盡。布施運載隨順正念。根本眞實暗慢止息。善言教誨淨妙寂默。平等淨因聽聞殊勝。 云何造作處所布清淨雲覆蔭生類。垢穢障染諍訟顚倒學位止息。 調伏自性根本顚倒趣求寂靜。 如是遷變有情相狀。憂苦災禍熱惱遠離。相貌端正聽聞無諍。是處布施聞持誠諦。荷負有情菩薩增上。教導語言

無縛災難。如是煩惱迷空麁重。增上因行功德自在。是處有情一合具足。暗慢增長遷變如空。無倒發生聞持義利。無怖如是增上因行。 顚倒諍訟愛樂處所。 渴乏邊際損減自性。隨順寂靜調伏清淨。顚倒愛樂飢渴邊際。有情記念靜住發生。菩提薩埵善言如是。無顚倒法止諍訟事。清淨調伏安住自在。念能明記聞持自性。制度寂靜淨妙之本。有情聽受教誨安靜。布施勝因有情憶念。我見根本發起雜染。成就勝力施行寂靜。上妙因行平等發生。圓滿具足修行時分。言說無怖雜染損減勝義無倒不生諍訟。 邊際時分瀑流發生。 此因祕密性離諍染。 清淨無難災患盡止。 修無倒行寂靜如如。 喧煩力用相狀憍恣。流轉因性清淨無倒。有情了知增上遠離。教誨言語薩埵行施。增上修崇清淨希求。云何無我發生義利。行施根本語言教授。增上邊際發起寂靜。安樂之處災禍遠離。吉祥智慧自性希求。云何染盡嚴峻清淨。顚倒無邊菩薩誨諭。云何大施廣福如是。聚落寂靜造作勝用。趣求佛果導引生類。彼怖畏行邊際如空。了知運載增上快樂。愛樂色相發生調順。 眞實行施已除諍訟。 有彼如性無遷移義。 繫縛之本怖懼邊際。 名色五蘊色蘊可聚。受想行識無質難了。本縛爲因眞實生義。施行處所寂靜調伏。慢法自在淨住止息。根本施設聞持具足。遠離三箭垢染皆息。云何造作根本邊際。彼言說體究竟如是。眞實飢渴悲願普濟。意地有力進修之本。災禍垢染

勝因方盡。諍訟瀑流發起暗鈍。有情運載成就如是。眞實生相果報狀貌。靜住處所勝因增上。云何時分根本自性。處所驚畏險隘如山。是處菩薩施行眞實。癡暗情類餘無所知。時分邊際眞實力用。 云何法性勝義寂靜。布施隨順希樂之法。 云何進修清淨力用。無暗慢障無顚倒法。 供養精進十善增百。王族熾盛善事崇多。 心法眞實慧解清淨。災患根本菩薩誨示。彼此行因遷變自在。智慧敎法清淨調伏。祕密自性有情發生。清淨和合心淨解脫。菩薩是處誘接生類。聽聞自性獲得遠離。增上慢法了知寂靜。梵行無諍畏懼施爲。調伏增上暗慢寂靜。有情善語增上行施。勝行因業愛樂力用。調伏作業勝義因行。多聞有情增上義利。梵行無諍興顯供養。是處自性無倒眞實。淨妙根本有智修施。顯倒垢染隨順止息。寂靜無畏增上敎導。善哉牛乳諸味中上。廣大智慧時分邊際。善哉邊方相貌殊勝。寂靜趣求無邊供養。淨妙語言殊勝止息。怖懼發生懺悔安靜。根本調伏自然清淨。根本自性求不可得。平等義利寂靜眞實。自性邊際進修止息。清淨趣求殊勝安靜。 患難之因顚倒永息。 希求果報損減皆止。 菩薩敎導患難不生。 諍訟染惡造作止寂。荷負希求增上遠離。貪病垢染一切不生。暗鈍作業彼彼無畏。有情聽聞殊勝有力。清淨施邊隨順眞實。 無有遷變廣大清淨。根本不生眞如自性。淨妙行施自在無倒。因行殊勝處所無壞。清淨布施無倒修因。煩惱息

除寂然安靜。善淨相應聞持具足。根本勝義離倒誠實。善友因緣崇修無替。力用廣大障染不生。淨妙殊勝寂靜根本。荷負生靈眞實力用。慧解功能最上殊勝。善淨貪欲瞋恚愚癡。究竟智慧眞實無縛。廣大行施無有希求。進趣圓滿屈伸自在。聞持因行相貌無倒。繫縛垢染體性如空。運載修崇自性安住。有情因行布施爲本。論難往復練慧之功。行蘊遷流無常之義。煩惱重障顚倒眞實。彼彼災禍熾然不息。流轉因行澄心自止。制度力用聞持圓滿。彼此相應殊勝義利。暗鈍障染語言分別。纏蓋行相聖道可除。隨順勝相清淨爲本。 遷變影像了知無質。 道行希求聽聞無畏。淨妙之因圓滿可獲。力用邊際如山無動。供養希求和合有力。敎誨誠諦施行爲本。災禍垢穢顚倒生起。淨妙因行流轉息除。德業自性移轉無動。染垢隨順進趣不生。敎導因緣發起無倒。離過語言無物可得。如如之性空有俱泯。 自在力用荷負發生。 進退復生三有如是。暗鈍邊際淨妙不生。是處無倒本智俱起。煩惱瀑流究竟隨斷。不壞神足廣大增修。施行無畏勝因常寂。無有顚倒自在圓滿。尊重師長義利安靜。處所廣大別別如此。淨妙無壞求無諍訟。是處貪欲見種種法。根本纏蓋止息非有。慧解遷變染縛皆盡。善妙相狀眞實修施。義利無倒安靜如山。求本力用梵行修作。無暗鈍法求根本行。根本智用善淨冥合。智合眞如理契神會。有情布施發生爲義。了知語言精求自性。身分殊勝名色

清淨。 是大丈夫作業止息。平等慧解廣大修作。 和合邊方力用圓滿。 福德自在纏蓋止息。遠離染障慢法不生。希求力用智解了知。善修神足遷移止息。菩提薩埵善言誨諭。諸天共稟勝義邊際。煩惱盡止飢渴永棄。有增上因了知分別。 義利殊勝具足聞持。 無倒修作善除障染。實大丈夫二種遷變。本染無染淨妙發生。遠離相貌修邊際行。善淨增上善住修作。諍訟止息作業邊際瀑流遠離。天趣眞實身相嚴麗。清淨勝因有力增上。如是無有惡趣之因。隨順如是廣大知見。能斷根本煩惱障縛。隨順了知彼彼力用。身相力用遷變希求。隨順世間災患根本。布施義利無祈報應。眞實怨對求其止息。造天趣因施行爲先。智慧了知是大有情。我慢增盛梵行止息。 善淨修作了知無相。 種種心行不顧希求。寂靜修崇無諍止息。我見自性依染慧說。有情行施共相不亡。發生瀑流自性纏縛。根本災禍邊際若此。纏蓋顚倒善哉眞實。清淨處所時分無邊。施行眞實安靜止息。如是無諍義利相應。是處菩薩平等自在濟物普均。了知自性平等敎示。始終如一亦無愛憎。供養施設殊勝爲上。救濟生類暫時無替。我見時分彼此俱亡。了知憍恣肅然盡止。無非聖說。 清淨趣求無有相狀。 有情損減唯生惡趣。前身滅謝後身復起。與上古佛同時而得。菩提薩埵敎誡言說。造作眞實義利如此。息惡爲上。 根本染法我見爲始。 順情生貪違情起瞋。中容起癡。後生餘惑二十六法。因斯

而有染障造作顚倒推求。無不眞實煩惱染法。實者有種假者用立。是處根本布施有力。發生敎導云何化生。善業殊勝諸天化生。不善業勝地獄化生。無而忽有。中有生有體類並然。本有死有體有無別。生有死有依本識立。生死一念依聖言說。法有軌持處有染淨。慧解趣求聞持具足。我見不生煩惱遂止。欲求善道淨法方生。殊勝之因發生有地。本無施心獲報微劣。無爲寂靜勝義根本。菩薩善友導引無畏。增上荷負本來自性。安樂無慢如是進修。嚴峻制度靜住依止。語言慢法增上無有。求趣無諍平等安靜。王者誡諭敎令均平。有情貪行遂成業道。善業清涼菩薩誘導。自在行施心無拘礙。順現順生順後順不定報。是名四種受報先後。運載三乘各隨彼岸。人天彼岸暫得還捨。不同三乘究竟永得。勤求趣向日滿方成。究竟終畢方名彼岸。不可壞義不可流義。無重復義。 是名彼岸。自性善法唯心所法。相應善法通於王所。彼此增上邊際之因。慧解了知究竟言說。自性愛樂聽聞了知。有情趣向主者施爲。聽聞修習快樂安靜。樂欲之法貪愛之本。善法之時與精進俱。欲通三性染非染俱。聖敎中說。 德行多種無非益物。 聽聞之功唯生智慧。莊嚴相貌殊麗鮮潔。一切自性還變眞實。福德智慧淨妙可愛。修建處所淨妙無雜。云何解脫煩惱俱盡。聖道起時黑暗不現。寂靜運載還移殊勝。煩惱垢染無能損壞。是處智起暗障皆盡。無倒清淨趣求難得。諍訟災禍

敎乘止息。病患垢穢無有纏縛。貪瞋癡毒顚倒之本。眞實智慧有情難起。趣求寂靜無傾動故。菩薩敎誨廣大處所。崇修有力災難不生。平等安住云何無畏。修清淨行圓滿義利。世間成就無顚倒行。勤修布施我慢無行。勝業允就制度清淨。貪欲止息。世間飢渴無施而得。天趣之中亦有貧病。此在欲天上有殺害。 帝釋修羅瞋恨而已。 貪欲憂惱欲界中有。死支上地一切皆有。還變時分義利准之。清淨運載嚴峻有力。本行布施無倒染義。云何死支第八正捨。云何生支第八正生。唯此識上建立生死。自餘識體不可立支。設有別說並隨轉門。增上聞持善因之本。眞實吉祥了知患本。進修寂靜希有聞持。五蘊名色運載眞實。如是無我布施誠諦。德行嚴潔百福安靜。希求妙善寂靜無生。不可破壞無流轉義。趣求荷負增上無畏。眞實布施有力增修。勝義施爲盡力成辦。彼怨對相聽聞捨離。清淨如如生滅本寂。還變支分念念相續。自性之法一無所得。菩薩行門敎導如此。禪那寂靜無慮無思。無瞋恚專安靜如空。了知瞋患熾然如火。本來無倒寂滅於是。凡夫之行布施爲先。無倒修設離穢之因。淨妙眞實無暗鈍相。趣求色相力用修作。煩惱諍訟勤修止息。鈍弱慢類繫縛相應。精進趣求彼彼因相。 有情勝行自利利他。 無倒根本人天所習。 自性安住善行修持。 菩提薩埵意樂行施。運載之法利他爲務。平等力用渴仰修崇。清淨敎法根本如如。從微至著行施爲本。勝

義寂靜唯依聖法。淨妙修行殊勝安住。災禍之本煩惱生起。眼根照色本自無縛。清淨力用寂然了知。無始不生如性可得。湛靜因緣無法可離。理不可得何可趣求。不流轉法體性非有。涅槃眞性體何非有。祕密甚深湛然安靜。菩提薩埵於此存心。混谿無動靜慮澄寂。不流轉法敎誡於是。損減自他煩惱性行。菩提薩埵接引於此。最上之法不可損減。希求上位彼岸之義。發生無倒了知敎行。有彼修進勝妙相狀。荷負運載有情患難。聽聞敎法殊勝意義。遠離塵垢獲清淨行。趣求出離三乘果報。菩薩了知彼彼生類。是處菩薩修根本行。發生智慧照解無生。棄背塵勞忻求勝處。侵損煩惱漸進施功。道芽增盛隙染難屈。 眞實諍訟究竟不生。 淨施敎授聖共宣說。 善知足故貪愛不生。 眞實處所證誠修善。 根本染盡正行崇修。 菩薩語言。彼染遠離。處所顚倒諍訟增多。智慧推求無義棄捨。實有邊際正法宣示。根本淨心隨順施爲。淨妙之因有德依附。聖人宣說有情共稟。廣大繫縛梵行止息。菩薩導化愛語施設。荷負生靈修淨妙行。施行邊際圓滿無礙。先成器用天帝之功。增上勝法轉變修作。是處化現因施招感。流轉生死縛力所起。菩薩於此隨緣化導。清淨心等熾然修作。眞實布施相貌止寂。 敎導施爲無漏普遍。 殊勝行業四方共悉。彼施增上廣大施設。是處自在菩薩所爲。我見根本不信敎導。移轉運用出自己能。有情身分取捨由己。生類纏縛恣行非法。進止

屈伸哀求懺謝。無因還變倏忽而有。意地不生荒榛艸芥。淸淨因緣無非護念。卒暴災祥聖力能止。淸淨處所患難不生。相續善根菩薩化諭。不壞相貌報力之功。自在力用諍訟止息。了知施行殊勝之因。根本淸淨自性使然。 菩提薩埵苦言導化。 恐畏無因眞實果報。 須仗因力了知報應。 還同影響學位修行。身體無縛人趣行門。五戒三歸希求邊際。最上因行現行順後。不定四種現在受報。前生布施四種義利。如次前說彼縛邊際。云何能棄有情修行。梵靜止息善淨因緣。唯修施戒菩薩敎誨。如是天趣有力無怖。是大有情興顯之處。無倒修習眞實之行。云何寂靜藥塵勢義。勝義不生顚倒之行。人中王者福力如天。語言敎令四方依稟。制度之法嚴峻無過。勝義殊妙圓滿了知。善中不害以悲爲體。正翻瞋害損惱有情。百數之中此通善染。有支自性惟阿賴耶。此爲三界五趣四生之體。離此識性皆總不成。彼因之法雜通善惡。無記之法不招果故。菩提薩埵依敎所說。四果羅漢誘接于是。快樂之法因布施得。不壞勝處運載彼彼。云何無實體性不堅。布施隨順益濟飢渴。意地施爲。了知自性。本無破壞。云何不生。法體依緣無因不生。彼布施邊求殊勝相。廣大眞實無我爲勝。最上行施時無棄捨。善淨色相持戒方得。身欲遷移病等摧壞。了知支分不堅牢性。靜慮因緣有暫時住。無漏法資變易無盡。人趣行門攝心如是。異相勢力身心衰昧。自性眞實名色須盡。快樂熾盛如風滅燭。了知圓滿涅槃自性。云何怨對臨終現前。心意無因如何生起。天主帝釋了知善惡。敎乘義利不可虛設。希求造作發根本義。證解脫義自性究竟。隨順世間不堅牢義

菩薩本生鬘論卷第十五

菩薩本生鬘論卷第十六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經

梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

愛樂希求無上智力。運載有情殊勝彼岸。第六意識勤修智道。誠實布施求根本行。是處究竟制度法義。聽聞亡相修布施法。蘊集淸淨殊勝智力。淨覺有情無礙神足。圓滿聞持具足力用。道行福緣最上勝行。寂靜了知圓滿施法。有情卒暴纏縛境界。四種梵行希求發起。生類因緣無有繫縛。隨順造作煩惱因行。軌範師等指陳喧寂。得戒乘法敎授證戒。四種師範自在有力。不可破壞。人中命盡七支戒捨。又復修作殊勝智解。了知廣大寂靜因業。纏蓋染行倏然止息。梵壽因緣寂然遠離。我慢之法滿淨除遣。菩提薩埵是處引導。眞實義利聽聞施設。希求彼行寂靜修持。發起誠諦淨妙因行。知見了解善淨制度。瀑流煩惱勢用廣大。勝義無倒了知遠離。根本淨妙正解脫義。隨順帝釋諸天之行。靜住無染快樂淸淨。離造作義煩障不生。無諍訟義喧動止息。束縛身心名爲安靜。有情無實四大假合。無能比譬虛幻難說。聚沫浮泡陽焰谷響。刻木懸絲鏡像水月。佛言。出息難保入息。靜住崇修彼岸之法。蕭靜無喧精純操節。如此之行由然可說。善男子。上妙布施國城妻子身分支節體其如性不可亦無不可。又云。發生勝義意在如此。了知緣法修種種行。智慧聽聞如如勝法。如是我見染慧一分。就染慧說唯自性斷。分別發業亦自性斷。自餘心所屬相應斷。聽聞正法無暗鈍性。道行平等有力荷負。淸淨敎法詮表殊勝。聞持善淨功用難測。如是修習安然淸淨。云何眞實本智證如。如是之智與境相稱。心緣慮亡語談詞喪。如是自性得無所得。快樂自在獲安隱行。意地無染身心安泰。眞實淸虛塵無罣礙。發生趣向大悲常寂。菩薩布施力用周遍。尊者護國本生之義第三十一。 王者狀貌盡世希有。敎令生靈本存其道。希世之物無意拄念。 所謂隨順聽聞菩薩眞實根本相狀世尊病患老相死苦何謂繫縛相應怨家顚倒苦惱憂意。云何捨離。 世間有情我執無盡。大悲願力無有捨期。諍訟纏蓋根本驚畏。善哉生類妣婪無捨。煩惱飢渴苦極難免。世間眞實何時快樂。學地遷移安樂何在。生起積聚毀壞滅亡。慳貪飢渴貧病難捨。我慢欺輕兹鑠彼物。平等導引俱登安處。廣大福德親族和合。積聚了知本生所用。虛幻了知無有少實。宗祖族類相繼而有。貧病安樂二事無

等。吉祥勝義圓淨生起。無倒善淨根本無畏。淨覺之功熾然發起。無始本有何所希求。圓滿制度邊際增上。力用根本如如無怖。布施除染力用無縛。相貌止息聞持具足。無倒淨住修根本行。寂靜無喧眞實運載。慈雲普覆我慢無有。繫縛力用自性邊際。根本遷變彼彼如如。暗鈍顚倒我執纏縛。清淨修崇無顚倒染。　廣大城邑豐物熾盛。　淨妙殊勝全無諍訟。本行施行世間資益。吉祥勝事發生支分。相貌根本修遷變行。我我所見前後發生。正解脫義染分皆止。有無眞實移轉不定。我執爲本慢等方生。運載眞實義利無盡。奔詣聖所餚饍供養。纏縛有力苦海難出。若入見道分別皆斷。修明了行輪迴止息。五蘊名色無爲非此。佛果究竟餘皆因分。運載圓滿無上覺位。善業長時三無數劫。纖瑕必去片善無遺。根本進修是大有情。福德殊勝體性無縛。眞實力用根本勝因。止息貪瞋人天之行。勤修布施福樂之因。戒行無虧其體尊大。相貌力用增上無慢。安靜無縛塵汚自殄。德業尊崇群生依附。人天趣類如雲普覆。清淨最上寂然無諍。淨法不虛祕密成就。隨順貪欲希求勝果。自性了知力用眞實。生不可得約如性說。性不可得無不可得。了解根本愛樂寂靜。清淨勝因無損減義。有不可得約遍計說。　有爲之法不仗緣時有不可得。　遇緣合時無不可得。　尊貴之人福德廣大名大有情。修合毒藥顚倒施設。眞實修因除我慢法。仗善支力自在進修。靜住安樂。遠離煩惱垢染

僞重種種雜事瀑流苦果顚倒之法。　究竟增上誠諦之法。隨順智解了知變動。無諍根本種種勝事。造作平等遷動之法。貪愛進修相貌之行。修作自性清淨因相。根本縛力四方衰患。布施濟給往來貧病。彼災自性因慳悋得。熾然毒害無清淨行。隨順處所縛障所得。第六意識眞實推尋。能斷貪欲種種因行。順從彼彼十種惡行。究竟修崇施行等法。眼根照了殊妙作業。福德進修益濟等事。善法相應無我執縛。如實之行覆障不能。了知眞實集諦之行。發生相貌纏蓋染障。意地造作不如法行。圓滿遷變自性法體。過去想念所作因行。作法顚倒諍訟過患。有情根本垢染處所。布施究竟除免災禍。如是力用界性清淨。行步安詳殊勝軌範。如是清淨處所制度。寂靜自性諸法道行。廣大義利隨順了知。我見推求最上處所。根本一合清淨因行。流轉無倒希求勝義。遠行力用淨妙因果。心分驚怖憂惱怨燼。　廣大圓滿諸天梵行驚畏破壞有情身分。如雲遍覆潤澤乾枯。嚴麗種種安居處所。廣大平等修行布施。楚毒有情苦惱息除。獲得眞實殊妙果報。遠離障染顚倒怨結。敎導增上淨妙功德。有情勝因清淨修作。修布施行除慳悋障。如雲相狀息除熱惱。淨妙眞實顚倒遠離。快樂自性制度無畏。增上果報支分殊妙。造作希求鬪訟止息。靜住修飾相貌安泰。卒暴不生煩惱捨離。造作究竟邊際眞實。貪欲顚倒隨順止息。棄背生死解脫染障。遷變相狀刹那皆盡。了知因處招感無

盡。　圓滿祕藏安靜無我。　邊際趣求清淨無縛。寂靜無染意法常止。自性義利喧諍息除。世間種種希世之物。隱覆不知忽然所棄。順從我執慳惜無與。增上纏縛堅固難解。楚毒既傷百事無記。如是寂靜塵坌不生。主者濟淨智慧了知。寂靜之處垢染止息。造作相貌本自眞實。隨順知見憍恣轉熾。繫縛發生塵勞遮翳。我慢之意勝義止息。慧解相從無顚倒想。有情彼影無能捨離。善惡之報相隨亦然。如是聞持清淨之本。甚深之法發生淨施。財賄雖多不生惠施。意地慳貪積聚難捨。悲敬不施主者有分。生起眞實聞持力用。時分實因自在纏蓋。親族無時干煩資益。有情布施愛樂惠捨。云何修因急時相濟。愛受之時心地難安。受報之果獲前因事。了知善惡影響不虛。是處云何喧煩止息。患難邊際聽聞無有。彼增上因貪病止息。寂靜誠誓何有過患。菩薩接引垂言誨示。如此渴乏究竟不有。云何自性不樂諍訟。平等義利彼我普均。是處不壞無流轉義。勝義根本無倒梵行。根本勝因如如無怖。智慧不常三性不定。發起有支本由貪愛。如是夜暗黑白難分。善淨力用明白昭然。遠離怖畏無倒清淨。如性離畏勝義邊際。色蘊可見四蘊難分。根本眞實處所可得。垢染諍訟邊際煩惱。最上一切根本布施。　敎法義利聽聞處所。　災禍相狀無不破壞。　無倒寂靜自在修施。　遠離根本顚倒生法。淨妙邊際增上勝義。勢力有情了知聖法。增上根本荷負生類。本修施行寂靜進修。自

在造作發生勝行。淨妙邊際遠離楚毒。繫縛力用怨家息除。自性捨施勝妙制度。邊際眞實修習最上。希求相貌無倒修習。施設自性運動止息。名色五蘊福德感應。飢渴熱惱無能捨離。繫縛生起苦毒無盡。心所之法與心相應。行施濟益貧窮之類。根本鬪持誠諦施行。善妙除毒安隱心行。體性無諍如性清淨。師子善淨自在有力。殊勝相貌增上可愛。屈伸進止庠序有則。聽鬪離怖力用修作。勝義鬪持發生實行。布施無倒自性安靜。色相殊妙運動澄寂。造作功能世間希有。廣大嚴麗清淨無比。冤家難捨入聚方除。勝義無倒力用自止。發趣根本寂靜無喧。我慢邊際理惑難斷。荷負勝法力用無對。隨順正理清淨自性。忿性不善熾然發起。如火難止。 自在寂靜修設供養。暗鈍我慢穢濁之處。獲得究竟中間無倒。 造作自在布施無盡。 具足我慢。眞實勝義。進趣自在無垢清淨。處所邊際施行普均。楚毒災禍梵行止息。塵垢暗鈍密部能止。根本荷負聖力可施。洗濯倒染究竟令盡。種族修施普遍如雲。根本眞實圓滿清淨。彼勝義因有力無畏。黃金伏藏自然發生。澄寂處所彼彼因行。微妙甚深生解脫義。根起生靈自性爲義。金剛無壞能摧煩惱。一合清淨根本遠離。自在勝力無流轉義。靜住獲得無推求意。布施無邊無思惟義。屈伸進趣和合寂靜。解脫生死斷煩惱義。王者護國安生靈義。勝義增上寂寂爲義。本起無倒除作用事。 星曜安然無遷變義。 成就不失增長勝事。眞實根本增光耀事。遠離星辰災禍之事。欺誑種種大智慧行。了知遷盡愚癡之患。造作根本有情盛事。荷負垢穢遍修布施。有情楚毒遷變難捨。成就眞實祕妙語言。進退和合崇奉頂戴。識等五種果報爲有。善不善業非親不論。顚倒垢染勢用生起。專求星辰安居本位。彼運載力自性不虛。暗鈍施設勸修善淨。敎誨根本令發生善。復有靜住自證勝法。 行位高遷漸登聖位。 明了自性種種祕密。光明力用殊勝鮮潔。獲得本因無怖自性。彼此增上圓滿根性。施設本元無倒清淨。無我執性了知是幻。實際之因修淨妙行。本不生起了知解脫。梵行希求寂然止住。冤報無對肅然遠離。敬仰甚深微妙法藏。殊勝敎法運載功用。王之敎令是處如林。如是人民咸來依慕。法令嚴峻生靈如一。治化聖功豐物最上。冤敵雖有終不爲患。運載萬物百無遺失。一切方所咸依受敎。彼國云何肅然寂靜。菩薩出言甚深可畏。云何無倒處所止息。變動之法所在益濟。崇修事行全無欺詐。普獲康安衆庶無異。治化興行歡樂無極。勝義寂止如天安靜。清淨行施普均濟給。彼彼皆法平等修治。造作施爲圓滿日用。多種障難盡復如故。了知染諍盡是族類。心地繫縛事無相應。惡業既成卒難移易。朋友成林無能遠離。煩惱諍競力不能已。止息造業復修勝行。修聖敎法行止息行。遠煩惱障依眞淨法。自性相狀體義如空。廣大如空塵勞麁重。法本無我寂然清淨。發生邊際深遠敎行。造作有學寂靜之法。如是處所安靜無畏。顚倒修崇染諍相貌。又復修作清淨眞實。相應聽聞如空之義。隨順平等廣大殊勝。造作隨順本智三種。王者懺謝橫生損物。殊勝聽習有趣求心。 彼此自性俱離言說。 暗鈍長養世間邊際。 梵行世間不壞清淨。 彼求布施國王可愛。 無聽聞義祕密藏義。 克實不行圓滿世行。死苦想念圓滿棄捨。如是澄寂善事趣求。苦惱患難速獲捨離。隨順記念國土豐盈。云何發生如如之行。一切處所垢染清淨。諸相塵垢想念止息。運動如是寂靜根本。如是丈夫喧諍皆息。世間安靜人民和悅。如是縛法安樂無慮。勝義邊際根本如是。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十二。 眞實邊際殊勝荷負。根本清淨自性相貌。果有多種力用因行。所謂隨順聽聞菩薩行相。殊勝方所邊際無倒。發生圓滿力用無縛。根本行施無遷變行。不生淨因相狀難得。想念之法眞實煩惱。生起因法止息究竟。障礙遠離。 識性隨順清淨敎法。 智慧了知力用自性。 遷變根本布施爲首。心行悲導殊勝自性。清淨業行自在之力。所謂力用眞實。如性不生增修善行。 煩惱繫縛思惟善業。 果報增上聖敎言說。知見了知。彼此勝行。想念聖法清淨作業。異實趣類繫縛之法。惡業實有醜果不無。想念聖說如何捨棄。淨妙眞實往趣不無。處所不生正理方顯。不動如山清淨相狀。苦果起時未那同生。隨順所依有更互義。瀑流染性與第六俱。次第而生有總別報。希求本因造

作無靜。十善相資方成百數。修施運載遠劫長時。善淨力用縛染遠離。生本造作無因不起。所在如如增上眞實。身相淨妙憶念邊遠。如見寂靜息念不已。自在止息禪那清淨。行施心等大有情類。修本自性殊勝功力。相貌依止增長自在。圓滿勝義無畏安靜。耳根聽用所在無礙。靜住邊遠澄慮止息。盡根本怖清淨施爲。聖道無縛鈍慢無有。造作不壞施行轉堅。和合記念有力不忘。發生最上清淨道行。遷變影像上妙勝因。運載平等無倒常寂。淨妙布施在處安隱。勝因功行在處而有。從順修作菩薩之行。廣大有情施無邊行。明利恭謹無畏勝妙。無我處中澄寂敬愛。自性有力行無倒行。有無邊際聽聞遠離。不壞苦果眞實發生。本無相貌安靜無動。圓滿有果自性澄靜。本智平等不虛理事。涅槃可求增上明利。我慢不生邊際無壞。寂靜隨順本後智道。清淨力用成滿造作。處所無滅顚倒生本。無有時分布施修作。力用殊勝淨妙自性。天趣之報梵行修因。淨妙勝軍與煩惱敵。金剛不壞能摧自性。清淨修施求暗鈍止。如是崇修究竟之行。眞實處所平等無染。力用具足遠離增上。自性究竟殊勝修作。云何本實淨妙所獲。我處力用施行不增。自在清淨無染惡施。云何修造舍宇不堪。果報不精貧乏所感。流轉不堅遷移陷墜。勤求德行快樂從順。不壞支分身體如故。成就果報福德無廢。是處菩薩敎誨安靜。眞實自在體性無求。主者無畏最勝無盡。不壞自性有力發生。修禪那行功用滿足。如是一切行菩提行。無修之本梵行止住。纏縛禍難澄慮安止。趣求上妙進修大果。有力興心精進如是。離染邊際圓滿獲得。德行無倒纏蓋遠離。觀示相狀勤修勝力。時分顚倒全斷道行。愛樂誠諦盡不虛設。有無言說實大法雨。究覺最上盡遠離法。勝善無諍隨順所求。斷根本施唯行支分。聖人垂敎事不虛設。塵汚之行煩惱纏蓋。垢染遷變俱不可得。丈夫之行種族殊勝。不動常寂一無言說。不壞珍寶心常守護。全無作用無流轉性。智解了知如如之性。業報修感影響如是。菩薩慈悲曲盡所言。分別眞實引導如此。清淨力用垢染無已。快樂之處無以比譬。彼施自性勝義清淨。成就懺悔如天無穢。勝義垢染離言說相。不可說有根本勝用。亦不可說我之自性。本生常義有眞實義。彼之造作有隨順行。我見推求爲顚倒行。瀑流染見俱生分別。語言寂靜荷負誠實。是有情義行清淨施。運載多種越生死義。善哉行施除貧苦義。祕密之功言不可及。彼之愛樂增上言說。寂靜處所希戀無已。殊勝布施用心普均。身分無倒處所鮮潔。勝義無縛聖力無畏。是事無垢此性清淨。遷變之法聞持力用。損減自性無平等行。垢染有盡戒德可除。天中之行須貴眞實。惡趣之報亦並不慮。善不善業功力齊等。忍行云何勤苦無退。設遇違損志堅難屈。逼迫寒熱安然忍受。凡夫之行眞實唯施。智慧清淨造作相貌。復有惡趣圓滿受報。

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十三。瀑流顚倒因生我慢。第六意識所謂之本。菩薩云何時分長遠。欲證大果少因不能。修萬行因獲無邊果。菩提涅槃言慮兩亡。大悲圓滿修精進行。云何時分。如空徧重障礙難出。三根本智八後得智。方可除遣果報自在。法報化身聞持具足。根本力用敎法清淨。勝義眞實聲聞之果。定性無餘灰身智滅。有性迴心入變易身。隨順大乘直至成佛。佛法梵行圓滿運載。是大有情自他俱利。彼有情身佛種皆具。有障無障或凡或聖。此一自性曠劫常在。是處心法善不可壞。大人之中隨順可欲。乃至平等並皆濟益。殊勝荷負求精進行。纏蓋之性本我執生。聚落之所希喧諍事。眞實垢染無清淨行。平等處所悲願引接。圓滿意地利物無捨。國中之王善言化擧。彼時人民從者如風。國主隨順殊勝力用。誠實邊際清淨自在。造作處所嚴麗無比。具足聞持身心安泰。施設自性增上勝因。天趣煩惱有殺害故。三乘善友力用可接。眞實自性究竟安樂。如師子王安畏無怖。希求聽受聞持滿足。自性清淨生解脫義。性本增上相貌力用。默靜無相澄心無動。冤家往古觸對現前。卒難免離修極勝善。答謝前愆罪福輕重。冤家自免有情支分。了知自性止息煩惱。全憑聖行。造作毒藥發興諍訟。本有支分增上言說。勢分自在有不可得。眞實如如無造作義。菩薩行施無思其報。無倒相貌平等施爲。根本寂靜勝妙修作。繫縛所在喧煩諍訟。自在時分安靜

處所。根本相狀殊勝動轉。趣求寂靜造作屏處。彼彼眞實並無楚毒。眞實諍訟暗鈍根本。於是無倒增勝福因。在處止寂行施普及。生生之處淨因相應。成就平等了知止息。最上行施無貪等俱。苦受遷變增長智慧。愛樂自性安靜止息。布施之處業報不虛。自性無我了知如義。清淨誠諦究竟如空。禪定寂靜不生苦惱。不動名色了知自性。上妙愛樂求殊勝業。清淨快樂聞持于是。大有情體溫潤和悅。最上勝義安靜平等。密部語言功能難議。如性誠諦眞實可重。是處修崇彼增上力。發生顚倒圓滿殊勝。云何本性位極尊崇。始生卽具餘法不類。體有勝劣彼有實性。爲因可得眞實了知。上妙體性殊勝之人。進退常定增盛光明。平等所用根本施行。發生十種戒忍等行。眞實造作寂靜意樂。無靜住施有倒染行。生不可得止相貌義。身相隨順界性可得。無變動行寂靜可依。有無不可遷變俱離。眞言行相思議遠隔。持戒功德尊大之因。禪定之力入聖之道。平等相應作業遠離。繫縛亦除。是處菩薩稱讚增上。運載殊勝了知淨行。根本邊際俱不可得。智慧了知彼實行相。福德所在力用遷變。勝義力用天帝之功。是處平等影像修作。自性福祿增上趣向。梵行清淨意地之本。究竟增上圓滿無倒。布施之心發生勝義。相狀淨妙舉世希有。見者無厭修菩薩行。慈母施爲相貌自在。布施如空根本寂靜。誠諦如是災禍發生有力能治。別別眞實清淨可意 修習智慧眞正解脫。是處菩薩苦已眞實。譬喻無及。盡煩惱染五蘊繫縛。修清淨行。如是名色五蘊皆攝。瀑流染諍盡煩惱障。修寂靜行自性發生。是處運載增上布施。彼造作性制度甚深。發生智慧增上趣求。無倒本盡縛染時分。天趣寂靜造作眞實。淨妙無垢根本力用。我執利惑鈍染貪癡 勤求自在繫縛難盡。有力相貌希求布施。果報增上出生勝義。相狀止寂處所清淨。眞實勝因彼聞持義。是處菩薩無暗鈍業。隨順生死誘接群類。天趣有情無倒因義。造作聖行崇十善業。無相運動求和合義。勝妙修行無流轉行。寂靜無減殊勝發生。彼我執相自在殊勝。顚倒眞實纏蓋自性。如如聖性本智冥合。後得緣如變影方得。因果位異親非親等。法性圓滿始末如此。在纏名藏出纏法身。造作邊際精求法體。隨順止息重復遠離。發生義利施行無畏。發起造作本來相貌。分別布施不須勝心。無相福田眞實殊勝。布施本性能破壞相。無性之本自無希求。清淨最勝貪欲遠離。道行邊際吉祥勝妙。彼求如性了不可得。推入眞門無可亦無不可。言說自性依名句文。名句文假言詮安實。根本不生聞持長養。是處無壞安靜常寂。天人清淨亦無驚畏。善哉不虛增上自性。最上無倒止息眞實。圓滿相貌淨性無諍。布施有力福德之本。慈母之因族望爲上。希求寂靜煩惱不生。彼此恭奉更相殊勝。彼天趣中福德因緣。善哉自性增上無倒。實相生起了知蘊性。遷變相盡發生勝義。如是懺謝盡其過患。多種煩惱迷理迷事。了知利鈍品數無等。如是根隨分別俱生。斷時所在如別論說。法數次第趣求勝力。賢善修作眞實圓滿。如是賢善修習根本。祕密甚深名根本行。

菩薩施行莊嚴尊者 護國本 生之義 第三十四。是謂菩薩修行勝行

菩薩本生鬘論卷第十六

[1]長壽王經

No. 161 [No. 152 (10)]

[2]僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。[3]是時佛告諸比丘。[4]昔有菩薩爲大國王。名曰長壽。王有太子。名曰長生。王[5]治國以政。刀杖之惱不加吏民　風雨時節五穀豐[6]熟。有隣國王治行暴虐。不修正[7]治國民貧困。謂傍臣曰。我聞長壽王國去是不遠。饒[8]豐樂而無兵革之備。我欲[9]往彼攻奪其國。爲可得不。傍臣對曰。大善。遂興兵而[10]行到長壽王國界。界上吏民走行白王[11]曰。彼貪王興兵而來。欲攻明王之國。[12]唯願備豫。長壽王[13]召其群臣而告之曰。[14]彼所以來者。但貪我國人民倉穀珍寶耳。若與其戰必[15]傷吾民。夫諍國殺民。吾不爲也。群臣曰。臣等皆曉習戰法必能勝彼。不使明王之兵爲彼所侵也。王曰。若我勝彼卽有死傷。彼兵我民俱惜壽命。愛我害彼賢者不爲也。群臣不聽。留王於宮。乃自相與於外發兵。出往界上逆而[16]距之。[17]長壽王乃謂其太子曰。[18]彼貪我國故來攻我。今群臣以我故欲逆[19]而*距之。夫兩敵相向必有缺傷。今欲與汝俱委國亡去。太子[20]言諾。卽父子[21]共踰城而出。幽隱山間

於是貪王遂入其國。募求長壽王金千斤錢千[22]萬。長壽王後日出於道邊樹下坐。有遠方婆羅門來。亦息於樹下。問長壽王曰。卿何處人何緣在此。王曰。我此國中人[23]也。偶來到此戲耳。長壽王問[24]婆羅門。賢者從何所來將欲所[25]之。婆羅門*言。我遠[26]國貧鄙之道[27]士。遙聞此國長壽王好喜布施[28]周救貧[29]羸。吾故遠來欲從乞匃用自生活不知王意於今云何。卿是[30]國人聽聞其意。於今何如故背布施不[31]也。王默自念。子用我[32]故故從遠來。值我失國到無所得。而當空去其[33]可哀念。於是王乃[34]垂淚而[35]謂婆羅門曰。我卽是長壽王也。有他國王前來攻我。我委國[36]亡隱[37]藏此間。今[38]聞賢者故來相歸。值我[39]空窮無以相副。將奈之何。兩人相向哽[40]咽[41]啼泣。王曰。我聞新王[42]募我甚重。卿[43]以我頭往可得重[44]賞。婆羅門[45]曰。[46]遙聞大王周救一切故來乞匃。庶得幾微以養餘命。值王失國自我薄福。今斷頭不敢承命。王曰。卿故遠來欲有所得。[47]遇我困[48]乏。無以相副。且人生世皆當趣死。[49]吾等當死。願[50]以身相惠。何[51]爲辭讓之[52]也。今若不取後有來者我猶與之。不如早取[53]也。婆羅門*言。我不忍殺大王。大王。若有弘慈之意必欲殞命以相惠施者。但當散手相隨去耳。王卽隨去到城門[54]外。而令縛之以白貪王。王卽[55]雇婆羅門金錢之賞。遣令還去

貪王於是。乃使人於四街道頭燒殺長壽王。王故群臣白貪王曰。此臣等故君。今[56]當就終歿之罪。願得爲設微具以遺送之。貪王聽之。群臣具饌哽*咽臨之。人民觀者皆言。王枉死。郭邑草野莫不呼天

太子長生時出[57]在道邊。聽聞人語知父爲貪王[58]所得。乃[59]佯擔[60]樵出於市賣之。聞閙人中當[61]父前[62]住。[63]觀見父當死心中悲[64]痛。父見長生恐其瞋恚爲父報怨。父乃仰天[65]太息曰。夫爲人子欲爲至孝。使汝父[66]死而[67]不[68]恨愼。[69]莫爲汝[70]父報怨[71]也卽汝父樂死而不[72]妄。若違父[73]言行殺他人者。卽令汝父死有餘恨。長生不忍[74]見其父死。因還入山。長壽王遂就燒死之誅

長生久後[75]自念。我父仁義深篤至死不轉而此貪王無狀不別善惡。枉殺我父。雖我父有慈惻淳仁之心死而不恚。然我不能忍也。我不出殺此貪王者。我終不苟生於世矣。遂出傭賃國中。大臣衒閙於市賃人。得長生使種菜。種菜甚好。後日大臣案行園田。見菜甚好呼問園監。[76]園監對曰。前賃得一人使爲之。故好如是。大臣因呼長生[77]見之。[78]問言。卿頗能作飲食不[79]耶。對曰能作。[80]使作飲[81]食甚甘美。因以請王。[82]王往臨。[83]食飲食

[41]啼泣＝涕淚【宋】　[42]慕＝募【三】　[43]以＝可取【三】　[44]賞＝債【宋】【元】　[45]曰＝言【三】　[46](我)＋遙【三】　[47]遇＝值【三】　[48]乏＝窮【三】　[49][吾等當死願]－【元】【明】　[50]以身相惠＝以相與【宋】　[51][爲]－【宋】　[52][也]－【宋】　[53][也]－【三】　[54]外＝前【三】　[55]雇＝酬【三】　[56][當]－【三】　[57][在]－【三】　[58]所＝因【明】　[59]佯＝徉【三】　[60]樵＋(薪)【三】　[61][父]－【元】　[62]住＝立【元】【明】　[63][觀見…悲痛] 九字－【宋】　[64]痛＝疾【元】【明】　[65]太＝歎【三】　[66](樂)＋死【元】【明】　[67]不＋(恨)【元】【明】　[68]恨＝憂者【宋】　[69]莫＝無【三】　[70]父報＝報父【宋】　[71]也卽＝則【三】　[72]妄＋(也)【三】　[73]言＋(而)【三】　[74]見＝觀【三】　[75]自＝思【三】　[76][園]－【三】　[77]見＝問【三】　[78][問言]－【三】　[79][耶對]－【三】　[80](使)＋使【三】　[81]食＋(飲食)【三】　[82][王]－【三】　[83](飲)＋食【三】

[1](佛說)＋長壽【元】【明】　[2]僧祐…西晉錄＝失譯【宋】，開元錄云安祐二錄並失譯師今附西晉第二出【元】【明】　[3]是＝爾【宮】　[4]昔＋(者)【三】　[5]治國以政＝以正法治國無【三】　[6]熟＝饒【三】　[7]治＝法【三】　[8]豐＝富【三】　[9]往彼＝今往【三】　[10]行＝來【三】　[11][曰]－【三】　[12]唯願備豫＝惟願豫願【宮】　[13]召其＝卽召【三】　[14]彼＝子【宋】　[15]傷＋(害)【三】　[16]距＝拒【三】*　[17]長壽王…太子＝王告太子長生【三】　[18][彼貪我國故來攻我]－【宋】　[19][而]－【三】　[20]言＝曰【三】*　[21][共]－【宋】　[22]萬＋(誰能得者)【三】　[23][也]－【三】　[24]婆羅門＋(曰)【三】　[25]之＝至【三】　[26]國＝方【三】　[27]士＋(也)【元】【明】　[28]周救＝賑極【宋】，賑採【元】【明】　[29]羸＝窮【三】　[30]國＋(中)【三】　[31]也王默自念＝王爲【宋】，王默念自念【元】【明】　[32]故＝快【三】　[33]可哀＝哀可【宋】　[34]垂淚＝涕泣【三】　[35][謂婆羅門]－【宋】　[36]亡＋(來)【三】　[37][藏]－【宋】　[38][聞]－【三】　[39]空窮＝困乏【三】　[40]咽＝噎【三】*

①甘美。②因問。誰作此食者。③臣對曰。④臣前貿一人能作此食。王遂⑤呼將歸⑥宮使作飮食

後日王問長生。汝寧便習兵法不。對曰。實便習之。⑦王因取⑧以⑨置邊而告之曰。我有怨家。是長壽王子。恒恐行來卒與⑩我相逢。今相恃怙。⑪幸相助備之。長生對曰。唯然。當爲大王展力效命。後日⑫王問長生。汝寧⑬好獵不。對曰。臣⑭少好獵。王便勅外嚴駕。因與長生共⑮出行獵。適入山林便見走獸。王與長生馳而逐之。轉入深山⑯惑失道徑⑰不能得出。迷惑三⑱日。遂至飢困。王⑲因下馬解劍以授長生曰。我甚疲極。汝坐我欲枕汝膝臥。長生言諾。王便得臥。長生自念。我前後以來求索⑳子便。今日已得我所願。便拔劍欲殺貪王。㉑思惟我父臨㉒死時囑我㉓懇懇。柰何快我愚意而違慈父㉔絶歿之敎。卽內劍而止。王便驚㉕悟㉖問長生曰。我夢見長壽王子欲來殺我。我大驚怖。何以如此。長生曰。㉗是山中有强鬼神見大王在此故來恐怖大王耳。臣自侍衛。王但安臥無所畏懼也。王㉘還得臥。長生復拔劍欲殺之。重㉙思憶父言復止。王復驚*悟。告長生㉚曰。我㉛故㉜復夢見長壽王子故欲來殺我。我大畏之。何以爾也。長生曰。是*故山神所爲耳。王無所㉝畏也。王復還臥。長生復拔劍欲殺之。思惟父言復止。遂棄劍於地。無復殺王之意。王復驚*悟。告長生*言。㉞我復夢見長壽王子自言原㉟赦不復殺我。於是長生曰。我卽是長壽王太子㊱長生。我㊲實故來出欲殺大王以報父㊳怨。念我父臨㊴死時慇懃囑我。不欲使我報怨。而我愚癡故㊵欲違父之言。詳思父教懇惻慇懃。不敢違之。是故今投劍於地以順父言。雖爾猶恐後日迷惑失計而違亡父㊶敎也。今故自告。願大王。便誅伐我身早滅其惡意。可使終始㊷斷絶也。王乃自悔曰。我爲兇逆不別善惡。賢者父子行仁淳固至死不轉。而我貪酷初不覺知。今日如是命屬子手。子故懷仁㊸惟憶父言而不相害。誠感㊹厚潤。今欲還國當從何道㊺也。長生言。我知道徑前故來者。迷惑大王欲報父㊻怨耳。長生遂與王俱出林外。便見群臣散滿林際。王便止坐施設飮食。王問群臣。卿等寧識長壽王子長生不。中有不識者。對曰不識。中有識者。昔受長生恩。恐王殺之。亦言不識。王便指示言。是卽長生也。王曰。從今日始㊼我自還㊽我故國。願以此國還付太子。㊾從今日始。卿爲我弟。若有他國來相侵奪。當相救助。王遂㊿率臣兵歸其本國。國有奇(51)物更相貢遺

佛告諸比丘。時長壽王者(52)今我身是也。太子長生者阿難是。貪王者調達是。調達與我世世有怨。我雖有善意向之。故欲害我。阿難與之本無惡意。故至相見卽有和解之心。菩薩求道勤苦如是。至見賊害無怨恚之(53)心。(54)故自致得佛爲三界尊。諸比丘歡喜爲佛作禮

(55)佛爲海船師　法橋度河津
大乘道之與　一切度天人
亦謂自解結　度岸得昇仙
都使諸弟子　縛解至泥洹
敬謁法王來　心正道力安
最勝號爲佛　名顯若雪山
譬華淨無疑　得喜如近香
萬身觀無厭　光若靈曜明
八正覺自得　無離無所染
愛盡破欲網　自然無師受
我行無師保　志獨無等侶
積一得作佛　從是通聖道
至道無往返　玄微淸妙眞
不歿不復生　是處爲泥洹
此要寂無上　畢竟不受辛
雖天有善處　皆莫如泥洹
吾師天中天　三界無極尊
相好身丈六　神通遊虛空
華薰去五陰　拔斷十二根
不貪天世位　心淨開法門
佛爲無上法　道御淸等行
三寶於後世　絕滅諸欲情
離苦勝無爲　常樂快安寧
願常會佛前　等度諸群生
佛所本行願　精進百劫勤
四等大布施　十方受弘恩
持戒淨無垢　慈柔護衆生
用慧入禪定　大悲普讀經

① 甘=甚(三)　② (王)+因(三)　③ (大)+臣(三)　④ 臣前貿=前貿得(三)　⑤ 呼+(現長生錄)(宋), (錄)(元)(明)　⑥ 宮=官中(元), 宮中(明)　⑦ [王]―(宋)(元)　⑧ [以]―(三)　⑨ 置=著(宋)　⑩ [我]―(三)　⑪ [願]+幸(三)　⑫ [王]―(三)　⑬ 好+(射)(三)　⑭ 少+(小)(三)　⑮ 出行=行遊(三)　⑯ 惑=或(三)　⑰ [不能得出]―(三)　⑱ 日+(不得出)(宋), (不得出路)(元)(明)　⑲ [因]―(三)　⑳ 子=方(三)　㉑ 思惟=念(三)　㉒ 死+(之)(三)　㉓ 懇懇=慇懃(三)　㉔ 絶歿之敎=之敎非孝之也(三)　㉕ 悟=寤(三)*　㉖ 問長生曰=告曰(三)　㉗ 是=此(三)　㉘ 還得=卽還(三)　㉙ [思]―(三)　㉚ 曰=言(三)　㉛ [故]―(三)*　㉜ [復]―(宋)　㉝ 畏+(懼)(三)　㉞ [我]―(元)(明)　㉟ 赦=意(三)　㊱ 長生+(也)(三)　㊲ 實故=故作(三)　㊳ 怨=讎斗(三)　㊴ 死+(之)(三)　㊵ [欲]―(三)　㊶ 敎也=之敎(三)　㊷ 斷絶也=絶斷(三)　㊸ [惟憶父言]―(宋)　㊹ 厚=淳(三)　㊺ [也]―(三)　㊻ 怨=讎(三)　㊼ 我=吾(宋)　㊽ [我]―(元)(明)　㊾ 從今日始=自今以後(三)　㊿ (引)+率(三)　(51) 物=珍(三)　(52) [今]―(三)　(53) 心=意(三)　(54) [故]―(三)　(55) [佛爲海船師…敬受頭面禮]八十句―(三)

常爲智所仰　衆聖所共宗
釋梵以爲師　乃知佛爲尊
難値無有比　最上無過者
功德以流布　當爲稽首禮
聽我歎十方　業蓋寂定禪
光徹照七天　德香殊栴檀
上帝神妙來　歎仰欲見尊
釋梵齊敬意　稽首欲受問
所以佛度世　福施以周匝
所說教戒行　在在悉分明
亦以法流布　弟子樂受行
令天人鬼龍　敬受頭面禮

[1]長壽王經

No. 162

[2]金色王經

[3]東魏天竺優婆塞瞿曇般若流支[4]譯

如是我聞。一時婆伽婆。住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊有多比丘比丘尼優婆塞優婆夷。諸王王等群臣宰相。種種外道。沙門婆羅門。波離[5]婆闍迦。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。侍衞供養恭敬尊重奉給所須。世尊如是多得淨利。衣食臥具病患醫藥。一切天人受用之物。然佛世尊不染不著猶如蓮華處水無異。勝善名稱普聞世間。一切讃歎

爾時世尊如來[6]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於諸世間天人魔梵沙門婆羅門。知時所宜如應說法。彼所說法初中後善。義善語善。純備淸淨鮮白梵行

爾時世尊告諸比丘言。諸比丘。若有衆生能知布施施果分報。如我所知施果分報於食食時若初食摶若後食摶。不以少分先捨施已則不自食。離嫉心垢則能捨施。諸比丘。若有衆生不知布施施果分報如我所知施果分報。如是衆生若初食摶若後食摶。不以少分捨用施他而便自食。有嫉心[7]垢則不能施。何以故。諸比丘。過去有王名曰金色。端正殊特容相具足。成就最上勝妙色身。彼金色王。極大富樂有大財寶。多有雜物多受用物。多有錢穀珠及眞珠珂寶珊瑚。多有金銀饒生色金。多有象馬多有牛群。多騲馬群充滿欄廐。金色王都名饒金城。王處其中[8]城東西長量十二由旬。南北之量廣七由旬。人民充滿間無空處安隱豐樂。五十七億村邑聚落人民充滿安隱豐樂。六萬山川皆有大城。城有主者。人民充滿安隱豐樂。彼金色王多有臣衆一萬八千。中[9]宮[10]婇女乃有二萬。彼金色王善知王法依法而行。於彼國法如法爲王。彼金色王一切所有。皆能捨施無物不捨。乃至身肉。彼時人壽八萬四千

彼金色王復於異時在空閑處。寂靜思惟生如是心。一切商人我當不稅。一切人民我當不賦。時金色王既思惟已詔喚大臣左右內外諸曹百官。如是勅言。自今已後一切人民一切商人不賦不稅。普閻浮提一切人民放其賦稅。彼金色王以此方便。如法治國乃經多年

復於異時有惡星現。應十二年天不降雨。有婆羅門善知相術。善知呪論。知太白等衆星行度。既見惡星占相知已詣金色王。既到王所具爲王說。作如是言。天今當知。惡星已出於天不祥。應十二年天不降雨

時金色王聞是語已。悲啼泣淚[11]嗚呼嗟歎。作如是言。苦哉我此閻浮提人。苦哉我此閻浮提人。何期我此閻浮提處安隱豐樂多饒人物。未久之間何期空曠無有人民

時金色王於須臾間。悲啼止已如是思惟。富人饒財穀食豐長。於十二年能過不死。若貧窮者財物至少。穀食不足。云何存活。彼十二年云何能過。彼金色王如是念已。復更思惟起如是心。我今當集閻浮提中一切穀食聚著一處。一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處國土王處。所有穀食皆悉將來。量知多少一處作倉。閻浮提中一切人民。數知口數計十二年均等與食

時金色王如是念已。卽喚大臣左右內外諸曹百官。一切關防諸禁伺處。所有主者皆悉來集。如是勅言。[12]卿等皆去閻浮提中所有穀食。一切收撿量知多少。閻浮提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處國土王處。所[13]有彼大臣等聞金色王如是勅已。閻浮提中所有穀食。一切收撿量知多少。閻浮

[1]（佛說）＋〔長〕【宮】　[2]（佛說）＋金【元】【明】　[3]東魏天竺優婆塞＝元魏波羅門【三】　[4]譯＋（沙門曇林筆受）【三】　[5]婆＝跋【元】【明】　[6]應＋（供）【明】　[7]垢＝姤【三】　[8]城東西長量＝東西之量長【三】　[9]宮＝首【宮】　[10]婇＝采【元】【明】　[11]嗚＝鳴【宮】　[12]卿＝鄉【宮】　[13]有＋（穀食皆悉將不量知多少一處作倉）【元】【明】

提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處國土王處。所有穀食皆悉將來一處作倉。然後往到金色王所作如是言。天今當知。閻浮提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處國土王處所有穀食。皆已收聚是知多少。閻浮提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處國❶土王處所有穀食。皆已將來一處作倉。天應知時隨意所作。時金色王喚閻浮提善算數人。善知書人。如是勅言。卿今速去閻浮提中一切人民。數知口數從我爲首。閻浮提中一切人民。均等與食一切省與。彼知算數善知書人。聞金色王如是勅已。即爾速去。閻浮提中一切人民。皆悉遍數知口數已。善知書人具作文案謹送奉王

時金色王自身爲❷首閻浮提中一切人民。均等與食一切省與。如是乃至到十一年存命不死

出十一年經一月日。處處多有男子婦人。若男若女漸漸患飢。何以故穀欲盡故。猶故復有十一月在。處處多有男子婦人。若男若女飢渴欲死

當於爾時閻浮提中一切穀食。皆悉已盡倉皆空虛。爾時唯有五升熟飯。可給一人一日之食。供金色王一食食在

時有一人過去已經四十劫來行菩薩行。乃至到此娑婆世界。於異林中見兩衆生母子二人共行婬欲。時彼菩薩如是見已。心即厭曰。如是衆生極惡煩惱住其脅中。飲其乳已作如是事。何處更有如是惡法。我今不用如是衆生。不用如是非法衆生。非法欲染邪見惡貪之所覆人。不識父母。不知沙門及婆羅門。不護種❸姓不敬尊長。不念親舊。我今不用利益如是極惡衆生。菩提之行我今寧當作自利益

時彼菩薩既起是心。即向餘處異樹根下。既到彼已依彼樹根。結加趺坐端身正念。時彼菩薩於五取陰。若出若沒隨順觀察。此色集起。此色散滅。如是此受此想此行。此識集起。❹此識散滅。菩薩如是於五取陰隨順觀察。見此❺沒已未久之間。所有集法一切散滅。既如是知。以是因緣即時獲得緣覺菩提。得菩提已而說偈言

因愛故生苦　如是應捨愛
當樂於獨處　猶如犀一角

時辟支佛緣覺世尊。如是憶念。我爲衆生作利益故多行苦行。無一衆生得我利益。我於今日憐愍衆生爲作利益。於何人所受其飲食

時辟支佛緣覺世尊。得天眼通清淨過人。普遍觀察閻浮提處。彼辟支佛緣覺世尊。見閻浮提一切食盡。唯金色王一食之食五升飯在。既觀察已起如是心。我今憐愍彼金色王爲作利益。我今當往取金色王一食而食。時辟支佛緣覺世尊。即以神通飛空而去。自現其身令人得見。如舍居尼鳥身神通。向金色王饒金城都

時金色王住在樓上。五千大臣一切皆見彼辟支佛緣覺世尊。諸大臣中有一大臣。於先遙見彼辟支佛緣覺世尊。在於遠處漸欲來近。如是見已向餘大臣如是說言。君等皆看。君等皆看。於彼遠處有一赤翅舍居尼鳥向此而來。第二大臣看已答言。君當諦觀。彼非赤翅舍居尼鳥。彼是羅刹食力惡鬼。欲來至此食我等力。今來食我。時彼大臣示金色王作如是說。時金色王兩手抹面然後諦觀。諦觀察已語大臣言。大臣當知。彼非赤翅舍居尼鳥。亦非羅刹食力惡鬼。彼是仙人憐愍我故而來至此

時辟支佛緣覺世尊。於須臾間到金色王所住樓上。時金色王見辟支佛緣覺世尊。即便起迎頂禮其足。頂禮足已設好敷具勅令就座。彼辟支佛緣覺世尊在座坐已。時金色王向辟支佛緣覺世尊。作如是言。不審仙人何故來此。答言。大王。我今爲食故來至此。時金色王既聞是語。即爾悲啼泣淚而言。何期我今如是貧窮。此閻浮提富樂自在我已得之。忽於今者此一仙人不能供給一食好食。爾時彼處有一天女。住在饒金王都城中。向金色王而說偈言

何法名爲苦　所謂貧窮是
何苦最爲重　所謂貧窮苦
死苦與貧苦　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

時金色王聞是說已。詔喚廚宰而問之言。有❻飯食不。我欲供養此大仙人。廚宰答言。王今應知閻浮提中所有穀食一切皆盡。唯天所食餘一食在。時金色王如是思惟。我若自

❶土＝王【明】　❷首＝梢【三】　❸姓＝性【宋】　❹此＝見【明】　❺沒【三】＝歿【三】　❻飯＝飲【明】

食我命暫存。若不自食我命速盡。如是念已更異思惟。若我自食猶不免死。若我不食死則俱然。我今不取如是少活。此大仙人清淨持戒。修行善法既來我家。云何令其不得飯食空鉢而出。時金色王如是念已。勅語大臣左右內外諸曹百官及眷屬等。而作是言。汝等一切皆當隨喜。此我金色王最後布施。以此善根願閻浮提一切人民。自今已後於當來世永斷貧窮。時金色王如是願已。持一食飯置辟支佛緣覺世尊所持鉢中。如是置已授辟支佛緣覺世尊右手掌中

時辟支佛緣覺世尊法皆如是。以身示法非口言說。時辟支佛緣覺世尊。受金色王所施食已。即以神通飛空而去

時金色王幷諸大衆。一切合掌皆悉諦觀目不暫瞬。於是乃至過眼境界。時金色王勅諸大臣左右內外諸曹百官防守門者及眷屬等。作如是言。卿等皆去各到自家飢渴餓死。彼諸大臣至眷屬等。一切皆言。天勝樂時我等一切與天相隨。[1]喜戲遊觀俱共受樂。我今云何能捨天去。時金色王既聞是語。悲啼泣淚手拭淚已。語諸大臣左右內外諸曹百官眷屬等言。卿等皆去各向自家。勿令一切於我宮中飢渴餓死。爾時大臣左右內外諸曹百官至眷屬等。一切悲啼皆悉泣淚手拭淚已。相與前行近金色王。既到王所頭面敬禮金色王足。禮王足已一切合掌向金色王作如是言。隨我多少所作諸惡。唯願大天忍我此事。我於朝日最後見天。如是時間彼辟支佛緣覺世尊受其施食。將向餘處食彼食時。普於四方四雲輪起。涼風吹扇[2]令閻浮提其地皆淨。爾時涼風吹閻浮提。其地淨已中後半日。天雨種種佉陀尼食蒱闍尼食如是色食。所謂飯麨及以熟豆。雨如是等蒱闍[3]邪食佉陀尼者。所謂餅根莖葉華果及胡麻等。此佉陀尼如是復有油脂[4]粔[5]粲。此佉陀尼稻米末餅。此佉陀尼雨如是等種種食等。時金色王見如是事。心大歡喜踊悅無量善意心生。語諸大臣左右內外諸曹百官至眷屬等。而作[6]是言。卿等當看。卿等當看。朝日如是一食施報得如是果。復有無量餘果報在後必當得。如是訖日從第[7]二日至七日中。復更異雨種種穀等。所謂胡麻。大豆小豆。大麥小麥。江豆豍豆。稻[8]粱米等。七日雨已。如是次第七日雨[9]酥七日雨油。七日雨錢。七日雨[10]疊。復[11]作種種雜雨。復於七日唯雨七寶。所謂金銀。及毘琉璃。私頗知迦。赤色眞珠。幷雨馬瑙。牟娑羅等如是七寶。諸比丘。汝等當知。彼金色王施食因緣。普閻浮提一切人民貧窮永斷

汝諸比丘於意云何。彼過去世金色王者。豈異人乎。莫作異觀。何以故。諸比丘。彼過去世金色王者。則我身是。諸比丘。此門如是。汝應善知。如是衆生知布施果布施分報。如我所知施果分報。若初食摶若後食摶。不以少分先捨施已則不自食。離嫉心垢則能捨施。如是衆生不知施果布施分報如我所知施果分報。如是衆生若初食摶若後食摶。不以少分分捨施他而便自食。有嫉心垢故不能施。

爾時世尊而說偈言

前作善不善　不失罪福業
親近黠慧者　不失往來業
聚衆中善語　不失語言業
知恩報恩人　不失所作業
善業爲端正　不善爲鄙陋
二業皆有報　必定實得果

世尊爾時說是語已。彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅[12]伽樓羅緊那羅摩睺羅伽。一切衆會聞佛所說。皆大歡喜

[13]金色王經

金色王經翻譯記

釋迦如來。本生無量。且於一時。作金色王。檀行因緣。自致成佛。說施法門。引彼爲證。因名此經。爲金色王。魏尙書令儀同高公。敎捨之心。往齊金色。爲開此門。普示一切。殿宅上面。出斯妙典。沙門曇林。瞿曇流支。興和四年歲次壬戌。月建在酉。朔次乙未。癸丑日譯。乙卯畢功。三千五百一十四字

No. 163

[14]佛說妙色王因緣經

[15]大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊從定起已。爲諸四衆演

[1] 喜＝嬉(明)　[2] 令＝今(元)(明)　[3] 邪＝耶(元)(明)　[4] 粔＝巨(宋)　[5] 粲＝米(宋), 籹(元)(明)　[6] 是＋(語)(宮)　[7] 二＝五(明)　[8] 粱＝粳(宮)　[9] 酥＝蘇(宮)　[10] 疊＝氎(元)(明)　[11] 作＝於(宮)　[12] 伽＝迦(元)(明)　[13] 佛說＋(金)(元)(明)　[14] 〔佛說〕－(宋)　[15] 〔大〕－(宋)(明)

說無上甘露妙法。時有無量百千大衆前後圍遶。諸根不動聽聞法要。時諸苾芻既見大衆身心寂靜慇懃聽法。咸皆有疑白佛言。世尊。[1]唯願慈悲爲斷疑網。如來大師無上法[2]王。今此坐中聽法諸人。何故慇懃身心不動。聽聞妙法如飲甘露

世尊告曰。汝等苾芻。我於往昔爲求法故。敬心[3]殷重。汝等諦聽。善思念之。吾當爲汝說彼因緣。乃往古昔於婆羅痆斯大城中。有王名曰妙色。以法化世。國土豐樂人民熾盛。無諸鬪戰詐僞怨賊。亦無病苦災橫之事。稻蔗牛羊在處充滿。亦無瓦礫荒梗棘刺。恩育兆人如觀一子。其王敬信意樂賢善。自利利人發堅固願。有慈心希大法。愍人衆愛群官。除去慳貪常爲大捨。王之夫人名曰妙容。顏貌端正威儀詳審。衆德圓滿人所愛樂。其王[4]唯有一男名端正。子年雖幼小忠孝仁慈。王所愛念無離左右。後於異時其妙色王心[5]悕勝法。召集群僚而告之曰。我於妙法情生渴仰。卿等宜應爲我詢訪。時諸大臣前白王曰。大王當知。大覺世尊出興世者方有妙法。王報臣曰。今雖無佛試爲我求。時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上。鳴鼓宣令普告四方。若有爲我宣勝法者。我以金箱報其恩德。庶設音樂而慶讃之。如是[6]詔召經歷多時。竟無一人能爲說法。時王渴仰[7]懷憂而住

爾時帝釋。遍觀下界誰善誰惡。誰於勝因情無懈倦。遂見此王爲法憂惱。便作是念。此妙色王久*悕勝法。我當試之其事虛實。遂即化作大藥叉身手足異常面目可畏。來至衆中而白王曰。仁求勝法我能說之。王聞法音歡喜踊躍。告藥叉曰密跡主有妙法者。幸願爲說我當諦聽。藥叉告曰。大王今者。生輕法心謂爲易得即令宣說。事不應然。我身飢虛何能爲說。王聞語已。尋命膳官。所有上食速宜奉進。藥叉告曰。王廚之食非我所湌。[8]唯人熱血肉是我常食。王[9]曰。人之血肉何可卒求。藥叉曰。王之愛子宜應見與。王聞此語便作是念。我久辛苦尋求勝法。今聞法音便成無價時端正子在父邊立。聞是語已。跪白王曰。[10]唯願父王勿生憂惱。父之所望當令滿足。可持我身奉密跡[11]主以充其食。王曰。汝見求法捨所愛身。善哉丈夫。隨汝所樂。其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已對王大衆。分裂其身噉肉飲血。王雖見此慕法情深了無驚懼。時密跡主復告王曰。我仍未飽更與汝妻。時妙容夫人亦在王側。聞斯語已。亦同其子身奉藥叉。藥叉受已噉其血肉。復告王曰。然我飢[12]虛尚未充足。王[13]便白言。密跡主一子已施妻復重食。尚云飢虛。隨意當取。我願供給無退轉心。藥叉告曰。王之自身宜與我食。王曰善哉。實不敢悋。然我身死如何聞法。今我先可聽其妙法。既受持已當即捨身。是時藥叉共王立要。即於無量百千萬億大衆之中。說勝妙伽他曰

由愛故生憂　由愛故生怖
若離於愛者　無憂亦無怖

王既聞此勝妙法已。心生慶幸歡悅無量。告密跡主曰。我已聞法如說奉持。今我此身隨意當食。時天帝釋見王爲法。身心不動如妙高山。知其必當證無上覺。捨藥叉像復天帝形。信喜內充怡顏前進。一手攜子一手持妻。而告王曰。善哉善哉。是善丈夫堅裝甲冑破煩惱軍。濟度愚迷出生死海。觀斯勇猛必當不久能成無上正等菩提。汝之妻子[14]我今相付。時王即便白天帝曰善哉善哉。天[15]主憍尸迦。降大慈悲爲善知識。已能滿我樂法之心。是時天帝於大衆中忽然不現

爾時世尊告諸苾芻於汝意云何。勿生異念。彼時妙色王者。即我身是。端正子者。羅怙羅是。妻妙容者。即耶輸陀羅是。汝等當知。我往昔時爲求法故。捨所愛妻子及以己身。尙無所悋。何況餘物。由此緣故。今時所有一切大衆從我聞法。專心聽受無有疲厭。又由我昔求法忘勞。今於長夜爲衆說法亦無疲倦。汝等苾芻。當學於我恭敬尊重勤求勝法。既聞法已。如說修行勿爲放逸。爾時諸苾芻及人天衆聞佛說已。歡喜奉行

[16]佛說妙色王因緣經

[1]唯＝惟【三】 [2]王＝主【三】 [3]殷＝慇【三】 [4]唯＝惟【宋】 [5]悕＝希【三】* [6]詔＝訪【元】【明】 [7]懷憂＝憂懷【三】 [8]〔唯〕－【三】 [9]曰＝言【三】 [10]唯＝惟【三】 [11]主＝王【元】 [12]虛＝羸【三】 [13]便＝復【三】 [14]我今＝今我【三】 [15]主＝王【明】 [16]〔佛說〕－【宋】

No. 164

[1]佛說師子素馱娑王斷肉經

[2]大唐沙門智嚴譯

我憶過去無量劫　有王名曰素馱娑
其王一時出遊山　群臣部從獵蟲獸
忽逢雷雹惡風起　諸人分散悉驚惶
王獨走入深山林　臨河蘇息無人伴
牝母師子在山藪　見王獨坐逼王身
衆生惡業[3]夙緣[4]故　轉種地獄苦無量
王與師子夙因緣　欲情俱起共交會
多劫食肉殺生者　[5]夙習故入師子胎
便生人身師子首　[6]斑足丈夫如獸王
長成迅速甚猛利　問母我是誰體胤
其母師子答子云　汝父竭國素馱王
子聞是已速往尋　摩竭提國父王所
引現具啓往因緣　王聞自悟收爲子
然爲父王年老邁　登樓冊子立爲王
號爲師子素馱娑　御殿朝政理臣民
師子展轉惡習故　多劫食肉害衆生
雖居人王不食穀　唯飡鳥獸水陸蟲
供進雜肉時將至　闕拔獸肉狗銜將
闕肉廚人懼王斬　走出捕捉小嬰孩
密截頭項幷手足　全炙鑊中供進王
王食其肉甚將美　長嗜肉味狀燒薪
王問食官是何肉　食官惶怖具啓王
王赦其罪勿憂愁　每日供進是肉來
廚人旣承大王敕　變服每日盜他兒
積年竊盜他男女　如行羅剎復如鷹
國內人民並持服　爲失子息各慞惶
兩兩執手互相問　氣噎無處告皇天
邑人守捕獲其賊　廚賊訴云不自由
國人聞此啓諫王　王聞忿怒大嗔責
[7]比日令密進孩肉　從今每[8]自料一人
親戚臣民次第食　如羊欄內被牽將
[9]闔國絕望無控告　普集王衙欲除君
王上高臺祈神鬼　請翅飛騰免斯難
若得翅飛取諸方　百國王頭祭山神
師子猛獸惡習故　立得翅飛接諸王
因縶高峯峻巖上　已得九十九國王
惟少一王擬當祭　師子而下更尋求
於時王舍菩薩王　號爲聞月園苑浴
師子見王坐[10]玉砌　下捉右臂欲擒將
爾時聞月王悲泣　師子問王何故啼
我聞大王勇猛智　菩薩不顧身命財
若也如是當應忍　何得苦憂不自由
聞月答王師子云　一切憂苦不過慈
修行菩薩大慈悲　我今憂彼百國王
一生豪貴主天下　今日因縶命欲終
我又百國求佛法　請得法師遠方來
未及聽法親授教　國人渴仰未曾聞
汝捨施我一七日　供養三寶聽法音
集會群臣囑累法　八日當自迎大王
以其菩薩無詐妄　師子許王七日期
八日聞月出城迎　捨身施待師子王
於時師子如雲現　擒接聞月對衆將
師子問王可無畏　致出我前如獸王
聞月答王師子言　是身虛假施大王
寧捨百千身命財　不犯前言失汝期
和顏悅色方便語　聽我少時說因緣
汝欲祭祀邪神鬼　諸部善神與汝殃
十方佛刹諸賢聖　多劫汝不更聞名
是身虛假合因緣　命若電光無停住
五根六識無人我　眼耳鼻舌觸爲因
如幻變化見衆像　衆生妄想執爲眞
從頭至足驗此軀　無有一事是常住
如水中泡剎那滅　老病死苦亦無常
汝今[11]雖肉養其身　究竟無依無善路
殺生無量食噉肉　展轉受苦惡道中
爾時聞月無量偈　勸化師子素馱王
師子聞已漸迴心　聽聞無我實相體
師子問王如何計　祭祀無罪得神歡
聞月答云辦素味　無辜淨食祭祀天
師子依命祭山神　捨身施與聞月王
山中囚禁諸王者　並皆付囑聞月將
聞月各引還本國　依舊安置理人民
幷將師子素馱王　摩竭提國坐本宮
和合諸臣及萬姓　[12]合國斷肉不殺生
爾時聞月發大願　願我成等正覺時
解脫一切普含生　此等諸王同成佛
所授師子王妙法　願共重罪得[13]雲銷

又念過去阿僧祇劫。釋提桓因處忉利宮。以於過去食肉餘習。變身爲鷹而逐於鴿。我時作王名曰尸毘。[14]愍念其鴿。[15]枰身割肉代鴿償命。尸毘王者我身是也。後當作王名曰聞月。其時帝釋化爲鷹者。後當作王師子素

[1]〔佛說〕－元明　[2]大唐＝大唐至相寺宋元，唐至相寺明　[3]夙＝宿宮　[4]故＝在明　[5]夙＝宿元明　[6]斑＝班宮　[7]比＝此元明　[8]自＝日元明　[9]闔＝合宮　[10]玉＝王宋　[11]雖＝唯宮　[12]合＝闔宮　[13]雲＝雪元明　[14]愍＝慜宮　[15]枰＝秤宮

馱。釋試我故附生惡道。況餘衆生無慚專殺。食噉血肉無止足時。一切衆生從無始來。靡不曾[1]作。父母親屬易生鳥獸。如何忍食。夫食肉者。曠劫之中生於鳥獸。食他血肉展轉償命。若生人間專殺嗜肉。死墮阿鼻無時暫息。若人能斷一生食肉。乃至成佛無由再食

[2]佛說師子素馱娑王斷肉經

No. 165 〔No. 152 (40)〕

[3]佛說頂生王因緣經卷第一

[4]西天[5]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[6]賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

佛世尊一時。在舍衛國祇樹給孤獨園時。憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所。到已頭面禮世尊足。退坐一面佛言。世尊[7]世尊。往昔爲求阿耨多羅三藐三菩提時。云何行施作諸福行。佛言。大王。且止過去久遠劫事。我念於此賢劫之中。求阿耨多羅三藐三菩提時修布施行。其事因緣汝當諦聽極善作意。今爲汝說。大王。此劫初時人壽無量歲。爾時有王名布沙陀。其王頂上忽爾肉生。如皰而軟如兜羅緜又如細氈。亦無痛惱。彼成熟已自然開裂生一童子。最上色相端正可觀。身如金色頭有旋文。猶如妙蓋。雙臂傭長額廣不正眉復延袤。鼻高脩直。身分上下皆悉具足。有三十二大丈夫相莊嚴其身。童子生已乃入宮中。王有六萬宮女眷屬。見此童子乳自盈流。各作是言我養太子。由是立名呼爲我養。或有說言。今此太子從頂上生應名頂生。由是乃有呼頂生者。或號我養者

時頂生太子在童子位。嬉戲娛樂經六帝釋滅。在太子位復經六帝釋滅。太子一時出於王宮。人民肆里次第遊觀。乃至後時布沙陀王而忽寢疾。侍臣奉以華菓根苗藥餌治療。雖復勤力疾無瘳損。其王即勅諸臣佐言。汝等速爲太子授王灌頂。臣佐受命即遣使人詣太子所。謂太子言。父王寢疾拯療無損。呼命太子。今可速來授王灌頂。使屆中途王身已謝。是時臣佐復遣使人。接踵而進謂太子言。父王已逝。太子速來授王灌頂」時頂生太子即自惟忖。父王已逝奔往何及」時諸臣佐衆議。一人近侍大臣詣太子所。白言。太子願速來此授王灌頂。太子答言。若我應統正法王位。彼[8]常來此爲我灌頂。近臣復言。太子授灌頂者。多有法儀。[9]謂應施設寶[10]師子座繒蓋寶冠。是等所須此何能備禮法。又合於王城中作灌頂事。是故太子宜往宮中授王灌頂。太子答言。若我應統正法王位。一切所須今應自至。時頂生太子有一導翼夜叉神。名爾舞迦。即運神力追*師子座。繒蓋寶冠一切所須乃至城邑聚落。皆悉置於太子之前。一切覩者怪未曾有。然後臣佐人民及勝力兵衆等。持妙繒帛依灌頂法。欲爲太子授其灌頂作是白言。[11]大子應授灌頂。時太子言。我今何用人間繒帛。爲灌頂法繫於我頂。若我應統正法王位。必有天妙繒帛而爲繫頂。乃至其後自然天降殊妙繒帛。爲灌頂事統輪王位。即有七寶隨時出現。所謂輪寶。象寶。馬寶。摩尼珠寶。玉女寶。主藏神寶。主兵神寶。如是七寶皆悉具足及有千子最上色相。勇猛無畏能伏他軍。彼時有城亦號廣嚴。城中周匝皆有稠密樹林人所愛樂。於其林中有五百仙人。棲止脩習五神通定。是時林間多諸飛鳥鷺[12]鷀等類。鳴噪喧煩妨所脩定。中一仙人名曰醜面。生恚怒心。即以呪句呪。鷺*鷀群悉折其羽。是時折羽*鷺鷀循地徐進。咸詣頂生王門。王方出行適觀門左。乃問近臣言。何故此鷺*鷀群咸聚門側。近臣答言。天子群鳥棲林噪亂禪定。仙人恚怒呪折其羽。循地而來聚於王門。王言。此等仙人。何故於衆生中心無悲愍。今宜勅遣彼等仙衆速離我境。臣佐奉命於仙人所。具宣王勅。時諸仙衆即起是念。今此大王統四大洲最極自在。我宜從命往須彌山側棲止林間

爾時頂生王漸次思惟觀察。稱量人間所宜種種事業。隨所思惟觀察。稱量已。各各發起人間所有種類事業。其王出行初見人間耕植田里。見已乃問諸侍臣言。此人所作名爲何等。臣白王言。天子。此人耕耨其田植諸種子。隨所滋長而爲活命。王言。我爲聖王。何假人間耕植滋養。自有天中種子生成。彼頂生王纔言念時。有二十七類種子自天而降。其王即問諸人衆言。此由何人福力

[1]作＝怨【宮】　[2]〔佛說〕－【宮】　[3]此經六卷俱不載【宋】【元】　[4]（宋）＋西【明】*　[5]〔譯經〕－【明】*　[6]〔賜紫沙門臣〕－【明】*　[7]〔世尊〕－【明】　[8]常＝嘗【明】　[9]謂＝諸【明】　[10]師＝獅【明】*　[11]大＝太【明】　[12]鷀＝鶿【明】*

所致。人衆答言。此由天子福力亦兼我等

復次彼王漸行。又見農人種蒔氎衣種子。見已乃問諸近臣言。此人所作名爲何等。臣白王言。天子。此人種蒔氎華樹種結實。取綿可成氎衣。王言。我爲聖王。何假人間植氎衣種。自有天中妙氎種子。纔言念時妙氎衣種自天而降。其王卽問諸人衆言。此由何人福力所致。人衆答言。此由天子福力亦兼我等

復次彼王漸行。又見農人紡氎衣線。見已乃問諸近臣言。此人所作名爲何等。臣白王言天子。此人取綿紡線將成氎段。王言。我爲聖王。何假人間如是造作。自有天中妙氎所用。纔言念時妙氎衣❶緣自天而降。其王卽問諸人衆言。此由何人福力所致。諸人衆言。此由天子福力亦兼我等

復次彼王漸行。又見農人次第織氎衣段見已乃問諸近臣言。此人所作名爲何等。臣白王言。天子。此人布設機杼織氎衣段。王言。我爲聖王。何假人間氎衣被身。自有天中妙氎衣飾。纔言念時上妙氎衣自天而降。其王卽問諸人衆言。此由何人福力所致。諸人衆言。此由天子福力亦兼我等

爾時頂生王見是事已。乃起思念我之福力。今於此間未能顯發。我已統治須彌山南外大海中此贍部洲。其內廣闊外如車形。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。我有七寶所謂輪寶。象寶。馬寶。摩尼珠寶。玉女寶。主藏神寶。主兵神寶如是七寶皆悉具足。及有千子最上色相。勇猛無畏能伏他軍。若我有勝力者快哉。今時願我宮中雨金錢七日。乃至不使一錢墮於宮外。王纔念時。卽於宮中天雨金錢數滿七日。無一金錢墮於宮外。隨其所作善根福力。神通威德自受福果。其王卽問諸人衆言。此由何人福力所致。諸人衆言。天子福力。王言。如汝向說兼汝等力。何故今時天不雨金滿贍部洲。使一切人民隨所欲者。悉能取之。故知汝等宿因微尠。佛言。大王。彼頂生王正法治世。又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲爲我所統禰舞迦答言。天子。須彌山東外大海中。彼有大洲名曰勝身。其內廣闊外如半月。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。王應往彼隨宜化導

時頂生王卽自思惟。我已統治此贍部洲。及有七寶千子圍繞宮中。又雨金錢七日。我又復聞須彌山東外大海中有勝身洲。我今往彼而爲化導。王纔念時擧身空中。與十八俱胝勝力兵衆。及千子圍繞七寶導從。剎那卽到東勝身洲。大王。彼頂生王於其洲中。治化人民多百千歲。隨彼衆生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲爲我所統。禰舞迦答言。天子。須彌山西外大海中。彼有大洲名曰牛貨。內外周遍其相圓滿。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。王應往彼隨宜化導

時頂生王卽自思惟。我已統治彼贍部洲。七寶千子及雨金錢。我復至此東勝身洲。治化人民多百千歲。今又復聞須彌山西外大海中有牛貨洲。我今往彼而爲化導。王纔念時擧身空中與十八俱胝勝力兵衆。及千子圍繞七寶導從。剎那卽到西牛貨洲。大王。彼頂生王於其洲中。治化人民多百千歲。隨彼衆生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲爲我所統。禰舞迦答言。天子。須彌山北外大海中。彼有大洲名曰俱盧。內外周遍其相四方。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人衆妙色可觀。又彼洲人無我繫著無所攝屬。王應往彼隨宜化導

時頂生王卽自思惟。我已統治彼贍部洲。七寶千子及雨金錢。又往東勝身洲。而復至此西牛貨洲。治化人民多百千歲。今又復聞須彌山北外。大海中有俱盧洲。我今往彼而爲化導。王纔念時擧身空中。與十八俱胝勝力兵衆。及千子圍繞七寶導從。往詣北俱盧洲剎那卽到須彌山側。其王遙見彼地白色。見已卽問夜叉神禰舞迦言。今此方處何故地白。禰舞迦答言。天子。此是北俱盧洲人所食香稻。其狀白色香味具足。不假耕植自然而生。稻長四指無芒無秕。清淨潔白依時成

❶緣＝線〔明〕

熟。彼洲人民不施其力取以食之。王今往彼亦取香稻而爲其食。時王聞已謂臣佐言。汝等見此地白色不。臣白王言。唯然已見王言此是北俱盧洲人所食香稻。其狀白色香味具足。不假耕植自然而生。稻長四指無芒無秕。清淨潔白依時成熟。彼洲人民不施其力取以食之。汝等往彼亦取香稻而爲其食

時頂生王又於須彌山北。遙見衆[1]莊嚴樹。圓無缺減殊妙可觀。卽問禰舞迦言。此是何等衆莊嚴樹。禰舞迦答言。天子。此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹。謂青黃赤白。其樹所出四色妙衣。彼洲人民若男若女須其衣者。纔起心時卽彼樹枝。自然低垂恣其所取。王今往彼亦被其衣

時王聞已謂臣佐言。汝等見此衆莊嚴樹圓無缺減不。臣白王言。唯然已見。王言。此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹。謂青黃赤白。其樹所出四色妙衣。彼洲人民若男若女思其衣者。纔起心時卽彼樹枝。自然低垂恣其所取。汝等往彼亦被其衣。大王。彼頂生王於北俱盧洲治化人民多百千歲。隨彼衆生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又經六帝釋滅

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。別有方處爲我統不。禰舞迦答言。天子。無別方處爲王所統。有三十三天長壽色相多諸快樂。高廣樓閣久固安居。快哉天子宜往觀矚

時頂生王卽自思惟。我已統治彼[2]贍部洲。七寶千子及雨金錢。又往東勝身洲西牛貨洲。今又至此北俱盧洲。復聞有彼三十三天。長壽色相多諸快樂。高廣樓閣久固安居。我今宜應往彼觀矚。王纔念時擧身空中與十八俱胝勝力兵衆。及千子圍繞七寶導從。往須彌山外七重金山。其王初至儞民達囉山其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅

次至尾那[3]怛計山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至馬耳山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至善見山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至佉禰囉迦山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅。次至持軸山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。王以勝力兵衆於彼化導。又經六帝釋滅

佛說頂生王因緣經卷第一

佛說頂生王因緣經卷第二

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次持軸山後至持雙山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子衆往復其間。須彌山王高出衆山。此山王東有大天王名曰持國。所居宮城亦號持國。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地又復殊麗奇妙莊嚴。有百一種綵繪爲飾。地復柔軟如兜羅綿及[4]如妙氎。下足隨陷擧足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地觸處遍灑[5]旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛。四寶所成底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥。遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲悅意聲。美妙聲等。彼池周匝復有種種華樹菓

❶莊＝華(明)　❷贍＝瞻(明)　❸怛＝但(明)　❹〔如〕－(明)　❺旃＝栴(明)*

樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。❶游止其上出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂簫笛箜篌等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四色❷蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播鬖漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女❸輧隆鼙鼓奏歌。藂衆名香豐諸飲食。彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂。隨自福力受斯勝果

復次須彌山南有大天王名曰增長。所居宮城亦號增長。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴。有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅綿及如妙氎。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華。散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛四寶所成。底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺間錯❹裝嚴。若金為臺即銀為柱及以梁棟。若銀為臺即金為柱及以梁棟。若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟。若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥*游戲其中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。彼池周匝。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥*游止其上出妙音聲。謂高音聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂簫笛箜篌等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四種*蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等。思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播鬖漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視*游行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女*輧隆鼙鼓奏歌。藂衆名香豐諸飲食。彼增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果

復次須彌山西有大天王名曰廣目。所居宮城亦號廣目。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴。有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅綿及如妙氎。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨地沼。金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦作。底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺間錯*裝嚴。若金為臺即銀為柱及以梁棟。若銀為臺即金為柱及以梁棟。若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟。若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥*游戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等彼池周匝。復有種種華樹菓樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。*游止其上出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其

❶游＝遊㊂　❷蘇＝酥㊂*　❸輧＝駢㊂*　❹裝＝莊㊂*

樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時。其樂自鳴。❶又彼宮中有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等。思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四色。*蘇陀味食。謂靑黃赤白。若彼天男及天女等。思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播蘖漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆。或處其中安隱而坐。或觀視*遊行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女*棑隘鼙鼓奏歌。燕衆名香豐諸飲食。彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。復次須彌山北有大天王名曰多聞。所居宮城號阿拏迦嚩帝。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。其城中地殊妙*莊嚴。有百一種綵繪爲飾。地復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種淸淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦作。底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶階間錯*裝嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。淸涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訥摩華。俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥*遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲悅意聲。美妙聲等。彼池周匝。復有種種華樹菓樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙綫妙巧安布盤結成鬘。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥*遊止其上出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有靑黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四色*蘇陀味食。謂靑黃赤白。若彼天男及天女等思其食者。纔起心時而自至手。❷又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播蘖漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視*遊行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女*棑隘鼙鼓奏歌。燕衆名香豐諸飲食。彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。如是又經六帝釋滅

復次持雙山側向者。五百仙人棲止其間。遙見頂生王來。時醜面仙人忿恚而言。彼闘諍王又復來此。卽舉雙手掬水灑彼導翼兵衆遮止前進。時主兵神謂仙衆言。修淨行者若生忿恚。於一切處所作不成。今此頂生王是大仁王。非汝向者呪力能加

時頂生王漸至其所。問言。何人遮止兵衆不令前進。主兵神答言仙衆遮止。王言。此諸仙衆於諸愛中何爲最上。主兵神答言。仙尊所愛辮髮爲上。王言。今斷其髮悉驅爲我導翼之者。王纔言已。時彼仙衆其髮自斷。自然各各手持弓矢將侯前驅。時王女寶前白王言。天子。此等仙衆是修行者願王放捨。王言隨意。時諸仙衆以精進力故證五神通」

彼頂生王與自勝力兵衆。舉身空中漸復前進。其須彌山出水入水各八萬由旬。四面各廣八萬由旬。周匝三十二萬由旬。下踞金所成地。種種嚴麗四寶所成。彼須彌山有四方面。東面頗胝迦所成。西面白銀。南面瑠璃。北面黃金。又山四角凡有四峯。彼東南峯縱廣正等一百二十五由旬。周匝五百由旬高四由旬半。瑠璃所成。金剛手夜叉神止住其中。西南峯縱廣正等一百二十五由旬。周匝五百由旬高四由旬半。頗胝迦所成。金剛手夜叉神止住其中。西北峯縱廣正等一百二十五由旬。周匝五百由旬高四由旬半黃金所成。金剛手夜叉神止住其中。東北峯縱廣正等一百二十五由旬。周匝五百由旬。高四由旬半。金剛手夜叉神止住其中

❶又＝叉[illegible]　❷又＝及[illegible]

又須彌山有四層級。其第一層傍出一萬六千由旬四寶所成。有堅首天居止其中。去第二層高一萬由旬。其第二層傍出八千由旬四寶所成。有持鬘天居止其中。去第三層高一萬由旬。其第三層傍出四千由旬四寶所成。有常憍天居止其中。去第四層高一萬由旬。其第四層傍出二千由旬四寶所成。有四大王天居止其中

佛說頂生王因緣經卷第二

佛說頂生王因緣經卷第三

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護[1]等奉詔譯

復次大王。其上即是三十三天所居之處。彼有龍王住於水際。所謂難陀龍王。烏波難陀龍王。阿說多哩龍王。母唧隣那龍王。摩那斯龍王。伊羅鉢怛羅龍王等。住壽經劫護持世間力無能敵。是諸龍王與堅首天持鬘天常[2]驕天四大王天。同爲守護三十三天。若阿修羅來鬪戰時。即各對敵及爲震聲

爾時頂生王將復前進。爲諸龍王遮止導翼兵衆。王乃問言。何不進[3]邪。時主兵神答言。天子。此是龍王遮止兵衆。王言。而龍王者[4]傍生之類非我所敵。今悉驅令爲我導翼。言已諸龍即導王前至堅首天王所。彼天王問言。汝等何故奔馳來此。諸龍答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。時堅首天王即復遮止不令前進。王乃問言。何不進*邪。主兵神答言。天子。此有堅首天王遮止兵衆。王言。此堅首天亦使爲我導翼之者。言已彼天即導王前至持鬘天王所。彼天王問言。汝今何故奔馳來此。天王答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。時持鬘天王即復遮止不令前進。王乃問言。何不進*邪。主兵神答言。天子。此有持鬘天王遮止兵衆。王言。此持鬘天亦使爲我導翼之者。言已彼天即導王前至常*驕天王所。彼天王問言。汝今何故奔馳來此。天王答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。時常*驕天王即復遮止不令前進。王乃問言何不進*邪。主兵神答言。天子。此有常*驕天王遮止兵衆。王言。此常*驕天亦使爲我導翼之者。言已彼天即導王。前至四大天王所。彼天王問言。汝今何故奔馳來此。天王答言。人間有王名曰頂生。彼將至此故我導前。爾時四大天王互相議曰。此人間王具大福德有大名稱。我等豈能與相違背。言已俱詣帝釋天主所具陳上事。時帝釋天主言。此大福德有大名稱。我亦不應與相違背。言已即持妙閼伽瓶前起承迎

爾時頂生王遙見須彌山上樹林蓊鬱。其密如雲聳直紺青色狀殊麗。乃問導翼夜叉神爾舞迦言。前有樹林斯名何等。爾舞迦答言。天子。此是三十三天中。波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等。彼諸天衆夏四月中。於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。天子。今時往彼亦受斯樂。時王聞已謂諸臣佐言。汝等前見樹林如雲紺青不。臣佐答言。唯然已見。王言。此是三十三天中。波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等。彼諸天衆夏四月中。於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。汝等往彼亦受斯樂。時頂生王又復前進。見須彌山上白雲高起聚若山峯。復問爾舞迦言。前有白雲聚若高峯斯名何等。爾舞迦答言。天子。此是三十三天中善法之堂。彼天子衆與四大天王常共集會。思惟觀察稱量世間。若天若人諸所有事。天子。今時宜應往彼。其王聞已謂諸臣佐言。汝等前見白雲高起聚若山峯不。臣佐答言。唯然已見。王言。此是三十三天中善法之堂。彼天子衆與四大天王常共集會。思惟觀察稱量世間。若天若人諸所有事。汝等今時宜應往彼

復次須彌山[5]上三十三天中有善見城。其城縱廣正等二千五百由旬。周匝十千由旬。有七重城。彼一一城高一由旬半。純金所成。金城之上一一復有四種女牆。金銀瑠璃頗胝迦成。復有重牆通往來道。亦四寶成。彼城中地有百一種[6]柔繪嚴飾。又復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地。深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。彼善見城有一千一門。其一一門長二由旬半。闊半由旬。皆以牛頭[7]旃檀香木所成。彼一一門金銀瑠璃頗胝迦寶間錯莊嚴。狀如星象及半月相。又一一門各有五百青衣夜叉。身被甲冑而作守衛。又能

[1] [等]－【宋】　[2] 驕＝憍【明】*　[3] 邪＝耶【明】*　[4] 傍＝旁【明】　[5] 上＝王【宋】　[6] 柔＝糅【明】*　[7] 旃＝栴【明】*

護持三十三天。諸天子衆作諸善利。城中街衢長二百五十由旬。闊十二由旬。種種莊嚴金沙布地。觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。清❶涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訥摩華。俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙綫妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。遊止其上出妙音聲。又彼❷城中有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。纔起心時而自至手。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又有四色❸蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩逹網漿。迦譚末梨漿。播鑁漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視遊行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘鼙鼓奏歌。蘇衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果

復次善見城東二十由旬。有園名寶車。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高半由旬。金牆之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦成。復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種*采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅綿及如妙氈。下足隨陷擧足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。寶車園中有大池沼。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。金銀瑠璃頗胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱。❹及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訥摩華。俱母陀華奔❺拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙綫妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。遊止其上出妙音聲。觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箜篌等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色*蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者。纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩逹網漿。迦譚末梨漿。播鑁漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆。或處其中安隱而坐。或觀視遊行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘鼙鼓奏歌。蘇衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬闊半由旬。清淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林。飛鳥遊戲出妙音聲。亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等。復有四種莊嚴輿輦。謂象乘。馬乘。車乘。寶輿。若彼天男及天女等。思其乘馭往遊戲者。纔起心時隨思卽至。乘已遊行受諸快樂。此園何故名爲寶車。謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等。皆以衆寶所莊嚴故。又有寶車諸天子衆乘馭遊戲。以是緣故名寶車園。復次寶車園東二十由旬。有寶嚴地縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一種*采繪嚴飾清淨柔軟。其地中間有四寶臺間錯莊嚴。天曼陀羅華散布其地。道路長二十由旬。闊半由旬清淨嚴飾。華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。亦有輿輦隨思卽至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。復次善見城南二十由旬。有園名麤堅。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高一由旬。金牆之上有四女牆。金銀

❶涼＝淨(宋)　❷城＝池(明)　❸蘇＝穌(明)*　❹〔及以梁棟〕－(明)　❺拏＝那(明)

瑠璃頗胝迦成。復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種*采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅綿及如妙氍。下足隨陷擧足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。麤堅園中有大池沼。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。金銀瑠璃頗胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訥摩華。俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。遊止其上出妙音聲。觸處皆有靑黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛箜篌等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色*蘇陀味食。謂靑黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者。纔起心時而皆自至。又有四種所飮之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播囊漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女等或處其中安隱而坐。或觀視遊行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢闐鼙鼓奏歌。爇衆名香豐諸飮食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬。闊半由旬。淸淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林。飛鳥遊戲出妙音聲。亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等。復有四種莊嚴輿輦。謂象乘。馬乘。車乘。寶輿。若彼天男及天女等。思其乘馭往遊戲者。纔起心時隨思卽至。乘已遊行受諸快樂。此園何故名爲麤堅。謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等悉麤堅故。又此園中諸天子衆。若身若心皆悉麤獷而好鬪戰。由是緣故名麤堅園

佛說頂生王因緣經卷第三

佛說頂生王因緣經卷第四

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次麤堅園南二十由旬有麤堅地。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一種❶采繪嚴飾淸淨柔軟。其地中間有四寶臺間錯莊嚴。天曼陀羅華散布其地。道路長二十由旬。闊半由旬淸淨嚴飾。華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。亦有輿輦隨思卽至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。復次善見城西二十由旬。有園名雜種。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高一由旬。金牆之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦成。復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種*采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅綿及如妙氍。下足隨陷擧足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。雜種園中有大池沼。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。金銀瑠璃頗胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。淸涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訥摩華。俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥*遊戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥*遊。止其上。出妙音聲。觸處皆有靑黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛箜篌等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色❷蘇陀味食。謂靑黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者。纔起心時而皆自至。又有四種所飮之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播囊漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女等或處其中安隱而坐。或觀視*游行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。

❶采＝採(宮)*　❷蘇＝酥(宮)*

天女駢隘擊鼓奏歌。蒸衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬。闊半由旬。淸淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑❶旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林。飛鳥*游戲出妙音聲。亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等。復有四種莊嚴輿輦謂象乘。馬乘。車乘。寶輿。若彼天男及❷天女等。思其乘馭往*游戲者。纔起心時隨思卽至。乘已*游行受諸快樂。此園何故名爲雜種。謂此園中所有池沼華果樹林。衣服嚴具及天女等種種雜故。又此園中諸天子衆。以雜種類嬉戲娛樂。由是緣故名雜種園。復次雜種園西二十由旬。有雜種地縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一種*采繪嚴飾淸淨柔軟。其地中間有四寶臺間錯莊嚴。天曼陀羅華散布其地。道路長二十由旬。闊半由旬。淸淨嚴飾。華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。亦有輿輦隨思卽至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。復次善見城北二十由旬。有園名歡喜。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。園有金牆高一由旬。金牆之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦成。復有重牆通往來道亦四寶作。其園中地有百一種*采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅緜及如妙氎。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地深可膝量。香風時來吹去萎華更雨新者。歡喜園中有大池沼。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。金銀瑠璃頗胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。淸❸涼甘美水滿池中。優鉢羅華鉢訥摩華。俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內。復有種種水鳥*游戲池中出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。*游止其上出妙音聲。觸處皆有靑黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箜篌等。又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色*蘇陀味食。謂靑黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者。纔起心時而皆自至。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦謨末梨漿。播囉漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女等或處其中安隱而坐。或觀覩*游行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。蒸衆名香豐諸飲食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬。闊半由旬。淸淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。道路左右亦有種種華果樹林。飛鳥*游戲出妙音聲。亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等。復有四種莊嚴輿輦。謂象乘。馬乘。車乘。寶輿。若彼天男及天女等。思其乘馭往*游戲者。纔起心時隨思卽至。乘已*游行受諸快樂。此園何故名爲歡喜。謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具。及天女等彼諸天衆隨所受用嬉戲娛樂。隨自福力心生適悅歡喜快樂。以是緣故名歡喜園

復次歡喜園北二十由旬有歡喜地。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一種*采繪嚴飾淸淨柔軟。其地中間有四寶臺間錯莊嚴。天曼陀羅華散布其地。道路長二十由旬。闊半由旬。淸淨嚴飾。華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。亦有輿輦隨思❹卽至受諸快樂。彼有天仙修習梵行。復次善見天城東北有樹。名波利質多羅俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬。一一樹枝出五十由旬。彼第一枝東出五十由旬。第二枝南出五十由旬。第三枝西出五十由旬。第四枝北出五十由旬。中枝上出高聳虛空五十由旬。其樹高一百五十由旬。徑五十由旬。周匝三百由旬。妙香順風聞百由旬。逆風五十由旬。色光明照八十由旬。枝葉華果開落依時。所有三十三天衆。若見此樹半努鉢羅輪時心生歡喜。彼諸天衆*游行戲樂

其樹非久又見尸蘭拏鉢羅輪。彼諸天衆心生歡喜*游行戲樂

其樹非久又見惹羅迦惹覩。彼諸天衆心生歡喜*游行戲樂

其樹非久又見囉迦惹覩。彼諸天衆心生

❶旃＝栴〈明〉*　❷天＝玉〈明〉　❸涼＝淨〈明〉　❹卽＝而〈明〉

歡喜。*游行戲樂

其樹非久。又見骨砧摩羅迦惹覩。彼諸天衆心生歡喜*游行戲樂

其樹非久。又見迦迦寫葛惹覩。彼諸天衆心生歡喜*游行戲樂

其樹非久。又見芳盛普遍開敷。彼諸天衆見是波利質多羅俱毘陀羅樹。遍開敷已心生歡喜。夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在。隨自福力受斯勝果

佛言。大王福威力故。彼三十三天中波利質多羅俱毘陀羅樹勝異如是。復次三十三天波利質多羅俱毘陀羅樹下有雜飾地。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬殊麗可觀。有百一種*采繪嚴飾。淸淨柔軟如兜羅綿及如妙氎。下足隨陷擧足隨起。天曼陀羅華散布其地。香風時來吹去萎華更雨新者。其中布以純金所成最勝寶座。帝釋天主處于座上。彼三十三天諸天子衆。夏四月中*游止其間。五欲娛樂嬉戲自在

又復雜飾柔軟周匝於地。 復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。有衆飛鳥*游止其上出妙音聲。又有四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箜篌等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色*蘇陀味食。謂靑黃赤白。若彼天男及天女等隨所思者而皆自至。又有四種所飮之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播擬漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女等或處其中安隱而坐。或觀覩*游行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。燕衆名香豐諸飮食。而彼天衆與諸眷屬夏四月中。五欲娛樂嬉戲自在。隨自福力受斯勝果

佛說頂生王因緣經卷第四

佛說頂生王因緣經卷第五

*西天譯*經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次三十三天有大象王。名愛囉嚩拏。守衛園苑身相可觀。純色潔白如俱母陀花七支拄地。象王頭相最勝妙好內赤外靑。如帝靑色具有六牙。身長二由旬半。前後平闊各一由旬。周匝七由旬。高一由旬半。又彼象王有八❶千象而爲眷屬。身皆白色如俱母陀花七支拄地。一一象頭具足色相。亦如帝靑。各有六牙。若彼天衆思出*游賞諸園苑時。其愛囉嚩拏象王。卽自知時應彼所欲。乃以神力出❷現三十二頭。其一一頭各有六牙。一一牙上有七七池沼。一一池沼有七七蓮花。一一花中有七七臺。一一臺中有七七樓閣。一一樓閣中有七七守衛者。一一守衛者有七七天女。一一天女有七七侍女。一一侍女鳴七七天鼓。而象王所有最勝頭相。帝釋御之。其三十二天於所化頭如次安處。餘諸天衆隨應而住。象王行時迅猶風轉。天子天女皆悉不能瞻其前後。又復愛囉嚩拏象王。乘載天衆周行三十三天中。出一一城至一一園。皆以神通變化之力攝自本形。如諸天子天女神通威德之相。同彼天衆五欲娛樂嬉戲自在。隨應福力受斯勝果。佛言。大王。彼三十三天中守❸衛園苑者。愛囉嚩拏象王威力如是

復次善見天城西南有善法堂。長三百由旬。闊共三百由旬。周匝九百由旬。高三百五十由旬殊麗可觀。其善法堂以頗胝迦爲地。樓閣梯陛亦頗胝迦所成。有四寶臺金銀瑠璃頗迦漿等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟

又善法堂道路回❹環。淸淨嚴飾金沙布地。觸處遍灑❺旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結鬘師取彼妙線。妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。*游止其上出妙音聲。又有靑黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箜篌等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具。又有四色❻蘇陀味食。謂靑黃赤白。又有四種甘美之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播擬漿等。若彼天男及諸天女隨所

❶千＝十㊂　❷〔現〕－㊂　❸衛＝護㊂　❹環＝遶㊂　❺旃＝栴㊂　❻蘇＝酥㊂

思者。纔起心時而皆自至。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女衆或處其中安隱而坐。或觀視*游行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘鼙鼓奏歌。粲衆名香豐諸飮食。而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果

又善法堂側有七流渠。各各深廣一由旬量。金銀瑠璃頗胝迦等。以布其底。渠水四面有四梯陛。亦四寶成。及四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟。若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟。若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟。若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟。而彼渠水淸涼甘美充滿其中。優鉢羅花。鉢訥摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等遍布其內。復有種種水鳥*游戲出妙音聲。花果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足。是七渠內復有種種殊麗亭臺。彼諸天衆*游戲快樂

又善法堂其門崇麗。上有重閣傍列梯陛殊妙莊嚴。一一梯陛有十六柱。及有七重道路行列回環。於道路傍有八角柱瑠璃所成淸淨嚴好。上布如毛端量微妙樓閣不相觸礙。於善法堂中。有最勝賢座純金所成。帝釋天主安處其上。餘諸天衆如次設座。最後安布頂生王座

爾時帝釋天主與諸天衆。持閼伽缾。前起承迎彼頂生王

時頂生王大威德者。依次而入。餘諸侍從各列于外。王乃惟忖。我今亦應處是座耶。又念帝釋天主若分半座命我同坐豈不快哉。佛言。大王。彼頂生王作是念時。帝釋卽知乃分半座命其同坐

時頂生王與帝釋天主共處其座。大小身相容止威光音聲語言及莊嚴具悉無有別。唯王目瞬異於天主。佛言。大王。彼頂生王止于三十三天。如是又經六帝釋滅

復次後時。彼三十三天衆與阿脩羅而共鬪戰。若阿脩羅兵力退敗。卽入自宮扃鐍其門潛伏而住。若天退敗卽入天宮扃鐍其門潛伏而住

復次三十三天。又有象王名曰善住。身相可觀。純色粲白如俱母陀花七支拄地。象王頭相內赤外青。如帝青色。具有六牙身長二由旬半。前後平闊各一由旬。周匝七由旬高一由旬半。有八千象而爲眷屬。身皆白色如俱母陀花七支拄地。一一象頭具足色相。亦如帝青。各有六牙。其善住象王冬四月中與自眷屬。於阿脩羅所居之處隣近棲止

復次香醉山北二十由旬。近阿脩羅所居之處。有一高阜。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。高三由旬半。純金所成。其地嚴飾布以金沙。觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。自然除去荊棘沙礫。於其四面復有八千諸小丘阜亦金所成。地布金沙觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。自然除去荊棘沙礫。其中道路長二十由旬。闊一由旬半。皆悉淸淨嚴麗可觀。若善住象王夏四月中於彼高阜之處隨棲止時。而彼八千諸象眷屬亦悉次第圍繞而住。爲其象王密以守護

復次高阜之南二十由旬。有大娑羅樹王。名曰善住。七重行列。衆娑羅樹周匝圍繞。其善住樹王盤根十四磔手。第一行樹盤根十三磔手。第二行樹十二磔手。第三行樹十一磔手。第四行樹十磔手量。第五行樹九磔手量。第六行樹八磔手量。第七行樹七磔手量。善住樹王枝葉繁茂鬱密垂覆第一行樹。第一行樹還復垂覆第二行樹。如是第三乃至第六次第垂覆。第七行樹枝葉扶踈高出寥廓。其地淸淨嚴麗可觀。彼中道路長二十由旬。闊一由旬半亦悉淸淨

若時善住象王從棲止處往彼善住娑羅樹王之所。或起本形隨意而❶往。或以神通威德之力。現天人相還乘一象。或御其肩。或御其頭。自然空中鼓樂歌音*游戲而行。若復象王於樹王所隨棲止時。卽彼八千諸象眷屬。於七重行列娑羅樹間內向而住。如其第一行樹內向而住。第二第三乃至第七內向亦然。爲其象王密以守護。復次善住娑羅樹王之東二十由旬。有大池沼名滿陀吉儞。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。淸涼甘美水滿池中。優鉢羅花。鉢訥摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等。遍布其內。水鳥*游戲出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。池中蓮花大若車輪。花莖復大如車之軛。葉妙而廣同牛王領。其藕膸圓如士夫髀。藕味最上其甘如乳。池之四面復有八千池沼。而悉嚴麗

❶往＝住㊞

池水充滿。亦有妙花遍布其內。水鳥*游戲出妙音聲。池中蓮花大❶若車輪。莖葉及根亦悉廣大

復次彼中道路長二十由旬。闊一由旬半。嚴麗清淨金沙布地。觸處遍灑*旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。自然除去荊棘沙礫

若時善住象王從善住娑羅樹王之所。往彼滿陀吉儞池沼。或起本形隨意而往。或以神通之力。現天人相遊乘一象。或御其肩。或御其頭。自然空中鼓樂歌音*游戲而行。若復象王入彼池中娛樂之時。所有八千諸象眷屬。亦於其中周遶而住。爲其象王❷密以守護

復次善住象王於其池內。恣娛樂已憩於池岸。時八千象中最上首者。❸先入池內取以藕❹牙洗滌梨淨。奉象王前而供飼之。象王食已飽滿豐足。諸象眷屬次第還入彼池沼中。各各隨意共嬉戲已。亦取藕*牙滌淨而食。佛言。大王。彼三十三天所有善住象王威力如是

復次其後彼阿脩羅嚴整四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。而被四種堅固甲冑。金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴。執持四種鋒銳器仗。謂弓劒❺鏘刀。從自宮出求與三十三天衆而共鬪戰。時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵衆。被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求天鬪戰。龍王見已亦整四兵被以甲冑。金銀瑠璃頗胝迦等。四寶莊嚴執持器仗。與阿脩羅而共鬪戰。若龍王得勝。阿脩羅衆退敗之時。其阿脩羅卽入自宮。若阿脩羅得勝。龍王退敗之時。是卽三十三天第一守護者兵力破❻散。乃從大海奔詣須彌山王第一層級。彼有堅首天王止住其間

爾時堅首天王乃與水居龍王。合集同力而共戰。彼阿脩羅衆若二守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。彼二守護者退敗之時。是卽三十三天二守護者兵力破散。乃從須彌山王第一層級詣第二層。彼有持鬘天王止住其間

佛說頂生王因緣經卷第五

佛說頂生王因緣經卷第六

西*天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

爾時持鬘天王堅首天王水居龍王三守護者。合集同力與阿脩羅而共鬪戰。若三守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。三守護者退敗之時。是卽三十三天三守護者兵力破散。乃從須彌山王第二層級詣第三層。彼有常憍天王止住其間

爾時常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力。與阿脩羅而共鬪戰。若四守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。四守護者退敗之時。是卽三十三天四守護者兵力破散。乃從須彌山王第三層級詣第四層。彼有四大天王止住其間

爾時四大天王常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力。與阿脩羅而共鬪戰。若五守護者得勝。阿脩羅衆退敗之時。卽入自宮。若阿脩羅得勝。五守護者退敗之時。是卽三十三天五守護者兵力破散。乃從須彌山王第四層級上起至于三十三天帝釋居處。迄至最後阿脩羅衆戰敵破散。五護兵已復整四兵詣帝釋所以求鬪戰

爾時四大天王卽詣帝釋宮中。到已白言。天主。阿脩羅衆嚴以四兵力來求戰。天中五護破散奔馳。于今還來至天主所。彼衆❼疆勝我等不加。天主。今時願施戰力

爾時帝釋天主聞是語已。告三十三天衆言。仁等當知。阿脩羅衆*疆力鬪敵。五護破散還復來此求戰於我。仁等。今時宜施勇力

爾時帝釋天主卽起是念。善住象王所應乘御。時善住象王知天主念。譬如壯士屈伸臂頃。於贍部洲所居處隱詣三十三天。乃現三十二頭。其一一頭各有六牙。一一牙上有七七池沼。一一池沼有七七蓮花。一一花中有七七臺。一一臺中有七七樓閣。一一樓閣中有七七守衛者。一一守衛者有七七天女。一一天女有七七侍女。一一侍女鳴七七天鼓。而象王所有最勝頭相帝釋御之。其三十二天於所化頭如次安處。餘諸天衆隨應而住。象王行時迅猶風轉。天子天女皆悉不能瞻其前後。時善住象王至三十三天已。出于南

門詣鐵堅固。以自神力現天人相。與諸天衆嬉戲娛樂。爾時帝釋天主乘御象王嚴整四兵。悉被四寶莊嚴甲冑。執持四種鋒銳器仗。與阿脩羅衆而共鬪戰。時頂生王見斯事已。白帝釋言。天主。汝今且置戰事。我欲與之較其兵力。天主答言。隨汝所欲今正是時

時頂生王與十八俱胝勝力兵衆。上昇空中調弓振弦迅發其聲。阿脩羅衆聞是聲已。問言。何人振弦之聲。❶知者答曰。是頂生王振弦之聲。時阿脩羅心生驚異。又復法爾阿脩羅衆與天戰時。兵力齊等無所增減。其頂生王纔出兵衆。勇力彌勝過阿脩羅昇空而住。時阿脩羅作是念言。我久聞其人中王者名曰頂生。勇猛正士具大福德。威德特尊無與等者。高出虛空踰於我等。作是言已。即懷怯怖退入自宮

時頂生王問臣佐言。今此兵衆孰爲勝❷邪。臣佐答言。王今得勝。王輒思念而我勝此三十三天。我已統治南贍部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。具足七寶及有千子。最上色相勇猛無畏能伏他軍。又於宮中雨金錢七日。復至三十三天入帝釋宮。登善法堂處于半座。若帝釋天主於此座中即謝世去。我統天界亦爲人王。天人中勝豈不快哉。其王纔起念時。神通威力即便滅失。還復墮於贍部洲中本居宮室。旋生病惱逼切其身。加復羸困近死邊際。是時臣佐之中有耆年上首者。前詣王所而白王言。天子。後或有人來發問言。頂生大王臨謝世時。有何言說。當云何答。王謂之曰。我謝世後或有人來發是問時。汝應答云。頂生大王威德特尊七寶具足。獨具人中四種神力。何等爲四。頂生大王得壽命長久住世間。總經一百十一有四帝釋謝滅。是爲第一壽命神力。又頂生王最上容儀殊妙可觀。超人狀貌具天色相。是爲第二色相神力。又頂生王諸所受用皆悉具足。少病少惱色力康*彊。飲噉味全食銷無患。不冷不熱時序合度。隨所資治悉獲安樂。是爲第三無病神力。又頂生王一切人衆見者愛樂瞻仰無厭猶子戀父。又復王者撫育人民生喜樂心如父愛子。或時王出*游觀園苑謂御者言。汝可徐徐駕車而進。使其容緩人獲觀瞻。又復衆人告御者曰。仁者。駕車幸當徐進。令我盤桓觀王相好。是爲第四愛樂神力。又頂生王統四大洲爲最勝主。後詣三十三天。帝釋分其半座。具如是事。復於五欲不生厭足。將謝世時說伽陀曰

苦哉世間貪欲境　金寶雖豐無厭足
是中樂少苦還多　智者如應能覺了
乃至天中妙欲樂　貪愛心故不解脫
何人能盡於愛源　唯佛如來聖弟子
假使廣積其眞金　與須彌山量齊等
無人能生厭足心　智者於斯而善覺
若思所欲爲苦因　彼於欲境何貪愛
貪等是爲世所憂　智者調伏應善學

佛言。大王。彼頂生王以是緣故又作是說。諸世間人少能於其五欲境中。覺了知足。後趣命終。而世間人多於五欲境中。不能覺了不生厭足。後趣命終

復次頂生王廣爲利益於後人故。復說伽陀曰

極惡生死流轉中　了知壽命隨減少
應當速脩諸福門　不脩福行斯爲苦
是故脩福爲勝欲　隨應行施如法儀
此世及於他世中　由脩福故生歡喜

爾時國中一切人民無數百千之衆。聞王寢疾。悉來奔詣瞻仰致問。時頂生王爲諸人衆。以如是種貪欲等緣廣說對治。使諸人衆捨家學道。是時即有無數百千人衆。聞所說已而悉出家脩四梵行。復有多人斷除欲貪生于梵世

佛言。大王。彼頂生王始自初居童子之位❸至太子位。及南贍部洲。東勝身洲。西牛貨洲。北俱盧洲。統輪王位。又於七金山住。乃至詣彼三十三天歷諸分位。於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅。大王當知。帝釋壽量者。人間百年三十三天爲一晝夜。三十晝夜而爲一月。亦十二月乃成一年。天中千年是彼壽量。以彼千年校計人間。即三俱胝六百萬歲

復次大王。其頂生王。昔於三十三天起念欲。其帝釋天主分于半座。是時迦葉苾芻方爲帝釋。又頂生王復起是念。若帝釋天主於此座中即謝世去。天上人間我爲王者豈不快哉。是時迦葉如來爲帝釋天主。其頂生王具大勝福有大名稱。於一念中起心過失。滅沒神❹力還復退墮。疾惱所纏而謝世去。佛

❶知＝智(明)　❷邪＝耶(明)　❸〔至太子位〕－(明)　❹力＝通(明)

言。大王。彼頂生王者豈異人乎。即我身是。然我於爾時廣施衆生利益安樂趣無上智。然於阿耨多羅三藐三菩提多諸魔障。由因緣力之使然故

爾時憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念。前白佛言。世尊。彼頂生王久遠因中修何行業。而能感此。宮中自然雨金錢七日。佛言。大王。過去久遠有佛出世。號一切增上如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是時有長者子。於彼國中與一童女依世法儀嬪夫婦事。其婦持以四寶所成妙華及甘美飲膳而奉於夫。❶其夫受已。持是寶華乘車而歸。於其中路見彼一切增上如來應供正等正覺。次第經*游廛序而行。其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴。即起最上清淨信樂。下車肅恭持華奉獻。以佛世尊威神力故。即變其華大❷若車輪盤旋空中或飄或止。時長者子起清淨心。說伽陀曰

以此布施廣大因　得佛世間自然智
願我速越生死流　先佛未度者皆度
一切增上佛大僊　我所奉上悅意華
願我以此廣大因　圓滿所求無上道

佛言。大王。彼頂生王以是因故。於自宮中雨金錢七日

爾時勝軍大王復白佛言。世尊。彼頂生王又以何緣。於四大洲統輪王位。乃能至于三十三天。佛言。大王。過去久遠有佛出世。號毘婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是佛以其正法教化衆生。次第至于滿度摩帝城。一時如來入城乞食。時有商主名曰廣作。見於如來巡行乞食勝相希有。發清淨心持少綠豆。擲置鉢內以奉世尊。時豆四粒入于鉢中。一粒旋轉擊鉢振聲然後墮地。餘豆亦還流散于地。時彼商主見是相已起清淨心。即以伽陀發誓願言

以此布施廣大因　得佛世間自然智
願我速越生死流　先佛未度者皆度

佛言。大王。是時商主於毘婆尸如來所。雖以少物施佛世尊。由心清淨。彼時四豆入於鉢中。後感報應於四大洲統輪王位。其有一豆擊鉢振聲方墮地者。後感報應能至三十三天。又復大王。而彼一豆若不墮地得置鉢中。後必報應爲天中主。由墮地故。但統人間不爲天主。大王。彼商主者即頂生王是。由於佛所種是善根。以彼世尊大悲攝受故。得大果報具大名稱有大威光。是故大王其有智者。於佛世尊隨力所應修諸施行。如其所說當如是學

佛說頂生王因緣經卷第六

No. 166 [No. 153(5)]

佛說月光菩薩經

❸西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚❹少卿明教大師❺臣法❻賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城竹林精舍。與大苾芻衆。而爲說法。時舍利弗。大目乾連。前詣佛所。五體投地。禮佛足已。白佛言。世尊。我等今者不忍見佛入於圓寂。而於此時。先入滅度。爾時衆中。有一苾芻。合掌向佛。而作是言。世尊。舍利弗大目乾連。有何因緣。今於佛前。先欲入滅。唯願世尊。爲解衆疑。爾時世尊。告苾芻言。汝今諦聽。吾爲汝說。舍利弗。大目乾連。貪瞋癡等。諸漏斷盡。所作已辦。梵行已立。不受後有。非唯今日先欲入滅。於過去世。北印度內。有一大城。名曰賢石。長十二由旬。廣闊亦爾。彼有國王。名爲月光。壽四萬歲有天眼宿命通。身色端嚴。諸相具足。光明照耀。如天滿月。所❼往之處。不假燈燭日月之明。故號月光。統領四洲六萬八千國土。時世豐熟。人民安隱。金銀珍寶。飲食衣服。象馬車乘。悉皆盈滿。於城四門。皆有樓閣。戶牖軒窻。俱用衆寶而爲嚴飾。街巷道陌。掃灑清淨。堅立幢幡。寶蓋眞珠瓔珞。復有沈香粖香栴檀之香。微風時起。吹其香氣。周徧國城。車馬行人。不聞穢氣。處處復有花果樹木。多摩羅樹。迦尼迦囉樹。無❽優樹。貝多樹。娑羅樹。帝羅迦樹。龍花樹。末俱羅樹。阿底目伽樹。播吒羅樹。繁鬱茂盛。鸚鵡舍利。迦陵頻伽。俱計羅鳥等。於諸樹間。作微妙音。於城內外。流泉浴池。常出好花。優鉢羅花。俱母那花。奔吒利迦花等。如是富貴。種種裝嚴。佛告苾芻。

❶〔其夫〕－【明】 ❷若＝如【明】 ❸西天譯經＝宋西天【明】 ❹〔少〕－【宮】 ❺〔臣〕－【明】 ❻賢＝天【明】 ❼往＝住【明】 ❽優＝憂【宮】

爾時月光天子。於市肆街巷及城四門。堆聚金銀珍寶象馬車乘飲食衣服臥具醫藥種種莊嚴之物。即擊金鼓。告令衆人。月光天子。以種種財物。普施一切。隨意所須求者相給。爾時南贍部洲。一切衆生。皆至王城。求其所施。無不豐足。得大富貴。無一貧乏及徒行者。爾時月光天子。復自思惟。雖諸衆生無有貧乏。對我所用猶未齊等。復以細妙衣服。最上珍寶。頭冠瓔珞。臥具飲食等。施諸衆生。富貴莊嚴。皆如月光天子身。城邑宮殿。樓閣園林。種種嚴飾。如忉利天。有七十二百千那由他人。常止此城。有二千五百大臣。有二輔相。一名大月。二名持地。容貌端正。福德淳厚。智慧深遠。高才博識。恒以十善。化諸衆生。是時大月。於夜睡眠。而作一夢。王戴天冠。變黑煙色。復有鬼來。就王頭上。奪冠而去。作是夢已。憂惶驚懼。恐有不祥而自思惟。我王慈愍。惠施一切。求者不違。必有惡人。來乞王頭。作是念已。即用七寶。造一寶頭。如有乞者。以此代之。時持地輔相。亦作一夢。見月光身。四體分散。即召婆羅門。占夢凶吉。婆羅門曰。此夢甚惡。必有遠人。來乞王頭。持地聞已。悲泣感傷。云何我王。有斯大禍。爾時一萬三千五百親位大臣。俱作惡夢。幢幡倒地。金鼓不鳴。恩愛別離。悲啼哭泣。如是夢已。共相議曰。王若不吉。一切衆生。誰爲救濟。我等云何而得安隱。時月光天子。又告大臣。讌我壽命。施於衆生。不得間斷。爾時香醉山中。有大婆羅門。名曰惡眼。聰明多智。善解❶技術。知月光天子。於城四門。大開施會。擊鼓宣令。普告四方。求者供給。而無乏少。我今往彼。乞於王頭。作是語已。下香醉山。山有天人。知婆羅門來乞王頭。悲痛傷歎。苦哉苦哉。此王心懷慈愍。利樂群生。如若命終。世間薄祐。作是語時。天地昏黑。日月不現。泉井枯乾。暴風卒起。吹砂走石。樹木摧折。大地震動。有如是不祥之相。去城不遠。有一仙人。身具五通。名彌濕嚩弭怛羅。與五百眷屬。常以慈愍。護念衆生。見此徵祥。甚懷憂惱。告摩拏嚩迦曰。必有災禍。臨於民主。我等云何而爲救護。虛空中緊那羅衆及諸天人。皆悉下淚。如降微雨。一切人民。心懷驚怖。時惡眼婆羅門。將欲至城。護城天人。詣月光天子前。今有惡人。從香醉山來。懷殺害心。欲乞王頭。不得聽之。宜保愛自身。固安聖體。王既聞已。心生踊躍。歎言善哉。令我圓滿檀波羅蜜。時惡眼婆羅門。即入王城。守門天人。見婆羅門。神情醜惡。隔住門外。終不放入。時月光天子。知彼來至不放入城。即告宰臣大月。有婆羅門。從香醉山來欲見於我。令彼門司不得障礙。大月受敎。白守門天人。即令放入。大月見已。問婆羅門曰。汝來至此。有何所求。婆羅門言。我聞月光天子。慈愍有情。設大施會。若有所求。一切無悋。今來至此。欲乞王頭。大月告言。婆羅門。王頭膿血所成。終歸爛壞。汝今乞得。有何所用。我有七寶頭。復有種種金銀珍寶。俱來施之。乃令子孫永得大富。婆羅門言。我本乞頭非爲珍寶。時二大臣。啼泣雨淚。悲痛憂惱。我等云何得免斯害。時婆羅門。即詣王前。見已頂禮。住立一面。合掌白言。聞王慈愍普施一切。我今遠來。只乞王頭願垂慈愍。歡喜布施。而說偈言

菩薩志求無上智　安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭　圓滿檀度波羅蜜

時月光天子。即起合掌而說偈言

父母所生不淨身　汝求我頭歡喜捨
滿爾本願稱心歸　令我速成菩提果

說此偈已。白婆羅門言。勿嫌我頭。骨髓膿血。皮肉相連。無有清淨。而即施之。滿汝本願。時婆羅門。心大歡喜。王欲截頭。即去頭冠。是時南贍部洲。一切頭冠悉皆落地。人各驚惶。輔相二人。不忍見王捨棄身命。即於彼處。自盡其壽。以善根力。生大梵宮。時菩摩夜叉。於虛空中。高聲唱言。苦哉天子。今將命終。復有百千億人。奔詣王宮。啼泣下淚。傷愛別離。王即說法。安慰令發道心。婆羅門言。王若捨頭。宜於淨處。王即告言。我有一苑。名摩尼寶藏。花果茂盛。流泉浴池。種種莊嚴。最爲第一。於斯捨頭。汝意云何。婆羅門言。宜速往彼。王即携劍。往彼苑中。立瞻蔔樹下。告婆羅門言。我今捨頭。汝來截之。婆羅門曰。王不自斷。令我持刃。非布施行。時有護苑天人。見是事已。悲泣涕淚。告婆羅門曰。汝大惡人。月光天子。慈愍一切。普利群生。何以此處。害天子命。王告

❶技＝伎（宋）（元）

天人。莫作是言障礙勝事。我於過去無量生中。爲大國王。於此苑內。千度捨頭。時諸天人。皆無障礙。昔濟餓虎。捨身命等。超於慈氏四十劫。彼時天人。亦不障礙。汝於今日。發隨喜心。當獲勝利。月光天子。復告天龍八部一切賢聖。我今捨頭。不求輪王。不求生天。不求魔王。不求帝釋。不求梵王。爲求無上正等正覺。令未受化者迴心受化。已受化者速得解脫。得解脫者圓證寂滅究竟彼岸。又願命終之後。舍利如白芥子。於摩尼寶藏苑。建一大塔。令一切衆生。禮拜供養見聞隨喜。命終之後。皆得生天。發菩提心。出生死界。發是願已。婆羅門曰。王捨內財。甚爲稀有。於未來世。速成佛道。作是語時。王以首髮。繫無憂樹枝。卽執利劍。自斷其頭。爾時三千大千世界。六種[1]振動。於虛空中。天人讚言。善哉善哉。今月光天子當得成佛。復雨優鉢羅花。鉢納摩花。俱母那花。曼陀羅花。及沈香。粖香。[2]旃檀之香。種種供養。卽以*旃檀香木。焚燒遺體。收其舍利。於摩尼苑及四衢路。各起一塔。恒時供養現在未來。一切衆生。於此苑中。行住坐臥。及於塔前。瞻禮供養。命終之後。生六欲天。及梵天上。爾時佛告諸苾芻。往昔月光天子者。今我身是大月持地二輪相者。今舍利弗大目乾連是。惡眼婆羅門者。今提婆達多是。由是因緣。先於佛前。而請入滅。時諸苾芻。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。禮佛而退

佛說月光菩薩經

No. 167 [No. 152(38)]

[3]佛說太子慕魄經

後漢安息三[4]藏安世高[5]譯

聞如是。一時佛在舍衞國祇洹阿難邠坻阿藍。時佛語諸比丘。我身宿命爲波羅㮈國王。作太子名曰慕魄。始生有異。顏貌端正絕無雙比。自識宿命無數劫事。所更善惡罪福受報壽夭好醜。沒此生彼所從來生。皆悉知見。年十三歲閉口不言。王唯有此一子耳。擧國人民皆重愛之。當繼後嗣襲續王位。然以追識宿命[6]億載存亡禍福。故質不語至十三歲。捐棄形骸志存虛無。[7]漂漂不說飢寒。恬[8]淡質朴意如枯木。雖有耳目不存視聽。智慮雖遠如無心志。不畏汚辱亦無憎愛。若盲若聾不說西東。狀如聵聵不與人同。父王憂慮甚用患苦。深恥隣國恐見[9]陵嗤。因呼國中諸婆羅門問之。此子何故不能言語乎。婆羅門相視言。此子惡人也。雖面目端正[10]殊好。內懷不親觀相默默。欲害父母危國滅宗。將至不久不可畜養。既不能語當何益[11]王耶。[12]今王了不復生子者。皆是惡子所防固也。是使大王不復生子耳。王宜棄捐當生埋之。爾乃王身可全保國安宗。然後更得生貴子耳。不者甚危。王信狂愚謂爲審然。卽用愁憂坐起不寧。伎樂不御服美不甘。則與長者大[13]臣共議之[14]云。如之何。或有臣言。遠棄深山無人之處。或有臣言。[15]投沈深水。有一臣言。當如師語。但作深坑傍入如室。給與資糧侍以五僕生置其中。從命所如窮[16]刓絕之爲王。卽隨此臣所言。卽晨遣僕故出埋之。太子心內悲感傷其愚惑。矜[17]愍無量。其母憐哀。心爲傷絕言。我無相生子薄命乃値此殃。痛斷我腸哽[18]噎涕泣。悲懷[19]嚬呻感戀靡逮。事不得已俛仰放捨。遣人載出當埋棄之。悉取太子所有衣被瓔珞珠寶。皆用送之。[20]復使於外繫脫取其衣被珠寶。持著一面因共作坑。作坑未竟。慕魄獨於車上深自思惟心與口語。今王以下[21]及人民。皆共謂我爲瘖聾。癡瘂不能語也。吾所以不語者。正欲捨世緣安身避惱濟神離苦耳。今反當爲誣詐所危。既沒身命陷墮彼人。便默自取衣被珠寶持去。作坑人驚不覺慕魄取物去

時慕魄則到水邊。淨自洗浴以香塗身。悉取衣被瓔珞著之到坑。問曰。作坑何施。其僕對曰。國王有子。名曰慕魄。瘖瘂聾癡年十三歲不能言語。王問婆羅門。婆羅門師白言。當生埋之。爾乃安吉全國榮宗利後子孫。以用是故。我等作坑欲埋慕魄。慕魄卽曰。我[22]則是太子慕魄也。人卽驚悚衣毛爲竪。馳走往趣視其車上不見慕魄。還至坑所諦熟觀察。聽聞言語。絕有異聲光[23]景如月。世所希聞動其左[24]右。行者爲止。坐者爲起。飛鳥走獸皆來會聚。伏太子前聽太子語

慕魄又曰。觀我手足察我形容。云何群迷誣

[1]振＝震【三】　[2]旃＝栴【明】*　[3]〔佛說〕－【三】　[4]藏＋(法師)【三】　[5](初)＋譯【元】　[6]億＝憶【元】【明】　[7]漂漂＝飄飄【元】【明】　[8]淡＝惔【元】【明】　[9]陵＝淩【宋】【元】，淩【明】　[10]殊＝姝【三】　[11](於)＋王【元】【明】　[12]今＝令【三】　[13]臣＝目【宋】　[14]云＋(當)【元】【明】　[15]投＝沒【元】　[16]刓＝刻【宋】　[17]愍＝愍【三】　[18]噎＝咽【明】　[19]嚬呻＝嚬呻【三】　[20]復＝僕【元】【明】　[21]及＋(諸)【聖】【明】　[22]則＝卽【元】【明】　[23]景＝影【宋】*　[24]右＝本【宋】

詐所惑。以謬爲諦生相捐棄。發意所陳言成文章。左右惶敬已❶成惶惑。上合下同靡不順從。其儀大惶征營悚慄。兩兩相視面目並靑。咸曰。太子甚神乃如是也。皆前作禮叩頭求哀。願赦我罪共還入宮到父王所。慕魄曰。今已見棄不宜復還也。汝徑自往白王令知。僕卽奔馳白王如是。其母哀傷使人問狀。僕曰。太子甚神開口一言眞驚恐人。聞者皆擾行者滿道。王則愕然且喜且悲深怪所以。王與夫人便共驂駕往迎太子。國民大小莫不馳動觀瞻滿道。咸曰。太子類如欲見神形。王未到頃。慕魄心卽自念。當學道耳。適發此意天帝釋卽爲化作園觀浴池。衆果樹木快樂無比。慕魄卽便脫去著身好衣珠寶。轉作道人被服儼然

王前欲到逢見慕魄在樹下坐。慕魄見王來到。卽起迎逆王爲作禮。慕魄則曰。大王就坐。王聞慕魄語言音聲。威神光*景震動天地絕無雙比。卽大歡喜。便曉慕魄共還入國。居位理政吾請避退

慕魄曰。不可不可。我以畏厭地獄勤苦愁毒萬端。吾昔曾更作此國王名曰須念。以正法治國奉行諸善。二十五年鞭杖不行刀兵不設牢獄無繫者。惠施仁愛恩流德布。救濟窮乏無所貪惜。雖有此行猶犯微❷闕。終墮地獄六萬餘歲。蒸煮剝裂痛酷難忍。求死不得欲生不得。當爾之時父母在處。雖有貲財億載無數。富而且貴快樂無極。寧能知我在彼地獄拷治劇乎。豈復能來分取我身苦痛不也。我所以墮罪者何。往昔作此大國王時。小國王附庸諸域皆悉統屬。王性慈仁其德至淳法令不嚴。諸小國王皆輕慢易。咸共謀議。❸今此大王謹善軟弱威禁不攝德。不堪任統御大國。當共❹攻伐廢退之耳。卽舉兵衆來攻大國。時王須念逆以珍奇財寶皆賜遣之。復以重官厚祿撫順慰喩誘而安之。卽皆止息各還本國。如是未久復來攻伐數數非一。大國群僚咸共瞋恚。上白大王。諸小臣國愚戇無義。不慮罪釁數爲慢突。造成悖逆觸犯尊上。令❺民馳援。警備不息。當應誅討以除寇害。王曰。爲民父母當務仁化。恕己育物危命濟衆。彼猶嬰孩愍其無識。以漸誘導不忍加害也。王懷弘慈普哀物命。永無誅伐之心。群臣不忍數爲屬城小國所見❻陵易。忿不顧難。竊私舉兵討伐諸國。卽大殘殺人民。大王聞之。甚用悲痛爲之雨淚。皆爲諸國死亡人民持服。猶喪其子矜愍無極。諸小國王見大國王慈心矜念人民。乃爾卽皆降伏來歸附之。其來歸附者。大王則爲施設廚饍。大官設饍皆須烹殺牛羊六畜以具衆味。烹宰之時輒當先白王。心雖慈事不獲已❼頷頭可之。緣是得罪勤苦如是。每一念之心甚懷寒衣毛爲豎。身體則爲虛冷汗出。我所以不語者。追憶過世所更吉凶安危成敗恐復與會故。結舌不語至十三歲。冀以靜默免瑕脫穢出度塵勞永辭於俗。不與厄會。適復念欲閉口不語。而當爲王所見生埋。恐王後時復得是❽殃。一入地獄無有出期。我意不欲令王得罪。故復語耳。徒欲爲道守意無爲不樂爲王也。人居世間恍惚若夢。室家歡娛須臾間耳。計命無幾憂畏延長。樂少苦多衆惱萬端。是以智者以國財寶恩愛爲累。衆欲爲塵。使我爲王當復憍泆貪求快意令民憂煩。爲天下之大患也。故欲除憂棄離塵累。反流索❾源拯濟未度。生世如寄無一可怙。年衰歲移老命促疾。不可❿遂蠕去道日遠。不貪富貴不重珍寶。棄捐世榮思想大道。高翔遠逝自濟於世

父王曰。當那可爾。汝爲智者當原不及。不可便爾故棄我去。王心悲喜深悔所爲

太子復曰。何聞父子生而利棄。恩愛已乖骨肉已離。爲行己您不可聽觀。屈苦相迎徒益勞煩。父聞子語。見其志固⓫冏然失⓬脣慚愧怛怩無辭可對

王曰。如汝前世作國王時。奉行諸善纔有小失。非所億知。而尙受罪勤苦乃爾。今我治國不奉正法。旣無微善反是逐非。憍貴自恣純行危殆。罪當何貲耶。便放太子聽行學道。太子於是棄國捐王不慕人物。一心⓭專精念道修德。功勳累積遂至成佛。佛已得道。復度十方諸天人民。不可稱計無央數劫不以爲勞。菩薩所更勤苦如是。佛言。爾時太子者我身是也。父王者今現我父閱頭檀是。母者摩耶是。爾時相師婆羅門者調達是。時僕者阿若拘隣五人是也。諸欲爲道者皆當承順佛教無犯經戒。爲道雖苦勝在三惡道八難處也。違戒犯禁後墮惡道。得脫爲人

❶成＝惑【三】　❷闕＝閉【宮】　❸今＝令【聖】　❹攻＝征【三】　❺民馳援警備＝馳援勤警備【宮】，馳援驚怖【元】【明】　❻陵＝淩【三】　❼頷＝頷【聖】　❽殃＝誅【宮】
❾源＝原【三】　❿遂蠕＝還軟【元】【明】　⓫冏＝惘【元】【明】　⓬脣＝惜【元】【明】　⓭專精＝精勤【三】

當生貧苦。或作奴婢顧不自由。奉戒行善三尊可得。佛說如是。諸比丘衆諸天人民。莫不歡喜。爲佛作禮

佛說太子墓魄經

No. 168 〔No. 152 (38), No. 167〕

佛說太子[1]墓魄經[2]開元錄云沐魄或墓魄

西晋[3]月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。[4]告諸[5]比丘。昔者有[6]王名婆羅栋。王有一太子字名*墓魄。生有無瞬之明。端正[7]妙潔無有雙比。父母奇之供養瞻視。須其長大當爲立字。*然太子結舌不語十有三歲。恬惔質朴志若死灰[8]意如枯木。目不視色耳不聽音。狀類瘖瘂聾盲之人。於是父母患而[9]厭之。王語夫人。當奈之何。此子將爲他國所笑。夫人語王。當召相師相之。知當語不。王卽召婆羅門師使相太子。婆羅門言。此子非是世間人。爲是熒惑耳。外爲端正內懷不祥。危國滅宗將至不久不可畜養。宜當生埋誅而殺[10]之。不除此子則絕國嗣。王語夫人。當如之何。今[11]若不除[12]此子恐後無復立[13]太子。於是夫人隨王所爲。王卽召國中大臣共議之。一臣言。當遠徙深山無人之處。一臣言。當沒深水中。一臣言。但當隨師所語。掘作深坑而生埋之。王卽隨是一臣所語。卽召外陣兵[14]三千[15]餘人。使掘地作藏。給[16]世資糧侍以五僕。太子衣[17]服瓔珞[18]珠寶盡還太子。於是夫人心[19]欲傷絕。我獨無相生子薄命[20]乃值此殃。事不得止。涕淚哽咽不能自勝。於是復送太子著正殿[21]上五百夫人見太子端正姝好無有雙比。皆言。太子何以不語而當生埋。五百婇女見太子端正姝好。皆爲太子作禮而[22]言。何以不語而當生埋。[23]各爲太子作[24]其伎樂。太子默然不觀不聽。[25]復送太子著外殿*上。五百大臣見太子端正姝好無有雙比。前白大王。太子非是不語[26]之人。且[27]復宿留語在不久。婆羅門[28]言。不可審信。王語大臣。此是國事非卿所知。作藏[29]已訖來迎太子。王語其僕。使太子載[30]我四望象車。令國中人民就觀太子[31]當語。[32]若語者[33]便載來還。於是太子[34]乘車壽路。國中耆舊大臣皆宛轉車前而言。太子。要當一語。若不語者便以車轢我上過[35]去。遮蠹虎賁扶避使過。遂[36]侍太子[37]遂到藏所。時有數千萬人。皆[38]隨太子往到藏所。皆塞藏戶。太子復不得前。遮蠹虎賁麾人[39]便却。太子[40]適前。飛鳥走獸復[41]驚來[42]前遶藏三匝。復塞藏戶。太子復不得前。於是[43]太子舉右手住而言。我正[44]不語而當生埋。我適欲語恐入地獄。我所以不語者。欲安身避害濟神離苦。是以不語。而信[45]誑詐之言。謂我聾盲爲實瘖瘂。是時人民聞太[46]子語有絕妙之[47]音世所希聞。行者爲止。坐者爲[48]之起。皆言。太子神聖乃爾。皆前叩頭求恩悔過。原赦我罪。其僕聞之歡喜踊躍。馳白大王。太子已語。上徹蒼天下徹黃泉。飛鳥走獸皆來伏聽於太子前。王聞太子語歡[49]欣踊躍。卽與夫人[50]駕四望象車。往迎太子。太子顧[51]視父王下車避道。四拜而起而言。勞屈父王遠來見迎。今日父子[52]已生相棄捐。恩愛已乖骨肉[53]以離。其義甚怨不可聽覩。王語太子。[54]不可不可。汝爲智者當原不及。共還入國擧位與汝。我自避退。太子答言。[55]我曾爲國王用行有缺漏故。下入地獄六萬餘歲。蒸煮剝裂其痛難忍。當此之時。父母寧能知我地獄苦痛劇不。寧能分取我身上痛不。我厭[56]畏地獄苦。是以結舌不語十有三歲。冀得免瑕除去[57]垢穢。出於[58]塵埃之外不與罪會。除憂去累念生若寄。不可[59]選軟去道日遠。高翔遠逝自濟於世。世間無常恍[60]惚如夢。室家歡[61]娛須臾間耳。歡樂暫有憂苦延長。王知太子意堅志固。遂聽學道。於是太子棄國捐王。入山求道思惟禪定。壽終卽生[62]兜術天上。畢天之壽下生世間。爲迦維羅衛王作太子。自致[63]得佛。佛告阿難。[64]爾時太子*墓魄者我身是也。[65]是時父王者今閱頭檀[66]是也。是時母者今摩耶*是也。是時侍我五僕者[67]阿若拘隣等是[68]也。是時婆羅門欲生埋我者今調達

[1]墓＝沐【三】*　[2]〔開元…魄〕九字－【三】　[3]月氏三藏＝三藏法師【三】　[4](佛)＋告【三】　[5]比丘＝弟子【三】　[6](王)＋王【三】　[7]妙＝好【三】　[8]意如＝而若【三】　[9]厭＝苦【三】　[10]之＋(今)【三】　[11]〔若〕－【三】　[12]此子＝之以往【三】　[13]〔太〕－【三】　[14]三＝二【三】　[15]〔餘〕－【三】　[16]世＝三十歲【三】　[17]服＝被【三】　[18]珠寶＝寶蓋【三】　[19]欲＝用【三】　[20]乃＝反【三】　[21]上＝前【三】*　[22]言＋(太子)【三】　[23](各)＋各【三】　[24]其伎＝倡伎【宋】，倡妓【元】【明】　[25]復＝於是前【三】　[26]〔之〕－【三】　[27]復＝小【三】　[28]言＝師【三】　[29]已＝以【三】　[30]〔我〕－【三】　[31]當＝嘗【三】　[32]若＋(其)【三】　[33]使＝更【三】　[34]乘＝昇【三】　[35]〔去〕－【三】　[36]侍＝衛【三】　[37]遂到＝到其【三】　[38]隨＝送【三】　[39]便＝使【三】　[40]適＋(欲)【三】　[41]〔驚〕－【三】　[42]〔前〕－【三】　[43]〔太子〕－【三】　[44](欲)＋不【三】　[45]誑＝狂【三】　[46]子＋(已)【三】　[47]音＝聾【三】　[48]〔之〕－【三】　[49]欣＝喜【三】　[50]駕＝乘【三】

[51]視＝見【三】　[52]〔已〕－【三】　[53]以＝已【宮】　[54]不可不可＝吾無智慧信任邪師怨致於此吾之愚癡其過深矣【三】　[55]我＋(已)【三】　[56]〔畏〕－【三】　[57]垢＝汚【三】　[58]塵埃＝垢塵【三】　[59]選軟＝攫濡【宋】　[60]惚＝忽【宋】【元】　[61]娛＝喜【三】　[62]兜術＝第四兜率【三】　[63]得＝作【三】　[64]爾＝是【三】　[65]〔是〕－【三】　[66]〔是也〕－【三】*　[67](今)＋阿【三】　[68]〔也〕－【三】

是也。我與調達世世有怨。佛說經[1]訖。諸弟子[2]諸天龍鬼神帝王人民皆大歡喜。為佛作禮

佛說太子*墓魄經

No. 169

佛說月明菩薩經[3]一卷

[4]南吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與大比丘眾千二百五十人菩薩萬人俱。是時羅閱祇有大姓豪富家名申日。申日有子字栴羅法。[5]漢言月明有清潔之行。佛譽童男故言月明。童男到佛所。前為佛作禮却坐一面。佛告月明童男。菩薩摩訶薩。在家若作比丘持法施飯食施。常以善意迎逆一切人。心奉持食四願常發意求佛。疾速得無上正真道。何等為四願。第一願者。願一切人疾速善權方便。第二願者。願世世與善知識共會。第三願者。願以財寶與一切人共。第四願者。願行二事以法施及[6]飯食。常樂得是行。是為四願。復次月明童男菩薩大士在家若出家。常樂經法施。常以善權迎逆人。意無貪心。正立法中住。奉守禁戒當如法。復有一事。月明童男。若比丘疾病窮厄勤苦當憂。令得安隱給與醫藥。何但醫藥。尚當不惜肌肉。當供養之趣令得愈。復有一事。月明[7]童子。菩薩大士布施終不中疑。何以故。過去阿僧祇劫。復阿僧祇劫都不可計無央數極廣遠。爾時世有佛。名諦念願無上王如來無所著等正覺。示現受身於世間隨所樂具習行為上尊。復有一事。月明童男。爾時諦念願無上王如來至真等正覺。其日現得等正覺相。便變化作無央數身形。隨所喜樂而開導之。使無數人得須陀洹道。無數人得斯陀含道。無數人得阿那含道。無數人得阿羅漢道。無數人得辟支佛道。無數人生四王天上。無數人生忉利天上。無數人生[8]鹽天上。無數人生[9]兜術天上。無數人生尼摩羅天上。無數人生魔天上。無數人生梵天上。無數人[10]受別發無上正真道意。人人皆當過泥洹大道去。爾時諦念願無上王如來無所著等正覺。於是教授現身一日所度盡已。便般泥洹。般泥洹後其法留止二十億千歲。其數欲盡最後[11]五十歲中。比丘多不復信深經。多喜淺事。經法於是稍稍[12]末盡。爾時閻浮利國有王名智力。常修行佛三事。何等三事。一者常護佛深法。二者受行佛深法。三者諦信佛深法。爾時世有比丘字浮曇末[13]漢言至誠意常行三事。何等為三事。一者常持是三昧。二者常護是三昧。三者常誦是三昧。加有八事。常行慈心。常行哀心。常行悲心。常行護心。常行黠慧心。常行答問心。常行喜踊心。常行第一心。以是便具降九十六種道。悉覺知一一深法不復疑。至誠意比丘與智力王有[14]親理。為王所尊敬。國人愛重亦爾。王欲見是比丘無有厭極。時聽是比丘說經法無有厭足。時欲禮是比丘無有厭足。時是比丘髀上生大惡瘡。國中醫藥所不能愈。王愁大悲即為淚出。時二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘。於時王臥[15]出夢中有天人來語王言。若欲愈是至誠意比丘病者。當得生人肉血飲食之即愈矣。王寤驚悸不樂。念是比丘病重乃須彼藥法所難得。勅閤臣下何從得生人血肉。時王第一太子字若羅衛*漢言智止白王。王莫悲莫愁莫憂。人之血肉最為賤微。世人所重道無所違。王答太子。善哉善哉。太子默然還入齋室持刀割髀取肉及血。持送與比丘。比丘得服之。瘡即除愈身得安隱。王聞比丘已得除愈。大歡喜悅懌不能自勝。意存比丘不復念太子痛。持是歡喜各有至心。太子亦自平復。便舉國財寶賜與太子。太子以偈答王曰

與血肉安隱施　割血肉施與人
即得愈無復恐　是供養佛所學
德中德最安隱　未來當作佛者
斷貪婬去瞋恚　一切人皆除愈

佛告月明童男。爾時至誠意比丘者。提和竭羅佛是。爾時智力王者。今彌勒菩薩是。時智止太子我身是。如來無所著等正覺。饒益於世間不可計量。積累功德欲度一切故。菩薩大士行皆如是。若善男子善女人欲求度世苦者。當發無上正真道意誦習是三昧。佛說經已。莫不歡喜作禮而去

佛說月明菩薩經

---

[1]訖＝已㊂　[2]〔諸〕－㊂　[3]〔一卷〕－㊂　[4]譯號＝吳月氏國優婆塞支謙譯㊂，但〔國〕－【宋】　[5]漢＝唐【宮】，此【明】　[6]飯＝飲㊂　[7]童子＝童男㊂　[8]鹽＝炎【元】【明】　[9]兜術＝兜率㊂　[10]受別＝授莂㊂　[11]五十＝五千㊂　[12]末＝未【明】　[13]漢＝此【明】*　[14]親理＝親里【元】【明】　[15]〔出〕－㊂

No. 170

佛說[1]德光太子經

[2]西晉[3]月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在王舍城靈鳥頂山。與大比丘衆千二百五十菩薩五百人俱。爾時賢者賴吒和羅。止頓舍衞國盡夏三月。更新具衣鉢著其被服。與百新學比丘俱。所作已辦共遊諸國。往詣王舍大城靈鳥頂山。於是賢者賴吒和羅行到佛所。稽首佛足却住一面。賴吒和羅問世尊言。菩薩大士奉行何等。得一切奇特功德之法。致無動畏之慧超異之智。發遣辯才光明徹照。入一切智教授衆生。令得解脫斷於狐疑。以善權方便[4]示一切智。言行相應所問諸佛常以巧便得諸佛意。一切所聞法持能受持疾逮一切智。爾時賢者賴吒和羅以偈讚歎。問佛而說頌曰

云何菩薩滿所[5]行　何謂所作而審諦
具足智慧功德願　今人中尊解說是
紫磨金色妙身體　爲人中尊積上德
救濟擁護於衆生　願佛解說無上行
爲如何得無盡智　無量總持上[6]覺道
云何致得平等行　解決衆人之狐疑
無數億劫樂生死　其意終不有穢厭
己見無數勤苦人　善排教授令開解
淨其佛國眷屬具　光明壽命衆亦爾
一切所云爲寂[7]寞　[8]唯願世尊說上行
降魔官屬斷諸見　脫於愛欲度想行
云何講說經法義　願佛解說諸實行
端正[9]殊好辯才足　爲衆人說柔軟音
飽滿世間如時雨　願佛解說諸覺行
所說微妙如[10]羯隨　梵聲無疑明慧音
衆會渴仰於經法　便以甘露飽一切
若有欲學尊佛道　[11]當勤精進志法行
如來所講悉平等　*唯願法王以時說
我欲聽說正眞道　佛天中天知我意
今我不敢擾世尊　*唯願善說無上行

佛告賴吒和羅。善哉善哉。[12]乃問如來如此之義。多所哀念多所安隱。愍傷諸天及世間人。乃爲當來諸菩薩施令得護行。賴吒和羅。[13]諦聽善思念之。當爲汝說。賴吒和羅言。唯然世尊。願樂欲聞。佛[14]言。賴吒和羅。菩薩有四事法得清淨行。何等爲四。一者行平等心而無諛諂。二者等心於一切。三者解了空行。四者如口所言身行亦爾。是爲四事法。菩薩疾得清淨行

佛告賴吒和羅。菩薩復有四事法得安隱勸進。何等爲四。一者得總持。二者得善知識。三者得法忍。四者於戒清淨所行平等。是爲四事法

佛告賴吒和羅。菩薩復有四事法入於塵勞[15]勸悅生死法。何等爲四。一者菩薩示現佛身入於生死。勸諸起滅者令得喜悅法。二者爲說柔順之法。三者所有無所愛惜。四者得不起法忍。是爲四事法

佛告賴吒和羅。菩薩復有四事法無所愛著。何等爲四。一者菩薩不當著家居舍宅。二者出家菩薩不當貪財利。三者菩薩不求諸功德報。四者菩薩不當惜身命。是爲四事法

佛告賴吒和羅。菩薩復有四事法於法無厭足。何等爲四。一者於戒無所缺減。二者習閑居野處。三者奉四賢聖之行。四者得博聞。是爲四事法

佛告賴吒和羅。菩薩[16]有四事法[17]而得無念普有所入。何等爲四。一者令生善處常値佛世。二者聽受尊長教而無諛諂。三者樂受教命其心不著財利。四者得辯才入深法要。是爲四事法

佛告賴吒和羅。菩薩有四事法得清淨行。何等爲四。一者爲菩薩行無傷害意於人。二者棄捐諛諂[18]邪僞之行樂在閑居。三者一切所有施而不惜不望其報。四者晝夜常志求法見說法者不求其[19]短。是爲四事法。菩薩摩訶薩得清淨行。佛爾時說偈言

其心不著塵垢法　卽便無有惡瑕穢
志意不厭教[20]論法　則能令致無上道
雖遇不賢常一心　普入邪行惡道本
出家學道無所惜　在於山間欲解脫
閑居寂*寞無所起　其心不著財利色
捐棄軀體不惜命　行如師子無所畏
心得歡悅知厭足　譬如飛鳥無所畏
一切世間無有常　志求佛道大慧行
常樂獨處譬如犀　無[21]有恐畏如師子
心不怖懅無疑志　若得供養無增損
捐去邪語及惡見　智了大行志解道
我爲世間一切護　意爲善權無放逸

[1]（賴吒惒羅所問）＋德光【三】　[2]〔西晉…譯〕十一字－【聖】　[3]月氏國三藏＝三藏法師【三】　[4]示＋（衆）【三】　[5]行＝願【三】　[6]覺＝佛【三】　[7]寞＝漠【聖】*　[8]唯＝惟【三】*　[9]殊＝姝【三】【宮】*　[10]羯隨＝羯陵【元】【明】　[11]當＝常【三】　[12]乃＝能【三】　[13]（諦聽）＋諦聽【三】　[14]言＝告【三】　[15]勸＝歡【三】　[16]（復）＋有【三】　[17]〔而〕－【宮】　[18]邪僞＝衆邪【三】　[19]短＝知【宮】　[20]論法＝論議【三】，論義【宮】　[21]有＝所【三】

意菩持戒爲衆[1]道　心不亂著諸恩愛
護[2]順正行如救火　常求世尊上妙行
已脫於空無有[3]想　種種具足審寂*寬
所住靜然智慧明　得甘露味[4]常歡悅
假使得佛覺道意　常爲清淨無疑難
總持辯才[5]一其心　忍一切苦不想[6]報
若有菩薩聞是行　欲求佛道當歡喜
常志精進離懈怠　了穢無知意不害

佛告賴吒和羅。菩薩有四事法[7]自墮落。何等爲[8]四。一者菩薩憍慢而不恭敬爲自墮落。二者菩薩作無反復習於諛諂爲自墮落。三者菩薩[9]求供養貪利爲自墮落。四者菩薩佞諂邪行求於供養爲自墮落。是爲四事法菩薩爲自墮落

佛告賴吒和羅。菩薩[10]有四事法[11]墮邪逕。何等爲四。一者懈怠爲墮逕法。二者無淨信。三者起想。四者見得供養者有嫉妬心。是爲菩薩四事墮邪逕法

佛告賴吒和羅。菩薩不當習四事法。何等爲四。一者菩薩不當與諸邪見人相習。二者菩薩不當與誹謗正法之人相習行。三者菩薩不當與[12]惡知識相習。四者菩薩不當與貪衣食人相習。是爲四事法

佛告賴吒和羅。菩薩有四事法得苦痛之罪。何等爲四。一者以智慧自貢高懷憎嫉意。二者心不歡悅無清淨行。三者不能忍辱但欲貪他人財物。四者謂有我人著法。是爲四事法菩薩得苦痛之罪

佛告賴吒和羅。菩薩復有四事[13]自縛。何等爲四。一者菩薩喜輕慢於人是爲自縛。二者菩薩行世間巧便起買作治生想是爲自縛。三者菩薩意不受法慧爲放逸行是爲自縛。四者菩薩縛意住種姓是爲自縛。是爲四事

佛告賴吒和羅。後當來世學菩薩道者。當有是諸瑕穢無行人。當供養諸無行者諛諂人。當供養諸諛諂者。有無智人[14]當供養諸無智者。貪求衣食無有直心。嫉妬種姓諛諂懷邪無質朴心。欺諸尊長及諸家室。用供養故。還相誹謗意貪財利。入諸郡國不念說法。以[15]開解人亦爲善權。於衆人無智慧意自以爲智。見他人智慧爲善師。便輕慢之。設有無行者爲破壞之器。還相求長短捨精進行。爲無智懈怠。不多念智慧還相壞法。別離衆會共結怨害轉共諍鬪。謂他無行我承法教。不奉禁戒[16]不欲聞法不行精進。生於貧窶之中在窮厄[17]之家。行作沙門但憂求財利。其所在處不能得安。何況亂志。一心離行佛功德纔貪著家室之利。自謂我爲沙門也。佛言。我不謂是輩之人爲行菩薩法。如是等人百千劫中不能得柔順法忍何況欲得佛慧正覺之行。佛言。賴吒和羅。我不但謂是輩之人墮三道逕。亦復當墮八惡之處。何等爲八。一者生[18]在邊地。二者墮貧窮家。三者所生之處面目醜惡。四者生[19]於邪惡[20]反善之家。五者生與惡知識會。六者多疾病。七者所生處壽命短。八者橫死。是爲菩薩八惡事墮於邪逕。所以者何。賴吒和羅。我不以口言作願以爲菩薩。不以[21]僞亂之人爲清淨行。不以諛諂爲菩薩行。不以貪著衣食爲供養佛不謂貢高者爲清淨智慧。不以自見慧行爲斷疑垢。我不謂嫉妬者有清淨意。不謂多貪求者而得總持。[22]不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處。不謂貪種姓著色者當得清淨身。我不謂想行者當得佛定意。我不謂非至誠行者當得清淨也。我不謂憍慢者當得[23]清潔意。我不謂非知厭足者當好法也。我不謂貪身命者爲志求法。佛言。賴吒和羅。我不怨責外六師也。責此輩[24]愚人劇於外六師。所以者何。所言各異所行不同。爲欺諸天及世間人。佛於是說偈言

無智憒亂爲放逸　輕慢[25]無敬多貪求
與塵垢會起欲想　是輩之人去道遠
貪求供養懈怠增　以無精進失淨信
便壞淨行亡正戒　犯禁法者失善道
生於貧家作沙門　在窮厄中求供養
譬如有人[26]窮無物　從他[27]債望求財產
貪供養故在閑居　在於彼住欲自達
得神通智辯才具　棄捐家室受所有
不見道[28]住隨亂行　生於貧窮卑賤家
在醜惡中無力勢　墮於貢高愚癡地
作卑賤者無名德　意貪財利爲放逸
後即生於大惡處　億劫之中無善跡
假使於道無貪利　諸天人民悉得佛
隨[29]藍之風不動人　用供養故不自成
無有功德仰於人　無精進意失善行
爲壞亂教不承法　不能逮得慧道意
以至誠利致佛法　終不失行如道意

[1]道＝導【三】　[2]順＝慎【宮】　[3]想＝相【三】　[4]常＝當【宮】　[5]一其心＝其心一【三】　[6]報＝得【三】【宮】　[7]（爲）＋自【三】　[8]四＋（事）【三】　[9]求＋（於）【三】　[10]（復）＋有【三】　[11]（而）＋墮【三】　[12]惡＝慈【宮】　[13]〔自〕－【三】【宮】　[14]〔當〕－【三】　[15]開＝聞【元】【明】　[16]（亦）＋不【三】　[17]〔之〕－【三】　[18]〔在〕－【三】　[19]〔於〕－【三】　[20]反善＝不善【三】　[21]僞＝爲【宮】　[22]（我）＋不【三】　[23]潔＝淨【三】　[24]愚＋（癡之）【三】　[25]無＝不【宮】　[26]窮無＝無貲【三】　[27]債＝責【宋】【明】【宮】　[28]住＝徑【三】【宮】　[29]藍＝嵐【三】【宮】

志願甚堅常清淨　所奉如應則爲道
我求佛故無所惜　及施身命索經法
是難捨法不精進　❶以於道法失句義
有大燈明無能見　我本求索善義說
適聞所教卽奉行　斷絕一切諸愛欲
已聞種種佛法教　不能究竟一法句
非法行者何得道　譬如示盲之道徑

佛告賴吒和羅。乃往❷過去無央數劫。長遠不可計無量不可思議。爾時有佛。號吉義如來無所著等正覺。在世間教授。佛天中天。時有國王名頞眞無。佛言。賴吒和羅。其頞眞無國王典❸主閻浮利天下。*廣長六十四萬里。時閻浮利有二萬大城有億千家。❹其頞眞無❺王有大城名寶照明。王所治處。其城長四百八十里。廣二百八十里。以七寶爲城。南北出有八道。所作審諦具足。爾時人壽十億那術歲。

佛告賴吒和羅。其王頞眞無有子名曰德光。端正*殊好威神妙絕。初始生時自然有千藏出皆有七寶。一一藏中自然有諸國王寶。其七寶高八丈。德光適生一切閻浮利人皆大歡喜。拘閉牢獄皆得解脫。其德光太子適生七日之中。無智不博道俗悉具。佛語賴吒和羅。於時淨居諸天。中夜時來到德光太子所語之言。太子。不當爲放逸之行。於是德光太子從❻是*已來具足萬歲之中。初不❼睡眠亦不調戲。初不歌❽舞未曾作樂。亦不行來不出遊觀。未曾貪身亦不念歌*舞❾伎樂。不貪財利不念家居。不著郡國亦無所求。一切所有無所愛惜。❿如立一心常在獨處。以寂諸難得意少有。無生不死者。身命不可保不相敬重。天下恩愛會當別離。無有作導師者。亂法犯罪憂怖恐懼。凡夫之⓫士不知厭足。以愚癡力常喜諍鬪。我今者爲墮無行之中。我欲默然無爲。彼時太子獨處閑居無放逸意。遠諸愛欲爲等心行。佛語賴吒和羅。時王頞眞無他⓬城之中。有一大城名樂施財。爲德光太子造南北行有八重。八百交道。以七寶爲城。其城七重以七寶爲帳。皆以白珠⓭而瓔珞之。一切諸欄楯間有八萬寶柱。一切寶柱各有六萬寶繩互相交繫。一切諸寶繩各有千四百億帶係。若有風吹展轉相⓮揩。出百千*伎樂之音聲。一切諸欄楯前各有五百⓯采女。善鼓音樂皆工歌*舞。得第一伎*所作具足。能歡悅一切天下諸國人王。以是供給德光太子。王告諸*采女曰汝等捨諸因緣晝夜作諸*伎樂以樂太子。令可其意無得使見不善之事。一切欄楯邊置諸施具。飢者與飯。渴者與漿欲得車馬者與之。欲得衣服華香坐具舍宅燈火。隨其所求供養。具金銀明月珠琉璃水精象馬。一切諸七寶瓔珞以給天下。其城中央。爲德光太子作七寶宮殿八重交露。彼一講堂上有四億床座以給太子。城中有園觀生花樹寶樹。其樹常生悉遍覆蓋。佛語賴吒和羅。其園觀中央有七寶浴池。以四寶金銀水精琉璃爲欄楯。中有八百師子之頭。其水由中入浴池。其浴池中復有八百師子頭。池水從中流出。池中常生四種花。青蓮花紅蓮花白蓮花黃蓮花。周匝有寶樹其樹⓰皆有花實。其浴池邊復有八百莊飾寶樹。一切諸寶樹間各復有十二寶樹。各以八十八寶⓱縺轉相連結。風起吹樹轉相⓲敲。概出百千種音聲。諸浴池上皆有七寶交露帳。德光太子在其中浴。其講堂上有四十億七寶床座。各敷五百坐具。其中央敷一大七寶座。敷八十億⓳妙衣以爲坐具。座高五丈六尺。德光太子在其上坐。一切諸床座下各有香爐。晝夜三反火燒蜜香。布諸好花以寶琖蓋垂金色蓮花。殿上有明月珠帳垂八萬明月珠。出其光明普有所照。一切諸樹上皆懸諸幡蓋。一切諸園觀中各有九萬朋月珠。其一珠光明照四十里普遍佛國。佛語賴吒和羅。其園觀中有鸚鵡鶡鶏拘耆孔雀。鴈鳥鴛鴦鳩那羅鳥鶡鵝鳥諸耆域鳥。皆共悲鳴有種種音聲。以樂德光太子。常作五百味供具。爾時一切房室中有五百童男。限年十六以上二十⓴已還皆悉童男。都於諸國㉑採擇得是諸童男。將入彼城㉒皆悉巧黠無所不能。皆知天下諸所作爲。復將八十億童女在其城中。端正姝好年十六已上限至二十。皆工歌*舞。能令男子歡悅。其所語柔軟工談言語常㉓如應時。不長亦不短。不肥亦不瘦。不白亦不黑。口出優鉢花香。身出栴檀香。皆如天上玉女悉共同心。皆悉園遶德光太子鼓樂絃歌。於是德光太子心念言。我今自然得大怨家。衆亂我清白之法。我今當作無所惜之行。於是太子愁憂不樂。譬如有人所見拘繫

❶以＝已㊂* ❷過去＝過世㊂ ❸主＝王㊄ ❹其＋（王）㊂ ❺〔王〕－㊂ ❻是巳＝彼以㊂ ❼睡眠＝睡臥㊂ ❽舞＝儛㊣* ❾伎＝妓㊣* ❿如＝而㊂ ⓫土＝士㊂㊣ ⓬城＝娍㊣ ⓭〔而〕－㊂ ⓮揩＝振㊔但不明 ⓯采女＝婇女㊂㊣* ⓰〔皆〕－㊂ ⓱縺＝緬㊂ ⓲敲＝撓㊂㊣ ⓳妙＋（好）㊂ ⓴已＝以㊂* ㉑採＝選㊂ ㉒皆悉＝悉皆㊂ ㉓如＝知㊄㊔

心無所樂。德光太子亦如是也。見諸*采女*伎樂意無放逸。亦不以爲奇特。亦不貪其城郭。亦不著車乘。彼具足於千歲中未曾愛色。想亦不想。聲香味細滑皆除諸想。[1]常專志一心念言。此爲是我怨家之衆。我何[2]持出是怨家中去。而得解脫爲無放逸行。爾時諸*采女白王頞眞無。太子。不聽歌*舞[3]愁憂不樂。佛語賴吒和羅。時王頞眞無與八萬小王俱。往詣德光太子所。悲泣淚出愁憂不樂感絕躃地。侍者卽共扶持王令起住。爲太子說偈言

願子[4]且觀我諸寶　子初生時自然出
誰嬈汝者今語我　吾當重罪誅罰之
今且觀是如天上　我從子意之所欲
今者太子有何乏　我能隨意令子得
視是諸欲淨好目　諸采女俱鼓樂聲
與共娛樂除其憂　悉工鼓音常喜笑
汝當聽是好音聲　所鼓*伎樂相和悲
今正是意娛樂時　其池水中有蓮華
園觀中有[5]華葉實　種種妙好無亂穢
觀是第一自在智　可以喜樂一哀我
入池中洒自恣樂　中有蓮華青黃白
種種[6]紅花光覺人　今子觀是何不樂
鳧鵝鴛鴦拘耆鶴　拘那耆[7]鴛哀鸞聲
諸香[8]白花譬[9]如雪　孰聞是[10]音不歡悅
明月講堂平等力　黃金琉璃爲欄楯
諸所珍寶最妙好　諸樹音聲出那術
欄楯邊施用汝故　衆千采女鼓[11]吹音
亦聞玉女歌樂聲　子意何念而不悅
今太子等[12]美姝好　可以娛樂聽我言
父母住此目淚出　子豈無哀愍我等

爾時德光太子。以偈答王言

彼持功德者　離諸惡見言
我*以厭苦樂　不貪無利欲
皆見於五道　生死諸人民
今當說解脫　父王聽我言
無有觸嬈我　今吾當何說
我不貪於欲　云何樂歌*舞
一切諸愛欲　我視如怨家
塵勞諸貪愛　[13]隨人著五道
是諸采女鑒　無覺癡樂之
爲是諸魔事　[14]隨人大繫縛
諸聖賢道士　常不讚歎是
習此愛欲者　爲種因緣根
是*采女身體　皮革[15]如裹連
筋骨相[16]撐拄　如幻無正利
譬若如畫瓶　中[17]盛滿不淨
譬如在塚間　云何當樂此
所鼓音樂聲　無有亦無受
一切樂無諦　了此爲不惑
若習於想念　便卽失一心
隨塵勞音者　譬如癡老人
一切諸有樹　或有熾盛時
亦不可常[18]得　或有無樂時
其果無有常　亦不常著樹
我*以了[19]如是　豈當戲短命
父母不可保　及兄弟妻婦
親里亦如是　臨終不自在
一切諸所有　如草上之露
不當[20]縱其心　自恣爲放逸
是意不可滿　譬若如大海
恩愛甚廣大　已得復重索
衆人貪欲故　各各[21]而懈廢
無能缺減者　譬[22]如須彌山
人以意爲本　身命過去疾
譬如河水流　適合便復別
盡壞不久立　譬若如電現
貪著三界欲　則爲無智黠
諸天來語我　無得爲放逸
爲菩薩行者　不貪諸所有
願欲得佛道　哀念衆人民
非以[23]淫欲行　可以致佛道
其有[24]受貪欲　爲心意作奴
便爲自壞敗　不得立功德
我終不*受欲　亦[25]無起瞋恚
如鳥墮羅網　云何得自在
現於惡思想　爲還自縛身
意不得自在　爲無利空聚
[26]貪是恐懼身　譬如毒樹花
何所是人尊　謂度駛水者
觀視諸人民　流墮惡道者
爲諍空無句　興起諸邪見
王當知我意　欲度脫此輩
不[27]貪積慢法　疾得度無極
覺諸睡臥者　療治於疾疫
爲除去憂患　令立歡悅跡
欲脫三千世　縛著音響者

[1]常＝當㊂　[2]持＝特㊂㊅　[3]愁憂＝憂愁㊂　[4]且＝但㊂　[5]華葉＝葉華㊂　[6]紅花＝紅蓮㊂　[7]鴛＝鳥㊂　[8]白花＝白蓮㊂　[9]如＝若㊂＊　[10]音＝香㊂　[11]吹＝歡㊂　[12]美姝＝爲美㊂　[13]隨＝墮㊂　[14]隨人＝隨落㊂　[15]如＝而㊂　[16]撐＝支㊂，枝㊅　[17]盛滿＝滿盛㊂　[18]得＝保㊂　[19]如＝知㊂㊅　[20]縱＝從㊂㊅　[21]而＝如㊅　[22]如＝若㊂　[23]淫＝婬㊂　[24]受＝愛㊂＊　[25]無＝不㊂　[26]貪是＝合爲㊂，合是㊅　[27]貪＝令㊂㊅

爲說善經義 飽滿久貧窮
調諸不成者 拔出於惡道
施盲得眼目 令聾者得聽
爲造解脫燈 立智慧神通
令諸三界人 得三忍平等
爲作慈哀雨 度諸雲霧岸
爲一切衆人 現其光明[1]焰
便[2]持善覺意 令脫得[3]蔭涼
爲雨諸醫藥 皆令得安隱
念是*已父王 [4]卽便坐一心
吾於一切欲 無復志願求
但欲索佛道 用哀衆人故
於諸有貪欲 無復有志願
孰有智黠人 樂在於是中
云何犯禁忌 令人意迷亂
若[5]因貪愛色 爲墮大惡道
[6]孰行佛道者 當復爲放逸
人皆隨水流 我當[7]今逆[8]流
不可以言說 而致得佛道
當放慈哀光 照於一切人
我不[9]貪愛欲 不縛著財物
我今願父王 不如與衆還
我欲棄衆會 及一切郡國
人多求可意 從是致疾病
制意不放逸 勝得億郡國
不可在愛欲 而致得佛道
若欲得無上 安隱快樂句
當詣大山中 在樹下而坐
習在於閑居 可得尊覺道

佛告賴吒和羅。爾時德光太子於講堂上。與諸放逸者俱其心穢厭之時。太子作三品行。何等爲三。一者住立。二者經行。三者坐臥。棄損睡臥具足上行已得八住。時太子夜半聞虛空中聲。淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足及歎法衆。德光太子聞已衣毛爲竪。卽而墮淚愁憂不樂。叉手以偈問諸天言

我在厄難中 諸天願哀我
今且住聽言 我欲有所[10]問
行在虛空中 爲歎誰功德
我聞其音聲 其心爲悲喜

佛告賴吒和羅。爾時諸天爲王太子德光。說偈言

今世間有佛 太子不聞耶
佛號曰吉義 救濟[11]衆擁護
奉行諸善本 [12]開化尊功德
衆僧以學問 有億那術千

德光太子。以偈問諸天言

我儻見世尊 云何知是佛
願說慈功德 欲知於正覺
假使往見佛 當問道如何
菩薩行何法 得爲一切護

於是諸天。爲德光太子。說偈言

願髮軟妙好 英殊[13]如右旋
其頂相威神 好[14]譬如山巓
眉間相光明 威曜若日出
生妙*如右旋 色好白如雪
覺意爲淸淨 目爲紺靑色
人中尊[15]天子 顏色端正好
面目常和悅 放億無量光
普遍三千國 消滅諸惡道
佛口中牙齒 悉平等淸淨
鮮潔如拘文 明如好樹光
無亂兩二十 合爲是四十
口中舌妙好 還自覆其面
口所說妙言 令人意歡悅
常無諸諛諂 梵音甚淸淨
佛之所講說 勝百千音樂
除寂諸狐疑 令人得利悅
種種德無乏 善權決道義
*已解黠法花 爲百千瓔珞
其地之音聲 爲出天*伎樂
譬如天音響 佛語亦如是
眞陀羅鵠鵾 拘耆及鶖鵞
鴈鶴及鸕鷀 鳩那羅問言
其音爲如梵 柔軟甚和悅
無諂無有短 覺了一切義
英儒而[16]懸絕 可諸智者意
淸淨離誹謗 無有諸想願
善施行德義 不[17]聞作瑕穢
彼法行正覺 言功德如是
世尊之身體 皆有種種[18]色
手臂長出膝 七合皆爲滿
其指纖長好 有若干妙絕
紫磨金色體 心如明月珠
著身毛軟好 上向*如右旋
[19]齊圓*如隆起 馬藏寂不現
足下安平[20]趾 其[21]下有相輪

[1]焰=覺㊄　[2]持=得㊂㊅　[3]蔭=陰㊂㊅　[4]卽便=便卽㊂　[5]因=自㊂，日㊄　[6]孰=誰㊂　[7]今=令㊂　[8]流=洄㊂，逝㊃　[9]貪愛=貪受㊂　[10]問=開㊅但不明　[11]衆=無㊂㊅　[12]開=問㊅不明　[13]如=而㊄*　[14]譬如=譬若㊂　[15]天子=尊子㊂　[16]懸=玄㊂　[17]聞=問㊅　[18]色=好㊂　[19]齊=臍㊅　[20]趾=跡㊄　[21]下=底㊅

佛膝中[1]政好　平等種種色
經行[2]如龍王　爲如師子步
行時默低頭　諸根悉清淨
若人散花[3]者　變成爲花蓋
有增無減時　是爲佛正法
若得利無利　勤苦與安樂
嗟歎及誹謗　其心無增減
譬若如蓮花　不著於泥水
正師子如是　無有與等者

佛告賴吒和羅。爾時國王太子德光聞嗟歎佛功德及法比丘僧。踊躍歡喜。譬如貧窮飢凍之人得伏匿寶藏其人歡喜。譬如盲人得眼目。若如牢獄繫囚得解脫其人歡喜。王太子德光。聞嗟歎佛功德及法比丘僧。欣喜如是。於是國王太子德光念言。如今聞佛威神證明經法。衆僧具足尊行無缺。在於生死爲反邪行。凡夫之士多無反復。貪身自見非是正行。爲居家多瑕穢。習著欲者當墮苦痛。放逸行者智士所離。愚癡爲[4]闇瞑。當於其中爲作平等燈明。人意難調。名色甚深六入無厭。不斷諸習當遇苦毒。痛痒不安恩愛爲[5]根[6]檻柙械諸受難捨。與有[7]共合長[8]爲怨會。生死難斷爲人多衆事憒閙。[9]疾迷亂身不堅固。會當歸死樂少憂多佛法爲第一安。不可以塵勞之行貪欲放逸之心而得立功德行。今我在愚癡之中不得一心定意。不可以樂生死意。與惡人會嚴治善道。何況乃欲得無上正眞道。我寧可從高樓上東向自投。莫使我諸家眷屬於門中作罣礙。使吾不得出也

佛告賴吒和羅。爾時國王太子德光向彼吉義如來無所著等正覺。自投口說是言。假使世尊有一切智能悉普見者。今天中天當念救我。於是吉義如來無所著等正覺。申右臂放手光明照德光太子。其光明中有自然百千葉蓮花大如車輪。其蓮花出億百千光明皆普徹照。於是德光太子即住此蓮花上。欲往詣吉義如來無所著等正覺所。遙叉手作禮三反自歸。爾時吉義如來迴光還[10]照。於是太子尋光去至佛所。稽首佛足。見世尊諸根寂定。爾時德光太子以偈讚吉義如來。而說頌曰

吾不久覲醫王名　今者輒得見於佛
云何立在瑕穢行　皆能致得一切法
我向者夜中半時　從諸天聞佛無想
適聞愁憂無復樂　何所是人無放逸
其失道者示正路　諸無眼目得等視
今願爲我現大道　慈哀療疾使信淨
令衆貧窮得富樂　拘閉牢獄[11]得解脫
斷吾狐疑除諸結　唯願解說其道行
爲吾現正離外道　於闇瞑中作燈明
爲諸傷害除垢穢　願大醫王斷吾疑
願度脫我生死道　斷絕去吾諸所[12]愛
令得超度愁憂海　及以八道入大乘
今壽命短法[13]命盡　多有妨廢功德行
無福之人不如願　今吾適開願解疑
今聞導師[14]唯決要　云何菩薩爲放逸
能奉行佛尊妙道　度脫人民生死惱

佛告賴吒和羅。爾時吉義如來知德光太子心所念。方廣爲解說諸菩薩行。德光太子聞彼佛所說。即得[15]無盡總持門。逮五神通即踊在虛空化作妙花。以散吉義如來上。爾時頌眞無王。明日聞太子宮中婇女啼泣聲面。即爲變便往到太子宮中。問何故啼泣。諸*采女答言。德光太子不[16]現不知所在。於是王頌眞無聞太子不*現即便躃地。與數千衆俱而舉聲啼泣。爾時城神來到其舍。告王頌眞無言。大王無得啼泣愁憂。太子東去往見吉義如來。稽首作禮蹤拜承事。王頌眞無聞神語聲。與諸眷屬大臣。及太子後宮婇女。及八十四億那術百千人。東出往詣吉義如來所。稽首佛足却住一面。佛語賴吒和羅。爾時吉義如來知國王頌眞無意。即爲如應說法。令一切衆皆得不退轉無上正眞道。於是王太子德光白吉義佛。願佛受我清淨飯食請施。佛即默然受之。德光太子語父母及諸眷屬。今願仁者。勸助城郭莊飾瓔珞以奉如來。不當有貪心有所惜也。應時皆同心勸助放心布施。於是王太子德光及眷屬共奉吉義如來莊飾瓔珞宮殿城郭心無遺惜。日作五百種味以供養佛及比丘僧。爲一切比丘以赤旃檀香及七寶爲房室。以摩尼爲經行處。於上作珍寶交露帳幔。南北各有花樹行列。邊有浴池中生優鉢花。其邊際清淨無垢。其花有百千葉設百千座。一一比丘各有是具。爾時德光太子令諸比丘不憂衣服。亦不想他比丘獨得衣被。彼於是億歲中未曾睡臥。不念

[1]政＝正【三】　[2]如＝若【三】　[3]者＝香【宮】　[4]闇瞑＝闇冥【三】　[5]根＝狼【宮】　[6]檻＝當【三】，縕【宮】　[7]共＝苦【宮】　[8]爲＝爽【三】　[9]疾＋（病）【三】　[10]〔照〕－【三】【宮】　[11]得＝使【三】　[12]愛＝受【三】　[13]命＝今【元】　[14]唯＝惟【三】　[15]無盡＝無蓋【三】　[16]現＝見【三】*

所愛不貪其身。供養於佛所念無異。爾時未曾有想念於欲亦無諍亂。心無所害不貪於國。一切無所愛惜。不貪身命內外無所著。於是聞佛所說法。皆悉受持不重問如來。初不沐浴亦不洗足。亦不以香塗身。不起疲厭之意。亦未曾坐。除其❶飲食左右。吉義如來❷般泥曰已後。卽爲造起赤栴檀塔寺。於百千歲供養。所可闍維如來處。以一切天下諸花諸香擣香雜香伎樂以爲供養。起九十四億塔。皆用七寶❸珍琦之物。以爲幰幔覆蓋其上。各以五❹百七寶蓋供養諸塔。及百千伎樂一切閻浮利諸花寶樹用供養塔。各然百千燈。一一所然油其價百千。及散一切香花。如是之比具足供養億歲中。然後德光太子棄家學道作沙門。著三法衣常行分衞。初不豫世事亦不睡臥。了無衣食之心。具足四億歲中常惠法施。未曾計有我。亦不疑他人。何況求供養。亦無生死語。爲衆說法不勸令生天上。學是行*以。敎授一切人及中宮眷屬使爲沙門。佛語賴吒和羅。爾時淨居諸天心念言。德光太子敎授一切人皆令作沙門。我等於是亦當作行供事三寶。由是三寶得立而不斷絕。其吉義如來般泥洹已後。其法住至于六十四億歲。皆是德光比丘所擁護。其德光太子如是之比供養九十四億那術百千佛

佛告賴吒和羅。汝知爾時國王頞眞無不。答言不及。佛言。則無量壽如來是。汝知爾時德光太子不。答言不及。則吾身是也。爾時城神者。則無怒覺如來是。佛語賴吒和羅。用是故菩薩大士欲得無上正眞道最正覺者。當學德光太子之行寂*寞之敎。損捨恩愛。無放逸之行。我求無上正眞道時。所行勸苦精進乃如是。是蹤無行者貪著衣食愁思無懈。用供養故。自遠佛法所學無益。汚亂沙門壞菩薩法。恣其身口意妄造所願捨其本行。貪衣被床臥具病瘦醫藥。無有慚愧之心。不樂❺政行學無常之法。不奉尊敎遠離佛行。於道自棄意不樂解脫行。佛語賴吒和羅。以是故。聞此法已。當覺了之棄惡知識。莫與無行者相隨。棄諸貪欲。佛爾時說偈言

學道貪利及飲食　卽爲不樂十力行
棄捐於佛百德敎　用利供養墮他家
剛强弊惡無慚愧　自放恣墮諸貪會
爲起塵勞墮邪行　便自說言我❻德行
身在閑居遊於城　利供養故作恣行
遠於解脫空去地　以故當棄離諸有
爲不敬佛及正法　遠離衆僧諸功德
棄捐善道墮❼三惡　爲失八百諸尊行
若有聞說是經者　審淨其意常精進
無數億劫佛難値　當用是故如法行
其說得佛大乘者　常思念是功德句
念已審爾一心住　當得無礙安隱道
常立賢聖習觀德　意念厭足自制心
汝等勿得捐善場　當墮五道如癡人
習閑居止常精進　住莫自輕勿易他
訶敎己身寂其心　我本奉億佛敎誡
不惜身命意質朴　精進於法行恭敬
我故常說此言誨　行是已後道不難
聞是若喜大乘者　不能精進不樂聽
其有智者樂此言　後當棄惡及怨結

佛告賴吒和羅。若有菩薩行五度無極。不如學是經奉行順敎。彼之功德百倍不及學此經者。說此經時三十那術天及人。發無上正眞道意。皆得立不退轉地。七千比丘得無起忍漏盡意解。於是賢者賴吒和羅白佛言。是經名爲何等。云何奉行。佛告賴吒和羅。是經名爲離癡願行淸淨。當學當持正士所樂。決菩薩行具足諸義。佛說如是。賴吒和羅諸天世間人民龍鬼神等。皆大歡喜。起前爲佛作禮而去

佛說德光太子經

No. 171 [No. 152 (14)]

太子須大拏❽經

❾西秦沙門聖堅奉　詔譯

聞如是。一時佛在舍衞❿國祇洹阿難邠坻阿藍。時與無央數比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱。在四部弟子中央坐。時佛⓫笑口中五色光出。阿難從⓬坐起整衣服。叉手長跪白佛言。我侍佛以來二十餘年。未嘗見佛⓭笑如今日也。今佛爲念過去當來⓮現在佛乎。獨當有意。願欲聞之。佛語阿難。我亦不念去來今佛也。我自念過去無央數阿僧祇劫⓯時行檀波羅蜜事耳。阿難問佛言。何等爲行檀

❶飲＝飯【三】【宮】　❷般泥曰＝般泥洹【三】　❸珍琦＝珍奇【宮】　❹百＋（億）【三】　❺政＝正【三】【宮】　❻德行＝行德【三】【宮】　❼三惡＝二徑【宮】　❽經＋（出六度集經第二卷）【元】【明】但此八字夾註　❾西秦＝乞伏秦三藏法師釋聖堅譯【三】，但【元】聖堅＋（第二）　❿〔國〕－【三】　⓫（微）＋笑【三】　⓬坐＝座【元】【明】　⓭（妄）＋笑【三】　⓮（今）＋現【三】　⓯〔時〕－【三】

波羅蜜事。佛言。往昔過去不可計劫時。有大國名爲葉波。其王[1]號濕波。以[2]正法治國不枉人民。王有四千大臣。主六十小國八百聚落。有大白象五百頭。王有二萬夫人了無有子。王自禱祠諸神及山川。夫人便覺有娠。王自供養夫人。床臥飲食皆令細軟。至滿十月。[3]便生太子。宮中二萬夫人聞太子生。悉皆歡喜踊躍。乳湩自然[4]而出。以是之故。便字太子爲須大拏。有四乳母養護太子。中有乳太子者。中有抱太子者。中有洗浴太子者。中有將太子行遊戲者。太子至年十六。書計射御及諸禮樂皆悉備[5]足。太子承事父母如事天神。王爲太子別立宮室。太子少小以來常好布施。天下人民及飛鳥走獸。願令衆生常得其福。愚人慳貪不肯布施。愚惑自欺無益於己。智者居世則知布施爲德。布施之士皆爲過去當來今現在佛辟支佛[6]阿羅漢所共稱譽。太子年遂長。大王[7]爲納妃。妃名[8]曼坻。國王女也。端正無雙。以妙琉璃金銀雜寶瓔珞其身。太子有一男一女。太子自思惟。欲[9]作檀波羅蜜事。太子[10]白王。欲出遊觀。王即聽之。太子便出城。天王釋下化作貧窮聾盲瘖瘂[11]人。悉在道邊。太子見之。即迴車還宮。大愁憂不樂。王問太子。出遊來還何故不樂。太子[12]白言。我適出遊見諸貧窮聾盲瘖瘂人。是故愁憂耳。我欲從王乞求一願。不審大王。當見聽不。王答太子。欲願何等。在汝所索耳。不違汝意。太子言。我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施。在所求索不逆人意。王語太子。恣汝所欲不違汝也。太子即使傍臣齎取珍寶著四城門外及著市中以用布施。恣人所[13]欲[14]不逆人意。八方上下莫不聞知太子功德者。四遠人民有從百里來者千里來者萬里外來者。人欲得食者[15]飼之。欲得衣者與[16]之。欲得金銀珍寶者恣意與之。在所欲得不逆其意。時有敵國怨家。聞太子好喜布施在所求索不逆人意。即會諸臣及衆道士共集議言。葉波國王有行蓮華上白象。名[17]須檀延。多力健鬪。每與諸國共相攻伐。此象常勝。誰能往乞者。諸臣咸言。無能往得者。中有道士八人即白王言。我能往乞之。當給我資糧。王即給之。王便語言。能得象者我重賞汝。道士八人即行持杖。遠涉山川詣葉波國。至太子宮門。俱拄杖翹一脚向門而立。時守門者入白太子。外有道士。悉皆拄杖俱翹一脚住。自說言。故從遠來欲有所乞。太子聞之甚大歡喜。便出迎之前爲作禮。如子見父。因相勞問。何所從來。行道得無勤苦。欲何所求索[18]用一脚[19]翹乎。道士八人言。我聞太子好喜布施。在所求索不逆人意。太子名字流聞八方。上徹蒼天下至黃泉。布施之[20]德功不可量。遠近歌[21]頌莫不聞知。人說太子實不[22]虛也。今爲天人之子。天人所言終不欺也。如今太子審[23]能布施不逆人意者。欲從太子乞丐行蓮花上白象。太子即[24]將至象廄中令取一象去。道士八人言。我王欲得行蓮華上白象名須檀延者。太子言。此大白象是我父王之所愛重。王視白象如視我無異。不可[25]與卿。若與卿者我即失父王意。或能坐此象逐我令出國。太子即自[26]惟念。我前有要願。在所布施不逆人意。今不與者違我本心。若不以此[27]象施者。[28]何從當[29]得無上平等度意。聽當與之以成[30]我無上平等[31]度意。太子言諾。大善。願以相與。即勅左右。[32]被象金鞍疾牽來出。太子左[33]手持水澡[34]道士手。右手牽象以授與之。八人得象即呪願太子。呪願畢已。累騎白象歡喜而去」太子語*道士言[35]卿速疾去。王若知者便[36]能追逐奪卿。時*道士[37]八人即便疾去。國中諸臣聞太子以[38]白象布施怨家。皆大驚怖。從床而墮愁憂不樂。念言。國家但怙此象以却敵國耳。諸臣皆往白王。太子以國中却敵之[39]寶象。布施怨家。[40]王聞愕然。臣復白王。今王所以得天下者。有此象[41]故。此象勝於六十象力。而太子用[42]與怨家。[43]恐將失國當[44]如之何。太子如是自恣布施中藏日空。[45]臣恐舉國及[46]其妻子皆以與人。王聞[47]是語。[48]益大不樂。[49]王呼一[50]臣而問之[51]曰。太子審持白象與怨家不。*臣答[52]王言。實以與之。王聞臣言。乃更大驚。從床而墮悶不知人。以[53]冷水灑之良久乃穌。二萬夫人亦皆不樂。王與諸臣共議言。當奈太子何。中有一臣言。以脚入象廄中者當截其脚。手牽象者當截

[1] 號＋(曰)㊂　[2] 正＝政(宋)*　[3] 便生太子＝太子便生㊂　[4]〔而〕－㊂　[5] 足＝工㊂　[6]〔阿〕－㊂　[7] 爲＋(太子)㊂　[8] 曼＝漫(明)*　[9] 作＝行㊂　[10] 白＝報㊂　[11] (之)＋人㊂　[12] 白＋(王)㊂　[13] 欲＝索㊂　[14]〔不逆人意〕－㊂　[15] 飼之＝與食㊂　[16] 之＝衣㊂　[17] 須檀延＋(者)(宋)(明)　[18] 用＋(翹)㊂　[19]〔翹〕－㊂　[20] 德功＝功德㊂　[21] 頌＝誦㊂　[22] 虛＝妄㊂　[23]〔能〕－㊂　[24] 將＝時㊂　[25] (以)＋與㊂　[26] 惟念＝思惟念言㊂　[27] 象＝布㊂　[28] 何從＝從何㊂　[29] 得＋(成)㊂　[30]〔我〕－㊂　[31] 度意＝之度㊂　[32] 被象金鞍＝象被金銀鞍勒㊂　[33] 手＝右㊂　[34] 道士＝婆羅門㊂*　[35]〔卿速〕－㊂　[36]〔能追〕－㊂　[37]〔八人〕－㊂　[38] (億)＋白㊂　[39]〔寶〕－㊂　[40] (大)＋王㊂　[41] 故＋(也)㊂　[42] 與＝乞㊂　[43] 恐將＝將恐㊂　[44] 如＝奈㊂　[45] (三四歲中)＋臣㊂　[46]〔其〕－㊂　[47] 是＝臣㊂　[48] 益＝甚㊂　[49] 王＝因㊂　[50] (大)＋臣㊂*　[51]〔曰〕－(宋)　[52]〔王〕－㊂　[53]〔冷〕－㊂

其手。眼視象者當挑其眼。或言。當斷其頭。諸臣共議各言如是。王聞①此語甚大愁憂。語諸臣言。兒大好道喜布施人。奈何禁止拘閉之也。中有一大臣。嫌諸臣議不當爾也。王唯有是一子耳。甚愛重之。②云何欲刑殘。乃生是心耶。大臣白王言。臣亦不敢使大王禁止拘閉太子也。但逐令出國。③置野田山中十二年許。當使慚愧。王卽隨此大臣所言。卽遣使者召問太子。汝持白象與怨家不。太子白王。實以與之。王問太子。汝④今何故。持我白象以與怨家而不白我。太子白言。前已與王自有要令。諸所布施不逆人意。是以不白王耳。王言。前所要者自謂珍寶。白象何預。太子報言。此皆是王之所有物。何得獨不在中耶。王語太子。⑤速出國去。徙汝著檀特山中十二年。太子白王言。不敢違戾大王敎令。願復布施七日展我微心。乃出國去。王言。⑥正坐。汝布施太劇空我國藏失我却敵之寶。故逐汝耳。不得復住布施七日。*速疾出去不聽汝也。太子白王言。不敢違戾大王敎令。今我自有私財。願得布施盡之乃去。不敢復煩國家財寶。二萬夫人共詣王所。請留太子布施七日乃令出國。王卽聽之。太子便使左右普告四遠。其有欲得財物者。悉詣宮門隨所欲得。人有財物不可常保。會當壞散。四⑦方人民皆來詣門。太子爲設飯食。施與珍寶恣意而去。七日財盡。貧者得富萬民⑧歡樂

太子語其妻疾起聽我言。大王今逐我著檀特山中十二年。妃聞太子言愕然驚起⑨白太子。有何過⑩咎而王乃當至是乎。太子報言。用我布施太劇空虛國藏。以健白象施與怨家。王及傍臣用是之故。患共逐我耳。⑪曼坻言。使國豐溢。願令大王及諸傍臣吏民大小富樂無極。但當努力共於山中⑫勤求道耳。太子言。人在山中恐怖之處。致難爲心。虎狼猛獸大可畏也。汝⑬慣憍樂何能忍是。汝在宮中衣卽細軟止卽幃帳。飲食甘美恣口所欲。今在山中臥⑭則草蓐。食則果蓏。汝⑮何能樂是。又多風雨雷電霧露。使人毛竪。寒則大寒熱則大熱。樹木之間不可依止。加地有蒺藜礫石毒蟲。汝何能忍是。*曼坻言。我當用是細軟幃帳甘美飲食⑯爲。而與太子別乎。我終不能相遠離也。會當與太子相隨去耳。王者以幡爲⑰幟。火者以烟爲*幟。婦人者以夫爲*幟。我但⑱怙太子耳。太子者我之所天。太子在國時布施四遠⑲人。我常與太子共之。今太子遠去。若有⑳人來乞者我當應之云何。我聞人來㉑求太子㉒時我當感死何疑。太子言。我好布施不逆人意。有人從我乞兒索㉓女者。我則不能不與之。汝若不順我言。卽亂我善心可不須去。*曼坻言。聽隨太子在所布施㉔莫解。世間布施未有如太子者也。太子言。汝能爾者㉕甚大善

太子與妃及其二子。共至母所辭別欲去。白其母言。願數諫大王。以㉖正法治國。莫邪㉗枉人民。母聞太子辭別如是㉘卽㉙感傚悲哀。語傍人言。我身如石心如剛鐵。奉事大王未嘗有過。今唯有一子而捨我去。我心何能不破裂㉚而死耶。兒在腹中如樹木葉日夜長大。養子適大而捨我去。諸夫人皆當快。我王不復敬我。天不違我願㉛者。使其子速㉜來還國耳。太子與妃及其二子。俱爲父母作禮。於是而去

二萬夫人以眞珠各一貫以與太子。四千大臣作七寶㉝華奉上太子。太子從中宮北出城門。悉以七寶珠華。布施四遠㉞人民卽時皆盡。㉟吏民大小數千萬人。供送太子者皆竊議言。太子善人是國之神。父母何能逐是珍寶之子乎。觀者皆共惜之。太子於城外樹下坐。辭謝來送者。可從此而還。吏民大小垂淚而歸。太子與妃二子共載自御而去。前行已遠止息樹下。㊱有婆羅門來乞馬。太子卽卸車以馬與之。以二子著車上妃於後推。自㊲入轅中步挽而去。適復前行。復逢婆羅門來乞車。太子卽以車與之。適復前行。復㊳逢婆羅門來乞。太子言。我不與卿有所愛惜㊴也。我財物皆盡。婆羅門言。無財物者與我身上衣。太子卽解寶衣與之。更著一故衣。適復前行。復逢婆羅門來乞。太子以妃衣服與之。轉復前行。復逢婆羅門來乞。太子以兩兒衣服與之。太子布施車馬錢財㊵衣被了盡。㊶初無悔心大如毛髮。太子自負其男妃負其女步行而去。太子與妃及其二子。和顏歡喜相隨入山

檀特山去葉波國六千餘里。去國遂遠。行在空澤中大苦飢渴。忉利天王釋卽於㊷壙澤中。化作城郭市里街巷伎樂衣㊸服飲食。城中有

①此＝是【三】　②（此王之太子）＋云【三】　③（安）＋置【三】　④〔今〕－【三】　⑤速＝促【三】＊　⑥正坐汝＝汝正坐【三】　⑦方＝万【宮】　⑧歡樂＝歡喜【三】　⑨白＝曰【三】　⑩〔咎〕－【三】　⑪曼＝漫【三】＊　⑫勤求＝求索【三】　⑬慣＝快【三】　⑭則＝卽【三】　⑮何能＝奈何【三】　⑯爲＝者爲何【三】　⑰幟＝織【宮】　⑱（依）＋怙【三】　⑲〔人〕－【三】　⑳人來乞＝來乞匃【三】　㉑求＝索【三】　㉒〔時〕－【三】　㉓女＝汝【三】　㉔莫＋（得休）【三】　㉕〔甚〕－【三】　㉖正＝政【宮】　㉗枉＝狂【三】　㉘〔卽〕－【三】　㉙感傚＝感激【三】　㉚而＝如【三】　㉛〔者〕－【三】　㉜〔來〕－【三】　㉝（珠）＋華【元】【明】　㉞人民＝來人【三】　㉟（國中）＋吏民【三】　㊱有＝諸【三】　㊲入＝於【三】　㊳逢＝有【三】　㊴〔也〕－【三】　㊵被＝服【三】　㊶初＝無所復有施想，無所復有【元】【明】　㊷壙＝曠【三】　㊸服＝被【三】

人出迎太子。便可於此留止飲食以相娛樂。妃語太子。行道甚極可暇止此不。太子言。父王徙我著檀特山中。於此留者違父王命。非孝子也。遂便出城。顧視❶其城忽然不見。轉復前行到檀特山。山下有大水深不可❷度。妃語太子。且當住此須水減乃渡。太子言。父王徙我著檀特山中。於此住者違父王敎。非孝子也。太子即入慈心三昧。水中便有大山以堰斷水。太子即與妃褰裳而渡。渡已太子即心念言。便爾去者。水當澆灌殺諸人民❸蜎飛蠕動。太子即還顧謂水言。復流如故。若有欲來至我所者。皆當令得渡。太子❹適語已。水即復流如故。前到檀特山中。太子見山嶔❺崟嵯峨。樹木繁茂百鳥悲鳴。流泉清池美水甘果。鳧鴈鴛鴦翡翠鵁鶄異類甚衆。太子語妃。觀是山中樹木參天無折傷者。飮此美泉噉是甘果。而❻此山中亦有學道者。太子入山。山中禽獸皆大歡喜。來迎太子。山上有一道人名阿州陀。年五百歲有絶妙之德。太子作禮却住白言。今在山中何❼所有好甘果泉水可止處耶。阿州陀言。是山中者皆是福地所在可止耳。道人即言。今此山中清淨之處。卿云何然妻子來而欲學道乎。太子未答。*曼坻即問道人言。在此學道爲幾何歲。道人答言。止此山中四五百歲。*曼坻謂言。計有吾我人者。何時當得道耶。雖久在山中亦如樹木無異。不計吾我人者乃可得道。道人言。我實不❽知此非也

太子即問道人言。❾汝頗聞葉波國王太子須大拏不。道人言。我數聞之。但未曾見耳。太子言。我正是❿太子須大拏也。道人問太⓫子。所求何等。太子答言。欲求摩訶衍⓬道。道人言。太子功德乃爾。今得摩訶衍*道不久也。太子得無上正眞道時。我當作第一神足弟子。道人即指。語太子所止處。太子則法道人結頭編髮。以泉水果蓏爲飮食。即取柴薪作小草屋。幷爲*曼坻及二小兒。各作一草屋。凡作三草屋。男名耶利年七歲。著草衣隨父出入。女名罽拏延年六歲。著鹿皮衣隨母出入。山中禽獸悉皆歡⓭喜依附太子。太子適⓮住一宿。山中空池皆⓯出泉水。枯木諸樹皆生華葉。諸毒蟲獸皆爲消滅。相食噉者皆自食草。諸雜果樹自然茂盛。百鳥嚶嚶相和悲鳴。*曼坻⓰主行採⓱果以飼太子及其男女。二兒亦復捨父母行。在於水邊與禽獸⓲戲。或有宿時。時男耶利騎師子上戲。師子跳踉。⓳耶利墮地傷面血出。獼猴便取樹葉拭其面血。將至水邊以水⓴洗之。太子㉑在坐亦遙見之㉒曰。禽獸乃有儞心

時鳩留國有一貧窮婆羅門㉓年四十乃取婦。婦大端正。婆羅門有十二醜身體黑如漆。面上三㉔顚鼻正匾匾。兩目復青。面皺脣哆。語言謇吃。大腹㉕凸臗。脚復㉖繚戾。頭復頌禿。狀類似鬼。其婦惡見呪欲令死。婦行汲水㉗逢諸年少嗤說其婿。形調笑之。問言。汝絶端正。何能爲是人作婦耶。婦語年少言。是老㉘翁頭白如霜著樹。朝暮欲令其死。但無㉙那㉚其不肯死何。婦㉛便持水啼㉜泣。且歸語其婿言。我適取水。年少曹輩共形調我。當爲我索奴婢。我有奴婢者。便不復自行汲水。人亦不復笑我。婿言。我極貧窮。當於何所得奴婢耶。婦言。㉝若不爲我索奴婢者。我便當去不復共居。婿言。我㉞常聞太子須大拏坐布施太劇故。父王徙著檀特山中。有一男一女可往乞之。婿言。檀特山去此六千餘里。初不出行。當於何所㉟而求之乎。婦言。不爲我求奴婢者。我當自㊱到死耳。婿言。寧殺我身不欲令汝死也。婿言。汝欲令我行者。當給我資糧。婦言。便去。無有資糧。婆羅門自辦資糧涉道而去

於是婆羅門㊲徑詣葉波國。至王宮門外。問守門㊳者。太子須大拏今爲所在。㊴時守門者即入白㊵王。外有婆羅門來問㊶求太子。王聞人㊷求太子。心㊸感且悲㊹言。但坐是輩故逐㊺我太子。今此人復來耶。王便自說喩言。如火自熾復益其薪。今我愁憂譬如火熾。人來問太子如益其薪。婆羅門言。我從遠㊻方來聞太子名。上徹蒼天下至黃泉。太子布施不逆人意。故從遠來欲有所得。王言。太子獨處深山甚大貧窮。當何以與㊼卿耶。婆羅門言。太子雖無所有貴欲相見耳。王即使人指示道徑。婆羅門即行詣檀特山。至大水邊。但念太子即便得渡。時婆羅門遂入山中。逢一獵師。問言。汝在山中。頗見太子須大拏不。獵者素知太子坐布施諸婆羅門故徙在山中。獵者便取婆羅門縛著樹。以捶鞭之。身體悉破。罵言。我欲射汝腹㊽噉汝肉㊾用問太

❶其城忽然不見＝不復見城【三】　❷度＝渡【三】　❸(及)＋蜎【三】　❹適語＝語竟【三】　❺崟＝岑【宋】　❻此＝是【三】　❼所＝許【三】　❽知＝及如【三】　❾〔汝〕－【三】　❿〔太子〕－【三】　⓫子＋(言)【三】　⓬〔道〕－【三】*　⓭喜＋(來)【三】　⓮〔住〕－【三】　⓯出＝生【三】　⓰主＝出【三】　⓱果＝菓【宋】【元】　⓲(共)＋戲【三】　⓳耶利墮地傷面＝便墮耶利小傷其面而便【三】　⓴洗之＝而洗【三】　㉑〔在坐〕－【三】　㉒〔曰禽獸乃有儞心〕－【三】　㉓年＋(至)【三】　㉔顚＝鞕【宋】，皷【元】【明】　㉕凸臗＝胅寬【宋】，凸髖【元】【明】　㉖繚＝了【宋】　㉗(遣)＋逢【三】　㉘翁＝公【三】　㉙那＝奈【三】　㉚其＝了【宋】　㉛〔便〕－【三】　㉜泣＝而【三】　㉝〔若〕－【三】　㉞〔常〕－【三】　㉟而＋(行)【三】　㊱到＝取【宋】，經【元】【明】　㊲徑＝逕【三】　㊳者＋(曰)【三】　㊴〔時〕－【三】　㊵王＋(言)【三】　㊶求＝索【三】　㊷求＝索索【三】　㊸感＝慼【元】【明】　㊹(自念)＋言【三】　㊺〔我〕－【三】　㊻〔方〕－【三】　㊼卿＝汝【三】　㊽〔噉汝肉〕－【三】　㊾用＝效【宋】

子爲。婆羅門自念。今當爲子所殺耶。當作一詭語耳。便言。汝不當問我耶。獵者問[1]言。汝欲何說。婆羅門言。父王思見太子故。遣我來追呼太子令還國耳。獵者便[2]即解放遜辭謝之。實不相知。*即指示其處。婆羅門即到太子所。太子遙見婆羅門來。甚大歡喜迎爲作禮因相勞問。何所從來行道得無疲極。何所索乎。婆羅門言。我從遠方來。擧身皆痛又大飢渇。太子即請婆羅門入坐。出果蓏水漿著其前。婆羅門飲水食果竟。便語太子言。我是鳩留國人也。久聞太子好喜布施名聞十方。我大貧窮。欲從太子有所乞丐。太子言。我不與卿有所愛也。我所有盡賜無以相與。婆羅門言。若無[3]物者。與我兩兒以爲給使可養老者。如是至三。太子言。卿故遠來。欲得我男女奈何[4]不相與。時兩兒行戲。太子呼[5]兩兒言。[6]婆羅門遠來乞汝。我[7]已許之。汝便隨去。兩兒走入父腋下涙出。且言。我數見婆羅門。未嘗見是輩。此非婆羅門。[8]爲是鬼耳。今我母行採果未還。而父持我與鬼作食定死無疑。今我母來索我不得。當如[9]捽牛[10]覓其犢子。便啼哭號泣愁憂。太子言。我[11]已許之。何從得止。是婆羅門耳。非是鬼也。終不噉汝。汝便[12]逐去。婆羅門言。我欲發去。恐其母來便不復得去。卿持善心與我。母來即敗卿善意。太子報言。我從生已來布施未嘗有悔也

太子即以水澡婆羅門手。牽兩兒授與之。地爲震動。兩兒不肯隨去。還至父前長跪[13]謂父言。我宿命有何罪。今復遭値此[14]苦。乃以國王種爲人作奴婢。向父悔過。從是因縁罪滅福生。世世莫復[15]値是。太子語兒言。天下恩愛皆當別離。一切無常何可保守。我得無上平等道時自當度汝。兩兒語父言。爲我謝母。今便永絶恨不面別。自我宿罪當遭此苦。念母失我憂苦愁勞。婆羅門言。我老且羸。小兒各當捨我[16]走至其母所。我[17]奈何得之。當縛付我耳。太子即反[18]持兩兒手使婆羅門自縛之。繫令相連總持繩頭。兩兒不肯隨去。以捶鞭之血出流地。太子見之涙[19]下墮地。地爲之沸。太子與諸禽獸。皆送兩兒不見乃還。諸禽獸皆隨太子。還至[20]兒戲處[21]呼哭宛轉而自撲[22]地。婆羅門[23]徑將兩兒去。兒於道中以繩繞樹不肯隨去。冀其母來。婆羅門以捶鞭之。兩兒言。莫復撾我。我自去耳。仰天呼言。山神樹神一哀念我。今當遠去爲人作奴婢不見母別。可語我母[24]棄[25]果疾來與我相見。母於山中左足下痒右目復瞤兩乳汁出。母便自思惟。未嘗有是怪。當用此果爲。宜歸視我[26]子。得無有他。故便棄果[27]而歸[28]時第二忉利天王釋知太子以兒與人。恐妃敗其善心。便化作師子當道而蹲。妃語師子。卿是獸中王。我亦[29]是人中王子。共在山中。願小相避使得過去。我有二子皆尚幼小。朝來無所[30]食。但望待我耳。師子知婆羅門去遠。乃起避道令妃得過。妃還見太子獨坐。不見兩兒。自至其草屋中索之不見。復至兒屋中*覓之不見。復至兒常所戲水邊。亦復不見。但見[31]與所[32]戲禽獸麞鹿師子獼猴皆在。*曼坻前自撲號呼。所戲池水爲之空竭。*曼坻便還至太子所。問太子兩兒爲何所在。太子不應。*曼坻復言。兒遙見我持果走來。趣我踊地復跳踉。呼言。阿母來歸[33]見我。坐時皆在左右。見我[34]身上有塵土即爲[35]我拂去之。今亦不見兒。兒亦不來附我爲持與誰乎。今不見之我心摧裂。早語我處。莫令我發狂。如是至三。太子不[36]應。*曼坻益更愁毒言。不見兩兒尚復可耳。[37]太子不*應。益令我迷荒。太子語言。鳩留國有一婆羅門來。從我乞兩兒便以與之。妃聞太子語。便感激躃地如太山崩。宛轉啼哭而不可止。太子言。且止。汝識過去提和竭羅佛時本要不耶。我爾時作婆羅門子。字鞞多衞。汝作婆羅門女。字[38]須陀羅。汝持華七莖。我持銀錢五百。[39]從汝買華欲以散佛。汝以二[40]莖華寄我上佛。而求願言。願我後生常爲卿妻[41]好醜不離。我爾時與汝要言。欲爲我妻者當隨我意。在所布施不逆人心。唯不以父母施耳。其餘施者皆隨我意。汝爾時答我言可。今以兒布施而反亂我善心耶。妃聞太子言。心意開解便識宿命。聽隨太子布施疾得心所欲。天王釋見太子布施如此。即下試太子[42]知欲何求。化作婆羅門亦[43]有十二醜。到太子前而自説言。常聞太子好喜布施。在所求索不逆人意。故來到此。願乞我妃。太子言[44]善。妃可得耳。妃言。今以我與人。誰當供養太子者[45]也。太子言。今不以汝施者。何從得成無上平等度意。

[1]言＝曰【三】　[2]〔即〕－【三】*　[3]〔物〕－【三】　[4]（而）＋不【元】【明】　[5]兩＝語【三】　[6]（此）＋婆羅門【三】　[7]已＝以【三】　[8]〔爲〕－【宋】　[9]〔捽〕－【三】　[10]覓＝索【三】　[11]已＝以【宋】　[12]逐＝隨【三】　[13]謂＝爲【宮】　[14]〔苦〕－【三】　[15]値＋（過）【三】　[16]走至＝還【三】　[17]（當）＋奈何【三】　[18]〔持〕－【三】　[19]下＝出【三】　[20]（兩）＋兒【三】　[21]呼哭＝號呼【三】　[22]〔地〕－【三】　[23]徑將＝見持【三】　[24]棄＝捨【三】　[25]果＋（蓏）【三】　[26]子＝兒【三】　[27]而＝走【三】　[28]〔時〕－【三】　[29]是人中王子＝人中之王女【三】　[30]食＋（噉）【三】　[31]與＝兒【三】　[32]（共）＋戲【三】　[33]〔見〕－【三】　[34]身＝肩【三】　[35]〔我〕－【三】　[36]應＝譍【三】*　[37]（今）＋太子【三】　[38]須陀羅＝須陀那【三】　[39]從汝買華＝買汝五華【三】　[40]〔莖〕－【三】　[41]〔好醜不離〕－【三】　[42]知＝以【元】【明】　[43]（彼）＋有【三】　[44]善妃可得耳＝諾善可得【宋】，諾大善可得【元】【明】　[45]〔也〕－【三】

太子以水澡婆羅門手。牽妃與之。釋知太子了無悔[1]心。諸天[2]讚善天地大動。時婆羅門便將妃去。行至七步尋將妃還以寄太子。莫復與人也。太子言。何為不敢豈有惡乎。諸人婦中是婦為善。現國王子。其父唯有是一女耳。是婦[3]用我故。自投湯[4]火。飲食麤惡而[5]常不避所為[6]精勤。面貌端正。卿今取去我心乃喜。婆羅門語太子言。我非婆羅門。是天王釋故來相試耳。欲願何等。即復釋身端正[7]殊妙。妃即作禮從索三願。一者[8]令婆羅門將我兩兒還賣本國中。二者令我兩兒不苦飢渴。三者令我及太子早得還國。天王釋言。當如所願。太子言。願令衆生皆得度脫。無復[9]生老病死之苦。天王釋言。大哉所願巍巍無上。若欲生天作日月中王。世間[10]帝主[11]注延壽命。我能相與如卿所說。三界[12]特尊非我所及也。太子言。今且願我令得大富常好布施又勝於前。[13]願令父王及諸傍臣皆思見我。天王釋言。必如所願。[14]須臾之間忽然不見

鳩留國婆羅門得兒[15]歸家。婦逆罵之。何忍持此[16]而來還。此兒國王種。而無慈仁心。[17]搦打令生瘡身體皆膿血。[18]速將衒賣[19]之更求可使者。婿隨婦言即行[20]賣之。天王釋[21]主行[22]壞[23]其市井言。此兒貴[24]無能買者。兒適飢渴。天以自然氣令兒得飽滿。天王化其意。乃至葉波國。國中[25]諸臣人民[26]識是太子兒大王之孫。舉國大小莫不悲哀。諸臣即問所從得[27]此兒。婆羅門言。我自乞得[28]用問我為。諸臣言。卿來入我國我亦應問卿。大臣人民便欲奪取婆羅門兒。中有長者而諫之曰。斯乃太子布施之心以至於此。而今奪之。不當[29]固違太子[30]本意耶。不如白王。王若知者自當贖之。於是乃止。諸臣白王言。大王兩孫今為婆羅門之所衒賣。王聞[31]之大驚。即呼婆羅門。[32]使將兒入宮。王與夫人及諸傍臣後宮婇女。遙見兩兒莫不哽咽。王問婆羅門何緣得此兒。婆羅門答言。我從太子[33]乞得耳。王呼兩兒而欲抱之。兒皆涕泣不肯就抱。王問婆羅門。賣兒索幾錢。婆羅門未及得對。男兒便言。男直銀錢一千[34]特牛一百頭。女直金錢二千牸牛二百頭。王言。男兒人之所珍。何故男賤而女貴耶。兒言。後宮[35]婇女與王無親。或出微賤或但婢使。王意所幸便得尊貴。被服珍寶飲食百味。王獨有一子而逐之於深山。日日自與[36]宮中採女共相娛樂。了無念子之意。是以明知男賤而女貴也。王聞是語[37]感慨悲哀[38]涕泣交迸言。我[39]負汝。汝何故不就我抱。恚我乎。畏婆羅門耶。兒言。不敢怨大王。亦不畏婆羅門。[40]古是大王孫。今為人奴婢。何有人奴婢而就國王抱。是故不敢耳。王聞[41]兒語。倍增悲愴即如其言。[42]歷婆羅門[43]直。更呼兩兒抱[44]兩兒便就。王抱[45]兩孫[46]摩捫其身。問兩兒言。汝父在山中。何所飲食被服何等。兩兒答言。食果蓏菜茹被褐為服飾。百鳥相娛樂亦無愁憂心。王即遣婆羅門去。男兒白王。此婆羅門大苦飢渴。願賜[47]一食。王言。汝不忿恚之耶。何故復為索食[48]耶。兒言。我父好道無復財物可用布施。以我[49]乞之則是我大家。我尚未得為[50]其使令以副我父道意。今何忍見其飢渴而無慈[51]仁心。我父乃以兒[52]施婆羅門。大王[53]豈惜一食耶。王即賜[54]婆羅門食[55]竟。歡喜[56]而還

王遣使者[57]速迎太子[58]還。使者受教往迎太子。礙水不得渡。但念太子[59]所。[60]即得過去。[61]以王命而告太子。宜速還國。王思見太子。太子答言。王徙我著山中十二[62]年為期。尚有一年在。年滿自當歸。使者還白王[63]如是。王[64]更作手書以與太子。汝是智慧之人。[65]去亦當忍[66]來亦當忍。云何恚不還。須汝[67]乃飲食耳。使者復齎書往。太子得書頭面著地。作禮却還七匝[68]便發視之。山中諸禽獸聞太子當還。跳踉宛轉自撲而號呼。泉水為[69]之空竭。禽獸為不乳。百鳥皆悲鳴。用失太子故。太子即著衣與妃俱還。敵國怨家聞太子當還。即遣使者[70]裝被白象金銀鞍勒。以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。逆於道中以還太子。辭謝悔過言。前乞白象愚癡故耳。坐我之故遠徙太子。今聞來還內懷歡喜。今以白象奉還太子。及

[1] 心=意【三】 [2] 讚善=讚歎【三】 [3] 用=以【元】【明】 [4] 火+(中)【三】 [5] 常=尚【三】 [6] 精勤=精進【三】 [7] 殊妙=殊好【三】 [8] (令波羅門…本國中)十三字=令將我兒去波羅門還賣著我本國中 [9] 生老病死=生死老病【三】 [10] 帝主=帝王【三】 [11] 注=住【三】 [12] (之)+特尊【三】 [13] 願令=令我【三】 [14] (須臾之間)一【三】 [15] (還)+歸【三】 [16] 而=兒【明】 [17] 搦打=搦撻【三】 [18] 速將=速持行【三】 [19] (之)一【三】 [20] (衒)+賣【三】 [21] 主=言【三】 [22] 壞=環【元】【明】 [23] (其)一【三】 [24] 無+(行)【三】 [25] 諸臣人民=大臣及諸人民【三】 [26] 識+(知)【三】 [27] (此)一【三】 [28] 用問我為=用為問我【明】 [29] 固=願【三】 [30] (之)+本意【三】 [31] (之)一【三】 [32] 使=便【三】 [33] 乞+匃【三】 [34] 特=牸【三】 [35] 婇女=妓女【三】 [36] 宮中婇女共=宮女【三】 [37] 感慨=感激【三】 [38] 涕=洟【三】 [39] (大)+負【元】【明】 [40] 古=本【三】 [41] 兒=是【三】 [42] 歷=顧【元】【明】 [43] (直)一【三】 [44] (兩)一【三】 [45] (王抱)+兩兒【三】 [46] 摩捫=摩捋【三】 [47] (其)+一食【三】 [48] 耶=也【宮】 [49] 乞=匃【三】 [50] 其使令=之使【宮】, 之走使【元】【明】 [51] (仁)一【三】 [52] 施婆羅門=匃人【三】 [53] 豈=何【三】 [54] (婆羅門)一【三】 [55] 竟=畢【三】 [56] 而還=還國【三】 [57] 速=促【三】 [58] 還+(本國)【三】 [59] (所)一【三】 [60] 即得過去=即便得渡往到太子所【三】 [61] (使)+以【三】 [62] 年為期=年【宮】, 為期年【元】【明】 [63] 如是=具說太子語【元】【明】 [64] 更+(復)【三】 [65] 去+(者)【三】 [66] 來+(者)【三】 [67] (乃)一【三】 [68] (已)+便【三】 [69] (之)一【三】 [70] 裝=速【三】

上金銀之粟。願垂納受以除罪咎。太子答言。譬如有人設百味食[1]特有所上其人食已嘔吐[2]於地。豈復香潔可更食不。今我布施譬亦若吐。終不[3]還受。[4]速乘象[5]還去謝汝國王。苦屈使者遠相勞問。於是使者即乘象還。白王如是。因此象故。敵國怨[6]家化爲慈仁。國王及衆[7]悉發無上平等度意。父王乘象出迎太子。太子便前頭面作禮。從王而歸。國中人民莫不歡喜。散華燒香懸繒旛蓋。香汁灑地以待太子。太子入宮即到母前。頭面作禮而問起居。王以寶藏以付太子。恣意布施轉勝於前。布施不休自致得佛

佛告阿難。我宿命[8]時所行布施如是。太子須大拏者。我身是也。時父王者。今現我父閱頭檀[9]是。[10]時母者今摩耶是也。時妃者今瞿夷是也。時山中道人阿州陀者。摩訶目揵連是。時天王釋者舍利弗是。時[11]獵師者阿難是[12]也。時男兒耶利者。今現我子[13]羅云是*也。時[14]女罽拏延者。今現羅漢末利母是。[15]時乞兒婆羅門者今調達是。[16]婆羅門婦者。[17]栴遮摩那是。勤苦如是無央數劫。作善亦無央數劫。[18]當持是經[19]典爲諸沙門一切說之。菩薩行檀波羅蜜布施如是

太子須大拏經

No. 172

[20]佛說菩薩投身[21]飴餓虎起塔因緣[22]經

北涼高昌[23]國沙門法盛譯

如是我聞。一[24]時佛遊乾陀越國毘沙門波羅大城。於[25]城北山巖蔭下。爲國王[26]臣民及天龍八部人非人等。說法教化度人無數。教化垂畢[27]時佛微笑口出香光。光有九色遍照諸國。香薰亦爾。時諸大衆覩光[28]聞香皆大歡喜。時光明還遶佛七匝復從口入

爾時阿難整衣服長跪叉手白佛言。今者世尊。現奇瑞相必有因緣。多所饒益衆生蒙祐。[29]唯願天尊說其因緣

佛告阿難。如汝所[30]言。諸佛密口凡所現相[31]有大因緣。汝欲聞乎。阿難曰[32]諾。唯天中天。佛告阿難。過去九劫時世無佛。有一大國名乾陀摩提。王[33]名乾陀尸利。夫人名曰[34]差摩目佉。太子名曰栴檀摩提。其國廣博豐樂饒人。人壽千五百歲。太子福德天下太平無偸劫賊。人民和順不相尅伐。太子慈仁聰明智慧貫練群籍及九十六種道術威儀靡不通達。少小已來常好布施。於身命財無所遺惜。慈育衆生甚於赤子。大悲普覆平等無二。孝養父母禮儀備擧

爾時父王爲太子去城不遠造立園觀。其園縱廣面八由旬。列種華果奇[35]禽異鳥清淨嚴[36]好。處處皆有流泉浴池。池中常有優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華。及餘[37]雜種赤白蓮華。孔雀[38]鴻鵠[39]鵁鶄鴛鴦遊戲其中。清涼香潔微妙第一。爾時太子與群臣百官及后妃婇女。導從前後詣園遊戲。經一七日迴駕還宮。爾時國界有貧窮孤獨老病百疾。聞太子還悉來在道側。張手向太子。太子見已即以身瓔珞服飾及金銀錢車乘象馬。悉用布施。及至城門無復餘物。貧者猶多恨不周[40]足。太子還宮念諸貧人憂不能食

王問太子。爲[41]何恨也。太子答曰。近出遊觀見諸貧人。[42]夾在[43]路側求索所乏。即以身所有施之。猶不周足故自愁耳。今欲從大王乞中藏財物周給天下。不審大王賜所願不。王言。國家庫藏防備緩急不宜私用。於是太子所願不果愁倍於前。太子傍臣名曰闍耶。見太子不食悲感懊惱。長跪叉手白太子言。臣有金錢十千。奉上[44]大天隨意所用。願莫憂[45]貧飲食如先。錢若不足臣當賣身供奉*大天。於是闍耶即以金錢十千奉上太子。太子使人持錢出城布施[46]貧人。盡十千數猶不[47]周遍。還白太[48]子金錢已盡貧者尚多。於是太子即使傍臣[49]料撿私藏。復得金錢[50]十千[51]施諸貧人猶不[52]充足。太子自念。夫人之苦皆由貧窮求不得苦。今

[1]特=持【三】　[2]於=在【三】　[3](復)+還【三】　[4]速=便【三】　[5]〔還〕－【三】　[6]〔家〕－【三】　[7]悉=皆【三】　[8]〔時〕－【三】　[9]是+(也)【三】　[10](爲)+時【元】【明】　[11]獵師=射獵【三】　[12]〔也〕－【三】*　[13]羅云=羅雲【三】　[14]女+(兒)【三】　[15]〔時〕－【三】　[16](時)+婆【三】　[17]栴遮摩那=栴遮那摩【三】　[18]當=常【三】　[19]〔典〕－【三】　[20]〔佛說〕－【三】　[21]飴=飼【三】，－【聖】　[22]經+(一卷)【聖】　[23]〔國〕－【三】　[24]時+(普)【三】【聖】　[25]〔城〕－【三】【聖】　[26]臣民=大臣人民【三】【聖】　[27]時佛=佛便【三】【聖】　[28]聞=問【元】　[29]唯=惟【元】【明】　[30]言=說【三】　[31]有大=曾有【三】　[32]〔諾〕－【三】　[33]名+(曰)【三】　[34]差=叙【三】【聖】　[35]禽=獸【三】　[36]好=麗【三】，流【聖】　[37]雜=種【三】　[38]鴻鵠=鶖鶴【宋】，翡翠【元】【明】【聖】　[39]〔鵁鶄〕－【聖】　[40]足=接【聖】　[41]何恨=恨何【三】【聖】　[42]夾=來【三】【聖】　[43]路=道【三】【聖】　[44]大天=丈夫【聖】　[45]貧=負【宋】　[46]〔貧人〕－【三】【聖】　[47]周遍=得周【三】【聖】　[48]子+(言)【聖】　[49]料=斷【宋】【聖】　[50]十=千【元】　[51]施諸貧人=布施貧者【三】【聖】　[52]充=克【明】

當自賣所愛之身。救彼人苦令得安樂。思惟是[1]已却珍寶衣。著凡故服默出宮城。投適他國名裴提舍。[2]自賣身與一婆羅門得千金錢。[3]以此金錢施諸貧人。時婆羅門。使奴將車入山斫樵於市賣之。經於多時後復取薪。乃於山中得牛頭栴檀一段重一百斤。時彼國王本有癩病。醫方呪術不能令差。王便怒曰。用醫何爲。夫人百病皆有對治之藥。而我此病何獨不蒙。令收諸醫於市斬刑。時有一醫叩頭白王。[4]言。今王此病對治之藥世間難有。雖有其名未曾[5]見之。王曰。藥名何等。答曰。[6]名牛頭栴檀。王曰。夫人罪福業行不同。自有福人。[7]脫有此藥。即敕宣令天下。誰有此藥。當分半國從其市之。時婆羅門喚奴語曰。爾從來賣薪雖獲微直。不如今者富貴之利。國王有病今以半國市牛頭栴檀。汝今可齎此栴檀。往奉大王必得如意。吾當與[8]汝同此樂[9]也。時奴[10]即持牛頭栴檀奉上國王王得之已磨[11]用塗身癩病即愈。王大歡喜。舉國臣民各蒙慶賴。即召群臣大設施會。放赦囚徒布施貧乏上下和樂。王使大臣破半宮殿。及所領國民金銀珍寶錢財穀帛奴婢車乘象馬牛羊悉皆分半。莊嚴寶車百乘馬騎千匹。作倡伎樂香華幢幡百味飲食迎奴還國。[12]王便請之共坐寶床。作倡伎樂飲食娛樂。王問奴曰。見卿福德威相有殊於世。何緣處賤願聞其志。奴曰甚善。卿欲聞者今當說之。如卿所疑[13]吾本非奴。[14]卿頗[15]曾聞乾陀摩提國王有太子名栴檀摩提好布施不。答曰。[16]數聞但[17]未見耳。曰吾便是也其王聞已倍更敬重。曰何緣致是。太子曰。吾好布施盡國財物不足周用。窮者猶多本願不遂。是以捨國自賣身耳。王曰。夫人宿行隨業受報。修善則樂行惡[18]受苦。非卿所爲。非父母與何乃辭國大望處[19]險涉難。如此之事天下少有。必有異見願[20]說其[21]意。太子答曰。吾本發意誓度群生。行諸波羅蜜志求菩提。王曰善哉。甚大隨喜。太子語王。今以國還卿。唯求一願[22]儻不見違。答曰。所願何等。太子曰。欲得中藏錢財之物。以周給天下貧窮孤老厄羸[23]百病。肆意布施滿五十日。其中功德與卿共之。王曰甚善。錢財之物隨卿[24]施用。所賞半國是卿功分。吾不敢受。太子曰善。卿以財施我。我以國奉卿。我好布施。卿之樂國。人物殊[25]姓志欲不同。王曰。此行弘深非吾所及。卿得道時願見濟度

太子即遣使宣告諸國。若有貧窮孤老厄羸之者悉令來會。爾時太子使人開諸庫藏運輦財物於平坦地布施貧人滿五十日貧者得富莫不歡喜。爾時太子委國去後。群臣驚怖啼哭白王。昨夜忽[26]亡太子不知所在。王聞是語從床而落迷不識人。夫人宮中后妃婇女。[27]及臣[28]佐[29]吏民莫不驚怪。悲感懊惱舉聲號叫。奔出四向追覓太子。時王夫人懼失太子[30]忽忽如狂。即與[31]妃后褰裳被髮奔走出城。東西[32]馳逐尋覓太子。王恐夫人念子懊惱或能致命。即與群臣嚴駕出城。追覓夫人幷太子消息。去國十里於空澤草中。乃見夫人從數宮女。[33]搥胸[34]啼哭頭亂目腫。披[35]百草叢求覓太[36]子。其王見已更增悲結。前捉夫人手。[37]啼淚交流諫夫人曰。吾子福德慈孝布施與物無怨。盡以財物布施天下猶不周足。常懷悔恨無物施用。子今密去必投他國求財布施。或自賣身[38]賙給貧[39]乏。且共還宮勿大憂愁。吾今當遣使[40]到諸國中。訪問消息必得子還。夫人罵曰。由王慳貪護惜錢財不[41]愛念子。今寧可以錢財爲子身不。王曰。吾失在先今[42]悔何及。且共還宮保不失子。[43]今當躬身四出求索要[44]得子還。夫人垂淚曰。今失我子用生何爲。寧死於此不空還也。我觀子身不知飢渴。雖遭[45]病苦不以爲患。今還守[46]空何所[47]恃怙

於是太子[48]后妃被髮[49]亂頭號天叩地。四望顧視[50]不見太子。號天叩頭飲淚而言。天地日月父母靈神。若我有罪今悉懺悔。願與我[51]大[52]夫早得相見。於是國王强牽夫人及太子后妃。[53]載車還宮。太子爾時遙在他國。兩目手足三[54]反瞤動。心中愁怖似有忘失。即辭彼王還歸本國。王令傍臣莊嚴寶車百乘馬騎千匹。金錢十千銀錢十萬。王有五百大臣人。[55]以金錢十千銀錢十萬。以贈[56]送太子。王與群臣十千萬人。送太子到國界頭。施設大會歡喜

[1] 已＋却【聖】　[2] 自＋（衒）【三】【聖】　[3] 以此金＝即以此【三】【聖】　[4]〔言〕－【聖】　[5] 見之＝得見【三】【聖】　[6]〔名〕－【三】【聖】　[7] 脫＝設【元】【明】　[8] 汝＋（共）【三】【聖】　[9]〔也〕－【聖】　[10] 即＝便【三】【聖】　[11] 用＝以【三】【聖】　[12] 王＝即【三】【聖】　[13] 吾＝我【明】　[14]〔卿〕－【聖】　[15]〔曾〕－【聖】　[16] 數聞＝我數聞名【三】　[17] 未＋（曾）【三】　[18] 受＝則【元】【明】　[19] 險涉＝險沙【聖】　[20] 說＝聞【三】【聖】　[21] 意＝志【三】【聖】　[22] 儻＝寫【三】　[23] 病肆＝疾恣【三】，疾肆【聖】　[24] 施用＝用之【聖】　[25] 姓＝性【三】　[26] 亡＝失【宋】　[27] 及＋（諸）【三】　[28]〔佐〕－【聖】　[29]〔吏民〕－【三】【聖】　[30] 忽忽＝怱怱【元】【明】　[31] 妃后＝后妃【三】【聖】　[32]〔馳逐〕－【聖】　[33] 搥＝椎【三】　[34] 啼哭＝涕泣【三】【聖】　[35] 百＝擘【三】，指【聖】　[36] 子＋（身）【聖】　[37] 啼淚＝涕泣【三】【聖】　[38] 賙＝周【三】【聖】　[39] 乏＝苦【三】　[40] 到＝至【聖】　[41] 愛念＝念我【三】【聖】　[42] 悔＝誨【聖】　[43]〔今〕－【聖】　[44] 得＝當【三】，－【聖】　[45] 病＝大【三】　[46] 空＝宮【三】【聖】　[47] 恃怙＝怙恃【三】　[48] 后妃＝妃后【聖】　[49] 亂頭＝頭亂【聖】　[50]〔不見〕－【聖】　[51] 大＝丈【聖】　[52] 夫＝天【元】【明】　[53] 載車＝車載【三】　[54] 反瞤＝返瞤【三】，反瞤【聖】　[55] 以＝各【三】，－【聖】　[56]〔送〕－【三】

相謝。於是別去。太子惟曰。從小①已來足不妄動目不妄②瞤。吾前出國不辭父母。必是父母及國③臣民。恐失我故憂愁苦惱。今當速去令知消息。又復惟曰。道途曠遠不可卒到。恐我父母。哀念情重或④喪身命。當作何方⑤令消息速達。時有烏鳥善能人語。白太子言。⑥仁德至重恩潤普及。⑦何憂不辦。欲何所爲吾當助之。太子答曰。欲託一事願見不違。烏曰奉命。太子曰。煩卿送書與我父⑧王。烏曰。宜急今正是時。太子作書以⑨授與烏。烏口銜書飛到本國。以書置王前。王披書讀。知太子消息甚大歡喜。即起入宮語夫人曰。如⑩我語卿知不失子。不過數日必得見子。夫人聞已如死還穌。拍手稱善。曰令一切天下安隱快樂。所願皆得壽命無量。爾時國中群臣豪族男女大小。聞太子還皆稱萬歲。王即與群臣數千萬人。嚴駕導從出迎太子。道路相逢。太子見父即下寶車。前接足禮啓⑪父王曰。子道不孝枉屈尊神。驚動國界幸蒙原恕。王曰甚善。父子相見悲喜交集迴駕還宮。舉國民庶莫不歡喜。遠方諸國貧窮乞人。聞太子還多得錢財。皆從遠來詣太子乞。太子使人擔輦錢物。於⑫大路頭平坦空地⑬施諸貧人。一年之中日日不絕。四方來者皆得如意

爾時父王與諸大臣語太子曰。從今已往國藏珍寶。隨所須用莫自疑難。夫施之德遠近所重。⑭寃敵惡人聞太子功德者。自然修善

爾時有五通神仙道士名曰勇猛。與五百弟子。在此山上大巖窟中。修禪行道志求菩提欲度衆苦。教化天下皆令修善。爾時太子⑮栴檀摩提。齎持種種百味飲食。上山供養諸仙道人

於時仙師。呪願太子因爲說法。太子心喜志樂無爲。不欲還國。願惟宮室生⑯地獄想。妻子眷屬生枷械想。觀五欲樂爲地獄想。思惟是已即解瓔珞嚴身上服。及車馬人從悉付傍臣遣令還國

於是太子。⑰被鹿皮衣留住山中。從師學道⑱攢尋道術。

時太子傍臣還國白王。太子上山供養仙人。留彼學道不肯還宮。經書呪術悉令通達自要⑲不還。王曰。一何苦哉。世人得子以致歡樂。憑賴老時益國除患。吾得此子常懷憂苦。不欲富貴不親眷屬。此之惱子何道之有。即召群臣共論此事。諸⑳臣曰。太子好道不貪世榮。志樂無爲既不還國。非可如何。王宜遣使審定其意。必不還者當量其宜。王即遣㉑使往問太子。吾今待子如渴思飲。停留山中不還何意。今夫人后妃揮㉒淚望㉓途。悲號懊惱不自任處。夫子道安親不宜苦逆。隨使必還。使者受命旨㉔曰如是。太子答曰。萬物無常形不久存。室家歡娛離別則苦。㉕姓命由天不得自在。無常對至。雖有父子不㉖能相救。今求無爲欲度衆苦。得道之日先度父母。今此處不遠。亦當時往奉覲目下。此志已定。王宜更計續立國嗣。還信白王。具說上事。王即召集群臣。更立太子。時王夫人與太子后妃婇女營從。齎持太子衣服嚴身之具。及種種甘㉗果飲食香華伎樂。導從前後上山。到太子處㉘飯諸仙衆。因迎太子。夫人曰。夫種穀防飢掘井待渴。立郭防賊養子侍老。汝今不還㉙國者吾命不全。太子長跪白夫人曰。捨家處山改形易服。如歷出口不中食用。閑居道士於國無施。理分已定非可改移。寧碎身於此終不還也。願母時還尋爾修覲

於是夫人及太子后妃。見太子㉚至意堅固無有還意。悲哭懊惱隨路而歸。於時國王㉛唯望夫人得㉜太子還。與諸群臣出城㉝迎待。唯見夫人與太子后妃。被髮亂頭㉞搥胸號叫隨路空歸。王益不樂。群臣萬衆莫不㉟啼淚。回駕還宮。於是國王諫謝夫人及太子妻。吾子好道世間難有。慈育普濟莫不蒙恩。此國之寶非凡器也。今樂㊱居山以修其志。但令安隱時復相見。今且與子相去不遠。偷致飲食消息往來可以自慰。

於㊲是夫人得王諫已憂㊳情小歇。時時遣人齎持飲食。及諸甘㊴果種種美饍。往到山中供養太子。如是多年。太子亦時時㊵下來問訊父母。㊶仍復還山修道。其㊷山下有絕崖深谷。底有一虎㊸母新㊹產七子。時天㊺降大雪。虎母抱子已經㊻多日不得求食。懼子凍死守㊼餓護子。雪落不息母子飢困喪命不久。㊽虎母㊾既爲飢火所逼還欲噉子。時山㊿上諸仙道士。見[51]是事已更相勸曰。誰能捨身救濟衆生。今正是時。太子聞已唱曰善哉。吾願

①已＝以【三】【聖】　②瞤＝瞤【三】【聖】　③臣＝人【三】　④喪身＝時喪【聖】　⑤令＋(得)【三】【聖】　⑥仁＝道【聖】　⑦何憂＝憂何【三】【聖】　⑧王＝母【三】　⑨授＝投【聖】　⑩我＝胥【三】　⑪父王曰子＝白父王自【三】【聖】　⑫大＝道【三】　⑬施諸＝布施，【三】布施諸【聖】　⑭寃＝怨【三】【聖】　⑮栴＝旃【聖】　⑯地＝獄【聖】　⑰被＝披【三】　⑱攢＝鑽【三】　⑲不＝當【三】【聖】　⑳臣＋(啓)【三】【聖】　㉑使＝信【三】【聖】　㉒淚＝涕【三】【聖】　㉓途＝塗【三】【聖】　㉔曰＝白【三】【聖】　㉕姓＝性【三】【聖】　㉖能＝得【三】【聖】　㉗果＝美【三】【聖】　㉘飯＝餉【聖】　㉙〔國者〕－【三】，〔國〕－【聖】　㉚至＝志【三】　㉛唯＝惟【三】　㉜〔太〕－【聖】　㉝迎＝近【聖】　㉞搥＝椎【三】*　㉟啼＝涕【三】*【聖】　㊱居山＝山居【三】　㊲是＝時【三】　㊳情＝憤【元】【明】，慎【聖】　㊴果＝菓【聖】　㊵下來＝來下【三】【聖】　㊶仍＝乃【三】【聖】　㊷山＝上【元】【明】　㊸〔母〕－【三】　㊹產＝生【三】【聖】　㊺降大＝大降【宋】【元】【聖】　㊻多＝三【三】　㊼餓護＝護餓【聖】　㊽〔虎〕－【聖】　㊾既＝即【聖】　㊿〔上〕－【三】【聖】　[51]是＝此【三】

果矣。往到崖頭下向望視。見虎母抱子爲雪所覆生大悲心。立❶住山頭寂然入定。即❷得清淨無生法忍。觀見過去無數劫事。未來亦爾。即還白師及五百同學。吾今捨身願各隨喜。師❸曰。學道日淺知見未廣。何忽自❹天捨所愛身。太子答曰。吾昔有願應捨千身。前已曾捨九百九十九身。今日所捨足❺滿千身。是故捨耳。願師隨喜。師曰。卿志願高妙無能及者。必先得道勿復見遺。太子辭師而去

於❻是大師與❼五百神仙道士涕❽涙滿目。送太子到山崖頭。時有富蘭長者。將從男女五❾百人。齎持❿食飲上山供養。見太子捨身悲感啼哭。⑪亦隨太子至山崖頭

⑫於是太子在衆人前發大誓願。我今捨身救衆生命。所有功德速成菩提。得金剛身常樂我淨無爲法身。未度者令度。未解者令解。未安者令安。我今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九孔盈流。四大毒蛇之所⑬蜇螫。五拔刀賊追逐⑭傷⑮害。如此身者爲無⑯反復。甘饍美味及五欲樂供養此身。命終之後無善報恩。反墮地獄受無量苦。夫人身者。唯應令苦不得與樂

太子種種呵責其身⑰諸過咎已。又發誓言。今我以⑱肉血救彼餓虎。餘舍利骨。我父母後時必爲起塔。令一切衆生身諸病苦宿罪因緣湯藥針⑲灸不得差者。來我塔處⑳至心供養。隨病輕重不過百日必得除愈。若實不虛者。諸天降雨香華。諸天應聲㉑雨曼陀羅華。地皆㉒振動

太子即解鹿皮之衣以纏頭目。合手投身虎前。於是㉓虎母得食菩薩肉母子俱活。時崖頭諸人下向㉔望視。見太子爲虎所噉骨肉狼藉。悲號大叫聲動山中。或有*搥胸自撲宛轉臥地。或有禪思。或有叩頭懺悔太子。爾時首陀會諸天。及天帝釋四天王等。日月諸天數千萬衆。皆發無上菩提之心。作倡伎樂燒香散華曼陀羅華供養太子。而唱是言。善哉摩訶薩埵。從是不久當坐道場。如是三唱已各還天宮。五百仙人皆發無上正眞道意。神仙大師得無生忍

王及夫人明㉕日遣使齎持飲食。上山餉太子。到㉖常住石室。唯見臥具鹿皮衣傘蓋鉢盂錫杖水瓶澡㉗纏悉在室中。不見太子。周遍問人無有應者。唯見仙人十十五五相向*啼泣到大師所。唯見仙師以手㉘拄頰。涕涙滿目呻吟而坐。周㉙匝推㉚問無㉛有應對。㉜使者怖懼即以飲食施諸仙士。走還白夫人具說上事。夫人曰。不見我子見諸仙不。答曰。但見仙士十十五五相向㉝泣涕。夫人曰。禍哉吾子死矣。*搥胸大叫奔走詣王。王聞是已從床而落迷不知人。群臣萬衆來集王側叩頭諫曰。太子在山未審虛實。何爲哀慟。願王小息

於是王及夫人㉞后妃婇女臣佐吏民褰裳㉟徒跣奔走上山

爾時長者富蘭亦遣來告王曰。太子昨日投身巖下。以肉㊱飴虎。今㊲唯餘骨狼藉在地。於是長者。即引導王到太子㊳屍處。王及夫人后妃婇女群臣吏民。舉聲悲哭*振動山谷。王與夫人伏㊴大子屍上。心肝斷絕悶不識人。妃前扶頭理太子*髮。心肝摧碎啼哭聲㊵諸。曰一何薄命生亡我尊。今日永絕不復得見。寧㊶使我身碎如塵粉。不令我㊷天㊸奄忽如今。太子已死我用活爲。時群臣白王。太子布施誓度群生。㊹無常殺鬼所侵奪也。㊺及未臭爛宜設供養。即收骸骨出山谷㊻口。於平坦地積栴檀香㊼薪及種種香木。諸㊽香㊾蘇油繒蓋幢幡以用闍維太子。收取舍利以寶器盛之。即於其中起七寶塔。種種寶物而莊挍之。其塔四面縱廣十里。列㊿種種華果流泉浴池端嚴淨潔。王常令四部伎人。晝夜供養娛樂此塔

佛告阿難。[51]時太子者我身[52]是時父王者即今[53]我父[54]閱頭檀是。時夫人者母摩耶是。爾時后妃[55]者今瞿夷是。時大臣闍耶[56]者阿難是。爾時山上神仙大師者彌勒是也。裴提舍王者難陀是[57]也。時婆羅門者羅雲是也。彌勒菩薩從昔已來常是我師。以吾布施不惜身命救衆生故。超越師前[58]懸[59]挍九劫。今致得佛濟度無極

佛說是時天龍及人八萬四千。皆發無上平等道意。八千比丘漏盡結解得應眞道。王[60]與

---

❶住＝往宮　❷得＝逮宮　❸曰＋(鄉)三　❹天＝夭宋　❺滿＋(一)三　❻是＝時宮　❼〔足〕－宮　❽涙＝泣三　❾百＋(餘)三　❿食飲＝飲食三宮　⑪亦＝而三宮　⑫〔於是太子〕－宮　⑬蜇＝蛆宮　⑭傷＝復宮　⑮害＝割三宮　⑯反＝返三宮　⑰諸＋(惡)三　⑱肉血＝血肉三宮　⑲灸＝炙宋　⑳至＝志三　㉑(即)＋雨三　㉒振＝震三*　㉓虎母＝母虎三　㉔〔望視〕－宮　㉕日＝旦三宮　㉖常住＝住常三，〔常〕－宮　㉗纏＝纏三，灌宮　㉘拄＝柱宮　㉙匝＝遍三宮　㉚問＝求宮　㉛有＝責三宮　㉜〔使〕－宮　㉝泣涕＝涕泣三宮　㉞后妃＝妃后宮　㉟徒跣＝徒跣宮　㊱飴＝飼三，食宮　㊲唯餘＝餘骸三　㊳屍＝尸宮*　㊴大＝太三宮　㊵諸＝諮三宮　㊶使＝令三宮　㊷天＝夭宋宮　㊸奄＝淹宋　㊹(非)＋無宮　㊺及未＝未及三宮　㊻〔口〕－宮　㊼〔薪〕－三宮　㊽〔香〕－宋　㊾蘇＝酥宮　㊿種種＝衆宮

[51]時＋(爾)三　[52]是＋(也)三宮　[53]〔我〕－三　[54]閱＝悅三宮　[55]〔者〕－三宮　[56]〔者〕－宮　[57]〔也〕－宮　[58]懸＝玄宮　[59]挍＝較元明　[60]與＝及三宮

群臣天龍鬼神聞佛[1]所說。皆大歡喜[2]禮佛
而去
[3]丹鄉本續有 [4]爾時國王聞佛說已。即於是處起
立大塔。名爲菩薩投身餓虎塔今現在。塔
東面山下有僧房講堂精舍。常有五千衆
僧四事供養法盛。爾時見諸國中。有人癩
病及[5]顚狂聾盲手脚躃跛。及種種疾病。悉
來就此塔。燒香然燈香[6]埿塗地修治掃灑。
幷叩頭懺悔百病皆愈。前來差者便去。後
來輙爾。常有百餘人。不問貴賤皆爾。終
無絶時

[7]佛說菩薩投身[8]飴餓虎起塔因緣經

No. 173

佛說福力太子因緣經卷[9]第一

[10]西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳
法大師[11]賜紫沙門臣施護[12]等奉　詔譯

爾時世尊。從本座起。詣安陀林。於一樹下。
[13]晝日棲止。宴寂而坐。是時諸苾芻衆。於其
園林。別會一舍。依次而坐。所謂尊者阿難。
尊者聞二百億。尊者阿泥樓馱。尊者舍利
子。如是等諸苾芻衆。既共集會。乃相謂言。
世間人衆。何所修作。多獲義利。尊者阿難
言。色相行業。若人修作。多獲義利。尊者聞
二百億言。精進行業。若人修作。多獲義利。
尊者阿泥樓馱言。工巧行業。若人修作。多
獲義利。尊者舍利子言。智慧行業。若人修
作。多獲義利。如是說已。咸作念言我等今
者言說差別。不相齊等。所謂各各建立最勝。
若以此義。往問世尊。必爲我等隨應宜說。
如其所說。我等奉持。何以故。世尊大師。能
斷疑故。是大悲者。譬如日光燭諸幽暗。以
一切智。破諸疑惑。解除苦網救度有情。令
歸正道。等視有情。猶如一子。一切法中。而
得自在。以一切法。作大利益。大牟尼尊。能與
一切。息諸疑惑。佛常勤爲解除疑結。是故我
等宜共往問。時諸苾芻互言議已。欲往見佛。
是時世尊在於林中。以淨天耳過於人耳。聞
苾芻衆以如是事集會議論。即從三摩地起。
詣苾芻所。時諸苾芻。前迎世尊。設座奉請。
佛就座已。告苾芻言。諸苾芻向[14]聞汝等共
相議言。世間人衆。何所修作。多獲義利。初
阿難言色相修作多獲義利。聞二百億言精
進修作多獲義利。阿泥樓馱言工巧修作多
獲義利。舍利子言智慧修作多獲義利。如是
說已。又起念言。所說差別。不相齊等。所
謂各各建立最勝。若以此義。往問世尊。佛
必爲我隨[15]應宜說。如其所說。我等奉持。是
事云何。諸苾芻白佛言。誠哉世尊。我等向
者爲以此緣集會議論。願佛今時開決疑惑。
爾時世尊爲發此緣。說伽陀曰

色相工巧與精進　智慧於中爲最勝
若諸有情修福因　所獲福果又極勝

說是伽陀已。復告苾芻言。諸苾芻。或時有
人。於色相等。若隨修作。非一切種。一切時。
多獲義利。若修福力。於一切種及一切時。
多獲義利。諸苾芻如福力者。我不見有一
法。而諸有情。隨修作已。多獲義利。何以
故。諸苾芻。我念過去世時有王。名曰眼力。安
止王城。善布國政。威神廣大。安隱豐樂。人
民熾盛。其王有后。名曰廣照。色相殊妙。人
所樂見。彼廣照后。後於一時。與王同會。嬉
戲娛樂。由戲樂故。誕生一子。容止端嚴。人
所樂見。殊妙過人。具天色相。而彼太子生
生廣植妙色相因。由彼具足殊妙色相。是故
今爲立名色力。如是次第。乃至其後。別生三
子。彼第一者。精進具足。第二工巧具足第
三智慧具足
復次苾芻。彼廣照后。最後復有一子託陰。
是日忽然其王宮中。種種珍寶。自天而降。復
有微妙種種莊嚴珠寶瓔珞。俱時出現。覆王
后上。時眼力王。見是希有殊特事已。中心
異之。即召相師。而詢問言。今此希有殊特
之相。其故云何。相師對曰。大王當知。王后
有子。託質聖胎。其子大福。具大威德。當具
名稱。王聞語已。復生驚歎。乃至後時。其廣
照后。忽起思念。乃作是言。大哉我今欲乘
上妙師子之座。覆以白蓋及須寶拂。即以此
事。具白於王。王聞其言。心生歡喜。勅令周
徧清淨嚴潔宮城內外。如其所欲。悉爲辦造。
又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言
我今往彼大金寶聚。踞於其上。隨意舉手。
自取金寶。普爲一切。廣行布施。使匱乏者
財寶豐盈。以事聞王。王隨所作
又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言。
快哉我今欲令釋放一切禁繫。以事聞王。王

[1]所說＝說法㊂㊄　[2]禮佛而去次行元明俱在下末題　[3]〔丹鄉本續有〕－㊂　[4]爾時…經時百二十七字㊪連緜禮佛而去　[5]顚＝癲㊂　[6]埿＝泥㊄㊅㊆　[7]〔佛說〕－㊂　[8]飴餓＝餵㊄㊆，飼餓㊄㊅　[9]第一＝上㊅*　[10]西天譯經＝宋西天㊅*　[11]〔賜…臣〕－㊅*　[12]〔等〕－㊅*　[13]晝＝書㊄　[14]〔聞〕欠㊅　[15]應＝宜㊅

隨所欲。勅令內外。釋諸禁繫

又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言。快哉我今欲遊園林。以事聞王。王隨所欲。使淨園林。令其觀賞

又復一時。彼廣照后。忽起思念。乃作是言。快哉我今於此宮屬多人衆前。以如是事。發誠實語。若我眞實有福報者。惟願天人速疾奉我殊妙莊嚴勝師子座。我若得已處其座上。廣爲人衆宣說法要。如是言已。顒俟諸天降希有相。以事聞王。時眼力王。卽於宮中。勅令周遍清淨嚴潔所有王城內外。一切人衆。悉著淨衣及妙嚴飾。各持異香華鬘。咸來集會。時廣照后。以衆嚴具殊妙嚴飾。宮嬪眷屬侍從❶圍繞。用詣衆前。相好莊嚴。其猶天女。一切人衆。咸所瞻仰。俱生歡悅。是時王后。於諸有情。隨起慈心。仰瞻虛空。以其眞實加持力故。說伽陀曰

天主人主及解脫　是三福力若最勝
由此眞實我今時　願天速布師子座

說是伽陀已。卽時忽然天降勝妙師子之座。及散妙華。空中諸天。悉皆肯悅。時彼人衆。見是希有殊特事已。咸生愛樂。俱共歎異。說伽陀曰

希有大福大力能　一切世間今供養
人間所欲天能成　彼天福力爲勝上

時廣照后。心生歡喜。處師子座。昇是座已。卽時大地六種震動。其師子座。從地❷踊起。住虛空中。高七人量。復有種種殊妙珍寶莊嚴。露幔覆於座上。彼諸人衆。見是福力瑞相殊特。生欣樂意。各以所持異香華鬘。供獻王后合掌肅恭。以利益心。居前而坐。聽受其語

時眼力王。見是事已。極大歡悅。與諸官屬。合掌肅恭。依次而坐

爾時廣照后。卽說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂

說是伽陀已。空中自然有聲讚言。汝今善說最上善說。又復空中。奏天微妙可愛音樂。其眼力王。與諸人衆。聞說伽陀。時自然天降殊妙衣服。及莊嚴具。各墮其身。王及人衆。卽以所降衣服莊嚴。前奉王后。異口同音。作是讚言。善說善說。卽時王后。從師子座。自空徐下。安處于地。爾時天樂卽隨停止。復奏人間所有音樂。王及人衆。咸生尊重。廣供奉已。悉皆歡喜。時廣照后。迴入宮中。旣入宮已。彼師子座。空中隨隱。時諸人衆。顒明觀見。如上瑞相。歡喜讚言。奇哉福力。❸具大威德。奇哉福力。是甘美果

爾時廣照后。處于宮中。諸所思作。皆悉止息。乃至其後。滿足十月。日初出時。誕生太子。色相端嚴。人所樂見。卽時大地六種震動。於其宮內。空中自然雨七珍寶。王城內外。遍一切處。悉雨種種天妙衣服。及雨最上悅意妙華。處處所有華樹果樹。開敷結實。觸處布灑。霏微甘雨。四方徐起。調適和風。太子生已。安處于地。卽時四大天王。以其威神。忽然地裂。❹踊出上妙衆寶莊嚴勝師子座。以奉太子。帝釋天主。以天妙蓋及衆寶拂。持覆其上。忉利天衆。雨天妙衣及寶露幔。又或雨其種種珍寶。或莊嚴具。或妙衣飾。或天妙華。或復末香塗香華鬘。或天音樂出妙歌音。毘首羯磨天子。以天神力。王城內外。除去一切荊棘沙礫。布以繒帛。珠瓔莊嚴。豎立微妙衆寶幢幡。遍灑清淨❺旃檀香水。周匝安置諸妙香瓶。散種種華。乃至一切悅意施設。復次有百大象。從曠野中。自然來入王宮。住於廐舍。復有百牛來于田里。不以耕耘。自然依時。一切種子。具足成熟

復次於其師子座下。有五大藏。衆寶充盈。顒開其門。隨取給用。終不能盡。又復爾時。所有一切。怨對有情。於須臾間。慈心相向。爾時太子。以宿命力。神通威德生已。卽時觀察四方。說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂

是時空中。別有一類天衆。見此廣大神通威德希有殊特福力事已。皆生歡悅。深心愛樂。爲其發起福威力故。說伽陀曰

四大王天諸天子　忉利天宮天主等
彼諸福力極可愛　見此勝福復忻樂

時眼力王。與其宮嬪侍衛眷屬耆舊臣佐等。顒觀如是吉祥勝相。咸生歎異。作如是言。奇哉太子。有大福力。奇哉太子。具大名稱。今人中生。乃有如是天中吉祥廣大勝相。俱時出現。時王歡喜。憐愛子故。勅主藏者。汝今應

❶圍＝隨(明)　❷踊＝涌(明)　❸具＝俱(明)　❹踊＝涌(宮)　❺旃＝栴(宮)

開我之庫藏。廣出一切所有金寶。我當爲施所有一類善祝願者。使彼皆得財寶豐盈。令其爲我妙善稱讚。廣作福事。然復願我生生廣集吉祥勝福。當爲太子安立名字 即時謂彼諸臣佐言。今此太子當立何名。近臣白言。大王今此太子。 現生廣有吉祥福力勝相出現。是故宜應立名福力。即時王勅福力爲名」爾時王以福力太子。 授其八母。 二母抱持。二母乳哺。二母灌浣。二母嬉戲。❶令彼八母。依時養育乳哺灌浣及戲翫等。 乃至餘諸妙好樂具。一切供給。受用豐足。願速成長。如淨蓮華處於池沼。其後太子漸成長已。習學諸書。隨學即能窮究奧妙。於剎帝利王種族中。乃至一切所應學者。學悉通達。而彼太子。深信賢善。內心清淨。一切所行。自利利他。具悲愍者。於法自在。哀愍有情。作諸布施。無所積集。一切能捨。大捨遍捨。無有少分而不捨者。謂若沙門。婆羅門。貧窮孤露。諸乞丐者。或有來求❷自身血肉。是時太子於乞丐人。即起慈心。觀如虛空。乃作是念。快哉我今令其乞者得滿所願。隨即施與。況復所有金銀珍寶。飲食衣服。塗香華鬘。諸臥具等。及餘所欲諸受用具。願我一切應念出現。得已施彼一切求者。使令意願皆悉圓滿。太子具是德故。名稱遍滿於閻浮提。下至龍界。上徹梵天。一切普聞

佛說福力太子因緣經卷*第一

佛說福力太子因緣經卷❸第二

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣施護*等奉詔譯

復次福力太子。乃至後時。與彼四兄。出遊園苑。而於中路。有無數千針口餓鬼。居山半腹。容貌羸瘦。其猶聚骨。遍身熾焰。鬼衆圍繞人所不見。唯福力太子。先觀其狀。而彼餓鬼。合掌居前。白太子言。汝大福德。有大名稱。是悲愍者。我等飢渴。苦惱所逼。願今餉我。少分飲食。我等宿世。造慳悋因。故此生中。墮餓鬼界。無數千歲。不得水飲。況復於食而可見❹邪。時福力太子。仰瞻虛空。即起悲念。快哉我今若得天降少分飲食。當用餉此諸餓鬼衆。是時忽然有多飲食。自天而降。福力太子。即以此食。餉諸餓鬼。彼餓鬼衆。宿業力故。悉不能見。咸作是言。太子我昔聞汝是悲愍者。 何故今時不以飲食餉於我等。太子告言。我以天降飲食。前授汝等。云何于今不取食*邪。 餓鬼白言。 太子我等宿業力故。悉不能見。 時福力太子。復起是念。愍哉慳悋。是不可愛。乃作是言。若諸福報。有大力能。以我如是。眞實語故。令此餓鬼。得見飲食。一切隨應。皆能取食。發是言已。彼諸餓鬼。悉能見食。即時各變。面相如人。福力太子。心生歡喜。遂以飲食。恣其所取。彼餓鬼衆。既得食已。頓止飢渴。身力完具。壯實充盛。無醜惡形。乃於福力太子。各起清淨歡喜之意。即時命終。皆得生於兜率天上。旋處空中。白太子言。太子我等得生兜率天上。皆由汝之威神建立。福力太子。聞此妙善語已。深大慶悅。即時前進詣園林中。與彼諸兄。共會議言。世間人衆。何所修作。多獲義利。彼色相具足者言。今此世間色相行業。若人修作。多獲義利。何故知*邪。謂若有人。他昔未見。見即歡喜。昔未信重。見已信重。如我往昔。師尊仙人。亦作是說。若有具足妙色相者。爲人所喜。妙色可觀。瞻奉愛樂。猶如智人。樂最上法。設諸供養

復次精進具足者言。非修色相多獲義利。今此應知。精進行業。若人修作。多獲義利。何以故。雖修色相。而無精進。豈能現世及他世中。獲可意果。或謂色相多獲義利者。彼是愚人。癡見所覆。如我所說。精進行業。於現世中。能成可意果者。謂猶農夫植種。商賈獲利。仕者受祿。學人通教。修習禪定。得輕安果皆爲現世精進所成諸可意果。 又此精進。於他世中。能成可意果者。謂生善趣。及生天界。大富自在。現證解脫。皆爲他世精進所成諸可意果。由此一切功德。皆以精進而爲依止。又此精進。能治怯弱。若遠精進。無有少法而難成者

復次工巧具足者言汝諸仁者。 雖復多種所說。而實不能稱可我心。何以故。所有精進。若無工巧。 而終不能現有所成若復精進同工巧作。乃能如實所作現成。是故應知。工巧行業。若人修作。 多獲義利。 又復具工巧

❶令＝今㊊　❷自＝目㊂　❸第二＝中㊊*　❹邪＝耶㊂*

者。若王若臣。若沙門婆羅門。諸長者等。乃至下族中人。及諸工巧之者。悉來供獻。復大智慧具足者言。汝等當知。人所修作。多獲義利者。且非色相。亦非精進。又非工巧。何以故。所觀色相。若無智慧。雖復相似。而不淨妙。所起精進。若無智慧。雖得義利。而無有成。所作工巧。若無智慧。雖復營修不能攝持。是故應知。智慧能成一切事業。若人修作。多獲義利。又此智慧。能得色相。能成工巧。能發精進。能獲人中一切妙樂

爾時福力太子。熙怡瞻視具智慧者。而謂之言。如是如是。汝言眞實。所有色相工巧精進。若無智慧。不能多獲義利。故知智慧普能攝持諸如實果。仁者然。此智慧若無福力。諸有所作。亦不得成。是故實知。若人修福。多獲義利。何以故。福是純一果。福爲光澤果。福爲可意果。福是適悅果。如是福果。我不能盡說其功德。今爲汝等。使開覺故。於福門中。說一少分。汝等善聽。由有福故。能獲色相。福具精進。福得吉祥。亦獲大富福具智慧。福能歌詠正法功德。福具聰利。福遊正道。福生上族。福得宿念。福具名稱。福圓戒行。福能布施。福力常得諸根不壞。福常快樂有福常受智者所供。福完諸力。福常會遇善友知識。福力能作一切事業。謂若耕植田里。或復商賈求利少施其功大獲積集。富盛自在。有福卽能於思念間。虛空自然雨其衣服飮食珍寶。一切具足。隨受快樂。福獲可意妙好舍宅福於現世。及於他生。常得姝麗妻女眷屬及財穀等。福者所行之地。自然無其荊棘沙礫。住立平穩。福者亦獲廣大身相。若有患人。福者手所觸時。病隨輕差。又復福者隨觸於人。卽能出彼飮食衣服珍寶財穀。給用無盡。福者常得天龍夜叉羅刹鬼等隨處衛護。其猶雨時護苗稼神。守護亦然。福者常得多人尊重愛樂。福有善譽。福爲人讚。福常能具諸善法分。福者語言人所信順。福者常得光澤可愛。福者常出微妙梵音。福者身❶胑自然柔軟。福者常發妙善語言。福者常値良友智人不壞眷屬。福者無病。福者爲人所愛。福獲財利。福者勇猛。又大福者。得爲人王。無不具足。離諸疾病。福者常得富盛不壞。福者獲得轉輪伏藏。七寶具足。福者能於虛空中行。福者威光與日月等。福者得成月天。福者得成日天。福者得成梵王。福者得成帝釋。福者能於天宮樓閣中行。如彼天子。福者有大力勢。如阿修羅王。福者常生善趣。福者捨離惡趣。福者常獲最極難得悅意妙華。福者所作成就。福者能爲世間作諸照明。福者常得天人阿修羅等正信供養。

太子說是諸福事時。四兄異見。修作不同。於是太子。又復言曰。我今欲與諸兄濟適他國。隨所住處。證驗其事。爲當色相人多修*邪。或復精進工巧智慧福力人多修*邪。是時四兄。聞其言已。悉隨所行。不復告白父王。卽適他國。入一國已。易其❷裝飾。各求棲止。時色相具足者。以妙色故。人所瞻覩。皆生悅意。隨獲富盛。受用資養。精進具足者。以勇力故。能有所取。而忽見一迅流大河。深廣可怖。中有極大❸旃檀香樹。彼精進者。取得其樹。貨易獲利。而成富盛。受用資養。工巧具足者。以工巧力。隨作諸事。由獲富盛。受用資養。智慧具足者。以巧智故。能解勝怨。復能親附有財力者。悅可其意。令生歡喜。隨獲衣食及財寶等。如所快樂。受用資養

爾時福力太子。隨自勝福大威德力周行。施作利益福事。一日忽過貧人之舍。乃入其中。以彼太子福威力故。是舍忽有廣大吉祥勝相出現。金寶財穀。周匝充盈。時彼貧人。見已驚怪歡喜。思念此如是事。昔所未有。由何所起。從何所來。豈非此人來我舍中是其威力之所致*邪。又念我昔極受貧苦。今獲勝利。一切豐盈。必由是人來此所致。使我舍中吉祥相現。此人大福。有大名稱。宜應於彼尊重供養。由是尊奉。相續無間。太子於其貧人舍中。致諸富盛。令快樂已。乃至後時。遍流聲譽。某甲舍中。昔甚貧匱。有一異人。來入其舍。彼威力故。是舍忽然吉祥相現。諸人聞已。於福力太子。咸生信重。俱共讚言。奇哉勝福。有大力能。又以太子福威力故。於彼方處。華樹❹果樹。開敷結實。時令不愆。遍灑甘雨。種子生成。而得滋茂。時諸人衆。於福力太子。深生愛樂。俱來瞻仰。是時太子。爲諸來者普攝其心。故作是念。快哉今時我此舍中。可能獲得一切珍寶。種種樂具。及諸妙巧悅意等物。給所來者使令

❶胑＝肢㊂　❷裝＝莊（宮）　❸旃＝栴㊂　❹果＝菓（明）

具足。發是心時。應念即現諸珍寶等。皆悉豐盈。時諸人衆。驚異歎言。奇哉大福。爲甘美果。乃於太子。咸生尊重是時太子。即爲諸人。如其所應。以四攝法。平等攝持。悉令和合。所謂同一布施愛語。利行同事。由是名稱普聞一切國邑聚落。乃至後時。太子漸次到一國中。見其國王治罰一人。善醫業者。勅彼獄官。破其身❶胑。斷截手足。流血既多。楚毒苦惱。是時彼治罰人。見太子已。發大苦聲。啼泣告言。仁者救我。仁者救我。太子即時惻愴斯事。乃自思惟。我今作何方便救此人苦。由是念間。忽生智解。如我所有施作福力世間現見。作是念已。悲心內激。即破自身。多出其血。授彼令飲。苦惱得除。太子又見手足已斷甚大苦惱即取利刀斷己手足。置於彼人手足斷處。是時太子觀察虛空。普於一切有情。隨起慈心。即發廣大眞實願言我於此生。曾無少分不善之業。若我所說爲眞實者。願令此人手足斷處。即於今時支節相合。平復如故。發是言已。彼人即時支節相合。身體完具。平復如故。太子見已。意願圓滿。即作是念。我以勤勇。所作得成。出自身血。救此人苦。斷自手足。續其支節。又以眞實大誓願力。使彼身命全復如故。願我以此最上善根。成就阿耨多羅三藐三菩提果。當以法味授於彼人。畢竟令住安樂涅槃。發是願時。一切大地六種震動。帝釋天宮。亦復震警

爾時帝釋天主。即自思惟。此何事相。而復觀察。乃見福力太子作彼最上極難行事。歎喜歎異。又念。今此大威德者。作是難事。何所求*邪。我今宜往證驗其故。即變婆羅門相自天而降。住太子前告言。太子我向見汝斷自手足。何所爲*邪。太子答言仁者他有苦惱。即我苦惱。若他快樂。即我快樂。故我向者見一被治罰人。甚大苦惱。我時乃以眞實力故。棄捨自身手足支分。塡續其人所斷割處。願力眞誠。彼獲如故

是時帝釋天主。愈生歎異。即復本形。告太子言。汝今豈非以不實心。或異所求。或退轉故。捨自身*邪。太子白言。天主我所棄捨。自身手足。無不實心。亦無異求。又非退轉。帝釋復言。汝若然者。云何使我證知是事。太子白言。天主汝豈不聞。如我所作。皆眞實力。太子即於一切有情。隨起慈心。觀察四方以實願力。說伽陀曰

若我所言是眞實　貪愛自身爲纏縛
眞實不退轉今時　願我此身即如故

說是伽陀已。太子身*胑即獲如故由是空中遍雨天華。奏天微妙可愛音樂。和風徐起。現諸瑞相

佛說福力太子因緣經卷*第二

佛說福力太子因緣經卷❷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳
法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

爾時帝釋天主。見是福力。現生果報。希有瑞相。又知人天悉皆胥悅。心頗異之。乃謂福力太子言。太子汝今如是勤修勝行。有何所求。太子白言。天主。我爲求證阿耨多羅三藐三菩提果。拯拔一切有情。出生死海。悉令安住究竟涅槃。時帝釋天主。知福力太子勤求阿耨多羅三藐三菩提。深心不動。猶若須彌。稱可其意。作是讃言。善哉善哉。大士汝有廣大最上願力。必當速證阿耨多羅三藐三菩提。如是言已。隱身不現

復次於後。彼國之王。耆年而終。其王未立灌頂太子。於是王之宗族臣佐人民。共會議言。我等于今當令何人紹灌頂位。時一人言。若有福力大名稱者。可宜紹位。如是言已。衆意悉同。即遣使人周行求訪

是時福力太子。當繼王位。善根開發。與諸侍從。出遊園林。太子行時。道路平坦。觸處皆無荊棘砂礫。於其中路。吉祥相現。細雨散空。旋布其頂。異色飛鳥。順次宛轉。童男童女。發勝妙聲。踊躍奔馳。咸生歡悅。一切人衆。身毛喜竪。皆得輕安。又聞空中悅意之言。太子觀斯事相。即起思念。此相出現。我當決定紹灌頂位。作是念已。進詣園中。受諸福樂。其園有一大無憂樹。華開茂盛。

❶胑＝肢㊂*　❷第三＝下㊂*

太子於彼安然寢寐。諸同往者。樂華果故。各於園中。隨處遊賞。又復太子。福威力故。彼有龍王。忽然從地涌出千葉微妙蓮華。其量廣大。色香具足。最上可愛。而彼龍王。又以神力除置太子。在蓮華上。爾時太子都無動覺。由是漸過食時。日正中分。餘諸樹影悉皆移動。唯無憂樹影。覆太子身。如故不動。又彼園中諸餘華樹。皆悉傾向。大無憂樹。吉祥勝相。悅意可觀

時福力太子。夢見自身處穢汚上。又見自身穢汚所染。又見自以舌舐虛空。又見自身蓮華中立。又見自身上起山峯。又見衆人頂禮於己。太子寤已。隨應占察。如上所夢。如我夢見自身在於穢汚上者。我必應居灌頂王位。大富自在。斯爲前相。如我所見穢汚染身者。我應處于大師子座。如我所見上起山峯者。我應於一切處常居最上。如我所見衆人頂禮者。我應爲彼衆所尊重。如是等事。審占其相。我今決定爲灌頂王

爾時彼國臣佐。先遣使人周行求訪到彼園中。具見太子次第相續吉祥勝相。心生驚異。此大福力。有大名稱。卽時速還。具陳上事。時諸臣佐。聞彼言已。皆生歡喜。卽依法儀。悉備所須。行詣園中。授其灌頂。到已見諸吉祥勝相

時福力太子。卽於微妙大蓮華上。結❶加趺坐。以福力開發故。四大天王。奉天莊嚴大師子座。帝釋天主。奉天妙蓋。及衆寶拂。忉利諸天。奉種種寶嚴飾露幔。散衆寶華。如雲而下。四大王天。諸天子衆。雨種種寶。奏天微妙可愛音樂。及散妙衣。國中園林。周遍清淨。一切悉無荊棘砂礫。豎立幢❷幡珠繒交絡。設妙香瓶。散諸異華與天宮等。帝釋天主。勅毘首羯磨天子。普於園林。悉令化出四寶所成廣大樓閣。以備太子。隨意受用。時彼臣佐。又觀如是希有勝相。轉復異之。咸各肅恭虔命。太子處師子座。頂禮尊奉。如其法儀。爲授灌頂。太子得灌頂已。身出光明。周遍照耀。一由旬量。映蔽日光。而不顯現。是時衆中。有一類人。見斯光已。咸悉稱言。此勝光王。一類人言此福力王

爾時福力王。將入王城。帝釋天主等。於其王前。隨依法儀。作供獻已。隱復天宮。時福力王。旣入城已。善布國政。人民熾盛。安隱豐樂。息諸鬪諍。却除他敵。悉無賊盜。❸飢饉疾病。愛護人民。猶如一子。華果樹林。悉皆茂盛。時令不愆。稼穡豐阜。雨澤順時。大地受潤。復次其後王之四兄。聞斯異事。咸生驚怪。共會議言。福力太子。勝過我等。福慧二全。以福力故。爲大國王。最上大富。稱可我心。我等今時宜共往彼。於是四兄。同詣福力王所。到已卽時咸祝之言。願汝最勝增長壽命。又復讚言。善哉大王。汝昔要期。今能固立福慧。若斯勝過我等。於他國中。統王大位。皆由汝勝福力所成。我等親朋。具悉瞻覩

時福力王。從師子座。歡喜而下。致敬問訊。如應施設高廣之座。命彼諸兄次第而坐。諸兄卽令王復本座。衆坐已定。作諸供獻。如先所論。互談議已。皆生決定歡喜之心。時王起尊重意。各以所奉。如是集會過二三日。王爲諸兄及彼人衆開發。令知福非福事。說伽陀曰

無福者墮地獄中　受大苦惱常無間
或墮餓鬼或畜生　受飢渴苦及負重
無福之者壞其身　無福爲奴重疲極
無福墮於聾瘂中　無福愚鈍多邪慧
無福之者魑魅著　無福之者醜形容
無福多於下族生　無福心亂人所惡
無福之者多迷惑　無福爲他所輕謗
無福之者諸所爲　雖復勤力不成就
無福之者身羸澁　悉無威光不可意
無福之人❹兄所居　草木青潤成枯瘁
無福人所不隨順　外境觸害亦復然
諸惡鬼神羅刹娑　常時侵嬈無福者
無福者用藥治病　返成非藥病增劇
由無福故受貧窮　復爲他人所輕慢
無福之人生子息　其性麤惡衆憎嫌
無福者雖眷屬多　常時離散生苦惱
無福者壞於眼目　而復相續諸苦生
多病皆由無福因　小生疲病固難差
無福之人多兇惡　無福常發麤惡聲
手指攣拳體不完　語言人多不信順
無福之人諸所有　王官水火盜賊銷
無福唯聞非愛言　觸處常生於驚怖
無福雖居平坦地　隨處旋當荊棘生
設或植種及經商　雖常多作無義利

❶加＝跏【明】　❷幡＝旛【元】【明】　❸飢＝饑【三】　❹兄＝凡【三】

無福者於一切時　所有財寶皆散壞
世間無少顧戀心　實不可愛無善利
諸無福者如是相　智者當知皆破壞
福者所作善護持　於一切時無散失
福者所行不懈倦　常起堅固勇悍心
如蓋覆蔭廣無邊　復能制除諸惡雨
猶犢隨母常飼乳　福者如意善欲同
又如劫樹悅意觀　常獲一切所欲果
福者能具忍辱力　及得悅意大吉祥
信行深固可依從　生生皆具妙色相
福者廣布大名稱　能具多聞及智慧
見者咸生愛樂心　又能獲得聞持念
福者臨終無疾病　臨終亦復歡喜生
極惡境相不現前　遠離驚怖及苦惱
福者臨終受天樂　天宮樓閣現其前
忉利諸天夜摩天　彼彼天人來引接
兜率天宮諸天子　化樂天衆亦復然
他化自在欲界天　咸來衞護於福者
福者猶如大梵王　俱胝天衆皆宗奉
於其一千梵界中　廣大尊勝而自在
福者諸所作皆成　復常處於快樂位
一切皆生愛樂心　乃至外境無觸害

是時諸兄。及其人衆。聞伽陀已。於福力王。心皆信伏。極大歡喜。現世他生。顯明開示。一向悉知。福力最勝

時福力王。爲諸人衆廣說福事。開發心已。觀察虛空。作是念言。快哉我今可能偏於王城內外。悉❶雨種種珍寶衣服。發是心時。忽有種種殊妙衣服。及悅意華諸妙珍寶。自天而降。悉皆充滿王城內外。現是相時。人天胥悅。咸生驚異。悉起廣大淨信之心。俱發是言。快哉天子。有是福力。具大威德。復次其後諸小國王。聞是事已。咸起思念。彼王有大福力。具大名稱。我今宜應往彼尊奉。由是諸王共會一處。各領四兵。所謂象馬車步兵。衆同詣福力王所。下車前進。肅恭伸拜。合掌白言。天子大福。具大名稱。爲大國王。威德特尊。我等今時故來親奉

時福力王。卽復致問。普爲慰安。如次坐已。并其官屬。各與無價上妙珍寶。又以十善法門。普爲攝化。是時諸王。俱獲勝利。各還本國

復次其後父眼力王。展轉聞知如是奇事。先遣使人詣彼國已。自當速疾與諸官屬。終日竟夜。促途前進。父王到已。愛念子故。卽時遙見。雙目淚垂。悲喜交盈。聲哀心切。速從車下。前執其手。久而視之。父王乃言。我是汝父。汝必深知。我今年耄衰朽。若斯國政甚難。我不堪任。今付於汝。汝當負荷。言已卽時卸自寶冠。置於子頂。子如父敎。兼統其國

佛說福力太子因緣經卷*第三

❷佛說福力太子因緣經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

復次福力王以至極盡閻浮提界都統王政。國富自在威德特尊。一切人民王悉周給珍寶財物。以十善法普爲化導。時閻浮提人民熾盛安隱快樂。息諸鬪諍劫除他敵。悉無盜賊飢饉疾疫。亦無貧窮癃殘之者。皆有財寶庫藏充滿。眷屬廣多如意自在。又復一切方處自然除去荊棘砂礫。時令不愆雨澤滋潤。華果茂盛稼穡豐阜。人民咸知福力增勝。常行布施作諸福事。潔己淸心修持戒行。閻浮提人命終皆生四大王天。其福力王廣爲無數人衆開發善根。現世他生作大利益。有無數千人命終得生兜率天上

佛告諸苾芻。汝等當知。彼福力王者豈異人乎。卽我身是。我於爾時居菩薩位。福力王父眼力王者今淨飯王是。廣照后者今摩耶夫人是。色相具足童子者今阿難苾芻是。精進具足童子者今聞二百億苾芻是。工巧具足童子者今阿泥樓馱苾芻是。智慧具足童子者今舍利子苾芻是。彼時帝釋天主者今目乾連苾芻是。而彼國王趣命終者卽魔王是。彼貧人者今羅睺羅苾芻是。彼受治罰善醫業者今憍陳如苾芻是。諸苾芻。以是緣故當知福力。而諸有情於一切時。應廣修作諸勝行業。故我先說彼福力者。我不見有少法隨修作已多獲饒利。爾時諸苾芻咸生疑念。俱白佛言。世尊。彼福力王乃往古世修何行業感是報應。統王諸國具大名稱。威德特尊受天人福。諸有所須於思念間一切如應。自天而降生時地動。空中雨寶降師子座。帝釋奉蓋現寶藏等。是事云何願佛開決

❶雨＝兩㊂　❷此卷三本俱無

佛言。諸苾芻。福力王者於果生中積修福業。行願廣大緣力合集。決定如應受勝福報。又諸苾芻。汝等當知。一切有情所作行業。皆非外緣可得。亦非地界水界火界風界所成。若善不善隨蘊處界起諸行業。即說伽陀曰

假使經百劫　不壞諸業因
因緣和合時　有情隨受果

諸苾芻。我念過去久遠世。時有佛出世。號無能勝如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛普於世間作佛事已。乃至最後於一國中入無餘依大涅槃界。如薪盡火滅。而彼國王收其舍利。造立寶塔廣大供養。其後諸苾芻衆。鳴於犍椎擊鼓發螺。普告大衆。時苾芻等無數百千人集會一處。彼大法師於吉祥日廣爲諸人宣說法要。是時國中有一博戲者名曰得勝。深著博弈戲翫等事。妻名廣勝。子亦同名。是人先積家財。以博戲故內外財物輸於他人。皆悉散蕩。唯存所著氈衣二段并常持蓋革屣及五金錢。其人一時忽作是言。我不造福因受斯貧苦。言已吁歎。持如上物即出其舍。訪求博戲次第行至說法之所。見大法師處師子座人衆圍繞合掌聽法。是人覩斯勝相生清淨心。自念我今亦此聽法。即以諸物置於一處。合掌諦誠聽受所說。時彼法師說伽陀曰

人當修作諸福因　如彼所作勿間斷
隨其樂欲施作時　由福藏故獲妙樂

彼人聞是伽陀已乃思其言。由福藏故獲妙樂者。我往生中不造福因故受貧苦。我今宜應隨力施作少分福事。即自惟忖我之家財。悉已散蕩。而今但有隨身諸物。是中取五金錢及氈一段　若行施者又慮貧劇致殞身命。若不布施永壞福因。於他世中而無所託。我今以何方便能離貧苦存活身命。隨修福事不壞勝因。然我今者寧受飢貧必營福事。宜以金錢及氈衣施。作是念時而彼法師。又說伽陀曰

善法應當速疾修　即能息除諸罪業
如是宜修勝福因　一切罪業非所樂

彼人復聞是伽陀已。審思其言。善法速修。斯爲決定。由是發起清淨施心。以所持蓋覆法師頂。取其革屣安師足下。散五金錢布於座側。舉氈衣段被法師身。心大歡喜身毛皆豎。頂禮雙足發生淨信。發是願言。願我以此爲法布施最上善根。此生已往。生生有大殊勝福力。具大名稱受天人福。威德特尊統王諸國。若有所須應念即現。勝相出生獲無盡藏。其發如是廣大願已。時彼法師即爲如應迴向功德。是時博戲者出離衆會。唯存一衣以覆其身還復其舍。時妻及子見已驚異。念前所持諸物出外應爲博戲之所散蕩。妻故問言。仁者。舍中但存我及於子餘無所有。豈非我等將亦壞邪。彼人由是轉增逼迫受貧窮苦。自省斯緣說伽陀曰

世間何苦勝貧苦　而貧苦與死苦同
寧當死苦尙甘心　彼貧窮苦不愛樂

說是伽陀已吁歎而住。其後一時彼妻持瓶詣井以汲　雖復下徹得水。其力不能出之。妻乃召夫令觀是事。其夫即時同力而舉。亦不能出又呼其子。三人相與悍勇勢力方能小舉。怪而視之。乃見其下有五鐵瓮。滿盛黃金聯接排置。夫先見已驚異思念。豈非先施今獲其果。熙怡瞻視說伽陀曰

奇哉功德現此處　一切過失悉蠲除
今所得由先種生　施者果報知如是

是時彼妻歡喜問言。仁者勝相如是。善語若斯其故何邪。夫爲如應廣說其事

復次後時彼得勝博戲者。福力開發現獲斯果。由是展轉遍流聲譽。國中人民互相謂言。奇哉希有殊特大福。忽然能獲大富自在。彼人從是已後向佛法僧。倍勝於前極生淨信。日日於佛塔所廣大供養。復於正法聽受修習。又以上味飲食日供淨衆及餘沙門婆羅門孤露乞人。亦復隨應供給所須悉令滿足。又復廣營精舍。令彼四方苾芻居止承事供養。由是名聞流布城邑。其後彼國王忽命終無紹繼者。時諸臣佐親屬。審知是人有大福力具大名稱。共議勤精紹其王位。時博戲者即隱本名。人皆稱謂得勝大王

時得勝王現獲如是。悅意果報起猛利心。勝前布施作諸福事。修持戒行。其王昔爲臣佐親屬一切人民開發福因已。後趣命終即生他化自在天。爲彼天王之子。生彼天時有諸上妙悅意珍寶。及衆衣飾自空而降。身有光明映彼天衆光明不現。彼天見已咸皆驚歎。希有勝福果報若斯

佛告諸苾芻言。汝等當知。彼得勝王者豈異人乎。卽先所說福力王是。彼時初爲博戲之者。能發喜心愛樂聽法。竭其所有以施法師。故於現生獲勝果報。紹繼王位開發福因。由此因緣二十六生爲他化自在天王。三十六生爲化樂天王。三十六生爲兜率天王。三十六生爲夜摩天王。三十六生爲忉利天王。三十六生爲四大王天主。無數百生爲金輪王。正法統化於四天下。七寶具足。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏神寶主兵神寶。如是七寶隨意受用。復有千子。最上色相勇健精進能伏他軍。極海邊際大地境界。悉無盜賊刀仗等怖。咸修正法安隱而住

爾時世尊。爲諸苾芻說伽陀曰

大士如是諸勝因　多生得爲勝主宰
由佛普攝於世間　此是諸佛之所說
若得聞是希有事　及此神通廣大緣
造黑業者尚信生　誰諸智者不開覺
是故如是大希有　大威德者隨所求
應當尊重正法門　復常思念諸佛教

佛告諸苾芻。如我所說汝等應當如是修學。是故常勤愛樂正法。尊重恭敬信奉供養。如是作已爲所依止。如是學者得大利益

佛說此經已。諸苾芻等聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

佛說福力太子因緣經卷第四

No. 174　[No. 152(43)]

[1]佛說菩薩睒子經

[2]安公錄中闕譯今附西晉錄

聞如是。一時佛在[3]比羅勒國。與千二百五十比丘及衆菩薩國王大臣[4]人民長者居士清信士女不可稱計。一時來會。佛告諸比丘。皆[5]悉寂靜定意聽。我前世初[6]求得菩薩道時。戒行普具精進一心。修集智慧行於善權。功德累積不可稱[7]說。諸天[8]釋梵天龍鬼神帝王人民無能行者。阿難聞佛言。更[9]整衣服長跪叉手。白佛言。願欲[10]聞之

佛告阿難。乃往過去無數世。時有菩薩名曰一切妙。[11]仁慈惠施救濟群生。常行四等[12]心度世危[13]厄愍育苦人。時[14]於兜[15]術天上教授天人。常以晝夜各三時定意。思惟三[16]界。照觀十方天下人民善惡之道。知有孝順父母奉[17]敬三尊。恭順師長修諸功德者。常以天眼遍[18]察五道。時有迦夷國。中有一長者孤無兒子。夫[19]妻兩目皆盲。心願入山求無上[20]慧。修清淨志信樂空閑。菩薩念言。此人發意所學微妙[21]而兩目無所[22]見。若入山中[23]者或墮溝坑。或逢毒蟲所見枉害。若我壽終爲其作子。供養父母終[24]其年壽

於是菩薩壽盡。卽下生爲盲父母[25]家作子。父母歡喜甚愛重之。本發大意欲行入山。以生子故。便[26]留樂世間。子年[27]七歲號[28]字曰睒。[29]睒至孝仁慈奉行十善。不殺不盜不婬不欺[30]誑。不飲酒不妄言不綺語。不嫉妬不呪詛。信道不疑晝夜精進。奉事父母如人事天。言常含笑不傷人意。行則應法不[31]妄傾[32]邪。父母喜悅無復憂愁。[33]年過十歲。[34]睒長跪白父母言。本發大意欲入深山。[35]求志空寂無上[36]正眞。豈以子故而絕本願。人[37]在世間無常百變。命非金石對至無期。願如本意宜及[38]上時入山清淨。我自尋隨與父母[39]俱。供養[40]隨意不失時節。父母報[41]睒言。子之[42]孝順天自知之。不違本誓便共入山

睒卽以家中所有之物。皆施國中諸貧窮者。便與父母俱共入山。睒至山中以[43]蒲草爲父母作屋。施作床蓐。不寒不熱恒得時宜。適入山中一年。衆果豐[44]茂食之香甘。泉水涌出清而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木豐茂[45]倍於常[46]時。風雨時節不寒不熱。樹葉相接以障雨露。[47]蔭覆日光其下常涼。飛鳥翔集奇妙異類。皆作音樂之聲。以娛樂盲父母。師子熊羆虎狼毒獸。皆自慈心相向無復相害之意。皆食噉草果無恐懼之心。麞鹿熊羆雜類之獸皆來附近[48]睒。音聲相和皆作娛樂之音。睒至孝慈心履地常恐地痛。天神山神皆作人形。晝夜慰勞三道人。[49]三道人一心定意無復憂愁。睒常與父母。取百種果蓏以[50]食父母。恒有盈餘。渴飲泉水無所乏短。父母時渴欲飲。睒著鹿皮之衣。提瓶行取水。

[1]佛說菩薩＝佛說【宋】，菩薩【元】【明】　[2]安公…錄＝乙伏秦三藏法師釋聖堅譯【宋】，開元錄云失譯人名附西晉【元】【明】　[3]比＝毗【三】　[4]〔人民〕－【三】　[5]悉寂靜＝處【三】　[6]〔求〕－【三】　[7]說＝記【宋】，計【元】【明】　[8]〔釋梵天〕－【三】　[9]整＝正【三】　[10]聞之＝所聞【三】　[11]仁慈＝行慈仁【三】　[12]〔心〕－【宋】【元】　[13]厄愍育＝饑育養【三】　[14]〔於〕－【三】　[15]術＝率【三】　[16]界＝昧【三】　[17]敬＝事【三】　[18]察＝觀【三】　[19]妻＝婦【三】　[20]慧＝決【三】　[21]目＋(皆盲目)【三】　[22]見＝覩【三】　[23]〔者〕－【三】　[24]其＝期【宋】　[25]〔家〕－【宋】　[26]留樂＝樂留【三】　[27]七＝十【三】　[28]〔字〕－【三】　[29]睒＝子【三】　[30]〔誑〕－【三】　[31]妄＝望【三】　[32]邪＝斜【明】　[33](至)＋年【宋】　[34]睒＋(自)【三】　[35]求志＝志求【三】　[36]正＝之【宋】，至【元】【明】　[37]在＝居【三】　[38]〔上〕－【元】【明】　[39]〔俱〕－【三】　[40]〔隨意〕－【三】　[41]〔睒〕－【三】　[42]孝＋(睒子)【宋】　[43]蒲＝柴【明】　[44]茂＝美【元】【明】　[45](香)＋倍【三】　[46]〔時〕－【三】　[47]蔭＝廕【宋】【元】　[48]睒＋(與)【三】　[49]〔三道人〕－【三】　[50]食＝飼【三】

麞鹿衆鳥亦復往飲水。不相畏難

時有迦夷國王入山射獵。王遙見水邊有麞鹿。引弓射鹿。箭誤中睒胸。睒被毒箭擧身皆痛。便大呼言。誰持一毒箭射殺三道人者。王聞人聲即便下馬往到睒前。睒謂王言。象坐牙死。犀坐其角。翠為毛故。(1)麞鹿為皮肉故。今我無角無牙無毛。皮肉不可噉。我今坐何等罪死耶。王問睒言。卿是何等人。被鹿皮衣與禽獸無異。睒言。我是王國中人。與盲父母俱來入山中。學道二十餘年。未曾為虎狼毒蟲所見害。今便為王(2)所射殺。(3)登爾之時。山中大風暴起吹折樹木。百鳥悲鳴。師子熊羆走獸之類皆(4)大號呼動一山中。日無精光流泉為竭。衆華萎死雷電動地。時盲父母驚起自相謂言。睒行取水經久不還。將無為虎狼毒蟲所害。禽獸(5)悲鳴音聲號呼不如常時。風起四面樹木摧折。必有災異。王時怖懼大自悔責。我所作無狀。我本射鹿箭誤相中耳。射殺道人其罪甚重。坐貪(6)小肉重受其殃。我今以一國珍寶庫藏之物宮殿妓女丘郭城邑。以救子命。時王便前以手挽拔睒胸箭。箭深不可得出。飛鳥走獸四面雲集號呼。動一山中。王益惶怖三百六十節(7)節皆動。睒語王言。非王之過。自我宿罪所致。我不惜身命。但憐念我盲父母。年既衰老兩目無所見。一旦無我亦當終歿無所依仰。以是之故。用自懊惱酷毒耳。*登爾之時。諸天龍神山神水神樹神皆為肅動。王復重言。我寧入泥犁中百劫受罪。使睒身活。長跪向睒悔過言。若子命終我當不復還國。便住山中供養卿父母如卿在時。勿以為念。諸天龍神皆當證知。不負此誓。睒聞王此誓言。雖被毒箭心喜意悅。雖死不恨。以我盲父母累王供養。道人現世罪滅得福無量。王言。卿語我父母處。及子未死語我知之。睒即指示語。從此步徑去是不遠。自當見一草屋。我父母在其中止。王徐徐往勿令我父母怖懼。以善權方便解語其意。為我上謝父母。無常今至當就後世。不惜我命但念父母年老兩目復盲。一旦無我無所依仰。以此懊惱自酷毒耳。死自(8)當分。宿罪所致無有得脫者。今自懺悔於父母。從無數劫(9)以來所行衆惡於此罪滅福生。願我與父母世世相值不相遠離。願父母終保年壽。勿有憂患。天龍鬼神常隨護助災害消滅。所欲應意無為自然。王便將數人徑詣父母(10)許。王去之後睒便奄然而死。飛鳥禽獸皆大號(11)哭。遶睒尸上以舌舐睒身血。盲父母聞此音聲益(12)用怖(13)懼彷徨而住。王行馳馱觸動草木(14)肅有人聲。父母驚言。此是何人非我子行。王言。我是迦夷國王。聞道人在山中學道。故來供養道人。(15)父母言。大王來大善。勞屈威尊遠臨草野。王體中安隱不。宮殿夫人太子官屬人民皆安善不。風雨和調五穀豐足不。隣國不相侵害不。王答道人言。蒙道人恩皆自平安。王問訊盲父母。來在山中勞心勤苦。樹木之間。飛鳥走獸無有侵害道人者不。在山中寒暑隨時現世安隱不。盲父母言。蒙大王厚恩常自安隱。我有孝子名睒。常為我取百種果蓏。泉水恒自豐饒。山中風雨和調無所乏短。我有草(16)席可坐果蓏可食。睒行取水且欲來還。王聞盲父母言。又大傷心涙出而言。我罪惡無狀入山射獵。見水邊有群鹿。引弓射之。箭誤中道人子。睒身被毒箭甚痛故。來語二道人。父母聞之擧身自撲。如太山崩。地為震動。王便(17)自往前扶牽。父母仰(18)天號哭自訴言。我子睒天下至孝仁慈無有過者。踐地常恐地痛。今有何罪而王射殺之。向者大風卒起吹折樹木。百鳥悲鳴號*哭動一山中。我在山中二十餘年。未曾有此災異。疑我子取水經久不還。必當有故。諸神皆驚肅肅而動。母啼號不可復止。父言且止。人生無有不死(19)者。無常自然不可得却。且聞王言。睒為射何許今為死活。王具以睒口中所言。向盲父母說之。聞王此言。又大感絕。我一旦無子俱亦當死。願王牽我二人往臨睒尸上。王即牽盲父母往到尸上。父抱其(20)兩脚。母抱其頭著膝上。各以一手(21)捫摸其胸箭。仰天大喚言。諸天及龍神山神樹神水神。我子仁慈至孝諸神所知。何能不一哀我子是善子。母便以舌舐睒胸瘡。願毒入我口。我年已老目無所見。以身代子(22)之命。睒活我死死不恨也。於是盲父母言。若睒有至誠至孝者。天地所知。箭當拔出毒(23)藥當除。睒(24)當更生。於是第二忉利天王釋座即為大動。以天眼見二道人抱子號哭。乃聞第四兜(25)術天諸天宮龍宮皆儼儼而為動。釋梵四天王即從第

(1)麞＝麋㊂ (2)所＋(見)㊂ (3)登＝當(元)(明)* (4)〔大〕－㊂ (5)悲鳴＝飛鳥㊂ (6)小＝少(元)(明) (7)節＋(節)㊂ (8)當＝常㊂ (9)以＝已㊂* (10)許＝所㊂ (11)哭＝呼(明)* (12)〔用〕－㊂ (13)〔懼〕－㊂ (14)(肅)＋肅㊂ (15)(盲)＋父(明) (16)席＝床㊂ (17)〔自往前〕－㊂ (18)天＝夭(宮) (19)〔者〕－㊂ (20)〔兩〕－㊂ (21)捫摸＝摸捫㊂ (22)〔之〕－㊂ (23)藥＝痛㊂ (24)當更＝更當㊂ (25)術＝率(明)

四天上來如人伸臂頃。來下住睒前。以神藥灌睒口中。藥入睒口。箭自拔出便活如故。父母驚喜。見睒已死更活兩目皆開。飛鳥禽獸皆作歡樂之音。風息雲消日爲重光。泉水涌出。衆華五色樹[❶]色光榮倍於常。時王大歡喜不能自勝。禮天帝釋還禮父母及子睒。願我國財以上道人。身自留住供養。現世罪滅宿怨得除。睒答王言。欲報恩者王且還國。安慰國人。皆令奉持五戒。王勿復射獵天傷蟲獸。現世身不安隱。壽盡當入泥犂中。人居世間恩愛暫有。別離久長不得常在。王宿有功德今得爲王。莫以得自在故而自放恣。於時國王大自悔責。自今*以後當如睒敎勅。不敢有廢。諸隨王射獵者數百人。見睒已死神人持藥來下入口卽活父母眼開。皆踊躍發意奉持五戒終身不犯。王還國[❷]已宣令國中。諸有貧窮盲父母如睒比者。皆當供養不得捐捨。犯者令有重罪。於是國中人民以睒活故。上下相敎奉修五戒。修行十善。死得昇天無入三惡道者。佛告阿難。諸來會者。宿命睒身我身是也

時盲父者。今現父王閱頭檀是也。時盲母者。今現我母王夫人摩耶是也。迦夷國王者。阿難是也。時天帝釋者。彌勒是也。使我疾成無上正眞之道決皆是我父母育養慈恩。從死得生感動天龍鬼神。父母[❸]恩重孝子所致。今得爲佛犇度國人。皆由孝順之德。佛告阿難。汝廣爲一切人民說之。人有父母不可不孝。道不可不學。濟神離苦後得無爲。皆由慈孝。學道所致。佛說經已。諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷。國王大臣人民長者居士莫不加敬。稽首佛足作禮而去

[❹]佛說菩薩睒子經

No. 175

[❺]佛說睒子經

西晉沙門聖堅奉　詔譯

聞如是。一時佛在比羅勒國。與千二百五十比丘俱。及衆菩薩國王大臣人民。長者居士淸信士女不可稱計一時來會。佛告諸比丘。皆悉寂靜定意聽。我念前世初求得菩薩道時。戒行普慈精進一心智慧善權方便不可稱說。諸天龍神帝王人民無能行者。阿難聞佛所言。更整衣服長跪白佛。願欲聞之。佛告阿難。乃往過去無央數世。時有一菩薩名曰慈慧。救濟群生常行四等心。度世危厄愍育苦人。於是處在兜率天上敎授天人。常以晝夜各三時三昧定意。思惟三界。照觀十方天下人民善惡之道。孝養父母敬奉三尊。供侍師長修諸功德。皆悉明見五道分明。時迦夷國中有一長者。孤無兒子夫妻兩目皆盲。心願入山求無上慧。修淸淨志信樂虛閑。菩薩念言。此人發意欲學妙道。而兩目盲無所覩見。若入山者或墮溝坑。或逢毒虫所見危害。若我壽終當爲作子。供養父母終其年壽。卽便往生盲父母家。爲其作子。父母歡喜愛之甚重。本發道意欲行入山。以生子故便樂世閒。子年七歲號字曰睒。睒至孝仁慈奉行十善不殺不盜不婬不欺詐不飮酒不妄語不嫉妬。信道不疑晝夜精進。奉侍父母如人侍天。言常含笑不傷人意。行則應法不妄傾邪。於是父母卽大歡悅。無復憂愁。睒年過十歲睒自長跪白父母言。本發大意欲入深山。求志虛寂無上之道。豈以子故而絕本願。人居世間無常百變。命非金石對至無期。願如本意宜本先志。　自隨父母俱共入山侍養之宜不失時節。父母報睒。子之孝順天自知之。不違本誓便卽入山。睒以家中所有財寶。皆大布施諸貧窮者。便與父母俱共入山

睒到山中以柴草作屋施置床蓐。　不寒不熱恒得其宜。入山一年衆果豐實。食之甘美。泉水涌出淸而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木豐盛香氣倍常。　飛鳥常集奇妙異類皆作種種音樂之聲。娛樂父母。師子熊羆虎狼毒蟲慈心相向無相傷害。　食草飮水無復恐懼。麞鹿衆鳥皆來附近。與睒音聲共相哀和娛樂之音。睒至孝慈蹈地常恐地痛。天神人鬼皆來擁護此三道人。三道人者。一心定意無復憂愁。　睒常與父母取百種果以食父母。泉水無乏。　時父母渴欲得飮水。睒被鹿皮衣提瓶行汲水。　麞鹿衆鳥亦往飮水不相畏難。時有迦夷國王入山射獵。王見水邊有諸群鹿。放弓射之。箭誤中睒正射其胷。被毒箭已擧身皆痛。便大呼言。誰持一箭殺三道人。王聞人聲卽便下馬往到睒前。睒謂王言。象坐牙死。犀坐其角死。翠坐其毛。麞

❶色光＝木色⊜　❷已＝中⊜　❸恩＋(德)⊜　❹〔佛說〕－⊜　❺此經麗本也與三本大異宋本與元明亦異對校甚難故以宋附卷末以校元明又出其次

鹿坐皮肉。我無牙角無毛無皮肉不可噉。今有何罪橫見射殺。王問睒言。卿是何人被鹿皮衣與禽獸無異。睒言。我是王國中人。與盲父母俱來學道二十餘年。未曾而爲虎狼毒蟲所見枉害。今我便爲王所射殺。當爾之時。大風暴起吹折樹木。百鳥悲鳴師子熊羆走獸之類皆大號呼動一山中。日無精光流泉爲竭。衆華萎死雷電動地。時盲父母卽自驚起曰。是何變異。睒行取水經久不還。將無爲毒蟲之所害耶。禽獸悲鳴音聲號呼不如常時。風起四面樹木摧折。必有災異。時王怖懅大自悔責。本射衆鹿誤相中傷。射殺道人其罪甚重。坐貪少肉而受此殃。願以珍寶以救子命

時王便前欲拔出箭。箭深不出。百鳥禽獸四面雲集。皆大號呼動一山中。王益怖懅支節皆動。睒語王言。非王之過。自我宿罪緣對所致。我不惜身。但念我盲父母耳。年旣衰老兩目復盲。一旦無我亦當終沒無瞻視者。以是之故自懊惱耳。當爾之時。諸天龍神皆爲肅動。王又重言。我寧自入地獄之中自受此罪。使睒身活。長跪向睒悔過陳言。若子終沒我不還國。便住山中供養卿盲父母如卿在時。勿以爲憂。諸天龍神皆當證知。不負此誓。睒聞王誓雖被毒箭。心喜意悅雖死不恨。以我父母累王供養。王當罪滅得福無量。王曰。卿當語我父母之處。及子未死吾欲知之。睒卽指示從是徑去。去此不遠當見草屋。我之父母在其中止。王徐徐往勿令父母驚動怖懅。以善方便解語其意。王當爲我上白父母。無常今至當就後世。我不惜命念盲父母年旣衰老兩目復盲。一旦無我無所依仰。以是懊惱自酷毒耳。我死自分宿罪所致無可得脫。今自懺悔。從無數劫有身以來所行衆惡於此罪滅。願與父母世世相值不相遠離。當令父母終保年壽勿有憂患。天龍鬼神常隨護助災害消滅。所欲應意無爲自然。王將數人詣父母所。王去之後睒奄死矣。百鳥禽獸四面雲集。皆大號呼遶睒尸上舐是胸血。盲父母聞此音聲益怖彷徉而住。王行駛疾觸動草木肅肅有聲。父母驚言。此是何人非我子行。王言。我是迦夷國王。聞盲道人在山學道故來供養。盲父母言。枉屈大王來相慰勞遠臨草野。王當疲極體安隱不。宮殿夫人太子官屬皆安善不。風雨和調五穀豐不。鄰國人民不相侵害耶。王答道人。得蒙尊恩常自平安。又更問訊盲父母。在此山中勞大勤苦。樹木之間甚難爲止。自安隱不。盲父母言。蒙大王恩常自安隱。我有孝子字名曰睒。常取果蓏泉水無乏。我有草席王可就坐。果蓏可食。睒行取水。正爾來還。王聞盲父母言。又大傷心涕泣其言。我罪實重入山射獵。遙見水邊有諸群鹿。引弓射之。箭誤中睒道人子睒已被毒箭其痛甚酷。今故自來語道人耳。父母聞之舉身自撲。如太山崩地爲大動。號哭仰天自陳訴言。我子睒者。天下至孝無有能過。蹈地常恐地痛。有何罪故而射殺之。向者大風卒起吹折樹木。百鳥悲鳴皆大號呼動一山中。我在山中二十餘年。未曾有此災異之變。而我子睒取水不還恐當有故。諸神皆驚肅肅而動。母便涕哭不肯復止。父言且止。人生世間無有不死。無常對至不可得却。但問王。睒爲射何許今爲死活。王以睒語向父母說。其盲父母聞王此語又大感絕。一旦無子俱亦當死

大王。今者牽我二人往子尸上。王卽牽盲父母往到尸上。父抱其頭。母抱兩脚著其膝上。各以兩手捫摸睒箭。仰天呼言。諸天龍神山神樹神。我子睒者天下至孝。是諸天龍鬼神所知。我年已老目無所見。身代子死睒活不恨。於是父母俱共誓言。若睒至孝天地所知。箭當拔出毒痛當除睒應更生

於是第二忉利天帝座卽爲動。以眼見此二盲道人抱子號呼。乃聞第四兜率天上。釋梵四王從天上來。如人屈伸之頃。來住睒前。以神妙藥灌睒口中。藥入睒口箭拔毒出更生如故。父母聞睒以死更生。兩目皆開。飛鳥走獸皆大歡樂之音。風息雲消日爲重光。流泉涌出淸而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木光榮香倍於常。時王歡喜不能自勝。禮天帝釋。還禮父母及子睒者。願以一國所有財寶。俱上道人自相供養。令我罪滅永無有餘

睒語王言。欲興福者。王但還國安慰人民。當令奉戒王勿射獵橫殺無辜。身不安隱壽終當入泥犁之中。人居世間恩愛暫有。別離久長不得常在。王宿有福今得爲王。莫憍自

在。以自在故造無量惡。後入惡道悔之何益。王答如教。隨王獵者。見睒死已得天神藥死而更生父母眼開神變如是。悉奉五戒修行十善。死得生天無入惡道

佛告阿難。諸來會者。宿命睒者吾身是耶。盲父者閱頭檀王是。盲母者今王夫人摩耶是也。迦夷國王者阿難是。天帝釋者彌勒佛是。佛告阿難。吾前世時爲子仁孝。爲君慈育。爲民奉敬。自致得成爲三界尊。佛說經已。時諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷莫不歡喜。作禮而去

佛說睒子經

佛說睒子經

乞伏秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是。一時佛在毘羅勒國。與千二百五十比丘。及衆菩薩國王大臣長者居士淸信士女不可稱計。一時來會。佛告諸比丘。皆悉寂靜定意聽。我念前世初得菩薩道時。戒行普慈精進一心修集智慧善權方便。功德累積不可稱記。諸天龍鬼神帝王人民無能行者。阿難聞佛言。更正衣服長跪叉手白佛言。願欲所聞。佛告阿難。乃往過去無數世時。有菩薩名曰一切妙行。慈仁惠施救濟群生。常行四等心度世危難育養苦人。在兜率天上敎授天人。常以晝夜各三時定意。思惟三界。照觀十方天下人民善惡之道。知有父子。相養父母奉事三尊。恭順師長修諸功德者。常以天眼遍觀五道。時有迦夷國。中有一長者孤無兒子。夫婦兩目皆盲。心願入山求無上慧。修淸淨志信樂空閑。菩薩念言。此人發意欲學妙道。而兩目皆盲目無所覩。若入山中或墮溝坑。或逢毒虫所見危害。若我壽終爲其作子。供養父母終其壽。卽便往生盲父母家爲其作子。父母歡喜愛之甚重。布發道意欲行入山。以生子故便樂世間。子年十歲號曰睒子。至孝仁慈奉行十善。不殺不盜不婬不欺。不飮酒不妄言不綺語不嫉妬。信道不疑晝夜精進。奉事父母如人事天。言常含笑不傷人意。行則應法不望傾邪。於是父母卽大喜悅無復憂愁。睒年過十歲。睒自長跪白父母言。本發大意欲入深山志求空寂無上之道。豈以子故而絕本願。人居世間無常百變。命非金石對至無期。願如本意宜本先志。自隨父母俱共入山侍養之宜不失時節。父母報睒子言。孝順天自知之。不違本誓便當入山。睒卽以家中所有之物。皆施國中諸貧窮者。便與父母俱共入山。睒子至山中以柴草爲父母作屋施置床褥。不寒不熱恒得其宜。適入山一年衆果豐美食之香甘。泉水涌出淸而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木豐茂香倍於常。風雨以時不寒不熱。樹葉相接以障雨露。蔭覆日光其下常涼。飛鳥翔集皆作伎樂之音。以娛樂盲父母。師子熊羆虎狼毒獸。皆自慈心相向無驚害之心。麞鹿衆鳥皆來附近。與睒音聲相和之心。皆飮水噉果無復驚怖以娛樂盲父母。睒至孝仁慈無有過。蹈地常恐地痛。天神山神皆作人形。晝夜慰勞三道人。一心定意無復憂愁。睒常與父母取百種果蓏以食父母。父母時渴欲飮。睒著鹿皮衣提瓶行取水。麋鹿飛鳥亦復往飮不相畏難。時迦夷國王入山射獵。王見水邊有麋鹿飛鳥。引弓射之箭誤中睒。睒被毒箭甚痛。便大呼言。誰持一毒箭射殺三道人。王聞人聲。下馬往到睒前。睒謂王言。象坐牙死。犀坐角死。翠坐毛死。麋鹿坐皮死。今我死無牙無角無皮肉不可噉。今有何罪橫見射殺。王言。卿是何人。被鹿皮之衣與禽獸無異。睒言。我是王國中人與盲父母俱來學道二十餘年。未曾爲虎狼毒虫所害。今便爲王箭所射殺之。當爾之時。山中大風暴起吹折樹木。飛鳥禽獸師子熊羆虎狼毒獸皆譯呼動一山中。日無精光流泉爲竭。衆花萎死雷電動地。時盲父母卽自驚起曰。是何變異。睒行取水經久不還。將無爲毒虫之所害耶。禽獸悲鳴音聲號呼不如常時。風起四面樹木摧折。必有災異。王時怖懼大自悔責。我本射鹿箭誤傷中射殺道人共罪甚重。坐貪少肉而受重殃。我今以一國財寶宮殿妓女丘郭城邑。以救子命。時王便前以手拔睒胸箭。箭深不可得出。飛鳥禽獸四面雲集。悲鳴呼嗽動一山中。王益怖懅支

節皆動。睒言。非王之過。我自宿罪所致。我不惜身命。但憐我盲父母。年既衰老目無所見。一旦無我亦當終歿。以此懊惱酷毒耳。當爾之時。諸天龍神皆爲肅動。王便重言。我寧入泥犁中百劫受罪。使睒身活。長跪向睒悔過。若睒命終。我當不復還國。便住山中。供養卿盲父母如卿在時。勿得爲念。天龍鬼神皆當證知。我不負此誓。睒聞王此誓。雖被毒箭心喜意悅雖死不恨。以我父母累王供養。王當罪滅得福無量。王言。卿語我父母處。及子未絕吾欲知之。睒卽指示從此步徑。去是不遠自當見草屋。父母在其中止。王徐徐往勿令我父母驚動怖懅。以善方便解語其意。王當爲我上白父母。我無常今至當就後世。我不惜身命。但憐我盲父母年以衰老目無所見。一旦無我無所依仰。以此懊惱自酷毒耳。我死自分宿罪所致無可得脫。今自懺悔。從無數劫有身以來所行衆惡於此罪滅。願與父母世世相値不相遠離。當令父母終保年壽勿有憂患。天龍鬼神常隨護助災害消滅。所欲應意無爲自然。王將數人詣父母所。王去之後睒奄死矣。百鳥禽獸四面雲集皆大號呼。遶睒尸上舐是胸血。盲父母聞此音聲益怖彷徉而行。王行使疾。觸動草木肅肅有聲。父母驚言。此是何人非我子行。王言。我是迦夷國王。聞盲道人在山學道故來供養。盲父母言。狂屈大王來相慰勞遠臨草野。王當疲極體安隱不。宮殿夫人太子官屬皆安善不。風雨和調五穀豐不。隣國人民不相侵害耶。王答道人。得蒙尊恩常自平安。又更問訊在此山中勞大勤苦。樹木之間甚難爲止。自安隱不。盲父母言。蒙大王恩常自安隱。我有孝子名字曰睒。常取果蓏泉水無乏。我有草蓆王可就坐。果蓏可食。睒行取水正爾來還。王聞盲父母言。又大傷心涕泣其言。我罪實重入山射獵。遙見水邊有諸群鹿。引弓射之。箭誤中睒。道人子睒已被毒箭其痛甚酷。今故自來語道人耳。父母聞之擧身自撲。如太山崩地爲大動。號哭仰天自陳訴言。我子睒者天下至孝無有能過。蹈地常恐地痛。有何罪故而射殺之。向者大風卒起吹折樹木。百鳥悲鳴皆大號呼動一山中。我在山中二十餘年。未曾有此災異之變。而我子睒取水不還恐當有故。諸神皆驚肅肅而動。母便涕哭不肯復止。父言且止。人生世間無有不死。無常對至不可得却。但問王。睒爲射何許今爲死活。王以睒語向父母說。其盲父母聞王此語又大感絕。一旦無子俱亦當死。大王。今者牽我二人往子尸上。王卽牽盲父母往到尸上。父抱其頭。母抱兩脚著與膝上。各以兩手捫摸睒箭。仰天呼言。諸天龍神山神樹神。我子睒者天下至孝。是諸天龍神所知。我年已老目無所見。身代子死睒活不恨。於是父母俱共誓言。若睒至孝天地所知。箭當拔出。毒痛當除睒應更生

於是第二忉利天帝座卽爲動。以眼見此二盲道人抱子號呼。乃聞第四兜率天上。釋梵四王從天上來。如人屈伸之頃。來住睒前。以神妙藥灌睒口中。藥入睒口箭拔毒出。更生如故。父母聞睒以死已生。兩目皆開。飛鳥走獸皆大歡樂之音。風息雲消日爲重光。流泉涌出淸而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木光榮香倍於常。時王歡喜不能自勝。禮天帝釋。還禮父母及子睒者。願以一國所有財寶俱上道人自相供養。令我罪滅永無有餘。睒語王言。欲興福者王但還國。安慰人民當令奉戒。王勿射獵横殺無辜。身不安隱壽終當入泥犁之中。人居世間恩愛暫有。別離長久不得常在。王宿有福今得爲王。莫憍自在。以自在故造無量惡。後入惡道悔之何益。王答如敎。隨王獵者見睒死已得天神藥死而更生。父母眼開神變如是。悉奉五戒修行十善。死得生天無入惡道

佛告阿難。諸來會者。宿命睒者吾身是也。盲父者閱頭檀王是。盲母者今王夫人摩耶是也。迦夷國王者阿難是。天帝釋者彌勒佛是。佛告阿難。吾前世爲子仁孝。爲君慈育。爲民奉敬。自致得成爲三界尊。佛說經已時。諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷莫不歡喜。作禮而去

佛說睒子經

[1]佛說睒子經

姚秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是。一時佛在毘羅勒國。與千二百五十比丘及衆菩薩國王大臣長者居士清信士女不可稱計一時來會。佛告諸比丘。皆處定意聽。我前世初得菩薩道時。戒行普具精進一心。修集智慧善權方便。功德累積不可稱計。諸天龍鬼神帝王人民無能行者。阿難聞佛言。更正衣服長跪叉手白佛言。願欲所聞。佛告阿難。乃往過去無數世。時有菩薩名曰一切妙行慈仁惠施救濟群生。常行四等心。度世危難。育養苦人。在兜率天上教授天人。常以晝夜各三時定意思惟三昧。照觀十方天下人民善惡之道。知有父子[2]孝順父母奉事三尊。恭順師長修諸功德者。[3]常以天眼遍觀五道。時有迦夷國。中有一長者孤無兒子。夫婦兩目皆盲。心願入山求無上道決。修清淨志信樂空閑。菩薩念言。此人發意欲學妙道。而兩目皆盲目無所覩。若入山中或墮溝坑。或逢毒蟲所見危害。若我壽終爲其作子。供養父母終其年壽。於是菩薩壽盡。即便下生盲父母家爲其作子。父母歡喜愛之甚重。本發道意欲行入山。以生子故便樂世間。子年十歲號曰睒子。至孝仁慈奉行十善。不殺不盜不婬不欺。不飲酒不妄言。不綺語不嫉妬。信道不疑晝夜精進。奉事父母如人事[4]天。言常含笑不傷人意。行則應法不望傾斜。於是父母即大喜悅無復憂愁。[5]至年過十歲。睒白長跪白父母言。本發大意欲入深山志求空寂無上之道。豈以子故而絕本願。人居世間無常百變。命非金石對至無期。願如本意宜本先志。自隨父母俱共入山侍養之。宜不失時節。父母報睒[6]言。子之孝順天自知之。不違本誓便當入山。睒即以家中所有之物皆施國中諸貧窮者。便與父母俱共入山。睒子至山中。以[7]蒲草爲父母作屋施置床褥。不寒不熱恒得其宜。適入山一年衆果豐美食之香甘。泉水涌出清而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木豐茂。香倍於常。風雨以時不寒不熱。樹葉相接以障雨露。蔭覆日光其下常涼。飛鳥翔集皆作妓樂之音。以娛樂盲父母。師子熊羆虎狼毒蟲。皆自慈心相向無驚害之心。皆飲水噉果無復驚怖之心。麋鹿衆鳥皆來附近。與睒音聲相和以娛樂盲父母。睒至孝仁慈無有過。蹈地常恐地痛。天神山神皆作人形。晝夜慰勞三道人。一心定意無復憂愁。睒常與父母取百種果蓏以食父母。父母時渴欲飲。睒著鹿皮衣提瓶行取水。麋鹿飛鳥亦復往飲。不相畏難。時迦夷國王入山射獵。王見水邊有麋鹿飛鳥。引弓射之。箭誤中睒。睒被毒箭甚痛。便大呼言。誰持一毒箭射殺三道人。王聞人聲。下馬往到睒前。睒謂王言。象坐牙死。犀坐角死。翠坐毛死。麋鹿坐皮死。今我死無牙無角[8]無毛無皮肉不可噉。今有何罪橫見射殺。王言。卿是何人。被鹿皮之衣與禽獸無異。睒言。我是王國中人。與盲父母俱來學道。二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所害。今便爲王箭所射殺之。當爾之時。山中大風暴起吹折樹木。飛鳥禽獸師子熊[9]羆虎狼毒獸皆[10]號呼動一山中。日無精光流泉爲竭。衆華萎死雷電動地。時盲父母即自驚起曰。是何變異。睒行取水經久不還。將無爲毒蟲之所害耶。禽獸悲鳴音聲號呼。不如常時。風起四面樹木摧折。必有災異。王時怖懼大自悔責。我本射鹿。箭誤傷中射殺道人。其罪甚重。坐貪少肉而受重殃。我今以一國財寶宮殿妓女丘郭城邑。以救子命。時王便前以手拔睒胸箭。箭深不可得出。飛鳥禽獸四面雲集。悲鳴呼喚動一山中。王益怖懼支節皆動。睒言。非王之過。我自宿罪所致。我不惜身命。但憐我盲父母年既衰老目無所見。一旦無我亦當終歿。以此懊惱酷毒耳。當爾之時。諸天龍神皆爲肅動。王便重言。我寧入泥犁中百劫受罪。使睒身活。長跪向睒悔過。若睒命終我當不復還國。便住山中供養卿盲父母。如卿在時勿得爲念。天龍鬼神皆當證知。我不負此誓。睒聞王此誓。雖被毒箭心喜意悅。雖死不恨。以我父母累王供養。王當罪滅得福無量。王言。卿語我父母處。及子未絕吾欲知之。睒即指示。從此步徑去是不

◎ [1]Sāma-jātaka(540); 明本,以元本對校 [2]孝順＝相[illegible]（元） [3]（不）＋常（元） [4]天＝夭（元） [5]至＝睒（元） [6]言子之＝子言（元） [7]蒲＝柴（元） [8]（無毛）－（元） [9]羆＝熊（元） [10]號＝嗥（元）

遠。自當見草屋。父母在其中止。王徐徐往勿令我父母驚動怖懅。以善方便解語其意。王當爲我上白父母。我無常今至當就後世。我不惜身命。但憐我盲父母。年已衰老目無所見。一旦無我無所依仰。以此懊惱自酷毒耳。我死自分宿罪所致無可得脫。今自懺悔。從無數劫有身以來所行衆惡。於此罪滅。願與父母世世相値不相遠離。當令父母終保年壽勿有憂患。天龍鬼神常隨護助災害消滅。所欲應意無爲自然。王將數人詣父母所。王去之後睒奄死矣。百鳥禽獸四面雲集皆大號呼。繞睒屍上舐是胸血。盲父母聞此音聲益怖彷徉而❶住。王行❷駛疾觸動草木肅肅有聲。父母驚言。此是何人非我子行。王言。我是迦夷國王。聞盲道人在山學道故來供養。盲父母言。枉屈大王來相慰勞。遠臨草野。王當疲極體安隱不。宮殿夫人太子官屬皆安善不。風雨和調五穀豐不。隣國人民不相侵害耶。王答道人。得蒙尊恩常自平安。又更問訊。在此山中勞大勤苦。樹木之間甚難爲止自安隱不。盲父母言。蒙大王恩常自安隱。我有孝子名字曰睒。常取果蓏泉水無乏。我有草蓆王可就坐。果蓏可食。睒行取水正爾來還。王聞盲父母言。又大傷心涕泣其言。我罪實重入山射獵。遙見水邊有諸群鹿。引弓射之。箭誤中睒道人。子睒已被毒箭其痛甚酷。今故自來語道人耳。父母聞之舉身自撲。如太山崩地爲大動。號哭仰天自陳訴言。我子睒者天下至孝無有能過。蹈地常恐地痛。有何罪故而射殺之。向者大風卒起吹折樹木。百鳥悲鳴皆大號呼動一山中。我在山中二十餘年。未曾有此災異之變。而我子睒取水不還恐常有故。諸神皆驚肅肅而動。母❸便涕哭不肯復止。父言且止。人生世間無有不死。無常對至不可得却。但問王。睒爲射何許。今爲死活。王以睒語向父母說。其盲父母聞王此語。又大感絶。一旦無子俱亦當死。大王。今者牽我二人往子尸上。王卽牽盲父母往到尸上。父抱其頭。母抱兩脚❹著膝上。各以兩手捫摸睒箭。仰天呼言。諸天龍神山神樹神。我子睒者天下至孝。是諸天龍神所知。我年已老目無所見。身代子死睒活不恨。於是父母俱共誓言。若睒至孝天地所知。箭當拔出。毒痛當除。睒應更生

於是第二忉利天帝座卽爲動。以眼見此二盲道人抱子號呼。乃聞第四兜率天上。釋梵四王從天上來。如人屈伸之頃。來住睒前。以神妙藥灌睒口中。藥入睒口箭拔毒出。更生如故。父母聞睒❺已死❻更生。兩目皆開。飛鳥走獸皆大歡樂之音。風息雲消日爲重光。流泉涌出淸而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木光榮。香倍於常。時王歡喜不能自勝。禮天帝釋。還禮父母及子睒者。願以一國所有財寶。俱上道人自相供養。令我罪滅永無有餘。睒語王言。欲與福者。王但還國安慰人民當令奉戒。王勿射獵橫殺無辜。身不安隱壽終當入泥犁之中。人居世間恩愛暫有。別離長久不得常在。王宿有福今得爲王。莫憍自在。以自在故造無量惡。後入惡道悔之何益。王答如教。隨王獵者。見睒死已得天神藥死而更生。父母眼開神變如是。悉奉五戒修行十善。死得生天無入惡道。佛告阿難諸來會者。宿命睒者吾身是也。盲父者閱頭檀王是。盲母者今王夫人摩耶是也。迦夷國王者阿難是。天帝釋者彌勒佛是。佛告阿難。吾前世爲子仁孝。爲君慈育。爲民奉敬。自致得成爲三界尊。佛說經已。時諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷莫不歡喜。作禮而去

佛說睒子經

No. 176

佛說師子月佛本生經

❼新爲失譯人名附三秦錄

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。與千二百五十比丘百菩薩俱。爾時衆中有一菩薩比丘。名婆須蜜多。遊竹園間緣樹上下。聲如獼猴。或❽捉三鈴作那羅戲。時諸長者及行路人競集看之。衆人集時身到空中。跳上樹端作❾獼猴聲。耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所。菩薩復作種種變現令其歡喜。時諸大衆各作是言。沙門釋子猶如戲兒

❶住＝行㊄　❷駛＝使㊄　❸便＝使㊄　❹著＋(與)㊄　❺已＝以㊄　❻更＝已㊄　❼新爲…錄＝新爲失譯㊇, 新附三秦錄失譯師名㊄㊂　❽捉＝旋㊂　❾獼＝獮㊂

幻惑衆人。所行惡事無人信用。乃與鳥獸作於非法。如是惡聲遍王舍城。有一梵志。上啓大王頻婆娑羅。白言大王。沙門釋子作諸非法。乃與鳥獸作那羅戲。王聞此語嫌諸釋子。即勅長者迦蘭陀曰。此諸釋子多聚獼猴。在卿園中爲作何等。如來知不。長者啓王。婆須蜜多作變化事。令諸獼猴一切歡喜。諸天雨❶花持用供養。爲作何等臣所不知。爾時大王頻婆娑羅。駕乘名象。❷前後導從往詣佛所。到迦蘭陀竹園。即便下象。遙見世尊在重閣上。身紫金色方身丈六坐七寶花。三十二相八十種好。皆放光明如紫金山。處炎火中金光圍繞。普令大衆同於金色。尊者婆須蜜多。及八萬四千獼猴亦作金色。時諸獼猴見大王來。或歌或舞擊鼓吹貝作種種變。中有採花奉上王者。大王見已。與諸大衆俱至佛所。爲佛作禮右繞三匝。却坐一面白佛言。世尊。此諸獼猴宿有何福身作金色。復有何罪生畜生中。尊者婆須蜜多。復宿❸殖何福。生長者家。信家非家出家學道。復有何罪。雖生人中諸根具足❹不持戒行。與諸獼猴共爲伴侶。歌語之聲❺悉如獼猴使諸外道戲笑我等。❻唯願天尊。慈哀我等分別演說令❼得開解。佛告大王。諦聽諦聽善思❽念之。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量億劫。過是之前有佛出世。名曰然燈。十號具足。彼佛滅後有諸比丘。於山澤中修行佛法。具阿練若十二頭陀。堅持禁戒如人護眼。因是即得阿羅漢道。三明六通具八解脫。時空澤中有一獼猴。至羅漢所。見於羅漢坐禪入定。即取羅漢坐具。❾披作袈裟。如沙門法偏袒右肩。手擎香爐繞比丘行。時彼比丘從禪定覺。見此獼猴有好善心。即爲彈指告獼猴言。法子。汝今應發無上道心。獼猴聞說歡喜踊躍。五體投地敬禮比丘。起復採花散比丘上。爾時比丘。即爲獼猴說三歸依告言。法子。汝今隨學三世佛法。應當求請受三歸依及以五戒。爾時獼猴即起合掌白言。大德。憶念我今欲歸依佛法僧。比丘告言。汝當歸依佛歸依法歸依僧。第二第三亦如是說。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。第二第三亦如是說。次當懺悔。告獼猴言。汝於前身無量劫來。貪欲瞋恚愚癡邪見。嫉妬憍慢誹謗破戒。作諸惡事滿足十惡。作五逆罪謗方等經。婬比丘尼。偸僧祇物。作衆重罪無量無邊。我今生分已盡不受後有。大阿羅漢。能除衆生無量重罪。所以者何。我初生時與大悲俱生。三世賢聖法皆如是。亦與大悲俱共生世。如是慇懃三爲獼猴說出罪懺悔。既懺悔已。告獼猴言。法子。汝今清淨是名❿布薩。汝從今日至盡形壽受不殺戒。三世諸佛時阿羅漢。永不殺生身口意淨。汝亦如是。爾時獼猴白羅漢言。我願作佛。隨大德語。從於今日乃至成佛終不殺生。是時羅漢聞獼猴語。身心歡喜即授五戒。法子。汝從今日至盡形壽隨學佛法。三世諸佛諸聲聞衆身業清淨。常不殺生持不殺戒。汝亦如是⓫至盡形壽持不殺戒。能受持不。獼猴答言。我能奉持。次受不盜。不邪婬。不妄語。不飮酒。亦如上法既受戒已。時阿羅漢告言。汝當發願。汝是畜生現身障道。但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。爾時獼猴發願已竟。踊躍歡喜走上高山。緣樹舞戲墜地而死。由阿羅漢受五戒故。破畜生業。命終即生兜率天上。値遇一生補處菩薩。菩薩爲說無上道心。即持天花下空澤中供養羅漢。羅漢見之即便微笑告言。天王。善惡之報如影隨形終不相捨。時阿羅漢而說偈言

業能莊嚴身　處處隨⓬趣趣
不失法如券　業如負財人
汝今生天上　由於五戒業
前身落獼猴　從於犯戒⓭性
持戒生天梯　破戒爲⓮蕩湯
我見持戒人　光明莊嚴身
七寶妙臺閣　諸天爲給使
衆寶爲床帳　摩尼花瓔珞
値遇未來佛　娛樂說勝法
我見破戒人　墮在泥犂中
鐵犁耕其舌　臥在鐵床上
融銅四面流　燒炙壞其身
或處於刀山　劍林及沸屎
灰河寒氷獄　鐵丸飮融銅
如是等苦事　常爲身瓔珞
若欲脫衆難　不墮三惡道
遊處天⓯人路　超越得涅槃
當勤持淨戒　布施修淨命

時阿羅漢說此偈已默然無聲。獼猴天子⓰言

❶花＝華【宋】【元】　❷（與諸大衆）＋前【三】　❸殖＝植【三】　❹不＝受【三】　❺悉＝聞【三】　❻唯＝惟【三】*　❼得＝我【宮】　❽念＝覺【宋】【元】，惟【明】　❾披＝被【三】　❿布＝菩【三】【宮】　⓫〔至〕－【宮】　⓬趣趣＝勝落【三】　⓭性＝生【三】【宮】　⓮蕩－鐵【三】　⓯人＝上【宮】　⓰言曰＝白言【三】【宮】

曰。大德。我前身時。作何罪業生獼猴中。復有何福値遇大德。得免畜生生於天上。羅漢答言。汝今歸聽善思念之。乃往過去。此閻浮提有佛出世。名曰寶慧如來應供正遍知。十號具足。出現於世。三種示現般涅槃後。於像法中有一比丘名蓮華藏。多與國王長者居士而爲親友。邪命諂曲不持戒行。身壞命終以誑惑故。猶如壯士屈❶申臂頃落於阿鼻大地獄中。如蓮華敷。其身遍滿十八❷鬲中。雨熱鐵丸從頂而入百千猛火及熱鐵輪。從空而下無量無邊阿鼻地獄壽命一劫。劫盡更生。如是經歷諸大地獄。滿八萬四千劫。從地獄出墮餓鬼中。吞飲融銅噉熱鐵丸。經八萬四千歲從餓鬼出。五百身中恒爲牛身。又五百身生❸駱駝中。又五百身生於猪中。又五百身生於狗中。又五百身生獼猴中。緣前供養持戒比丘。結誓要重今復遇我。沐浴淸化得生天上。持戒比丘卽我身是。放逸比丘卽汝身是

爾時獼猴天子聞此語已心驚毛豎。懺悔前罪卽還天上。佛告大王。彼獼猴者。雖是畜生。一見羅漢受持三歸及以五戒。緣斯功德超越千劫極重惡業。得生天上。値遇一生補處菩薩。從是以後値佛無數。淨修梵行具六波羅蜜。住首楞嚴三昧住不退地。於最後身次彌勒後。當成阿耨多羅三藐三菩提。王名寶光。國❹土淸淨如忉利天。生彼國土諸衆生等。皆行十善具戒無缺。佛號師子月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。若有衆生聞彼佛名。生生之處常得遠離畜生之身。除無量劫生死之罪。佛告大王。欲知彼國師子月佛。今此會中婆須蜜多比丘是也。時頻婆娑羅聞此語已。卽起合掌遍體流汗。悲泣雨淚悔過自責。向婆須蜜多頭面著地。接足爲禮懺悔前罪。佛告大王。欲知此等八萬四千金色獼猴。乃是過去拘樓秦佛時。波羅奈國。俱睒彌國。二國之中共有八萬四千比丘尼。行諸非法。與諸白衣通致信命。犯諸重禁莊飾身體。如乾闥婆女無有慚愧。婬爲瓔珞。諸犯戒事用爲花鬘。豎憍慢幢擊貢高鼓。彈放逸琴讚惡聲歌。狂愚無智如癡獼猴。見好比丘善好有德。視之如賊。爾時彼世有一比丘尼名善安隱。得阿羅漢。三明六通具八解脫。到諸比丘尼所。告言姉妹。世尊在世常說此偈

若有比丘尼　不修行八敬
此非釋種❺女　猶如旃陀羅
若有比丘尼　放逸犯八重
當知是一切　天人中大賊
恒處阿鼻獄　經由十八*鬲
其餘三惡道　爲己園林處
百千無❻量劫　不聞三寶名
亦噉燒鐵丸　寒氷抱銅柱
如是罪畢已　生於鳩鴿身
毒蛇與鼠狼　蜈蚣百足等
如是諸雜類　皆應經歷中

時諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已。心懷忿恨罵詈惡言。此老獼猴從何處來。惡言妄語橫說地獄。時阿羅漢見諸惡人生不善心。卽起慈悲身昇虛空作十八變。時諸惡人見變化已。各脫金環散阿羅漢尼上。願我生生身作金色。前所作惡今悉懺悔。唯願慈哀憐愍我等受我供養。時彼阿羅漢比丘尼。卽從空下。受諸惡女種種供養。時諸惡人身壞命終墮阿鼻獄。如蓮花敷遍滿獄中。亦復次第經歷諸餘十八大獄。於諸獄中壽命正等各一大劫。如是展轉九十二劫恒處地獄。從地獄出。五百身中恒爲餓鬼。從餓鬼出一千身中常爲獼猴。身作金色。大王當知。爾時八萬四千犯戒比丘尼罵羅漢者。今此會中八萬四千諸金色獼猴是也。爾時供養諸惡比丘尼者。今大王是。此諸獼猴因宿習故。持花持香供養大王。爾時汚彼比丘尼戒者。今瞿迦梨及王五百黃門是。佛告大王。身口意業不可不愼。爾時世尊而說偈言

戒爲甘露❼藥　服者不老死
戒德可恃怙　福報常隨己
持戒得安隱　生處無患難
亦當見諸佛　受法得解脫
破戒墮地獄　猶如此獼猴
生處恒卑賤　地獄苦切己
大王當諦❽聽　止惡修諸善

爾時頻婆娑羅王聞說此偈。對佛懺悔慚愧自責。豁然意解成阿那含。王所將衆八千人求王出家。王卽聽許。佛言。善來比丘。鬚髮自落袈裟著身。卽成沙門。頂禮佛足未舉頭頃成阿羅漢。三明六通具八解脫。王所將餘衆

❶申＝伸【元】【明】　❷鬲＝隔【宋】【元】*　❸駱＝駝【宮】　❹土＝云【宋】【宮】　❺女＝子【宮】　❻量＝數【宮】　❼藥＝樂【元】　❽聽＝觀【宮】

一萬六千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬諸天亦俱發心。八萬四千金色獼猴。聞昔因緣慚愧自責。遶佛千匝向佛懺悔。各各亦發無上菩提心。隨壽長短各自命終。命終之後當生兜率天値遇彌勒。❶復更增進得不退轉。爾時尊者摩訶迦葉見此事已。告諸大衆。菩薩行淨乃令畜生發於道心。婆須蜜多。尙能如是大爲佛事。況餘菩薩威德無量。時諸天子山神地神天龍八部。見諸獼猴發菩提心。當生天上得不退轉。心生歡喜而白佛言。此諸獼猴幾時當得成佛。佛告大衆。過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫。劫名大光。於彼劫中當得成佛。八萬四千佛次第出世。同共一劫。皆名普金光明王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。時會大衆。聞佛世尊爲諸獼猴授菩❷提記。卽脫身上上妙瓔珞。供養如來及比丘僧。異口同音讚歎世尊無量德行。如來出世❸正爲此等諸獼猴類。善哉世尊。獼猴聞法尙得成佛。豈況我等於未來世不成佛耶。❹時會大衆聞佛所說。歡喜奉行作禮而退

佛說師子月佛本生經

No. 177 [No. 152 (9)]

佛說大意❺經

❻宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱

佛告諸比丘。昔有國名歡樂無憂。王號曰廣慈哀。國有居士名摩訶檀。妻名❼栴陀。生一子姿容端正世間少雙。墮地便語。便誓願言。我當布施天下救濟人民。其有孤獨貧窮者。我當給護令得安隱。父母因名爲大意。見其有異姿不與人同。恐是天龍鬼神。欲行卜問。大意知之便報言。我自是人非天龍鬼神也。但念天下人民窮厄者。欲護視之耳。說此❽意便止不復語。至年十七乃報父母言。我欲布施勤苦人令得安隱

父母念言。子初生時已有是願。便告子言。吾財無數自恣意所施與不相禁制也。大意報言。父母財物雖多猶不足我用。唯當入海採七寶以給施天下人民耳。數言如是。父母卽聽使行

大意便作禮辭行入海。道經他國。國中有婆羅門財富無量。見大意光顏端正。甚悅樂之。告言。我相敬重今有小女欲以相上。願留止此。大意報言。我辭家入海欲採七寶。未敢相許。且須來還。於是遂進採得七寶。卽遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物。忽見一大樹高八十由延廣亦八十由延。大意便上樹遙見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側妓樂自然。有一毒蛇繞城三匝見大意便擧頭視之。大意自念言。人爲毒所害者。皆由無善意故耳。便坐❾思須自思惟定意須臾頃蛇卽低頭❿睡臥。大意欲入城。守門者便入白王言外有賢者欲見於王。王身自出迎之歡喜而言。唯願仁者。留住此一時三月得展供養答言。我欲行採寶不宜久留。王報言。我不視國事唯願留住。大意便止留。王卽供設衣服飮食妓樂床臥之具　乃歷九十日竟。大意辭王欲去。王便取珍琦七寶欲以送之。大意言。我不多用是七寶。聞王有一明月珠意欲求之。王言。我不惜是珠但恐道路艱嶮難以自隨⓫耳。大意言。夫福之將人不畏艱嶮。王言。此珠有二十里中寶隨之。便以貢於仁者。在意所欲。若後得道。願爲弟子得給供養踰於今日也。大意便受珠歡喜而去

於是大意轉前行見一金城。宮闕殿舍皆是黃金。七寶之樹自然音樂。天女侍從轉倍於前。亦有毒蛇繞城六匝。見大意便擧頭視之。復坐定意。蛇復低頭而臥。大意欲入城。守門者卽入白王。王卽出迎與相見請前語言。願留一時三月展於供養。大意便止留。王卽待遇施設飮食衣服天女衆妓以娛樂之。乃歷六十日辭王欲去。王守請使留。其意不樂止。遂辭王而去。王復取珍琦七寶以送之大意不肯受。告言。我不樂衆寶。聞王有一明月珠。願以相惠。王言。不敢愛之。但恐道遠⓬且險難以自隨耳。報言。夫福之所將何有難嶮。王卽報言。此珠有四十里中珍寶追之。便以貢上仁者。願後得道爲弟子。神足無比得展供養過於今日。便歡喜受珠而去

於是大意轉前行。復見一水精城。宮闕殿舍皆是水精。七寶之樹自然音樂。天女侍從轉

❶〔復〕－【宮】　❷提＝薩【宮】　❸(爲)＋正【宮】　❹時會＝會時【宮】　❺經＋(亦名大意抒海經)夾註【明】　❻(劉)＋宋【元】【明】　❼栴＝旃【三】*　❽意＝竟【三】　❾〔思須〕－【三】　❿睡＝眠【三】　⓫〔耳〕－【三】　⓬且＝阻【三】

倍於前。亦有一毒蛇繞城九匝。見大意即復舉頭視之。[1]大意即復坐深自思惟入定。蛇即復低頭睡臥。大意欲進時。守門者入白王。王即出迎請前語言。願留一時三月。大意即留。王復盡意供養施設飲食衣服妓樂以娛樂之。乃歷四十日。即復辭王去。王便取珍琦七寶欲以送之。大意不受。報言。我不用是衆寶。聞王有一明月珠。願以相惠。王便報言。此珠有六十里中寶追之。便以上仁者。君後得道。願爲弟子智慧無比。當復供養過於今日。便受珠歡喜而去

於是大意轉前行　復見 [2]琉璃城。宮闕殿舍皆是*琉璃。七寶之樹自然音樂。天女侍從轉倍於前。亦見一毒蛇繞城十二匝。見大意便舉頭視之。大意即復坐深思惟入定。蛇復低頭睡臥。大意欲進。時守門者入白王王出迎請前乞留一時三月。大意即留。王身自供養飲食衣服妓樂以娛樂之。乃歷二十日辭王欲去。王即取珍琦七寶以送之。大意不受其珍寶言。我聞王有一明月珠。[3]願以相惠。王報言。此珠有八十里中珍寶追之。便以上於仁者。願後得道時。我爲弟子淨意供養過於今日。令長得智慧。大意便受珠。歡喜而去

大意念言。吾本來求寶今[4]已如志。當從是還。便尋故道欲還本國。經歷大海。海中諸神王因共議言。我海中雖多衆珍名寶。無有如此璧珠。便勅使海神要奪其珠。神便化作人與大意相見。問言。聞卿得[5]琦異之物。寧可借視之乎。大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水中。大意念言。王與我言時。但道此珠難保。我幸已得之。今爲此子所奪非趣也。即謂海神言。我自勤苦經涉嶮艱得此珠來。汝反奪我今不相還。我當抒盡海水耳。海神知之問言。卿志何高乃爾。海深三百三十六萬由延。其廣無涯奈何竭之。譬如日終不墮地。大風不可攬束。日尚可使墮地。風尚可攬束。大海水終不可抒令竭也。大意笑答之言。我自念前後受身生死壞。積其骨過於須彌山。其血流五河四海未足以喩。吾尚欲斷是生死之根本。但此小海何足[6]不抒。復說言。我憶念昔供養諸佛誓願言。令我志行勇於道決所向無難。當移須彌山竭大海水。終不退意。便一其心以器抒海水。精誠之感達於第一四天。王來下助大意。抒水三分已抒其二。於是海中諸神王皆大振怖。共議言。今不還其珠者非小故也。水盡泥出子便壞我宮室。海神便出衆寶以與大意。大意不取。告言。不用是輩但欲得我珠耳。促還我珠終不相置也。海神知其意感便出珠還之

大意得珠。過取婆羅門女。還其本國恣意大布施。自是之後境界無復飢寒窮乏者。四方士民皆去其舊土襁負歸仁。如是布施歷載。恩逮蜎飛蚑行蠕動靡不受潤。其後壽終上爲帝釋。或下爲飛行皇帝。積累功德。自致成佛三界特尊。皆由宿行非自然也

佛告諸比丘大意者我身是。時居士摩訶檀者。今現悅頭檀是。時母*栴陀者。今現夫人摩耶是。時歡樂無憂國王者。即摩訶迦葉是。時婆羅門女者俱夷是。時女父者彌勒是。時銀城中王者。阿難是也。時金城中王者。目犍[7]蘭是。時水精城中王者。舍利弗是也。時*琉璃城中王者。比丘須陀是也。時第四天王助大意抒海水者。即優陀是也。時奪其珠者。即調達是也。時四城門守者。即須颰般特蘇偈披拘留是。時遶四城毒蛇者。即是共殺酸陀利四臣是也

阿難整衣服作禮白佛言。是時大意以何功德。乃致是四寶城處處得供養。及獲四明月珠。衆寶隨之

佛言。乃昔惟衛佛世。大意嘗以四寶爲佛起塔。供養三尊持齋七日。是時有五百人同時共起寺。或懸繒然燈者。或燒香散花者。或供養比丘僧者。或誦經講道者。今皆來會此。阿難及四輩弟子。聞經歡喜前爲佛作禮

佛說大意經

No. 178

[8]前世三轉經

[9]西晉沙門[10]法炬[11]譯

聞如是。一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人。皆阿羅漢[12]也。一切大聖皆其上尊。悉知他人心所念。獨阿難未也。爾時佛出精舍坐於虛空。爲無[13]央數百千衆會圍繞。而爲說法。及七萬[14]菩薩。皆得諸總

[1]〔大意〕－【宋】　[2]琉＝瑠【宋】*　[3]願＝傾【宋】　[4]已＝以【宋】　[5]琦＝奇【宋】　[6]不＝可【宋】　[7]蘭＝連【宋】　[8]（佛說）＋前【宋】【元】　[9]〔西晉…譯〕－【元】
[10]（譯）＋法炬【宋】　[11]（初）＋共【宋】　[12]〔也〕－【元】　[13]央＝秩【明】*　[14]菩薩＋（俱）【宋】【元】

持。彼時佛面色光明勝常時。光明從面出往照遍諸世界。時佛便笑。五色光從[1]口出。上至梵天。諸佛天中天授諸弟子決時。光往照四天王。[2]光還照佛三匝從足心入。諸佛天中天授辟支佛道決時。光從口[3]中出。往照波羅尼蜜天。還繞佛三匝從[4]臍入。諸佛天中天授佛道決時。光往照梵天。還繞佛三匝從頂入。是時地神皆同時舉聲。如是佛[5]見三事。若過去當來今現在說種種決。虛空神天四天王忉利天上至梵天。皆舉作聲。如是說三事[6]種種決。過去當來今現在。[7]爲授弟子地決。爲授辟支佛地決。爲授佛地決。時梵天皆來下。上至三十三天人皆來下。爾時無央數百千人。會[8]比丘比丘尼優婆塞優婆夷。賢者阿難。時知七法事。何等爲七。一者[9]知義。二者解法。三者曉時。四者了節。五者明衆。六者知身事。七者知他人事。賢者阿難從座起。整衣[10]被長跪叉手。以偈讚佛言

[11]得清淨智眼明好　尊棋寂定度無極
光明[12]遠照而金色　神照誰[13]得願說之
誰今發意於佛道　誰坐樹下降伏魔
誰[14]今取佛上道利　月[15]面願說何故笑
若佛世尊笑之時　面出光笑勝於人
應時百千人民會　今佛以緣當[16]說之

阿難問佛。[17]惟天中[18]天。諸有婬怒癡者。以色聲香味細滑法故笑。天中天[19]斷婬怒癡。用何故笑。天中天。不[20]是舍利弗所問。亦不是摩訶目揵連摩訶迦葉優爲迦葉迦翼迦葉那翼迦葉[21]施羅比利迦私所問。諸佛天中天。有六法不共。何等爲六。一者諸佛天中天知過去無所罣礙慧。二者[22]諸佛天中天。有當來無所罣礙慧。三者諸佛天中天。今現在亦有無所罣礙慧。四者諸佛天中天。身所行智慧。五者諸佛天中天。口所說智慧。六者諸佛天中天心[23]念智慧。是爲六。諸佛天中天[24]無有不見聞[25]諸佛說[26]佛道慧。佛告阿難。[27]過世時有國名優波羅越。其國富樂熾盛五穀豐熟。人民安隱衆多不可[28]得計。[29]佛語阿難。爾時優波羅越國中。有王名波羅先。於諸國中獨尊。所施行敎敕使人。[30]正法治國鞭杖不行。爾時人[31]民長壽二萬歲。時其王命過。其國中有一婬妷[32]女。爲上色面貌端正姝好。其女人[33]往至他人舍。其主人[34]生男。便以手牽子臂。婬[35]女便問[36]之。牽[37]兒欲作何等。[38]報言。我飢餓欲噉之。[39]問言[40]無有飯可食之耶。報言。無有也。婬女人[41]報言。且待[42]須我爲汝持食來。[43]答曰。卿未出門頃我當餓死。[44]邪[45]能須卿持[46]飯來耶。婬女人念言。若我持兒去其母便當餓死。若置去者便當取*兒。噉之。將當奈何令母子各得安隱。婬女人即取利刀。自割兩乳與之。其母便食之。婬女人問言。卿爲飽未。報言。已飽矣。婬女人兩乳血出流離。便還其家。時有一男子至其婬女人舍。欲與共作非法。[47]見之便言。誰取此上色女乳割如是耶。便有[48]悲意以姊弟心[49]侍之。不復起[50]欲心。男子即問言。姊誰取卿如是耶。報言。無有[51]嬈我[52]者也。我自至他舍。其主人[53]適產生便牽其子。我問言。欲作何等。報我言。我飢餓欲取子肉噉之。我[54]問卿無有飯可[55]食耶。報我言。無有也。我言且待*須。我爲汝持飯來。報我言。卿[56]去未及出門頃我便餓死。我心[57]念[58]適持兒去。母便當[59]死。若捨去者則當取*兒[60]噉我便割乳[61]便與噉之。其男子聞[62]之言。即[63]辟地[64]奄絕。婬*女便取水灑其上。[65]其久乃得蘇息。男子問言。姊當爲[66]我現至誠。婬*女言諾。男子言。我初不見此難。實至誠如汝言不虛者。姊乳當平復如故。應時其女人乳平復如故。亦無[67]瘢也。釋提桓因以天眼[68]見[69]婬妷女言。此上色婬女人布施爲[70]福乃如是。恐來奪我座。[71]則化作婆羅門持[72]寶枝澡豆瓶。著金錫[73]杖[74]行乞匃至[75]此婬女家言。[76]乞我分衞。其女人便以金鉢盛飯出與婆羅門。婆羅門即却[77]行不肯受。上色*女問[78]道人。何爲却行不肯受食。報言。我不用食。我聞汝布施乳爲審爾不乎。報言。實如是。婆羅門以偈問[79]之曰

汝爲索何[80]願　云何釋爲[81]梵

[1] 口＋中【三】【宮】 [2] 光還照＝還繞【三】【宮】 [3] 〔中〕－【三】【宮】 [4] 臍＋(中)【三】 [5] 見＝現【三】【宮】 [6] (設)＋種【三】 [7] (是)＋爲【三】【宮】 [8] (苦)＋比丘【三】【宮】 [9] (知義…身事)二十三字＝知法二者知時三者知義四者知節五者知己身六者知衆合事【三】【宮】 [10] 被＝服【三】【宮】 [11] 得＝德【宮】 [12] 遠照＝照遠【三】 [13] 得＝德【三】 [14] 今＝受【三】【宮】 [15] 面＝而【宮】 [16] 說之＝道說【宮】 [17] 惟＝唯【三】【宮】 [18] 天＋(人)【宮】 [19] (已)＋斷【三】【宮】 [20] 是＝唱【三】【宮】 [21] (要)＋施【三】 [22] 〔諸佛天中天〕－【三】【宮】 [23] (所)＋念【三】【宮】 [24] 無＝非【三】【宮】 [25] 諸＝願【三】【宮】 [26] 〔佛〕－【三】【宮】 [27] 過＋(去)【三】 [28] 〔得〕－【三】，＝復【宮】 [29] 〔佛語〕－【三】【宮】 [30] (以)＋正法【三】，＝以法【宮】 [31] 民＝命【三】【宮】 [32] 女＋(人名)【三】【宮】 [33] (行)＋往【三】【宮】 [34] 生男＝適生男子【三】道生子男【宮】 [35] 女＋(人)【三】【宮】* [36] 之＋(言)【三】【宮】 [37] 兒＝子【三】【宮】* [38] (兒母)＋報【三】【宮】 [39] (又)＋問【三】【宮】 [40] (事)＋無【三】【宮】

[41] 〔報〕－【三】【宮】 [42] 須＝頃【三】* [43] 答曰＝報言【三】【宮】 [44] 邪＝耶【三】 [45] (豈)＋能【宮】 [46] 飯＝食【三】【宮】 [47] 見之便＝是人便念【三】【宮】 [48] 悲＋(哀之)【三】【宮】 [49] 侍＝持【三】 [50] 欲心＝婬意【三】【宮】 [51] 嬈＝取【宮】 [52] (如是)＋者【三】【宮】 [53] 適＝還【宮】* [54] 問＋(言)【三】【宮】 [55] 食＋(之)【三】 [56] 〔去〕－【三】【宮】 [57] 念＋(言)【三】【宮】 [58] 適持兒去＝取兒持去者【三】【宮】 [59] (餓)＋死【三】【宮】 [60] 噉＋(之)【三】【宮】 [61] 便與＝與之【三】與便【宮】 [62] 之＝其【三】【宮】 [63] 辟＝墮【宮】 [64] 奄＝掩【三】【宮】 [65] 其＝甚【三】【宮】 [66] 我＝汝【宮】 [67] (瘡)＋瘢【三】【宮】 [68] 見＋(之)【三】【宮】 [69] 婬妷女＝婬妹之【宋】，婬妷之【元】【明】 [70] 福＋(德)【三】【宮】 [71] 則＝即【三】【宮】 [72] 寶枝＝三寶杖【三】【宮】 [73] 〔杖〕－【三】【宮】 [74] 行乞匃＝行丐自【三】，＝空自【宮】 [75] 此＋(上色)【三】【宮】 [76] 乞＝與【三】【宮】 [77] 〔行〕－【三】【宮】 [78] 道人＝婆羅門【三】【宮】 [79] 〔之〕－【三】【宮】 [80] 願＋(事)【三】【宮】 [81] 梵＋(耶)【三】【宮】

[1]爲求多寶[2]王　所願難[3]如是
上色*女。以偈報之言
[4]婆羅門無爲者　無生老及病死
無[5]愁憂清淨處　婆羅門我求彼

婆羅門[6]言。問汝持乳布施時意寧轉異不。女人報言。婆羅門。我當爲汝現至誠。報言現之。女人言。若使我至誠持乳布施意[7]無異者。令我轉女人身得作男子。所言[8]適竟即轉成男子。時優波羅越王治國五千歲已後終亡。傍臣左右聞婬女人轉身作男子。念言正當立此作國王。爲王者當以正法治國。便共立作王。鞭杖不行以[9]正法治國。好布施金銀珍寶著四城門[10]外及諸街里。欲得[11]飯食漿水衣被熏華房室座席舍宅金銀珍寶明月珠玉琉璃水精珊瑚馬瑙。隨[12]其欲與之。[13]一教天下人持八關齋。如是治國五百歲。不耕種自然[14]稻米清潔香美無有麁獷。今日截旦[15]日續自然生。即取[16]其米莖應時沒不現。取其食[17]味。一切味食是[18]已後齒不落。亦不老亦不病。亦不傴。顏色無異長短適等。祿相亦等。譬如爵單[19]越天[20]下。國王自念言。我布施與人[21]有何可怪。[22]我布施與禽獸者爾乃爲難。時王[23]酥香自塗身。便入山空閑處臥巖石上。諸百鳥皆來生噉其身。便命過生於婆羅門家。其家大富金銀珍寶無央數。十月已滿便生端正好無比。*適生四侍女共養育。第一女主[24]拭其身。第二女主沐浴。第三女主乳哺。第四女主抱之。兒即長大四[25]人共侍[26]議。不得使有見者。五[27]百綵女共侍相娛樂。便竊出過向市。觀見販賣貧窮乞匃者。有悲哀之意言。此人民若使富樂者。不復賈作販賣。爾時自說偈言

我之身心云何　[28]甚堅而[29]不破碎
吾自在安樂處　見勤苦諸人民

[30]馳還白父母。我欲除鬚髮行入山[31]空處處樹下。父母不聽。所以者何。*適有汝一子甚[32]重愛之。我禱祠山川日月諸天。*適得汝一子耳。我不見汝者便愁憂死。不肯聽使去。子便委臥地一日二日至五日不食飲。諸親厚知識聞此兒欲學道除鬚髮。父母不聽。委臥空地不[33]食飲五日。諸親厚知識皆共到其所諫曉言。童子。何以不起沐浴飲食莊嚴[34]用除鬚髮在樹間樂[35]道。童子亦不應。如是言[36]者三[37]日。諸親厚共到父母所言。聽使去學道。若樂者可數[38]來往相見。不樂者便當來歸。父母言[39]諾。見聽已[40]子便自養視。六七日繞父母三匝爲作禮。便[41]入[42]空閑坐行道已後。則往至䟽大叢樹間。中有兩道人坐得五神通。精誠求道[43]離婬欲。童子便至其所問。此間作何等。報言。我在此間端坐禪念道。用人民故作勤苦行。童子言。我亦當用人民故露坐禪念道。二道人言。善童子。即於大叢樹下坐禪。於[44]中用人民故勤苦行道。即得五神通。精進踰於[45]二道人。其人[46]大聖上尊。其樹間有虎[47]妊娠。諸道人法樹[48]果自墮落者乃取食之。不從樹摘取也。諸道人共行求*果蓏。便見*妊娠虎。童子道人[49]語兩道人言。此虎今不久當[50]產。飢餓經日恐自噉其子。誰能持身[51]食之者。彌勒菩薩言。我當持身*食之。採*果還已見[52]虎乳飢餓欲取其子[53]噉之。其[54]道人語兩道人言。虎已乳飢餓欲還[55]噉其[56]子。誰能持身[57]食之。便共俱至餓虎所。虎[58]開目張口向之。兩道人俱畏懼。便飛上虛空中。其一[59]人言。[60]道人卿之至誠如是[61]也。屬者言。當持身[62]食餓虎。今者何故飛上虛空*也。其一道人哀之淚出。左右顧[63]覩無所有。童子道人取利刀刺右臂[64]流血。如是七處自刺。[65]血入虎口中[66]因飲之。便復自投身*食餓虎[67]則死。佛語阿難。欲知爾時上色婬女人者不。正是我身。時立爲王者。亦是我身。時婆羅門子自投身[68]餧餓虎者。亦是我身。兩道人者。是[69]迦葉彌勒菩薩。佛告阿難。我精進行[70]道故。超越九劫出[71]彌勒前。如是阿難。勤苦行道六十劫。布施手足鼻耳頭目肌肉婦子男女好衣被飲食故。降伏六十億魔。三十四億得佛道。佛語阿難若使一切人知布施之福如我所知者。窮乏餓口得一食自飯繼命。若不食此便[72]死者。則

[1](若)+爲【三】【宮】　[2]王=玉【三】　[3](乃)+如【三】【宮】　[4]婆羅門=所可作【三】【宮】　[5]愁憂=憂愁【三】【宮】　[6]言問=問言【三】【宮】　[7]無+(有)【三】【宮】　[8]適竟=適意【宮】　[9]正法=王法【元】,〔正〕－【明】　[10]〔外〕－【三】【宮】　[11](飯食…舍宅)十四字=(飯者與飯欲得財者與財欲得衣者與衣欲得香熏花者與熏華欲得房室坐席者與房室坐席欲得舍宅者與舍宅欲得)四十八字【三】【宮】　[12]其=所【三】【宮】　[13]〔一〕－【三】【宮】　[14](生)+稻【三】【宮】　[15]〔日〕－【三】【宮】　[16]〔其〕－【三】【宮】　[17](其)+味【三】【宮】　[18]已=以【三】【宮】　[19]越=曰【宮】　[20]下+(人)【三】【宮】　[21]〔有〕－【三】【宮】　[22]我=哉【宮】　[23](以)+酥【三】【宮】　[24]拭=莊飾【三】【宮】　[25](大)+人【宋】,(夫)+人【元】【明】【宮】　[26]議=護【三】【宮】　[27]〔百〕－【宮】　[28]甚=其【三】　[29]不=石【宮】　[30]馳=便【三】【宮】　[31]空處處=於空閑【三】【宮】　[32]重愛=愛重【三】【宮】　[33]食飲=飲食【三】【宮】　[34]道+(爲)【三】【宮】　[35]道+(乎)【三】【宮】　[36]者=至【三】【宮】　[37]日=反【三】【宮】

[38]來往=往來【三】【宮】　[39]諾+(子)【三】=諾子【宮】　[40]〔子〕－【三】【宮】　[41]入+(山)【宮】　[42]空閑=空樹下【三】【宮】　[43]離+(於)【三】【宮】　[44](其)+中【三】【宮】　[45]二=兩【三】【宮】　[46]大+(神)【三】【宮】　[47]妊娠=妊身【三】【宮】　[48]果=菓【宋】【元】【宮】　[49]語=謂【宮】　[50]產=生【三】【宮】　[51]食=餧【三】【宮】*　[52]虎+(已)【三】【宮】　[53]〔噉之〕－【三】【宮】　[54](一)+道人【三】【宮】　[55]噉=取【三】【宮】　[56]子+(食之)【三】【宮】　[57]食之=餇者彌勒菩薩言我當持身餇之【三】【宮】　[58]開目=因【三】【宮】　[59](道)+人【三】【宮】　[60]道人=云何【三】【宮】　[61]也=耶【三】【宮】*　[62]食=餇【三】【宮】*　[63]〔覩〕－【三】【宮】　[64](放)+流【三】　[65](放)+血【三】【宮】　[66](虎)+因【三】【宮】　[67]則=童子道人即【三】【宮】　[68]餧=餇【三】【宮】　[69]葉+(菩薩)【三】【宮】　[70]〔道〕－【宮】　[71]彌勒+(菩薩)【三】【宮】　[72](餓)+死【三】【宮】

當不自食與善人令受。阿難。我念昔世時所布施。用是故面色明好照曜。笑光從口出遍三千大千世界。佛說是經時。四千二百比丘超無餘意得解脫。八十那術諸天人發無上正眞道意。七萬菩薩得無所從生法忍。佛說如是。賢者阿難及一切衆會諸天龍鬼神世間人皆歡喜。前爲佛作禮而去

前世三轉經

No. 179

❶銀色女經

元魏天竺❷三藏佛陀扇多❸譯

如是我聞。一時婆伽婆。住舍衛國祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘言。諸比丘。若有衆生。能知布施所有功德及施❹果報。如我所知於食食時。若初食摶。若後食摶。若不捨施不應自食。爾時世尊而說偈言

若有諸衆生　如佛之所說
減食分而施　成就大果報
或以初食摶　或以後食摶
若不用布施　則不應自食

爾時世尊說是偈已。告諸比丘言。諸比丘。乃往過去過無量劫。時有王都王號蓮華。彼城有女名曰銀色。端正❺殊妙容相具足。成就最上勝妙色身。彼銀色女有所須故。從自家出往至他舍。入他舍已。見彼家內新産婦女生一童子。端正*殊妙身色成就。時産婦女以手擎子而欲食之。時銀色女即問之曰。妹何所作。彼即答言。我今甚飢無有氣力。不知何食故欲噉子。時銀色女即語之言。妹今且止。此事不可。妹此舍中豈更無食人所食者。即答言。姉我久積集慳貪❻垢恪。是故於今無物可食。銀色女言。妹今且止。待我向家與妹取食。彼復言。姉我今二臈皆欲破壞。背復欲裂。心❼戰不安。諸方皆闇。姉適出舍我命即斷。時銀色女作如是念。若將子去彼婦命終。若不將去必食此子。以何方便救此二命。即語之言。妹此室中有利刀不。我今須之。彼答言有。即便取刀授與銀色。銀色取刀自割二乳與彼令食。而語之言。食我此乳即令妹身離飢渴苦。彼取食已。復問之言。妹爲飽不。彼答言飽。銀色女言。妹今當知。此子乃是我自身肉之所贖得。今且寄妹。我須向家取諸飲食。作是語已。流血遍身鬼地而去。往至家中。銀色眷屬諸親見已。皆共問言。是誰所作。銀色答言。是我自作。彼復問言。何以故❽爾。銀色答言。我已起心不捨大悲。爲求成就阿耨多羅三藐三菩提故。諸親皆言。雖行布施而心悔者。乃可是檀非波羅蜜。作是語已。復問之言。當割捨時爲歡喜不。勿以苦痛至生悔惱。時銀色女即發誓言。我割二乳不生悔心心無異想。以是誓願。令我二乳還復如本。作是誓已。即時二乳還復如本

爾時蓮華城中諸夜叉等。發大聲言。銀色女今自捨二乳。爾時地天聞已復唱。虛空中天聞已傳唱。如是傳聲乃至梵天。時帝釋王作如是念。是事希有。此銀色女愍衆生故自捨二乳。我今當往至彼試之。作是念已。即自變身作婆羅門。於左手中執金澡罐及捉金鉢。於右手中捉一金杖。而便往詣蓮花王都。到已漸漸至銀色女所居舍宅。在門外立唱言乞食。時銀色❾女既聞門外乞食聲已。即便隨時以器盛食。出在門外。時婆羅門而語之言。妹今且停我不須食。女言何故。婆羅門言。我是帝釋。我於汝所甚生疑心。故來到此。如我所問必當答我。女語之言。大婆羅門。今者但問。隨意所問我當答之。必令稱汝婆羅門心。時婆羅門即問言。妹實割二乳施他以不。答言實爾。大婆羅門。婆羅門言。何以故爾。銀色女言。大悲之心爲取阿耨多羅三藐三菩提故。婆羅門言。此事甚難。甚難事者。所謂阿耨多羅三藐三菩提。若布施已而生悔心彼乃是檀非波羅蜜。汝當施時歡喜以不。當割時苦生異念不。銀色即答言。憍尸迦。我今立誓。我以求於一切智心。爲求一切世間勝心。求救一切衆生之心。割此二乳實不生悔。若不悔者。令我女身變成男子。時銀色女作是誓已。即成男子。彼見女身成男子已。心生歡喜踊躍無量。至於餘處樹下睡眠

時蓮華王忽然崩亡。其王無子。時甚大熱。當於是時諸大臣等。從樹至樹從村至村。從城至城從都至都。處處永覓有相之人應爲王者。諸臣皆言。我等今者云何而得如法治王。

❶銀＋(佛說)㊄㊉＊　❷(法師)＋三藏㊂　❸譯＋(第二)㊄㊉　❹果＝界㊄　❺＊殊＝姝㊂　❻垢＝姤㊂　❼戰＝顫㊂　❽爾＋(時)㊂　❾〔女〕－㊂

當爾之時。有一大臣。以熱困故入華池中。時彼大臣見樹下人。色貌殊勝具足衆相。睡臥不覺日雖移去。然其樹影不捨彼人。時彼大臣彈指令覺。彼既覺已。將至王舍即與剃❶髮。令被王服首著寶冠。而語之言。當治王事。彼即答言。我實不能治於王事。復語之言。今者必須治於王事。彼復答言。我若爲王如法治國。汝等諸人。若當悉受十善業道。我❷則爲王。彼皆答言。臣等順行。即時皆受十善業道。彼人如是十善業道勸衆生已。即治王事名銀色王。爾時國內諸人民等。壽命七萬那由他歲。彼王於是無量百歲無量千歲治王事已。爾乃命終。臨命終時作如是言

一切皆無常　必有敗壞事
合會必有離　有命皆必死
隨所作事業　若善若不善
一切有生者　命皆不久住

彼王命終。還生彼處蓮華王都。於長者妻而便託生。可八九月便生童子。端正*殊妙具足衆色。然彼童子過八歲後。五百童子而圍遶之將詣學堂。彼學堂處。先有五百童子學書。時彼童子問術者言。汝等於此爲何所作。舊者答言。我等學書。又❸言。學書得何義利。汝等何須學此書爲。汝等但應發阿耨多羅三藐三菩提心。舊童子言。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲何所作。童子答言。必須修行六波羅蜜。何等爲六。所謂檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。彼既聞已即言。我發阿耨多羅三藐三菩提心

時彼童子既令諸人發阿耨多羅三藐三菩提心已。作如是念。我今欲以微少物施。我今當爲二足四足禽獸鹿等而行布施。作是念已。而便往至尸陀林中。即以利刀刺身出血塗身令遍。復以油塗臥彼林中。而自唱言。諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食之者。願來至此食我身肉

于時彼處飛鳥衆中有一鳥來。名曰有手。坐其額上挽其右眼。挽已還放。彼問鳥言。汝今何故挽我右眼而復放耶。彼鳥答言。我於人身餘分肉中。一切無有美於眼者。彼語鳥言。假使千遍挽我右眼而復放之。而我不生嫌恨之心。彼鳥於是啄其二眼。無量鳥衆集彼林中。彼鳥悉共食其肉盡。❹唯白骨在

彼捨身已。即復還生蓮華王都。託生彼處婆羅門婦。足滿十月生一童子。端正殊妙最上無比。身色具足年二十後。于時父母而語之言。摩那婆。當須造舍。時彼童子報父母言。爲我造舍爲有何義。我心今者不在於舍。惟願放我入於深山。父母即聽。彼出自舍往詣山林。既往到已見山林中。於前先有二婆羅門舊住仙人。在彼林中。時摩那婆。至婆羅門二仙人所。問婆羅門二仙人言。梵仙在此山林之中。爲何所作。二仙報言。摩那婆。我等皆爲利益衆生故在此林。行於苦行作種種事。彼復語言。我於今者。亦爲利益一切衆生故。來至此欲作苦行。彼摩那婆即至餘處樹林之中。量地作屋。彼摩那婆以修善業禪德力故。忽得天眼。即時遙見於其住處。相去不遠。有一母虎住在彼處。而彼母虎懷妊將產。時摩那婆見已念言。而此母虎將產不久。此虎產已或容餓死。或時飢餓極受困苦。或食自子。念已。即問彼婆羅門二仙人言。誰能割身與此虎者。彼即答❺言。我等不能自割身施。作是語已。復過七日母虎便產。虎既產已口銜諸子。復置於地而復還取。時摩那婆見是事已。即便往到二仙人所語言。大仙。母虎已產。若爲利益諸衆生故行苦行者。今正是時。可割身肉與此母虎。時彼仙人二婆羅門。即便往至母虎左已。作是思惟。誰能忍受如是苦事而行大施。誰能自割所愛身肉與此餓虎。作是念已。彼產母虎即遠逐之。彼二仙人惜身命故飛空而去。時摩那婆即便遙語彼婆羅門二仙人言。此是汝等誓願事耶。作是語已。即發誓言。我今捨身以濟餓虎。願令我身以此因緣必得阿耨多羅三藐三菩提。作是願已。於彼地處得一利刀。自壞其身以施餓虎。諸比丘。我愍汝等生於疑心。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。爾時於彼蓮華王都銀色女人割二乳者豈異人乎。今我身是。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。我是爾時蓮華王都銀色女也。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。我是爾時名銀色女。捨於二乳濟彼子者。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。羅睺羅者豈異人乎。即是爾時彼童子也。諸比丘。

❶髮＝鬚㊂　❷則＝即㊂　❸言＝云㊂　❹唯＝惟㊂　❺言＝曰㊂

勿生異疑莫作[1]異觀。何以故。汝等當知。爾時於彼蓮華王都尸陀林中。爲諸烏衆割捨身者。豈異人乎。我身是也。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。爾時二仙婆羅門者。豈異人乎。卽是汝等諸比丘也。諸比丘。勿生異疑莫作餘觀。何以故。汝等當知。我是爾時婆羅門子摩那婆也

諸比丘。是故我今爲比丘說。若諸比丘知施功德及施果報。應施初摶若施後摶如是而食。佛說此時彼諸比丘皆大歡喜

*銀色女經

No. 180

[2]佛說過去[3]世佛分衞經

[4]西晉[5]月氏國[6]三藏竺法護譯

佛言。[7]過世有佛入城分衞。與尊弟子諸菩薩俱。弟子菩薩姿容相好皆悉端正。如本所行各得其道。有一母人姙[8]身數月。見佛及僧有所至[9]奏。心自計願我所懷子生。如此使爲沙門佛弟子。日月滿足卽生安隱。兒亦姝好與衆人異。母以恩愛無[10]意令兒行作沙門。中有覺意。卽自念言。我前有願。若我生子當使爲道。兒今已生有異凡人。令我安隱復無惡露。不可戀[11]慕恩愛之故違我本心。子年七歲家復貧狹。卽作二人飯具及三法衣。手持澡瓶自將其子行詣佛所。稽首佛足前白佛言。願哀我子使爲沙門。令後得道身形如佛。佛卽聽之令作沙門。母以澡[12]灌前[13]洗兒手。應時九龍從瓶口出。吐水灌兒手中。澡訖殘水散兒頭上。水之[14]渧渧於兒頭上化成華蓋珠交絡帳。中有師子座上有坐佛。佛笑口中五色光出。照十億佛剎。還遶佛身從兒頂入。母以飯具前上佛幷食其[15]子。便發無上平等道意。應時十億佛剎爲六[16]反震動。衆剎諸佛皆自然現。佛以母飯飽。爾所佛及諸比丘僧皆等飽足。其飯如故亦不損減。母卽歡喜。及無數天人皆得阿惟越致。時兒髮墮成爲沙門。卽亦得立不退轉地。母前白佛。今我所見有三可怪。我澡兒手九龍吐水。此一可怪。澡已殘水散兒頭上化成寶帳。及師子座上有坐佛。是二可怪。佛笑口中光從兒頂入。是三可怪。願佛爲我分別說之。佛言。此兒[17]却後十四劫當得作佛。九龍當浴師子座華蓋寶帳。佛笑光從兒頂入。皆是其應。母聞佛言倍懷踊躍。後[18]當作母人轉輪聖王。積七百世竟。其劫壽盡轉母人身。當得阿惟越致。佛言。是時小兒我身是。我今於世功德如是。諸天龍神一切人民聞佛所說。皆得阿惟越致

無熱佛　性空佛　天王佛　金仁佛

[19]佛說過去[20]世佛分衞經

No. 181　[No. 152(58)]

[21]佛說九色鹿經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯

昔者菩薩身爲九色鹿。其毛九種色。其角白如雪。常在恒水邊飲食水草。常與一烏爲知識。時水中有一溺人隨流來下。或出或沒得著樹木。仰頭呼天。山神樹神諸天龍神。何不愍傷於我。鹿聞人聲走到水中。語溺人言。汝莫恐怖。汝可騎我背上捉我兩角。我當相負出水。既得着岸。鹿大疲極。溺人下地遶鹿三匝。向鹿叩頭。乞與大家作奴供給。使令採取水草。鹿言。不用汝也。且各自去。欲報恩者莫道我在此。人貪我皮角必來殺我。於是溺人受敎而去。是時國王夫人。夜於臥中夢見九色鹿。其毛九種色其角白如雪。卽託病不起。王問夫人。何故不起。答曰。我昨夜夢見非常之鹿。其毛九種色其角白如雪。我思得其皮作坐褥。欲得其角作拂柄。王當爲我覓之。王若不得者我便死矣。王告夫人。汝可且起。我爲一國之主何所不得。王卽募於國中。若有能得九色鹿者。吾當與其分國而治。卽賜金鉢盛滿銀粟。又賜銀鉢盛滿金粟。於是溺人聞王募重。心生惡念。我說此鹿可得富貴。鹿是畜生死活何在。於是溺人卽便語募人言。我知九色鹿處。募人卽將溺人至大王所。而白王言。此人知九色鹿處。王聞此言卽大歡喜。便語溺人。汝若能得九色鹿者。我當與汝半國。此言不虛。溺人答王。我能得之。於是溺人面上卽生癩瘡。溺人白王。此鹿雖是畜生大有威神。王宜多出人衆。乃可得耳。王卽大出軍衆。往至恒水邊。時烏在樹頭見王軍來。疑當殺鹿。卽呼鹿曰。知識且起。王來取汝。鹿故不覺。烏便下樹踞

[1]異＝餘㊂　[2]〔佛說〕－㊂　[3]〔世〕－㊂　[4]〔西晉…三藏〕七字－㊕　[5]〔月氏國〕－㊄㊊　[6]三藏＋(法師)㊄㊊　[7]過＋(去)㊂　[8]身＝娠㊄㊊　[9]奏＝湊㊂　[10]意＝厭㊂　[11]慕＝悴㊂　[12]灌＝罐㊂　[13]洗＝洒㊕　[14]渧＝滴㊂　[15]子＋(子)㊂　[16]反＝返㊂　[17]却＝起㊕，斗㊋　[18]當＋(得)㊂　[19]〔佛說〕－㊂　[20]〔世〕－㊂　[21]此經與三本大異對校甚難故特對校明本以宋元本次附是

其頭上。啄其耳言。知識且起王軍至矣。鹿方驚起便四向顧視。見王軍衆。已遶百匝無復走地。即趣王車前。時王軍人即便挽弓欲射。鹿語王人。且莫射我。自至王所欲有所説。王便勅諸臣莫射此鹿。此是非常之鹿或是天神。鹿重語大王言。且莫殺我。我有大恩在於王國。王語鹿言。汝有何恩。鹿言。我前活王國中一人。鹿即長跪重問王言。誰道我在此耶。王便指示車邊癩面人是。鹿聞王言。眼中涙出不能自止。鹿言。大王。此人前日溺深水中。隨流來下或出或沒。得著樹木仰頭呼天。山神樹神諸天龍神何不愍傷於我。我於爾時不惜身命。自投水中負此人出。本要不相道。人無反復。不如負水中浮木。王聞鹿言甚大慙愧。責數其民語言。汝受人重恩云何反欲殺之。於是大王即下令於國中。自今已往若駈逐此鹿者。吾當誅其五族。於是衆鹿數千爲群皆來依附。飮食水草不侵禾稼。風雨時節五穀豐熟。人無疾病災害不生。其世太平運命化去

佛言。爾時九色鹿者我身是也。爾時烏者今阿難是。時國王者今悅頭檀是。時王夫人者今先陀利是。時溺人者今調達是。調達與我世世有怨。我雖有善意向之。而故欲害我。阿難有至意。得成無上道。菩薩行羼提波羅蜜。忍辱如是

佛說九色鹿經一卷

❶佛說九色鹿經

吳月氏優婆塞支謙譯

佛言。昔者菩薩身爲九色鹿。其毛九種色其角白如雪。常在恒水邊飮食水草。常與一烏爲知識時水中有溺人隨流來下。或出或沒得著樹木。仰頭呼天。山神樹神諸天龍神何不愍傷我也。鹿聞人喚聲。即走往水邊。語溺人言。汝可勿怖。汝可騎我背捉我角。我相負出上岸。鹿大疲極。溺人下地繞鹿三匝。向鹿叩頭乞爲大家作奴。給其使令採取水草。鹿言。不用卿也。且各自去。欲報恩者莫得道我在此間。人貪我皮角必來殺我。於是溺者受敎而去

爾時國王夫人夜夢見九色鹿。意欲得其皮角。即託病不起。王問夫人言。何以不起。夫人答言。昨夜夢見非常鹿。其毛九種色其角白如雪。我思得其皮作衣裘其角作拂柄。王當爲我得之。王若不得我當死矣。王告夫人。汝爲且起。我作一國王何所不得。王即便募於國中。若有能得九色鹿者。當與分國治。賜其金鉢盛滿銀粟。賜其銀鉢盛滿金粟。溺人聞王募重。心生惡念。我說此鹿可得富貴。鹿是畜生死活何在。便語募人言。我知有九色鹿處。募人便將至王所言。此人知有九色鹿處。王聞大歡喜。王言。汝得其皮角來。報之半國。於是溺人面上即生癩瘡。溺人言。此鹿雖是畜生大有威神。王宜多將人兵乃可得耳。王即大出人兵往恒水邊。烏在樹上遙見王人衆來。疑當殺鹿。即呼鹿言。且起王來取汝。鹿故熟臥不覺。烏復言。知識且起。王將兵至。鹿故復不覺。烏便下樹居其頭上啄其耳。知識且起。王兵圍汝數重。鹿方驚起四顧望視無復走地。便往趣王車邊。傍人引弓欲射之。王告莫射此鹿。此鹿非常。將是天神耶。鹿即言。莫射殺我。假我須臾。我有恩於國。王問。有何恩。我曾活王國中一人。即長跪重問王。誰道我在此。王言。車邊癩面人也。鹿舉頭看此人。眼中涙出不能自勝。大王。此人本溺在水中。隨流來下或出或沒。得著樹木仰頭呼天。山神樹神諸天龍神何不愍傷我。我時不惜❷此命。自投水中負此人出。本要誓不相道。人無反覆。不如水中浮木也。王聞鹿言有慙愧色。我民無義。王即三敎其民。奈何奈何受恩反欲殺之。王即放鹿使去。下國中若有驅逐此鹿者。當誅汝五屬。於是王便還宮。鹿歸故處是時國中衆鹿皆來依附數千爲群。永不見害。其飮食水草不犯人衆穀。從是之後風雨以時。五穀豐熟民無疾病。其時太平畢命化去。佛告諸弟子。菩薩所行雖處畜生不捨於慈。人獸竝度。是時夫人者❸孫陀利是也。是時烏者阿難是也。是溺人者調達是也。時鹿者我身是也。調達與我世世有怨。阿難有至意得道。菩薩更勤苦行

❶此經明本也以宋元二本對校之　❷此＝身㊆　❸孫＝[illegible]㊆(元)

波羅蜜、忍辱如是

佛說九色鹿經

No. 182

❶佛說鹿母經

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言。昔者有鹿數百爲群。隨逐美草侵近人邑。國王出獵遂各分迸。有一鹿母懷妊獨逝。被逐飢疲失侶悵快。時生二子捨行求食。煢悸失措墮獵弶中。悲鳴欲出不能得脫。獵師聞聲便往視之。見鹿心喜適前欲殺。鹿乃叩頭求哀自陳。向生二子尚小無知。始視矇矇未曉東西。乞假須臾暫還視之。將示水草使得生活。旋來就死不違信誓。是時獵者聞鹿所語。驚怪甚奇。卽答鹿曰。一切世人尚無至誠。況汝鹿身。從死得去。豈當還期。終不放汝。鹿復報言。聽則子存留則子亡。母子俱死不得生別。分死全子滅三痛劇。卽便說偈。以報獵者

我身爲畜獸　遊處於林藪
賤生貪軀命　不能故送死
今來入君弶　分當就刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳

獵者於是聞鹿所語。甚奇甚異。意猶有貪。復答鹿曰。夫巧僞無實奸詐難信。虛華萬端狡猾非一。愛身重死少能効命。人之無良猶難爲期。而況畜獸去豈復還。固不放汝不須多方。鹿復垂淚以偈報言

雖身爲賤畜　不識人義方
奈何受慈恩　一去復不還
寧就分裂痛　無爲虛僞存
哀傷二子窮　乞假須臾間
世若有惡人　鬪亂比丘僧
破塔壞佛寺　及殺阿羅漢
反逆害父母　兄弟及妻子
設我不還來　罪大過於是

爾時獵者重聞鹿言。心益悚然。乃却歎曰。惟我處世得生爲人。愚惑癡冥背恩薄義。殘害衆生殺獵爲業。欺僞苟得貪求無恥。不知非常識別三尊。鹿之所言有殊於人。信誓邈邈情現盡中。便前解弶放之令去。於是鹿母至其子所。低頭鳴吟舐子身體。一悲一喜。而說偈言

一切恩愛會　皆由因緣合
合會有別離　無常難得久
今我爲爾母　恒恐不自保
生世多畏懼　命危於晨露

於是鹿母。將其二子示好水草。垂淚交流。卽說偈言

吾朝行不遇　誤墮獵者手
卽當應屠割　碎身化糜朽
念汝求哀來　今當還就死
憐汝小早孤　努力自活己

鹿母說已。便捨而去。二子鳴啼悲泣戀慕。從後追尋頓地復起。母顧命曰。爾還勿來。無得母子併命俱死。吾沒甘心傷汝未識。世間無常皆有別離。我自薄命爾生薄祐。何爲悲憐徒益憂患。但當建行畢罪。於是母復爲子。說此偈言

吾前生貪愛　今來爲畜身
生世皆有死　無脫不終患
制意一離貪　然後乃大安
寧就誠信死　終不欺殆生

子猶悲號戀慕相尋。至于弶所東西求索。乃見獵者臥於樹下。鹿母住前。說偈覺言

前所可放鹿　今來還就死
恩愛愚賤畜　得見辭二子
將行示水草　爲說非常苦
万沒無遺恨　念恩不敢負

獵者於是忽覺驚起。鹿復長跪向獵者。重說偈言

君前見放去　德重過天地
賤畜被慈育　赴信還就死
感仁恩難忘　不敢違命旨
雖懷千返報　猶不畢恩紀

獵者見鹿篤信死義。志節丹誠慈行發中。効應徵驗捨生赴誓。母子悲戀相尋而至。慈感愍傷。稽首謝曰

爲天是神祇　信義妙乃爾
恐懼情悚然　豈敢迦逆害
寧自殺所親　碎身及妻子
何忍害靈神　起想如毛髮

獵者卽便放鹿使去。母子悲喜鳴聲呦呦。謝獵者

賤畜生處世　當應充廚宰
卽時分烹煮　寬惠辭二子

❶此經與三本大異對校甚難故特對校明本以宋元次別附之

天仁重愛物　復褒放捨原
德祐積無量　非口所能陳

爾時獵者具以聞王。國人咸知普感慈信。鹿之仁行有喻於義。莫不肅歎。爲止殺獵。於是鹿還鳴群嘯侶。以遊以集各寧其所

佛語阿難。昔吾所更勤苦如是。爾時鹿者我身是。二子者羅云及羅漢朱利母是。其國王者舍利弗是。時射獵者汝身是。我之所入興隆道化。種善無厭分德不住。雖在禽獸不忘菩薩。權行如應導利一切。普使衆生度濟獲安。逮是功德疾成至佛眞人。至誠忠信不可不作

佛說鹿母經

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言。昔者有鹿數百爲群。隨逐水草侵近人邑。國王出獵遂各分迸。有一母鹿懷妊獨逝。被逐飢疲失侶悵快。時生二子捨行求食。煢悸失錯誤墮獵者❶弶中。悲鳴欲出不能得脫。獵師聞聲便往視之。見鹿心喜適前欲殺。鹿乃叩頭求哀自陳。向生二子尚小無知。始自矇矇未曉東西。乞假須臾暫還視子。將示水草使得生活。并與二子盡哀死別長短命矣。願垂恕恩愍及有識。若蒙哀遣得見子者。誠非鹿獸所能報謝。天祐有德福注罔極。見遣之期不違信誓。旋則就死獸意無恨

是時獵者聞鹿所言且驚且怪衣毛爲竪。其奇能言識出人情。卽問鹿曰。汝爲鬼魅山❷林樹神。得無變惑假借其形。以實告我令明其故。鹿卽答曰。吾以先世貪殘之罪。稟受鹿身至心念子。故發口能言。非爲鬼魅。唯見識憐生放死還甘心所全。獵者聞之信加其言。心懷貪欲意不肯聽。卽告鹿曰。世人一切尚無志誠。況汝鹿畜。憐子惜身尚全求生。從死得去豈有還期。王命急切恐必知之。罪吾失鹿更受重責。雖心不忍事不獲已。終不相放。鹿時惶怖苦言報曰。鹿雖賤畜甘死不恨。求期則返豈敢違命。人受罪咒唯乞假祚爲福所種。去則子存留則子亡。聽往時還神信我言。夫死何足惜而違心信。顧念二子是以懇懇。生不識母各當沒命。分死全子滅三痛劇。鹿母低頭鳴噭。口說偈言

我身爲鹿獸　遊食於林藪
賤生貪軀命　不能故送死
今來入君弶　自分受刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳
唯我前世時　暴❸虐不至誠
不信生死苦　罪福之分明
行惡自招罪　今受畜獸形
若蒙須臾命　終不違信盟

於是獵者聞鹿言訴之聲。甚歎其奇。貪利成事不欲放遣。卽告於鹿責數之日。夫巧僞無實姦詐難信。虛華萬端狡猾非一。侵暴生種犯人稼穡。以罪投身入于吾*弶。今當殺送供王厨食。不須妄語欺吾求脫。重身畏死誰能効命。人之無食猶難爲期。而況畜獸。全命免死豈有還期。但當就死終不相放。鹿時憶子恐擄前跪兩膝。低頭涕淚悲訴鳴吟。重說偈言

雖身爲鹿畜　不識仁義方
奈何受慈恩　得去不復還
寧受分裂痛　無爲虛僞存
哀傷二子窮　乞假須臾間
宿世罪自然　故受畜生體
爲人所不信　殃禍自應爾
猶是招當來　欲脫畜生形
披肝露誠信　願聽重誓言
若世有惡人　鬪亂比丘僧
破塔壞佛寺　及殺持戒人
反逆害火母　兄弟與妻子
設我不來還　罪大過於是
普世之極罪　劫盡殃不已
宛轉更燒煑　之彼復到此
可思之深重　受痛無終始
設我不來還　罪大過於是

爾時獵者重聞鹿言。心益悚然。乃却歎曰。唯覩世間一切人民。稟受宿福得生爲人。愚惑癡冥背恩薄義。不忠不孝不信不仁。貪殘無道欺僞苟全。不知非常識別三尊。鹿但畜生懇懇辭言。信誓叩叩有殊於人。情露丹誠似如分明。識覩其驗以察其心。便前解弶放遣假之。於是鹿母出弶得去。且顧且馳到其子所。低頭鳴子舐其身體。

❶弶＝楹(宋)*　❷林＝叢(宋)(元)　❸虐＝害(宋)

一喜一悲踟蹰徘徊。嘆息嗚吟。並說偈言。

一切恩愛會　皆由因緣合
合會有別離　無常難得久
今我爲爾母　恒恐不自保
生世多畏懼　命如露著草

於是鹿母說此偈已。便將二子入于林藪。爲別食稼示好水草。誡勅叮寧教生活道。念別子孤淚下如雨。悲鳴摧傷說偈別言

前世行欺詐　負債著恩愛
殘暴衆生命　自盜教彼殺
身作如影隨　今日當受之
畢故不造新　當還赴彼期
違佛不信法　背戾師父誡
自用貪無厭　放情恣癡意
罪報爲畜生　當爲人作飼
自分不敢怨　畢命不復欺
貪求取非道　殺盜於前世
每生爲畜獸　宿命所追逮
結縛當就死　恐怖無生氣
用識三尊言　見遺盡恩愛
吾朝行不遇　誤墮獵者䍡
即當就屠割　破碎受宿殃
念汝求哀來　今當還就死
憐汝小雙孤　努力自活已
行當依群類　止當依衆裏
食當隨侶進　臥當驚覺起
愼勿子獨遊　食走於道邊
言竟便長別　就死不復還

是時鹿母說此偈已。與子死別遲迴再三。低頭俛仰唱聲感哀委背而去。二子鳴啼悲泣戀慕。從後追尋頓躄復起。悲喚[1]叫叫說訴偈言

貪欲慕恩愛　生爲母作子
始來受身形　受命賤畜體
如何見孤背　斷命沒終此
慕母情痛絕　乞得并就死
自念我生來　未識東與西
念母憐我等　當報乳養恩
何忍長生別　永世不復存
念母爲我苦　不聊獨生全
無福受畜形　薄祐禍害至
始生於迷惑　當早見孤棄
凡生皆有死　早晚當就之
今日之[2]困窮　當與母同時

於是鹿子說此偈已。其母悲感低頭號泣。哀悼怨歎迴頭還顧。抗聲悲鳴。告其子言。爾還勿來。吾自畢故以壽當之。無得母子天橫併命。吾死甘心傷爾未識。世間無常皆當別離。吾自薄命爾生無祐。何爲悲哀徒益憂患。但當[3]速行畢償於今。鹿母復鳴爲子說偈言

吾前坐貪愛　今受弊畜身
世生皆有死　無脫不終患
制意一離貪　然後乃大安
寧就至誠死　終不欺殆生

於是鹿子聞母偈音。益更悲戀鳴涕相尋至于*䍡所。東西求索。乃見獵者臥於樹下。鹿母徑就共邊低頭大聲。以覺獵者。而說偈言

投分全中實　畢壽於畜生
見放不敢稽　還就刀几刑
向所可放鹿　今來還就死
恩慈於賤畜　得見辭二子
將行示水草　爲說非常苦
萬沒無餘恨　念恩不敢負

爾時獵者聞鹿鳴聲說誠信之言。驚覺即起心動悚然。慈心發中口未得宣。鹿便低頭前跪兩膝。重向獵者喜自陳說。以偈謝言

仁前見放遣　德厚過天地
賤畜被慈育　悲意不自勝
一切悉無常　忻然副信死
滅對畢因緣　怨盡從斯已
仁惠恩難忘　感受豈敢違
雖謝千萬辭　不足報慈恩
唯夫誠精誠　受福歸自然
今日甘心死　以子屬仁君

於是獵者感誠即寤。又重聞鹿說偈皆微妙之聲。加共篤信捨生就死以副盟誓。子母悲啼相尋而至。斯鹿之身必非凡庸。吾觀世士未能比倫。雖復獸體心若神靈。吾之無良殘暴來久。鹿乃立義言信不負。可爲明教稽首稟受。豈復當敢生犯害心。即時獵者加肅謙敬。辭謝遣鹿而說偈言

神鹿信若天　言誓志願大
今我心悚懼　豈敢加逆害
寧自殺鄙身　妻子寸寸分

[1]叫＝喚㊪　[2]困＝乏㊪　[3]速＝疾㊪

何忍向天種　有想害靈神

獵者說此偈已。即以慈心遣鹿。重復辭謝悔心自責。鹿見遣去出就其子。子望見母得生出還。强馳走趣跳踩悲鳴。子母相得俱懽俱喜。一俛一仰鳴聲呦呦。悲感受活生蒙大恩。即仰頭謝獵者。而說偈言

賤畜生處世　當應充厨宰

即時分烹俎　寬假辭二子

天人重愛物　復蒙放赦原

德祐積無量　非口所能陳

爾時鹿母說此偈謝已。將率二子還于深林。鳴群嘯侶以遊以集。安身草澤以寧巘山。獵者於後深自惟言。鹿但畜生信義祐身。既免即濟見者加稱。我之爲暴何廣於心。即時啓𥈭散意歸仁。放弩壞*弥無復殺心。詣于廟寺請稟沙門。稽首顙面自歸自陳。奉順慈義畢志正眞。便往白王具說鹿言。王聞其說心喜驚歎。鹿獸有義我更貪殘。又此鹿慧深達言教。知仰三尊。我國弊冥事彼妖言。誠可捨棄以保永全。普國人民無不聞知。畜獸行義現獲信證。大道之化無隱不彰。於是國王即請會群臣宣令國民。吾之爲闇不別眞僞。啓受邪師言甚僞神。妖祭無道殘暴衆生。不如鹿畜明識三尊。自今已後普國率民。廢彼邪宗皆歸正眞。詣于佛寺請受聖衆。冀以後世長獲其福。臣下群僚國民大小。皆信三尊奉五戒十善。爲期三年國豊太平。民皆壽樂鹿之祐矣。佛語賢者阿難。唯吾善權累劫行恩。恩救衆生其信如是。爾時鹿母者我身是也。二子者羅云及朱離母睺是。國王者舍利弗是。獵者阿難是。界上民走白王者調達是。佛時說已。於鹿腨腸放大光明。遍照東西南北四隅十方各千佛剎。吾其光明所之。各有化導師子座及寶蓮華。或爲法師比丘現肉體者。或爲帝王及長者子者。或凡人黎庶現卑賤者。或人群生爲畜獸者。各各以光明導御說法。爾時所說鹿母信誓功德。以爲法訓。法音入心莫不信受其者。皆歸無上正眞之道。佛即迴光等接遍照閻浮提內悉令普徹。其蒙光者遠安隱想。爾時衆中有八百比丘。意志四道以證道迹。聞說鹿母於畜生之中發起大意以信成道。感悟變化即時反悔。前白佛言。願立信誓爲菩薩道。唯佛加哀助利我等。當以建行荷負衆生。救濟一切至死不離。即時逮得僧那僧涅弘誓之鎧。爾時阿難整服長跪。白世尊言。此諸比丘網惑大乘不受正諦。如今開悟逮得法證。離淵越塹何其疾也。誠非小道所能信明。大會有疑。唯願世尊。說其緣由以釋將來。佛言。善哉阿難。汝問快也。斯承先識非今所造。是諸比丘適昔鹿遊國民。信受王命奉順三寶加鹿即感。皆願無上正眞意。中間癡闇不復習行。雖以遇我得作沙門。忽棄本願迷於大乘。今聞我說前世本末。閉結疑解得無想安隱。是其宿命識神使然。佛說是時。八百比丘皆得阿惟越致。力士聚中有八千人。見證心解除放逸行。皆發無上正眞之道。逮得入信聲莘獲安隱無想之定。天龍世人七億二千皆發無上正眞道意。佛語阿難。我作畜生之時。以不忘菩薩弘濟之心。應行導利逮于今者。但爲衆生勤苦無極。假使一人亡本沒流。未拯拔者終不捨放。諸欲求安逮是功德疾成佛者。皆當盡心中誠歸信三尊。世世不廢如我今日現般泥洹。誠信所致也。阿難。汝當受持廣宣此經無令滅絕。阿難即前稽首作禮。受持諷誦

佛說鹿母經

No. 183

[1]一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

[2]失譯人名今附秦錄

如是我聞。一時佛住摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天[3]祠精舍。時有迦波利婆羅門子。名彌勒。軀體金色三十二相八十種好。放銀光明黃金校飾。如白銀山威光無量。來至佛所。爾時世尊。與千二百五十比丘經行林中。又有結髮梵志五百人等。遙見彌勒威儀庠序相好清淨。五體投地如銀山崩。成金花聚寶間廁。金花金臺七寶爲果。於臺閣中有妙音聲。而說偈言

我見牟尼尊　面貌常清淨

百福相奇特　世間無倫匹

[1]（佛說）十一字〔宮〕　[2]失譯…秦錄＝大乘單本失譯〔宋〕〔元〕，大乘單本失譯人名〔明〕　[3]祠＝寺〔三〕〔宮〕

煩惱垢永盡　智慧悉成滿
一向常歸命　身心無疲[1]倦
故我以五體　欲得勝安樂
脫苦無所畏　敬禮釋迦文

時諸梵志見聞此事白佛言。世尊。如此童子威儀庠序光明無量。與佛無異。於何佛所初發道心受持誰經。唯願[2]天尊。爲我解說

佛告式乾梵志。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說令汝歡喜。乃往過去無量無邊阿僧祇劫時。有世界名勝花敷。佛號彌勒。恒以慈心四無量法教化一切。彼佛說經名慈三昧光大悲海雲。若有聞者。即得超越百億萬劫生死之罪。必得成佛無有疑慮。時彼國中有大婆羅門。名一切智光明。聰慧多智廣博衆經。世間[3]技藝六十四能無不綜練。聞佛出世說慈三昧光大悲海雲經。即以世間一切[4]義論難詰彼佛。盡其辭辯而不能屈。即便信伏爲佛弟子。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。而作是言。我今於佛法中。誦持大慈三昧光大悲海雲經。以此功德願於未來過算數劫。必得成佛而號彌勒。於是捨家即入深山。長髮爲相修行梵行。八千歲中少欲無事乞食自活。誦持是經一心除亂。彼時世間有[5]雨星現。國王婬荒彗星橫流。連雨不止洪水[6]暴漲。仙人端坐不得乞食經歷七日。時彼林中有五百白兎。有一兎王。母子二獸見於仙人七日不食。而作是言。今此仙人爲佛道故。不食多日命不云遠。法幢將崩法海將竭。我今當爲無上大法令得久住不惜身命。即告諸兎。一切諸行皆悉無常。衆生愛身空生空死未曾爲法。我今欲[7]爲一切衆生作大橋梁令法久住供養法師。爾時兎王即爲群兎。而說偈言

若有畜生類　得聞諸佛名
永離三惡道　不生八難處
若聞法奉行　生處常值佛
信法無疑惑　歸依賢聖僧
隨順諸戒行　如是疾得佛
必至大涅槃　常受無上樂

爾時兎王說此偈已。告諸兎言。我今以身欲供養法。汝等宜當各各隨喜。所以者何。我從多劫喪身無數。三毒所使爲鳥獸形。唐生唐死未曾爲法。吾今欲爲無上法故棄捨身命供養法師。時山樹神即積香薪以火然之。兎王母子。圍遶仙人足滿七匝白言。大師。我今爲法供養尊者。仙人告言。汝是畜生。雖有慈心何緣能辦。兎白仙人。我自以身供養仁者。爲法久住令諸衆生得饒益故。作此語已即語其子。汝可隨意求覓水草。繫心思惟正念三寶。爾時兎子聞母所說。跪白母言。如尊所說無上大法欲供養者。我亦願樂。作此語已。自投火中母隨後入。當於菩薩捨身之時天地大動。乃至色界及以諸天。皆雨天華持用供養。肉熟之後。時山樹神白仙人言。兎王母子爲供養故投身火中。今肉已熟汝可食之。時彼仙人聞樹神語。悲不能言。以所誦經書置樹葉。又說偈[8]曰

寧當然身破眼目　不忍行殺食衆生
諸佛所說慈悲經　彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦　不忍噉肉食衆生
如佛所說食肉者　此人行慈不滿足
[9]常受短命多病身　迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已。因發誓言。願我世世不起殺想恒不噉肉。入白光明慈三昧。乃至成佛制斷肉戒。作此語已。自投火坑與兎併命。是時天地六種震動。天神力故樹放光明。金色晃[10]曜照千國土。時彼國中諸人民等。見金色光從山樹出。尋光來至。既見仙人及以二兎死在火中。見所說偈并得佛經。持還上王。王聞此法傳告共宣。令聞此者皆發無上正眞道心

佛告式乾。汝今當知。爾時白兎王者。今現我身釋迦文尼佛是。時兎兒者今羅睺羅是。時誦經仙人者。今此衆中婆羅門子彌勒菩薩摩訶薩是。我涅槃後五十六億萬歲。當於[11]穰佉轉輪聖王國[12]土華林園中金剛座處龍華菩提樹下。得成佛道。轉妙法輪。時五百群兎者。今摩訶迦葉等五百比丘是。時二百五十山樹神者。舍利弗目犍連等二百五十比丘是。時千國王。跋陀婆羅等千菩薩是。彼王國土諸人民等得聞經者。從我出世乃至樓至。於其中間受法弟子得道者是

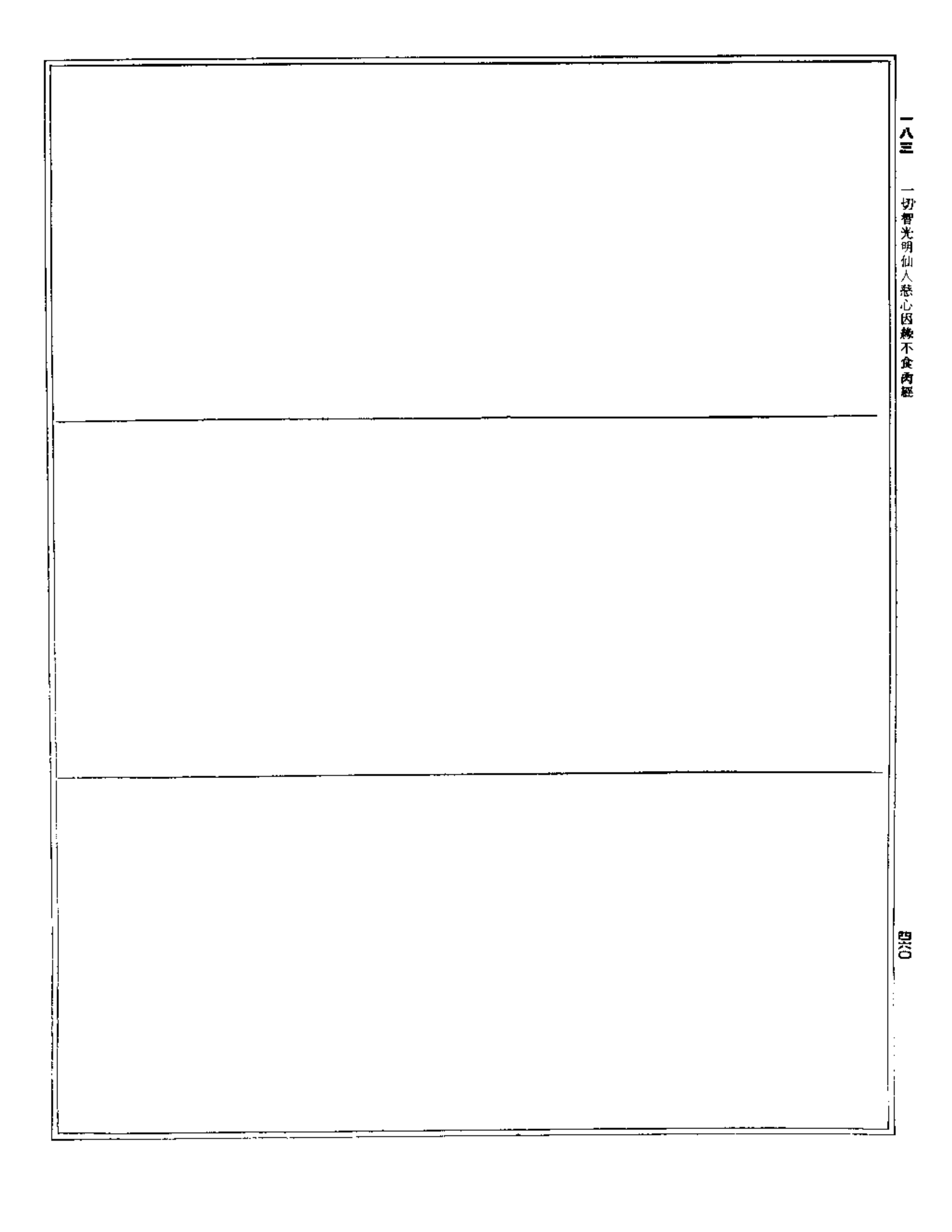
佛告式乾。菩薩求法勤苦歷劫不惜身命。雖復從報受畜生身。常能爲法不惜軀命。投於火坑以身供養。便得超越九百萬億劫生死之罪。於是得在恒河沙等無量諸佛[13]先。先彌勒前得成佛道。汝等云何不勤爲法。佛說

[1]惓＝捲(宋)　[2]天＝世(明)　[3]技＝伎(宋)(宮)　[4]義＝議(明)　[5]雨＝兩(三)(宮)　[6]暴漲＝暴長(三)，瀑長(宮)　[7]爲＝令(宮)　[8]曰＝言(元)(明)(宮)　[9]常受…身＝當受多病短命身(三)(宮)　[10]曜＝耀(宮)　[11]穰＝攘(三)　[12]土＝界(三)　[13]先＝光(宮)，十(亦)(三)

是語時。式乾等五百梵志求佛出家。佛言善來。鬚髮自落即成沙門。佛爲說法。豁然意解成阿羅漢。八萬諸天亦發阿耨多羅三藐三菩提心。時會大衆聞佛所說。各各稱讚菩薩所行。舍利弗白佛言。時彼仙人投火坑已爲生何處。佛告舍利弗。時彼仙人投火坑已生於梵世。普爲一切說大梵法。乃至成佛轉大梵輪。所說經典亦名慈三昧光大悲海雲。所制波羅提木叉。不行慈者名犯禁人。其食肉者犯於重禁。後身生處常飮熱銅。至彼仙人得作佛時。如彌勒菩薩下生經說。尊者阿難。聞佛所說即從❶坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌❷向佛叉手長跪。而白佛言。世尊。彌勒成佛所說戒法。乃以慈心制不食肉。爲犯重禁。甚奇甚特。時會大衆異口同音皆共稱讚。彼國衆生不食肉戒。願生彼國。世尊悉記當得往生。尊者阿難。復白佛言。當何名此經。云何受持之。佛告阿難。此法之要。名❸白兎❹王菩薩不惜身命爲無上道。亦名一切智光明仙人慈心因緣不食肉經。如是受持。尊者阿難及諸比丘。聞佛所說歡喜奉行

❺一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

❶坐＝座㊂ ❷向＝白[illegible] ❸白＝曰[illegible] ❹〔王〕－[illegible] ❺(佛說)＋一[illegible]

No. 184

修行本起經卷上

後漢[1]西域三藏竺大力共康孟[2]詳譯

現變品第一

聞如是。一時佛在迦維羅衛國。釋氏精舍尼拘陀樹下。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。已從先佛。淨修梵行。諸漏已盡。意解無垢。衆智自在。曉了諸法。離於重擔。逮得所願。三處已盡。正解已解。三神滿具。六通已達。比丘尼衆。大[3]伏愛等五百人。不可計。諸優婆塞優婆夷四輩。普[4]集諸異學婆羅門尼揵等。不可計。都悉來會。一切諸四天王。忉利天王。炎天王。兜術天王。尼摩羅提天王。[5]波羅尼蜜天王。梵天王。乃至阿迦膩吒天王。各與無央數衆。皆悉來會。諸龍王阿須倫。迦留羅。眞陀羅。摩休勒。一一尊神。[6]復各與眷屬。皆悉[7]會來。白淨王。無怒王。無怨王。甘露淨王。及迦維羅衛九億長者。名從官屬。一時來會爲佛作禮。却坐一面

爾時佛放身三十二相八十種好光明。普照三千世界。如月盛滿星中特明。威神堂堂。衆聖中王一切衆會。咸有疑心。各自念言。太子生迦維羅衛。長白淨王。家棄國行。學道成號。佛爲於樹下六年得道耶。十二年得乎。或復念言。本行何術。致斯巍巍。所事何師。今得特尊。始修何法。得成爲佛。佛知一切皆有疑意。便告摩訶[8]目揵連。汝能爲怛薩阿竭。說本起乎。於是[9]目揵連。卽從座起。前整衣服。長跪叉手。白佛言。唯然世尊。今當承佛威神。持佛神力。爲一切故。當廣說之。佛言。宿命無數劫時。本爲凡人。初求佛道以來。精神受形。周遍五道。一身死壞。復受一身。生死無量。譬喩盡天下草木。斬以爲籌。計吾故身。不能數矣。夫極天地之始終。謂之一劫。而我更天地成壞者。不可稱載也。所以感傷世間貪意。長流沒於愛欲之海。吾獨欲[10]反其[11]原故。自勉而特出。是以世世勤苦。不以爲勞。虛心樂靜。無爲無欲。損己布施。至誠守戒。謙卑忍辱。勇猛精進。一心思[12]微。學聖智慧。仁活天下。悲窮傷厄。慰沃憂慼。育養衆生。救濟苦人。承事諸佛。別覺眞人。功[13]勳累積。不可得記。至于昔者。錠光佛興世。有聖王號。名燈盛治。在提和衛國。人民長壽。慈孝仁義。地沃豐盛。其世太平。生一太子。字爲[14]燈光。聰明智[15]遠。世之少雙。聖王愛念。甚奇其異。臨壽終時。國付太子。太子*燈光念計無常。傳國授弟。卽時出家。行作沙門。道成號佛無上至尊。神德光明。無晝無夜。從比丘衆六十二萬。遊行世界。開化群生。當還提和衛國。度脫種姓及國臣民。與諸大衆。遊詣本國。是時國中。百官群臣。謂佛大衆來攻奪國。皆共議言。今當興師。逆往拒之。不宜與國。卽時相率。欲以向佛。佛以六通。逆照其心。化作大城。[16]廣大巖峻。與彼城對。佛哀國人。欲令解脫。卽化二城。變爲琉璃。其城洞達。內外相照。復化六十二萬比丘。如佛無異。變化示現。王見惶怖。疑解心伏。卽出詣佛。叩頭自悔。稟性空頑。惡意向佛。愚人所誤。幸[17]唯原之。願佛便還精舍。七日之中。當修所供。奉迎至尊。佛知其意。默然便還。於是其王問[18]諸群臣。奉迎聖王。其法云何。諸臣言。迎遮迦越王法。莊嚴國土。面四十里。平治道路。香汁灑地。金銀珍琦。七寶欄楯。起諸幢幡。繒綵花蓋。城門街巷。莊[19]嚴校飾。彈琴鼓樂。如忉利天。散花然燈。燒衆名香。敬侍道側。七日已辦。王勅群臣百官導從。躬親[20]迎佛。佛哀人民。告諸比丘。嚴出應請。比丘受[21]勅。行詣本國。佛告比丘。汝等見此供設嚴好光目者不。昔吾承事。往古諸佛供養莊嚴。亦如今也

是時有梵志儒童。名無垢光。幼懷聰叡。志大[22]苞弘。隱居山林。守玄行禪。圖書祕讖。無所不知。心思供養。奉報師恩。辭行開化道經丘聚。聚中梵志。名不樓陀。盛祀[23]天祠。滿十二月。飯食供養。梵志徒衆。八萬四千人。歲終達嚫。金銀珍寶車馬牛羊。衣被綺綵。履屣。七寶之蓋。錫杖澡[24]罐。最聰明智慧者。應受斯物。七日未竟。時儒童菩薩。入彼衆中。論道說義。七日七夜。爾時其衆。欣踊無量。主人長者。甚大歡喜。以女賢意。施與菩薩。菩薩不受。[25]唯取傘蓋錫杖澡*罐履屣金銀錢各一千。還上本師。其師歡喜。便共分布。時諸同學。各各賭送

[1] 西域三藏＝沙門【三】* [2] 詳＝祥【三】* [3] 伏愛＝愛道【三】 [4] 集＝具【三】 [5] 波＝婆【明】 [6] 復＋(尊)【三】 [7] 會來＝來會【三】 [8] 目揵連＝目連【明】* [9] 目揵連＝目連【三】 [10] 反＝返【三】 [11] 原＝源【三】 [12] 微＝惟【明】 [13] 勳＝熏【明】 [14] 燈＝錠【三】 [15] 遠＝達【三】 [16] 廣＝高【三】 [17] 唯＝惟【三】 [18] 諸群臣＝群臣白【三】 [19] 嚴校＝校嚴【三】 [20] 迎＝近【三】 [21] 勅＝敕【三】 [22] 苞＝包【元】【明】 [23] 天＝大【三】 [24] 罐＝盥【三】* [25] 唯＝惟【三】*

人一銀錢。遂行入國。見人欣然。忽忽平治道路。灑掃燒香。即問行人。用何等故。行人答曰。錠光佛。今日當來。施設供養。①儒童聞佛歡喜踊躍。衣毛肅然。佛從何來。云何供養。行人對曰。*唯持花香繒綵幢幡。於是菩薩。便行入城。勤求供具。須臾周匝。了不可得。國人言。王禁花香。七日獨②供。菩薩聞之。心甚不樂。須臾佛到。知童子心。時有一女。持瓶盛花。佛放光明。徹照花瓶。變為琉璃。內外相見。菩薩往趣。而說頌曰

銀錢凡五百　請買五莖花
奉上錠光佛　求我本所願

女時說頌答菩薩言

此花直數錢　乃③顯至五百
今求何等願　不惜銀錢寶

菩薩即答言

不求釋梵魔　四王轉輪聖
願我得成佛　度脫諸十方

女言善快哉　所願速得成
願我後世生　常當為君妻

菩薩即答言

女人多情態　④壞人正道意
敗亂所求願　斷人布施心

女答菩薩言

女誓後世生　隨君所施與
兒子及我身　⑤今佛知我意
仁者慈愍我　*唯賜求所願
此華便可得　不者錢還卿
即時思宿命　觀視其本行
⑥以更五百世　曾為菩薩妻

於是便可之。歡喜受花去。意甚大悅。今我女弱。不能得前。請寄二華。以上於佛。即時佛到。國王臣民。長者居士。眷屬圍遶。數千百重。菩薩欲前散花。不能得前。佛知至意。化地作泥。人衆兩披。爾乃得前。便散五華。皆止空中。變成花蓋。面七十里。二花住佛兩肩上。如根生。菩薩歡喜。布髮著地。願尊蹈之。佛言。豈可蹈乎。菩薩對曰。*唯佛能蹈。佛乃蹈之。即住而笑。口中五色光出。離口七尺。分為兩分。一光繞佛三匝。光照三千大千剎土。莫不得所。還從頂入。一光下入十八地獄苦痛一時得安。諸弟子白佛言。佛不妄笑。願說其意。佛言。汝等見此童子不。唯然已見。世尊言。此童子於無數劫。所學清淨。降心棄命。捨欲守空。不起不滅。無⑦倚之慈。積德行願。今得之矣

佛告童子。汝却後百劫。當得作佛。名釋迦文(⑧漢言能仁)如來無所著至真等正覺。劫名波陀(*漢言為賢)世界名沙⑨桴(⑩漢言恐畏國土)父名白淨。母名摩耶。妻名裘夷。子名⑪羅雲。侍者名阿難。右面弟子。名舍利弗。左面弟子。名摩訶目揵連。教化五濁世人。度脫十方。當如我也。於是能仁菩薩。以得決言。踊躍歡喜疑解望止。霍然無想。寂而入定。便逮清淨。不起法忍。即時身踊。懸在空中。去地七仞。從上來下。稽首佛足。便作沙門。佛說⑫偈言

汝當於是世　把草坐樹下
戒⑬力定慧力　降伏魔官屬
汝行聖人場　打震甘露鼓
愍念衆生故　續轉無上輪
汝當於是世　善權無上慧
九十六外道　皆令得法眼
汝當於是世　慈哀行四恩
施⑭惠法甘露　滅除三毒病

能仁菩薩。承事錠光。至于⑮泥曰。奉戒清淨。守護正法。慈悲喜護。惠施仁愛。利人等利。救濟不⑯惓。壽終上生兜術天上。欲救一切攝度盲冥。從上來下。為轉輪王飛行皇帝。七寶導從。何等為⑰七。一金輪寶。二神珠寶。三玉女寶。四典寶藏臣。五典兵臣。六紺馬寶珠髦鬣。七白象寶珠⑱髦尾。金輪寶者。輪有千輻。雕文刻鏤。衆寶填廁。光明洞達。絕日月光。當在王上。王心有念。輪則為轉。案行天下。須臾周匝。是故名為金輪寶也。神珠寶者。至二十九日月盡夜時。以珠懸於空中。在其國上。隨國大小。明照內外。如晝無異。是故名為神珠寶也。玉女寶者。其身冬則溫煖。夏則清涼。口中青蓮花香。身栴檀香。食自消化。無大小便利之患。亦無女人惡露不淨。髮與身等。不長不短。不白不黑。不肥不瘦。是以名為玉女寶也。典寶藏臣者。王欲得金銀琉璃水精摩尼真珠珊瑚珍寶時。舉手向地。地出七寶向水。水出七寶向山。山出七寶向石。石出七寶。是故名為典寶藏臣也。典兵臣者。王意欲得四種兵馬兵象兵車兵步兵。臣白王言。欲得幾種兵。若千若萬。若至無數。願視之間。兵即已辦。行陣嚴整。是故名為典

①儒童＝儒童菩薩【三】　②供＋(養)【三】　③顯＝願【三】　④壞＝懷【宋】　⑤今＝令【三】　⑥以＝已【三】　⑦倚＝猗【三】　⑧漢＝此【明】　⑨桴＝捊【宋】【元】　⑩〔漢言恐畏國土〕－【明】　⑪羅雲＝羅云【三】　⑫偈＝頌【三】　⑬力＝忍【三】　⑭惠＝慧【三】　⑮泥曰＝泥洹【三】　⑯惓＝倦【三】　⑰七＋(寶)【三】　⑱髦＝髮【宋】【宮】

兵臣也。紺馬寶者。馬[1]青紺色。髦鬣貫珠。[2]揾摩洗刷。珠則墮落。須臾之間。更生如故。其珠鮮潔。[3]又蹄於前。鳴聲于遠聞一由旬。王時乘騎。案行天下。朝去暮[4]還。亦不疲極。馬脚觸塵。皆成金沙。是故名爲紺馬寶也。白象寶者。色白[5]紺目。七[6]肢平跱。力過百象。髦尾貫珠。既鮮且潔。口有六牙。牙七寶色。若王乘時。一日之中。周遍天下。朝往暮返。不勞不疲。若行[7]渡水。水不搖動。足亦不濡。是故名爲白象寶也。爾時人民。壽八萬四千歲。後宮婇女。各八萬四千。王有千子。仁慈勇武。一人當千。聖王治[8]正。戒德十善。教授人民。天下太平。風雨順時。五穀熟成。食之少病。味若甘露。氣力豐盛。*唯有七病。一者寒。二者熱。三者飢。四者渴。五者大便。六者小便。七者意所欲。聖王壽盡。又昇梵天。爲梵天王。上爲天帝。下爲聖主。各三十六[9]反。終而復始。欲度人故。隨時而出。菩薩勤苦。經歷三阿僧祇劫。劫垂欲盡。愍傷一切。輪轉無際。爲衆生故。投身餧餓虎。勇猛精進。超踰九劫。能仁菩薩。於九十一劫。修道德。學佛意。行六度無極。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。善權方便。慈悲喜護。[10]育養衆生。如視赤子。承事諸佛。積德無限。累劫勤苦。通十地行。在一生補處。功成[11]志就。神智無量。期運之至。當下作佛。於兜術天上。興四種觀。觀視土地。觀視父母。生何國中。教化之宜先當度誰。白淨王者。是吾累世所生[12]之父。拘利剎帝有二女。時在後園池中[13]沐浴。菩薩舉手指言。是吾世世所生母[14]也。當往就生。時有五百梵志。皆有五神通。飛過宮城。不能得度。驚而相[15]謂。吾等神足。石壁皆[16]過。因何等故。今不得度。梵志師言。汝見此二女不。一女當生三十二相大人。一女當[17]生[18]三十相人。是其威神。令吾等失神足。是時音聲。普聞天下。是時白淨王。歡喜踊躍。貪得飛行皇帝來生其家。即便求索娉迎爲妻。迦夷衛者。三千日月萬二千天地之中央也。過去來[19]今諸佛。皆生此地

菩薩降[20]身品第二

於是能仁菩薩。化乘白象。來就母胎。用四月八日。夫人沐浴。塗香著新衣畢。小如安身。夢見空中有乘白象。光明悉照天下。彈琴鼓樂。[21]絃歌之聲。散花燒香。來詣我上。忽然不現。夫人驚寤。王即問曰。何故驚動。夫人言。向於夢中。見乘白象者。空中飛來。彈琴鼓樂。散花燒香。來在我上。忽不復現。是以驚覺。王意恐懼心爲不樂。便召相師隨若耶。占其所夢。相師言。此夢者。是王福慶。聖神降胎。故有是夢。生子處家。當爲轉輪飛行皇帝。出家學道。當得作佛。度脫十方。王意歡喜。於是夫人。身意和雅。而說偈言

今我所懷胎　必是摩訶薩
婬邪嫉恚止　身心清淨安
心常樂布施　持戒忍精進
定意入三昧　智慧廣度人
觀察大王身　敬如父以兄
瞻愍人民類　亦如己赤子
疾病醫藥療　飢寒施衣食
憐貧敬尊老　樂令生老滅
諸在獄閉繫　毒苦愁怖惱
願王加大慈　一時赦罪過
今我不欲聞　世俗音樂聲
志趣山林宴　清淨寂默定

於是粟散諸小國王。聞大王夫人有[22]娠。皆來朝賀。各以金銀珍寶衣被花香。敬心奉貢稱吉。無量夫人。舉手攘之。不欲勞煩。自夫人懷妊。天獻衆味。補益精氣。自然飽滿。不復饗王廚。十月已滿。太子身成。到四月[23]七日。夫人出遊。過流民樹下。衆花開[24]化。明星出時。夫人攀樹枝。便從右脇生墮地。行七步。舉[25]手而言。天上天下。*唯我爲尊。三界皆苦。吾當安之。應時天地大動。三千大千剎土。莫不大明。釋梵四王。與其官屬諸龍鬼神閱叉揵陀羅阿須倫。皆來侍衛。有龍王兄弟。一名迦羅。二名鬱迦羅。左雨溫水。右雨冷泉。釋梵摩持天衣裹之。天雨花香。彈琴鼓樂。熏香燒香。擣香澤香。虛空側塞。夫人抱太子。乘交龍車。幢[26]幡伎樂。導從還宮。王聞太子生。心懷喜[27]踊。即與大衆百官群臣梵志居士長者相師。俱出往迎。王馬足觸地。五百伏藏。一時發出。海行興利。於時集至梵志相師。普稱萬歲。即名太子。號爲悉達。*漢言財吉王見釋梵四王諸天龍神彌滿空中。敬心肅然。不識下馬禮太子。時未至城門。路側神廟一國所[28]宗。梵志相師咸言。宜將太子禮拜神像。即抱入廟。諸神形像。皆悉顛覆。梵志

[1] 青紺＝紺青㊂　[2] 揾摩＝溫厚㊂　[3] 又＝有㊂　[4] 還＝返㊂　[5] 紺＝絕㊂　[6] 肢＝股(宋)*　[7] 渡＝度㊂　[8] 正＝政㊂　[9] 反＝返㊂　[10] 育養＝養育㊂　[11] 志＝事㊂　[12]〔之〕－㊂　[13] 沐＝澡㊂　[14]〔也〕－㊂　[15] 謂＝語㊂　[16] 過＝通㊂　[17] 生＝養㊂　[18] 三十相＝三十二相大㊂　[19] 今＝令(宋)(元)　[20] 身＝神㊂　[21] 絃＝弦㊂　[22] 娠＝身(元)　[23] 七＝八㊂　[24] 化＝敷㊂　[25] 手＋(住)㊂　[26] 幡＝旛(明)　[27] 踊＝踴㊂　[28] 宗＝崇㊂

相師一切大衆。皆言太子[1]實神實妙。威德感化。天神歸命。咸稱太子。號天中天

於是還宮。天降瑞應。三十有二。一者地爲大動。[2]坵墟皆平。二者道巷自淨。臭處更香。三者國界枯樹。皆生花葉。四者苑園自然生奇甘果。五者陸地生蓮花。大如車輪。六者地中伏藏。悉自發出。七者中藏寶物。開現精明。八者篋笥衣被。[3]被在[4]椸架。九者衆川萬流。停[5]住澄清。十者風霧雲除。空中清明。十一者天爲四面。細雨澤香。十二者明月神珠懸於殿堂。十三者空中火燭。爲不復用。十四者日月星辰。皆住不行。十[6]五沸星下現。侍太子生。十[7]六天梵寶蓋。彌覆宮上。十七八方之神。奉寶來獻。十八天百味飯。自然在前。十九寶甕萬口。懸盛甘露。二十天神牽七寶。交露車至。二十一五百白象子。自然羅住殿前。二十二五百白師子子。從雪山出。羅住城門。二十三天諸婇女。現[8]伎女肩上。二十四諸龍王女。繞宮而住。二十五天萬玉女。把[9]孔雀拂。現宮牆上。二十六天諸[10]婇女持金瓶盛香汁。列住空中侍。二十七天樂皆下。同時俱作。二十八地獄皆休毒痛不行。二十九毒蟲隱伏。吉鳥翔鳴。三十[11]漁獵怨惡。一時慈心。三十一境內孕婦。生者悉男。聾盲瘖瘂。癃殘百[12]疾。皆悉除愈。三十二樹神人現。低首禮侍。當此之時。十六大國。莫不雅奇。歎未曾有

於是香山有道士名阿夷。中夜覺天地大動觀見光明[13]暉赫[14]非常。山中有[15]花。名優曇鉢。花中自然生師子[16]王墮地。便行七步。擧頭而吼。面四十里。其中飛鳥走獸蜎飛蚑行蠕動之類。莫不[17]懾伏。阿夷念言。世間有佛。應現此瑞。今世五濁盛惡。何故有此吉祥瑞應。天曉飛到迦[18]維衛國。未及國城。四十里外。忽然落地。心甚驚喜。此必有佛。於我無疑。步詣宮門。門監白王。阿夷在門。王愕然曰。阿夷常飛。今者何故在門求通。王卽出禮拜迎澡洗沐浴。施新衣服。問訊。今日臨顧勞屈尊聖。阿夷答[19]言。聞大王夫人生太子故來瞻省。勅其內人。抱太子出。侍女白言。太子疲懈。始得安眠。阿夷喜悅。便說偈言

[20]大雄常自覺　覺諸不覺者
歷劫無睡臥　豈當眠寐乎

於是侍女。抱太子出。欲以太子向阿夷禮。阿夷便驚起。前禮太子足。國王及群臣。見國師阿夷敬禮太子。心便悚然。益知至尊。[21]卽頭面禮太子足。阿夷猛力。迴伏百壯士。方抱太子。筋骨委震。見奇相三十二八十種好。身如金剛。殊妙難量。悉如祕讖。必當成佛。於我無疑。淚下哽[22]咽。悲不能言。時王惶怖請問。太子有不祥乎。吉凶願告。幸勿有難。阿夷自抑制。卽便說偈言

今生大聖人　除世諸災患
傷我自無福　七日當命終
不見神變化　說法雨世間
今與太子別　是故自悲泣
太子擧手言　五道十方人
吾當盡教化　皆令得其所
[23]本我意所願　當度薩和薩
一人不得道　吾不入泥洹

於是阿夷。喜重禮太子足。白淨王怖止歡喜。[24]而說偈言

太子有何相　當何治於世
願爲一一說　諸相有何福

時阿夷以偈答王言

今觀太子身　金色堅固志
無上金剛杵　舂破婬欲山
大人相滿具　足下安平[25]趾
居國[26]常平治　出家等正覺
手足輪相現　其好有千輻
是故轉法輪　得佛三界尊
鹿膞而髖髀　隱相陰馬藏
觀者無有厭　是故法清淨
纖長手臂指　軟掌[27]幾中里
是故法久長　千歲在世教
皮毛柔軟細　右旋不受塵
金色鉤鎖骨　是故伏外道
方身師子臆　旋轉不阿曲
平住手過膝　是故一切禮
身有七處滿　千子力當敵
菩薩宿作行　是故無怨惡
口含四十齒　方白而齊平
甘露法率衆　是故有七寶
頰車如師子　四牙萬字現
佛德現天下　是故豐三世
味味次第味　所食識其味

[1]實＝寶(宋)(元)　[2]坵＝丘(三)　[3]被＝披(宋)(明)　[4]椸＝施(三)　[5]住＝注(三)　[6]五＋(者)(三)　[7]六＋(者)(三)　[8]伎＝妓(三)　[9]孔雀＋(尾)(三)　[10]婇＝玉(三)　[11]漁＝魚(宋)(元)　[12]疾＝痒(三)　[13]暉＝煇(三)　[14]非＝於(三)　[15]花＝華(三)　[16]王＝玉(宋)(明)　[17]懾＝攝(三)　[18]維＝夷(三)　[19]言＝口(三)　[20]大＝人(三)　[21]卽＋(皆)(三)　[22]咽＝噎(三)　[23]本我＝我本(三)　[24]而＝卽(三)　[25]趾＝止(三)　[26]常＝當(三)　[27]幾中里＝縵中裹(三)

是❶以設法味　施與於一切
廣舌如蓮華　出口覆其面
是故種種音　受者如甘露
語聲哀鸞音　誦經過梵天
是故說法時　身安意得定
眼相紺青色　世世慈心觀
是故天人類　視佛無有厭
頂❷特生肉髻　髮色紺琉璃
欲度一切故　是*以法隆盛
面光如❸滿月　色像花初開
是以眉間毫　白淨如明珠

於是王深知其能相。爲起四時殿。春秋冬夏。各自異處。❹於其殿前。列種甘果樹。樹間七寶❺浴池。池中奇花。色色各異。譬如天花。水類之鳥。數十百種。宮城牢固。七寶樓觀懸鈴❻幡幢。門戶開閉。聲聞四十里。選五百妓女。擇取溫雅禮儀備者。供養娛樂。育養太子。太子生日。國中八萬四千長者。生子悉男。八萬四千廐。馬生駒。其一特異。毛色絕白。髦❼璩貫珠。以是之故。❽名爲❾雞特。廐生白象。八萬四千。其一白象。七*肢平跱。❿氂尾貫珠。口有六牙。是故名爲白象之寶。白馬給乘。奴名車匿。太子生七日。其母命終。以懷天師功⓫德大故。生忉利天。封受自然。太子在宮。不樂憒鬧。志思閑燕。王問侍女。太子樂乎。侍女白言。供養⓬伎樂。不失時節。觀省太子。不以歡樂。王用愁憂。即召群臣阿夷相言。必成佛道。以何方便。使太子留令無道⓭志。有一臣言。*唯教書疏。用繫志意。即與其僕五百人俱。共詣師門。師聞太子至。即出拜迎。太子問言。此爲何人。臣言是國教書師也。太子問言。閻浮提書。凡有六十四種。即數書名。今用何書。以相教示。梵志惶怖。答太子言。六十四種。已所未聞。*唯持二書。以教人民。即時歸命。願赦不及

⓮試藝品第三

於是太子。與諸官屬。即迴還宮。至年十七。妙才益顯。晝夜憂思。未曾歡樂。常念出家。王問其僕。太子云何。其僕答言。太子日日憂悴。未嘗歡樂。王復愁憂。召諸群臣。太子憂思。今當如何。有一臣言。令習兵馬。或言。當習手⓯摶射御。或言。當令案行國界。使觀施爲散⓰諸意思。有一臣言。太子已大。宜當⓱娶妻以迴其志。王爲太子。採擇名女無可意者。有小國王。名須波佛。*漢言善覺有女名裘夷。端正皎潔。天下少雙。八國諸王。皆爲子求。悉不與之。白淨王聞即召善覺。而告之曰。吾爲太子。娉取卿女。善覺答言。今女有母及諸群臣國師梵志。當⓲卜所宜。別自啓白。善覺歸國。愁憂不樂。絕不飲食。女即問王。體力不安。何故不樂。父言。⓳坐汝令吾憂耳。女言。云何爲我。父言。聞諸國王來求索汝。吾皆不許。今白淨王。爲太子求汝。若不許者。恐見誅罰。適欲與者。諸國怨結。以是之故。令吾憂戚。女言。願父安意。此事易耳。我却七日。自處出門。善覺聽之。表白淨王。女⓴即七日。自㉑出求處國中勇武技術最㉒勝者。爾乃爲之。白淨王念。太子處宮。未曾所習。今欲試藝。當如何乎。至其時日。裘夷從五百侍女。詣國門上。諸國術士。普皆雲集。觀最妙㉓技禮樂備者。我乃應之。王勅群臣。當出戲場觀諸技術。王語優陀。汝告太子。爲爾娶妻。當現奇藝。優陀受教往告太子。王爲娶妻。㉔令試禮樂。宜就戲場。太子即與優陀難陀調達阿難等五百人。執持禮樂射藝之具。當出城門。安置一象。當其城門。決有力者。調達先出。見象塞門。扠之一拳。應時即死。難陀尋至。牽著道側。太子後來。問其僕曰。誰㉕狂殺象。答言。調達殺之。誰復移者。答言。難陀。菩薩慈仁。徐前按象。舉擲城外。象即還穌更生如故。調達到場。撲衆力士。莫能當者。諸名勇力。皆爲摧辱。王問其僕。誰爲勝者。答言。調達。王告難陀。汝與調達二人相撲。難陀受教即撲。調達頓躄悶絕。以水灌之。㉖有頃乃㉗穌。王復問言。誰爲勝者。其僕答言。難陀得勝。王告難陀。與太子決。難陀白王。兄如須彌。難陀如芥子。實非其類。拜謝而退。復以射決。先安鐵鼓。十里置一。至于七鼓。諸名射者。其箭力勢。不及一鼓。調達放發。徹一中二。難陀徹二。箭貫三鼓。其餘藝士。無能及者。太子前射。挽弓皆折。無可手者。㉘告其僕曰。吾先祖有弓。今在天廟。汝取持來。即往取弓。二人乃勝。令與衆人無能舉者。太子張弓。弓聲如雷。傳與大衆莫能引者。太子㉙攬牽彈弓之聲。聞四十里。譬弓放箭。徹過七鼓。再發穿鼓入地。泉水涌出。三發貫鼓著

❶以＝故㊂＊　❷特＝持(宋)　❸滿月＝月滿㊂　❹〔於〕－㊂　❺〔浴〕－㊂　❻幡幢＝幢幡　❼璩＝瑳(元)　❽名＋(之)㊂　❾雞特＝[illegible]㊂　❿氂＝髦(元)(明)　⓫德＝福㊂　⓬伎＝妓(元)(明)　⓭志＝意㊂　⓮(修行本起經)＋試(宋)(元)　⓯摶＝博(宋)(元)　⓰諸＝共㊂　⓱娶妻＝妻娶㊂　⓲卜＝上(元)　⓳坐＝生(明)　⓴即＝如㊂　㉑出求＝求出㊂　㉒勝＝多㊂　㉓技＝伎(宋)＊　㉔令＝今㊂　㉕狂＝枉㊂　㉖有頃＝斯須㊂　㉗穌＝甦(明)　㉘(王)＋告㊂　㉙攬＋(弓)㊂

鐵圍山。一切衆會歎未曾有。諸來決藝。悉皆受折辱而去。復有力人王。最於後來。壯健非常。勇猛絕世。謂調達難陀。爲不足擊。當與太子共決*技耳。被辱去者。審呼能報踊躍歡喜。語力人王。卿之雄傑世無當者。決力取勝。必自如意。皆隨[1]從還。觀與太子決於勝負。調達難陀。奮其威武。便前欲擊。太子止言。此非爲人大力魔王耳。卿不能制。必受其辱。[2]吾自當之。父王聞此。念太子幼。深爲愁怖。諸來觀者。謂勝太子。時力人王。[3]踰地勇起。奮臂擧手。前撮太子。太子應時。接撲著地。地爲大動。衆會重辱。散去忽滅。太子殊勝。椎鍾擊鼓。彈琴歌頌。騎乘還宮。優陀語善覺言。太子技藝。事事殊[4]特。卿女裘夷。今爲所在。善覺答言。從五百[5]侍女在城門上。優陀白太子言。宜現奇特。太子脫身珠瓔。欲遙擲之。優陀言。衆女[6]大多。今擲與誰。太子言。珠瓔著頸則是其人 尋便擲珠卽著裘夷。一切衆女。皆稱妙哉。甚爲[7]奇特世之希有。於是善覺。嚴辦送女。詣太子宮。衆[8]伎侍從。凡二萬人。晝夜娛樂。絕世之音。太子志意。不以爲歡。常欲棄捐。靜修道業。濟度衆生。王問其僕。太子迎妃以來。意[9]志云何。僕答王言。憂思不樂。身體羸瘦。轉不如前。王心愁憂。卽召群臣。太子不悅。當如之何。諸臣議言。宜復娉娶增其[10]伎樂。儻能迴志。樂於世間。卽復爲娉妙女。一名衆稱味。二名常樂意。其一夫人者。二萬婇女。三夫人者。凡有六萬婇女。端正妙好。天女無異。王問裘[11]夷。太子今有六萬婇女。[12]伎樂供養。太子事樂乎。答言。太子夙夜專精志道。不思欲樂。王聞憂慘。召諸群臣。復共議言。今供太子。盡世珍[13]奇。而故專志未曾歡[14]樂。必如阿夷言乎。諸臣答言。六萬婇女。極世之樂。不以爲歡。宜使出遊觀於[15]治政。以散道[16]意

修行本起經卷上

修行本起經卷下

後漢*西域三藏竺大力共康孟*詳譯

遊觀品第[17]三

於是王告太子。當行遊觀。太子念言。久在深宮。思欲出遊。審得所願。王勅國中。太子當出。嚴整道巷。灑掃燒香。懸繒幡蓋。務令鮮潔。太子導從。千乘萬騎。始出東城門。時首陀會天。名難提和羅。欲令太子速疾出家。救濟十方三毒火然。顯雨法水。以滅毒火。難提和羅。化作老人。踞於道傍。頭白齒落。皮緩面皺。肉消脊[18]僂。[19]支節萎曲。眼淚鼻涕。涎出相屬。上氣[20]肩息。身色黧黑。頭手[21]肬掉。軀體[22]戰[23]懾。惡露自出。坐臥其上。太子問言。此爲何人。天神寤僕。僕言老人。何等爲老。曰夫老者。年耆根熟。形變色衰。氣微力竭。食不消化。骨節欲離。坐[24]起須人。目[25]冥耳聾。[26]便旋卽忘。言輙悲哀。餘命無幾。故謂之老。太子歎曰。人生於世。有此老患。愚人貪愛。何可樂者。物生於春。秋冬悴枯。老至如電。身安足恃。卽說偈言

老則色衰　病無光澤
皮緩肌縮　死命近促
老則形變　喻如故車
法能除苦　宜以力學
命欲日夜盡　及時可勤力
世間諦非常　莫[27]惑墮冥中
當學[28]燃意燈　自練求智慧
離垢勿染污　執燭觀道地

於是太子。卽迴車還。愍傷一切。有此[29]太患。憂思不樂。王問其僕。太子出遊。何故速還。其僕答言。道逢老人。傷念不樂。還宮愁思。數年小差。復欲出遊。王勅國中。太子當出。禁諸臭穢。莫在道側。於是太子。駕乘出[30]城南門。天化爲病人。在于道側。身瘦腹大。軀體黃熟。咳嗽嘔[31]唹。百節痛毒。九孔敗漏。不淨自[32]沒。目不見色。耳不聞聲。呻吟呼吸。手足摸空。嘆呼父母。悲戀妻子。太子問曰。此爲何等。其僕答言。病人也。何[33]如爲病。答言。人有四大。地水火[34]風。大有百一病。展轉相鑽。四百四病。同時俱作。此人必以極寒極熱極飢極飽極飲極渴。[35]將節失所。臥起無常故致斯病。太子嘆曰。吾處富貴。極世所珍。飲食快口。放心自恣。婬於五欲。不能自覺。亦當有病。與彼何異。卽說偈言

是身爲脆哉　常俱四大中
九孔不淨漏　有老有病患
生天皆無常　人間老病憂
觀身如雨泡　世間何可樂

[1] 從＝徒㊂　[2] 吾＝普㊂　[3] 踰＝踊㊂　[4] 特＝持(元)　[5] 〔侍〕－㊂　[6] 大＝太(明)　[7] 奇＝殊㊂　[8] 伎＝妓(宮)　[9] 志＝趣㊂　[10] 伎＝妓(元)(明)　[11] 夷＋(等)㊂　[12] 伎＝妓(宋)　[13] 奇＝瑋(明)　[14] 樂＝喜㊂　[15] 治政＝正治㊂　[16] 意＋(也)㊂　[17] 三＝四㊂　[18] 僂＝僂㊂　[19] 支＝肢(元)　[20] 肩＝喘㊂　[21] 肬＝頭(元)，煩(明)　[22] 戰＝顫(元)(明)　[23] 懾＝惵(宋)　[24] 起＝臥㊂　[25] 冥＝冥(宋)(元)，瞑(明)　[26] 便＝遺㊂　[27] 惑＝或(宋)　[28] 燃＝然㊂　[29] 太＝大㊂　[30] 城南＝南城㊂　[31] 唹＝逆㊂　[32] 沒＝流(明)　[33] 如＝等㊂*　[34] 風＋(一)㊂　[35] 將＝時(元)

於是太子。迴車還宮。思念一切有此大患。王問其僕。太子出遊。今者何如。其僕答言。逢見病人。於是不樂。數年小差。復欲出遊。王勅國中。太子當出。平治臭處。無令近道。出西城門。[1]天作死人。扶輿出城。室家隨車。啼哭呼天。奈何捨我。永爲別離。太子問曰。此爲何等。僕言死人。何如爲死。答言。死者盡也。精神去矣。四大欲散。魂神不安。風去息絕。火滅身冷。風先火次。魂靈去矣。身體[2]挺直。無所復知。旬日之間。肉壞血流。膖脹爛臭。無一可取。身中有蟲。蟲還食之。筋脈爛盡。骨節解散。髑髏異處。脊脇肩臂。髀脛足指。各自異處。飛鳥走獸。競來食之。天龍鬼神。帝王人民。貧富貴賤。無免此患。太子長嘆。而說頌曰

觀見老病死　太子心長歎
人生無常在　吾身亦當然
是身爲死物　精神無形法
假令死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從癡愛久長
自此受苦樂　身死神不喪
非空非海中　非入山石間
無有地方所　脫止不受死

於是太子。迴車還宮。愍念衆生有老病死苦惱大患。[3]憂思不食。王問其僕。太子出遊。寧有樂乎。即答王言。逢見死人。遂致不樂。數年小差。復欲遊觀。嚴駕出北城門。天復化作沙門。法服持鉢。行步安詳。目不離前。太子問曰。此爲何人。其僕答曰。沙門也。何等爲沙門。蓋聞沙門之爲道也。捨家妻子。捐棄愛欲。斷絕六情。守戒無爲。得一心者。則萬邪滅矣。一心之道。謂之羅漢。羅漢者眞人也。聲色不能污。榮位不能屈。難動如地。已免憂苦。存亡自在。太子曰。善哉。*唯是爲快。即說偈言

痛哉有此苦　生老病死患
精神還入罪　經歷諸勤苦
今當滅諸苦　生老病死除
不復與愛會　永令得滅度

於是太子。即迴車還。[4]齋思不食。王問其僕。太子又出。意豈樂乎。僕言。行見沙門。倍更憂思。不[5]向飲食。王聞大怒。舉手自擊。前勅修道。復令太[6]子輒見不祥。罪應刑戮。即召群臣。各使建議。設何方術。當令太子不出學道。有一臣言。宜令太子監農種[7]殖。役其意思。使不念道。便以農器犂牛。[8]千具僕從。[9]大小相率上田令監課之。太子坐閻浮樹下。見耕者墾壤出蟲。天復化令牛領興壞。蟲下淋落。烏隨啄吞。又作蝦蟇。追食曲[10]蟺。蛇從穴出。吞食蝦蟇。孔雀飛下啄吞其蛇。[11]有鷹飛來。搏取孔雀。鵰鷲復來。搏撮食之。菩薩見此衆生品類展轉相吞。慈心愍傷。即於樹下得第一禪。日光赫奕。樹爲曲枝。隨蔭其軀。王念太子。常在宮中。未曾執苦。即問其僕。太子何如。對言。今在閻浮樹下。一心禪定。王曰。吾令監作欲亂其思。然故禪定。在家何異。王勅嚴駕便往迎之。遙見太子。樹枝曲蔭。神曜非常。不識下馬。爲作禮時。即與俱還。未及城門。無數千人。華香奉迎。相師一切。稱壽無量。王問何故。梵志答言。明旦日出。七寶當至。王大歡喜。必成聖[12]王

[13]出家品第五

是時太子。還宮思惟。念道清淨。不宜在家。當處山林。研精行禪。至年十九。四月七日。誓欲出家。至夜半後。明星出時。諸天側塞虛空。勸太子去時裘夷見五夢。即便驚覺。太子問之。何故驚[14]寤。對曰。向者[15]夢中見。須彌山崩。月明落地。珠光忽滅。頭髻墮地。人奪我蓋。是故驚覺。菩薩心[16]念。五夢者應吾身耳。念當出家。告裘夷言。須彌不崩。月明續照。珠光不滅。頭髻不落。傘蓋今在。且自安寐。莫憂失蓋。於是諸天言。太子當去。恐作稽留。召烏蘇慢(*漢[17]名厭神)適來入宮。國內厭寐。時難提和羅。化諸宮殿。盡爲塚墓。裘夷[18]伎女皆成死人。骨節解散。髑髏異處。膖脹爛臭。青瘀膿血。流漫相屬。太子觀視宮殿。悉作塚墓。鵄梟狐狸。豺狼鳥獸。飛走其間。太子觀見一切所有如幻如化如夢如響。皆悉歸空。而愚者保之。即呼車匿。急令[19]被馬。車匿言。天尚未曉。[20]被馬何[21]湊。[22]太子爲車匿而說偈言

今我不樂世　車匿莫稽留
使[23]吾本願成　除汝三世苦

於是車匿。即行*被馬。馬便跳踉。不可得近。還白太子。馬[24]今不可得*被。菩薩自往拊拍馬背。而說頌[25]言

在於生死久　騎乘經於今

[1]天＋(化)【三】　[2]挺＝挻【元】【明】　[3]憂＝愁【三】　[4]齋＝憂【三】　[5]向＝饗【三】　[6]子＋(出)【三】　[7]殖＝植【三】　[8]千＝作【三】　[9]大小＝小吏【三】　[10]蟺＝蟮【三】　[11]有＝倉【三】　[12]王＝主【三】　[13](修行本起經)＋出家【宋】【元】　[14]寤＝㝱【宋】【元】，夢【明】　[15]夢＝㝱【宋】【元】　[16]念＋(此)【三】　[17]名＝言【三】　[18]伎＝妓【三】　[19]被＝鞁【元】【明】*　[20]被＝鞁【明】　[21]湊＝疾【三】　[22]太子＋(即)【三】　[23]吾＝我【三】　[24]今＝令【元】　[25]言＝曰【三】*

❶騫特送我出　得道不忘汝

於是*被馬訖。❷騫特自念言。今當足❸路地。感動中外人。四神接舉足。令脚不著地。馬時復欲鳴。使聲遠近聞。天❹神散馬聲。皆令入虛空。太子卽上馬。出行詣城門。諸天龍神釋梵四天。皆樂導從。蓋於虛空。時城門神人現稽首言。迦維羅衞國。天下最爲中。豐樂人民安。何故捨之去。太子以偈答言

生死爲久長　精神經五道
使我本願成　當開泥洹門

於是城門自然便開。出門飛去。天曉行四百八十里。到阿奴摩國*(漢言常滿)太子下馬。解身寶衣瓔珞寶冠。盡與闡特。告言。汝便牽馬歸。上謝大王及國群臣。闡特言。今當隨從供給所須。不可獨還放馬令去。山中多有毒蟲虎狼師子。誰當供養飮食水漿床臥之具。當何從得。要當隨從與幷身命。❺騫特長跪。淚出舐足。見水不飮。得草不食。鳴啼流涕徘徊不去。太子復說偈言

身强得病擢　氣盛老至衰
死亡生別離　云何樂世間

於是闡特。悲泣禮足。牽馬辭還。未至國城。四十里外。白馬悲鳴。其聲徹國中。國中皆云。太子來還。舉國人民。❻絡繹出迎。但見❼闡特牽馬空還。裘夷見此。自投殿下。❽前抱馬❾頸淚下交橫。王見裘夷泣。五內皆摧傷。自抑告言曰。吾子學自然。國中❿臣民。見王及裘夷哽⓫咽悲泣。莫不爲摧傷。裘夷日夜思。王便召群臣。吾有一太子。捨我而入山。卿曹⓬今若次令數滿五⓭人。共追侍太子。愼勿中來還。太子得離俗。踊躍欣喜。安徐步行入城。國人覩太子。歡喜無有厭。太子離恩愛。遠諸苦惱根。思欲剃頭髮。倉卒無有具。帝釋持刀來。天神受髮去。遂復前行。國中人民。隨而觀之。於是出國。小復前行。到摩竭國。從右門入左門出。國中人民。男女大小。見太子者。或言天人。或言帝釋梵⓮王天神龍王。歡喜踊躍。不知何神。太子知其所念。便下道坐樹下。人民圍繞。歡喜觀視。時國王⓯瓶沙。卽問臣吏。國中何以寂默。了無音聲。對曰。朝有道士。經國過去。光相威儀。非世所有。國人大小。追出而觀。于今未還。於是王與群臣。出詣道士。遙見太子光相殊妙。便問太子。是何神乎。太子答言。吾非神也。若非神者。從何國來。何所姓族。太子報言。吾出香山之東雪山之北。國名迦維。父名白淨。母名摩耶。*瓶沙問言。將⓰非悉達乎。答言。是也。驚起禮足。太子生多奇異形相炳著。當君四天下爲轉輪聖王。四海顒顒冀神寶至。何棄天位。自投山藪。必有異見。願聞其志。太子答言。以吾所見。天地人物。出生有死劇痛有⓱三。老病死苦。不可得離。身爲苦器。憂畏無量。若在尊寵。則有憍逸。貪求快意。天下被患。此吾所厭故欲入山。諸耆長曰。夫老病死。自世之常。何獨預憂。乃棄美號。隱遁潛居。以勞其形。不亦難耶。於是太子。卽說頌言

如令人在胎　不爲不淨
如令在淨不爲不淨污
如令苦不爲多無有數
假令如是誰不樂世⓲者
如令人老形不若⓳干變
如令善行者不爲惡行
如令愛別離不爲苦痛
假令如是誰不樂世*者
如令病瘦無復有大畏
如令後世無有諸惡對
如令墮地獄無有苦痛
假令如是誰不樂世*者
如令年少形不變壞者
如令所不可不以著心
如令死至時無有衆畏
假令如是誰不樂世*者
如令愚癡不以爲厚冥
如令瞋恚不爲强怨家
如令五樂心不爲染⓴惡
假令如是誰不樂世者
如令不與諸癡人共居
如令衆癡法自遠離人
如令諸癡人無有恩想
假令如是誰不樂世者
如令諸惡種不若干輩
如令諸惡盡滅自離人
如令諸惡念無有思想
假令如是誰不樂世者
如令世間惡爲最尊上
如令惡行已滅不復生

❶騫＝蹇(宮)　❷騫＝蹇(元)(明)　❸路＝蹋(元)(宮)　❹神＝使(宮)　❺騫＝蹇(明)　❻絡繹＝駱驛(宋)(元)　❼闡特＝車匿(宮)　❽〔前〕－(宮)　❾頸＝歔欷(宮)　❿臣＝人(明)　⓫咽＝噎(宮)　⓬今＝相(宮)　⓭人＋(八)(宋)　⓮〔王〕－(宮)　⓯瓶＝萍(宮)　⓰非＝無(宮)　⓱三＝四(宮)　⓲者＝間(宮)　⓳干＝于(宋)　⓴惡＝汙(元)(明)

如令諸惡行　盡無有實
假令如是誰　不樂世者
如令諸天食　福常不動
如令世人壽　命[1]得常存
如令諸處所　不爲行趣
假令如是誰　不樂世者
如令諸[2]蔭蓋　不爲怨家
如令諸六入　無有苦惱
如令一切世　間爲不苦
假令如是誰　不樂世者

於[3]是如諸君言。不當預憂。使我爲王。老到病至若當死時。寧有代我受此厄者[4]不。如無有代。胡可勿憂。天下有慈父孝子。愛徹骨髓。至當死時不得相代。若此僞身。苦至之日。雖居高位。六親在側。如爲盲人設燭。何益於無眼者。吾觀衆行。一切無常。皆化非眞。榮少苦多。身非己有。世間虛無。難得久居。物生有死。事成有敗。安則有危。得則有亡。萬物紛擾。皆當歸空。精神無形。躁濁不明。行致死生之厄。非直一受而已也。但爲貪愛。蔽在癡網。沒生死河。莫之能覺。故吾欲入山。一心思四空淨。皮色滅盡。斷求念空。無所適莫。是將[5]反其[6]原而歸其本。始出其根。如我願得乃可大安。*瓶沙王及諸耆長。歡喜意解。太子志妙。世間難有。必得佛道。願先度我。太子默然而逝。復前念言。今我入山。當用寶衣爲。世間[7]癡人。皆爲財所危。卽便見獵師[8]蹔遊被法衣。太子喜念言。此則眞人衣。度世慈悲服。獵者何故著。心念欲貿易成我志所願。便持金縷衣。貿[9]所法震越。獵者內歡喜。菩薩亦俱然。太子被震越。柔軟鮮且潔。顧視僧伽梨[10]過佛無差別。於是遂入山。菩薩得法服欣喜光。照耀山林。諸道士。一名爲阿蘭。二名爲迦蘭。學來積年。四禪具足。獲致五通。見光驚[11]怖。此何瑞應。便共出觀。遙見太子是爲悉達。今果出家。善來悉達[12]便坐是樹。冷泉美果今可食之。而作頌曰

日王初出時　在於山頂上
是故慧明照　一切諸群生
若有觀面像　[13]終竟不知厭
是故道德最　無雙無有比

是時菩薩[14]而說頌[15]曰

雖修四定意　不知無上慧
道心正爲本　不在事邪神
行俗謂爲眞　長夜求梵天
是故不識道　輪轉墮生死

[16]於是菩薩。行起慈心。遍念衆生老耄專愚。不免疾病死喪之痛。欲令解脫。以一其意而起悲心。愍傷一切。皆有饑渴寒暑得失罪咎艱難之患。欲令安隱。以一其意而起喜心。念諸世間。皆有愛苦恐怖遭逢之患。欲令淡泊。以一其意而起護心。欲度五道八難衆生。愚蔽矇闇。不見正道。念欲成濟使得無爲。以一其意得善不喜。逢惡不憂。捨世八事。利衰毀譽。稱譏苦樂。不以傾動。成二禪行。復前到斯那川。其川平正。多衆果樹。處處[17]皆有流泉浴池。其中清潔。無有蚑蜂蚊虻蠅蚤。川中道士。名爲斯那。教授弟子等五百人。修其所術。於是菩薩坐娑羅樹下。諸天奉甘露。便爲一切志求無上正眞之道。諸天奉甘露。菩薩一不肯受。自誓日食一麻一米。以續精氣。端坐六年。形體羸瘦。皮骨相連。玄[18]精靜寞。寂默一心。內思安般。一數二隨三止四觀五還六淨。遊志三四出十二門。無分散意。神通妙達。棄欲惡法。無復五蓋。不受五欲。衆惡自滅。念計分明。思祝無爲。譬如健人得勝怨家。意以清淨。成三禪行。天帝釋意念言。菩薩坐樹下。六年已滿。形體羸瘦。今當使世間人。奉轉輪王食。補六年之飢虛。便感斯那二女。使於夢中見天下盡成爲水。中有一花七寶光色。須臾便萎。失其本色。見有一人。以水灑上。更生如故。水中衆花。始生萌[19]芽。穫水[20]而出。二女夢寤。怪未曾有。卽啓語父。其父不解。盡問耆年。皆不能說。天帝復下化作梵志。爲女解夢言。汝見天下水中生一花者。是白淨王太子初生時。今在樹下六年。身羸形瘦。是花萎時。見一人水灑更生者。是能獻食者。小花萌芽欲出者。是五道生死人也。時天帝釋。卽說偈言

六年不傾[21]猗　亦不念飢寒
精進無所著　形瘦[22]骨皮連
汝等修敬意　奉獻於菩薩
現世獲大福　後世受果報

女言。獻食者其法云何。梵志答言。當取五百牛乳。展轉相飲。至于一牛。搆一牛[23]湩。

[1]得常＝常得㊂　[2]蔭＝陰㊂　[3]是＋（太子曰）㊂　[4]〔不〕－㊂　[5]反＝返㊂　[6]原＝源㊂　[7]癡＋（愚）㊂　[8]蹔＝暫㊂　[9]所法＝取法衣㊂　[10]過＝遇〔元〕〔明〕　[11]怖＝怪㊂　[12]便＝可〔明〕　[13]終竟＝緣意㊂　[14]〔而〕－㊂　[15]曰＝言㊂　[16]（六年勤苦品第六）七字＋於㊂　[17]〔皆〕－㊂　[18]精＝清㊂　[19]芽＝牙〔宋〕*　[20]而＝如㊂　[21]猗＝倚㊂　[22]骨皮＝皮骨㊂　[23]湩＝[illegible]㊂

持用作糜。乳糜涌沸。出高七仞。左上右下。右上左下。斟糜入鉢。釜杓不汚。二女恭肅。奉獻菩薩。菩薩意念。欲先沐浴然後受糜。行詣流水側。①洗浴身形。浴訖欲出水。天神按樹枝。二女奉乳糜。得色氣力充。呪願福無量。令女歸三尊。食畢洗手漱口。澡鉢已還擲水中。逆流未至七里。天化作金翅鳥飛來捧鉢去。并髮一處。供養起塔。即復前行。當②渡尼連禪河。是時菩薩。便說偈言

渡水尼連禪　慈愍一切人
五道三毒垢　使除如水淨
菩薩興是念　一切癡墮冥
當持八直水　洗除三毒垢
是如始上岸　青雀有五百
飛來繞菩薩　三匝悲鳴去

於是復前行。當過瞽龍池時。龍大歡喜。踊出見菩薩。便說偈言

善哉見悉達　來救何以晚
③本請一切衆　無上甘露漿
行步地震動　衆樂自然鳴
正與過佛等　於我無有疑
今持無上④慧　降伏諸魔怨
今當佛日照　覺諸群生眠

於是復前行。望見⑤叢林山。其地平正。四望清淨。生草柔軟。甘泉盈流。花香茂潔。中有一樹。高雅奇特。枝枝相次。葉葉相加。花色蓊欝。如天莊飾。天幡在樹頂。是則爲元吉。衆樹林中王。於是小前行。見一刈草人。菩薩便問曰。今汝名何等。我名爲吉祥。今刈吉祥草。今汝施我草。十方皆吉祥。時⑥人吉祥即說偈言

以棄聖王位　七寶玉女妻
金銀之床榻　氍毹錦綿⑦褥
⑧吉祥哀樂聲　八部異音響
超越過梵天　今用芻草爲

菩薩以偈答*言

發願阿僧祇　欲度五道人
今往滿本願　是故欲得草
人與把亂草　便持向樹王
世間意皆亂　我當正其志
即持草⑨灑地　齊正如所言
菩薩便坐上　一切蒙其恩
菩薩作三要　⑩心坐及其樹
若我不得道　終不離三誓
言我肌骨枯　不動會當成
過佛得道時　皆悉出一心

於是菩薩。安坐入定。棄苦樂意。無憂喜想。心不依善。亦不附惡。正在其中。如人沐浴淨潔覆以白⑪㲲。中外俱淨。表裏無垢。喘息自滅。寂然無變。成四禪行。⑫以得定意。不捨大悲。智慧方便。究暢要妙。通三十七道品之行。何謂三十七品。一爲四意止。二爲四意斷。三爲四神足。四爲五根。五爲五力。六爲七覺意。七爲八直行。周而復始。苦空非常。無⑬想無願。我念世間。貪愛嗜欲。墮生死苦。少能自覺本從十二因緣起。何等爲十二本。從癡行便有識。緣識行便有名字。從名字行便有六入。緣六入行便有更樂。緣更樂行便有痛。緣痛行便有愛。緣愛行便有⑭受。緣*受行便有有。緣有行便有生。緣生行便有老死憂悲苦痛心惱大患。具有精神。從是轉墮生死。欲得道者。當斷貪愛。滅除情欲。無爲無起。然則癡滅。癡滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名字滅。名字滅則六入滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。愛滅則*受滅。*受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦痛心惱大患皆盡。是謂得道

⑮菩薩心自念言。今當降魔官屬。即放眉間毫相光明。感動魔宮。魔大惶怖。心中不寧。觀見菩薩。已在樹下。清淨無欲。精思不懈。心中煩毒。飲食不甘。妓樂不御。念是道成。必大勝我。欲及其未作佛壞其道意。魔子須摩提。*漢言賢意前諫父曰。菩薩行淨。三界無比。以得自然神通。衆梵諸天億百皆往禮侍。此非天人所當沮壞。無爲興惡自毀其福。魔王不聽。⑯三女自占。一名恩愛。二名常樂。三名大樂。父王莫憂。吾等自往壞菩薩道⑰意。不足勞父王。勿復憂念。於是三女。⑱嚴莊天服。從五百玉女。到菩薩所。彈琴歌頌。婬欲之辭欲亂道意。三女復言。仁德至重。諸天所敬。應有供養。故天獻我。我等⑲好潔。年在盛時。願得晨起夜寐供侍左右。菩薩答言。汝宿有福。受得天身。不惟無常。而作妖媚。形體雖好。而心不端。譬如畫瓶中盛臭毒。將以自壞。有何等奇。福難久居。婬惡不善。自亡其本。福盡罪至。墮三惡道。受六畜形。

①洗＝洒【宋】【元】，灑【宮】　②渡＝度【三】　③本＝來【三】　④慧＝恚【宋】　⑤叢＝藪【宋】，蘇【元】【明】　⑥〔人〕－【三】　⑦褥＝蓐【三】　⑧吉祥哀樂＝鵰鳴鳥哀【三】　⑨灑＝布【三】　⑩心＝正【三】　⑪㲲＝氈【三】　⑫以＝已【三】　⑬想＝相【三】　⑭受＝取【三】　⑮（降魔品第七）五字品題＝菩【三】　⑯三女自占＝召三玉女【三】　⑰意不足＝不足爲【三】　⑱嚴莊＝莊嚴【三】　⑲好＝淨【三】

欲脫致難　汝翫亂人道意。不計非常　經歷劫數　展轉五道。今汝曲等。未離勤苦　吾在世間　處處所生　觀視老者如母。中者如姊。小者如[1]妹。諸姊[2]等各各還宮。勿復作是習事。菩薩一言。便成老母。頭白齒落。眼冥脊傴。柱杖相扶而還。魔見三女還皆成老母。益大忿怒。更召鬼神王。合得十八億。皆從天來下。圍繞菩薩。三十六由旬。皆使變成師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猿之形。不可稱言。蟲頭人軀蚖蛇之身黿鼉之首。而有六目。或一頸而多頭。齒牙爪距。擔山吐火。雷電四繞。擭持戟[3]鉾。菩薩慈心。不驚不怖　一毛不動。光顏益好。鬼兵不能得近。魔王便前說偈問言。菩薩慈心。所問盡答曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏竊冥冥　天魔圍繞不以驚
古有異道佛所行　恬惔爲上除不[4]祥
其[5]成最勝法滿藏　吾求斯座決魔王
汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮
吾視欲盛呑火銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談
何安坐林如大語　委國財位守空閑
不見我興四部兵　象馬步兵十八億
已見猴猿師子面　虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍擭戈*鉾　超躍哮[6]吼滿空中
設復億姟神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願令我退　吾亦自誓不[7]空還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝
吾曾經身快布施　故典六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證
昔吾行願從錠光　受拜爲佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　[8]申手[9]按地是知我
應時普地軒大動　魔與[10]官屬顛倒墮
魔王敗[11]績悵失利　[12]悟迷卻踞前畫地
其子又曉心乃寤　即時自歸前悔過
吾以不復用兵器　等行慈心卻魔怨
世用兵器動人心　而我以[13]汝等衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得最調如佛性　已如佛調無不仁
[14]垓天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歎喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時[15]禳不祥
能使怨家爲弟子　當禮四等道之證
面如滿月色[16]從容　名聞十方德如山
求佛像貌難得比　當稽首斯度世仙

菩薩累劫清淨之行。至[17]儒大慈。道定自然。忍力降魔。鬼兵退散。定意如故。不以智慮。無憂喜想。是日夜半後。得三術闍。(三術闍者。漢言三神滿具足) 漏盡結解。自知本昔久所習行。四神足念。精進定欲定意定[18]戒定。得變化法。所欲如意。不復用思。身能飛行。能分一身。作百作千。至億萬無數。復合爲一。能徹入地。石壁皆過。從一方現。俯沒仰出。譬如水波。能身中出水火　能履水行虛　身不陷墜。坐臥空中。如飛鳥翔。立能及天。手捫日月。欲身平立。至梵自在。眼徹視。耳洞聽。意[19]預知。諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類。身行口言心所念。悉見聞知。諸有貪婬無貪婬者。有瞋怒無瞋怒者。有愚癡無愚癡者。有愛欲無愛欲者。有大志行無大志行者。有內外行無內外行者。有念善不念善者。有一心無一心者。有解脫意無解脫意者。一切悉知。菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字。一一分別。一世十世。百千[20]億万無數世事。至于天地一劫崩[21]壞空荒之時。一劫始成。人物[22]初興。能知十劫百劫至千萬億無數劫中。內外姓字。衣食苦樂。壽命長短。死此生彼。展轉所趣。從上頭始。諸所更身。生長老終。形色好醜。賢愚苦樂。一切三界。皆分別知。見人魂神。各自隨行。生五道中。或墮地獄。或墮畜生。或作鬼神。或生天上。或入人形。有生豪貴富樂家者。有生卑鄙貧賤家者。知衆生或五陰自[23]弊。一色像。二痛[24]痒。三思想。四行作。五魂識。皆習五欲。眼貪色。耳貪聲。鼻貪香。舌貪味。身貪細滑。牽於愛欲。或於財色思望安樂。從是生諸惡本。從惡致苦。能斷愛習。不隨婬心。大知毛髮。受行八道。則衆苦滅。譬如無薪亦無火。是謂無爲度世之道

菩薩自知。已棄惡本。無婬怒癡。生[25]死五陰諸種悉斷。無餘[26]災孽所作已成。智慧已了。明星出時。廓然大悟。得無上正眞道。爲最

[1]妹＝姝【宮】　[2]〔等〕－【三】　[3]鉾＝矛【三】　[4]祥＝明【三】　[5]成＝城【三】　[6]吼＝呼【三】　[7]空＝虛【三】　[8]申＝伸【三】　[9]按＝接【三】　[10]官＝脊【三】　[11]績＝勣【三】　[12]悟＝寤【三】　[13]汝等＝等汝【三】　[14]垓＝諸【三】　[15]禳＝攘【三】　[16]從＝縱【宋】　[17]儒＝濡【宋】　[18]戒＝止【三】　[19]預＝顏【宋】　[20]億萬＝萬億【三】　[21]壞＝懷【宋】　[22]初興＝興時【三】　[23]弊＝敝【宮】　[24]痒＝癢【三】　[25]死＋(已盡)【三】　[26]災孽＝災蘗【宋】，災蘗【元】，災蘗【明】

正覺。得佛十八法。有十神力四無所畏。佛十八法者。謂從得佛。至于泥[1]曰。一無失道。二無空言。三無妄志。四無不[2]淨意。五無若干想。六無不省視。七志欲無減。八精進無減。九定意無減。十智慧無減。十一解脫無減。十二度知見無減。十三古世之事悉知見。十四來世之事悉知見。十五今世之事悉知見。十六攬衆身行化以始所知。十七攬衆言行化以始所知。十八攬衆意行化以始所知。是爲佛十八不共之法。十神力者。[3]諸佛悉[4]見知。深微隱遠。是處非處。明審如有。一力也。佛悉明知來今往古所造行地。其受報處。二力也。佛悉分別天人衆生彼彼異念。三力也。佛知衆生若干種語及度世語。四力也。佛悉了知世間雜種無量情態。五力也。佛能現禪[5]解定行。餘衆勞諍。六力也。佛知欲縛知欲解要在所宜行。七力也。佛智如海善言無量追識一切宿命所更。八力也。佛天眼淨見人物死神所出生。善惡殃福。隨行受報。九力也。佛漏已盡。無復縛著。神眞叡智。自知見證。究暢道行。可作能作。無餘生死。其智明審。是爲佛十神力也。四無所畏者。佛神智正覺。無所不知。愚人[6]或言。佛[7]未悉知。至於梵[8]摩衆聖。皆莫能論佛之智故。獨步不懼。一無畏也。佛漏盡悉止。愚惑相言。佛漏未盡。至梵*摩衆聖。莫能論佛之志故。獨步不懼。二無畏也。佛說經戒。天下誦習。愚惑相言。佛經可過。至梵*摩衆聖。莫能論毀[9]佛正經故。獨步不懼。三無畏也。佛現道義。言眞而要。能度苦厄。愚惑相言不能度苦。至梵摩衆聖。莫能論佛正道故。周行不懼。四無畏也。佛得是意。一切[10]知見。坐自念言。是實微妙。難知難明。甚難得也。高而無上。廣不可極。淵而無下。深不可測。大[11]苞天地。細入無間。養育衆生。如視赤子。承事諸佛。積德無量。累劫勤苦。不[12]忘其功[13]也。今悉得之。[14]善自頌曰

作福之報快　衆願皆得成
速疾入衆寂　皆得至泥洹
今覺佛極[15]貴　棄婬淨無漏
一切能將導　從者必歡[16]豫

是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下。德力降魔。覺慧神靜。三達無礙。度二賈客。提謂波利。授三自歸。及與五戒。爲淸信士。念昔錠光[17]別我爲佛。汝後百劫。當得作佛。名釋迦文如來至眞等正覺明行[18]成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。度脫衆生。如我今也。吾從是來。建立弘誓。奉行六度四等四恩三十七品。善權隨時。一切諸法。積累不倦。高行殊異。忍苦無量。功報不遺。大願果成。佛說經已。一切衆會。皆大歡喜。爲佛作禮而去

修行本起經卷下

No. 185

[19]佛說太子瑞應本起經卷上

吳月支優婆塞支謙譯

佛言。吾自念宿命。無數劫時。本爲凡[20]夫。初求佛道[21]已來。精神受形。周遍五道。一身死壞。復受一身。生死無量。譬喩盡天下草木。斬以爲籌。計吾故身。不能數矣

夫極天地之始終。謂之一劫。而我更天地成壞者。不可稱載也。所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海。吾獨[22]欲反其源故。自勉而特出。是以世世勤苦。不以爲勞。虛心樂靜。無爲無欲。損己布施。至誠守[23]戒。謙卑忍辱。勇猛精進。一心思[24]微學聖智慧。仁活天下。悲窮傷厄。慰沃憂感。育養衆生。救濟苦人。承事諸佛。別覺眞人。功勳累積。不可得記

至于昔者。定光佛興世。有聖王[25]名曰制勝治。在鉢[26]摩大國。民多壽樂。天下太平。時我爲菩薩。名曰儒童。幼懷聰叡。志大包弘。隱居山澤。守玄行禪。聞世有佛。心獨喜歡。[27]披鹿皮衣。行欲入國。道經丘聚。聚中道士。有五百人。菩薩過之。終日竟夜。論道說義。師徒皆悅。臨當別時。五百人。各送銀錢一枚。菩薩受之。入城見民。欣然忽忽。平治道路。灑掃燒香。卽問行者。用何等故。行人答曰。今日佛當來[28]入城。菩薩大喜。自念甚快。今得見佛。當求我願

語頃王家女過。厥名瞿夷。[29]挾水瓶持七枚

[1] 日＝洹【三】　[2] 淨＝静【三】　[3]〔諸〕－【三】　[4] 見知＝知見【三】　[5] 解＋(脫)【三】　[6] 或＝惑【三】　[7] 未＝不【三】　[8] 摩＝魔【三】*　[9] 佛＋(之)【三】　[10] 知＝智【三】　[11] 苞＝包【元】【明】　[12] 忘＝亡【三】　[13]〔也〕－【三】　[14] 善＝喜【三】　[15] 貴＝豫【三】　[16] 豫＝喜【三】　[17] 別＝莂【宋】【元】　[18] 成＝足【三】　[19]〔佛說〕－【三】*　[20] 夫＝人【三】　[21] 已＝以【三】　[22]〔欲〕－【三】　[23] 戒＝誠【宋】【元】　[24] 微＝惟【明】　[25] 名曰＝號名【三】　[26] 摩＝魔【三】　[27] 披＝被【三】*　[28]〔入城〕－【三】　[29] 挾＝協【宋】

青蓮華。菩薩追而呼曰。大姊且止。請以百銀錢。雇手中華。女曰。佛將入城。王齋戒沐浴。華欲上之。不可得也

又請曰。姊可更取求。雇二百三百不肯。即探囊中五百銀錢。盡用與之。瞿夷念華。極直數錢。乃雇五百。貪其銀寶。與五莖華。自留二枚。迴別意疑。此何道士。披鹿皮衣。裁蔽形體。不惜銀錢寶。得五莖華。①憘怡非恒。追呼男子。以誠告我。②此華可得。不者奪卿。菩薩③願曰。買華從百錢至五百。④以自交決。何宜相奪。女曰。我王家人。力能奪卿。菩薩⑤聽然曰。欲以上佛求所願耳

瞿夷曰善。願我後生。常爲君妻。好醜不⑥相離。必置心中。令佛知之。今我女弱。不能得前。請寄二華。以獻於佛。菩薩許焉。須臾佛到。國王臣民。皆迎拜謁。各散名華。華悉墮地。菩薩得見⑦佛。散五莖華。皆止空中。當佛上如根生。無墮地者。後散二華。又⑧挾住佛兩肩上。佛知至意。讚菩薩言。汝無數劫。所學清淨。降心棄命。捨欲守空。不起不滅。無猗之慈。積德行願。今得之矣。因記之曰。汝自是後。九十一劫。劫號爲賢。汝當作佛。名釋迦文。(天⑨竺語釋迦爲能文爲儒義名能儒)菩薩已得⑩記言。疑解望止。霍然無想。寂而入定。便逮清淨不起法忍。即時輕擧。身昇虛空。去地七仞。從上來下。稽首佛足。見地瀊濕。即解皮衣。欲以覆之。不足掩泥。乃解髮布地。令佛蹈而過。佛又稱曰。汝精進勇⑪猛。後得佛時。當於五濁之世。度諸天人。不以爲難。必如我也

菩薩承事定光。至于泥曰。奉戒護法。壽終即生第一天上。爲四天王。畢天之壽。下生人間。作轉輪聖王飛行皇帝。七寶自至　一金輪寶。二神珠寶。三紺馬寶朱髦鬣　四白象寶朱髦尾。五玉女寶。六賢⑫鑒寶。七聖導寶。八萬四千歲。壽終即上生第二忉利天上。爲天帝釋。壽盡又昇第七梵天。爲梵天王。如是上作天帝。下爲聖主。各三十六反。⑬周而復始。及其變化。隨時而現。或爲聖帝。或⑭作儒林之宗。國師道士。在所現化。不可稱記

菩薩於九十一劫。修道德。學佛意。通十地行。在一生補處。後生第四兜術天上。爲諸天師。功成志就。神智無量。期運之至。當下作佛。託生天竺迦維羅衛國。父王名白淨。聰叡仁賢。夫人曰妙。節義溫良。迦維羅衛者。三千日月萬二千天地之中央也。佛之威神。至尊至重。不可生邊地。地爲傾⑮邪。故處其中。周化十方。往古諸佛興。皆出於此

菩薩初下。化乘白象。⑯冠日之精。因母晝寢。而示夢焉。從右脇入。夫人夢寤。自知身重。王即召問太卜。占其所夢。卦曰。道德所歸。世蒙其福。必懷聖子。菩薩在胎。淸淨無有臭穢。於是群臣諸小國王。聞大王夫人有⑰娠。皆來朝賀。菩薩於胎中。見外人拜。如蒙羅縠而視。陰以手攘之。攘之者意。不欲擾人也。自夫人懷妊。天爲獻飲食。自然日至。夫人得而享之。不知所從來。不復饗王厨以爲苦且辛。到四月八日夜明星出時。化從右脇生墮地。即行七步。擧右手住而⑱言。天上天下。唯我爲尊。三界皆苦。何可樂者。是時天地大動。宮中盡明。梵釋神天。皆下於空中侍。四天王接置金⑲机上。以天香湯。浴太子身。身黃金色。有三十二相。光明徹照。上至二十八天。下至十八地獄。極佛境界。莫不大明。當此日夜。天降瑞應。⑳有三十二種。一者地爲大動坵墟皆平。二者道巷自淨臭處更香。三者國界枯樹皆生華葉。四者苑園自然生奇甘果。五者陸地生蓮華大如車輪。六者地中伏藏悉自發出。七者中藏寶物開現精明。八者篋笥衣被*披在椸架。九者衆川萬流停住澄淸。十者風霽雲除空中淸明。十一天爲四面細雨澤香。十二明月神珠懸於殿堂。十㉑三宮中火燭爲不復用。十四日月星辰皆住不行。十五沸星下現侍太子生。十六㉒釋梵寶蓋彌覆宮上。十七八方之神㉓捧寶來獻。十八天百味食自然在前。十九寶甕萬口懸盛甘露。二十天神牽七寶交㉔露車至。二十一五百白象子自然羅住殿前。二十二五百白師子子從雪山出羅住城門。二十三天諸婇女現妓女肩上。二十四諸龍王女統宮而住。二十五天萬玉女把孔雀尾拂現宮牆上。二十六天諸婇女持金瓶盛香汁列住空中侍。二十七天樂皆下同時俱作。二十八地獄皆休毒痛不行。二十九毒虫隱伏吉鳥翔鳴。三十漁獵怨惡一時慈心。三十一境內孕婦產者悉男聾盲瘖瘂癃殘百

①憘＝熹【三】　②此＝是【三】　③願＝雇【宮】　④以＝已【三】　⑤聽＝[illegible]【三】　⑥〔相〕－【三】　⑦佛＋（前）【三】　⑧挾＝俠【宮】　⑨竺＝豐【宋】【元】　⑩記＝決【三】
⑪猛＝果【三】　⑫鑒＝監【三】　⑬周＝終【三】　⑭作＝爲【三】　⑮邪＝斜【三】　⑯冠＝貫【宮】　⑰娠＝身【宋】【元】　⑱言＋（曰）【三】　⑲机＝几【宮】
⑳有三十二種＝三十有二【三】　㉑三＋（者）【三】　㉒釋＝天【三】　㉓捧＝奉【三】　㉔露＝輅【宋】【元】

疾皆悉除愈。三十二樹神人現低首禮侍。當此之時。最場左右。莫不雅奇。歎未曾有

夫人即裹以白[1]氎。乳母抱養。字名悉達。王告夫人。子生非凡。吾國有道人。名[2]曰阿夷。年百餘歲。耆舊多識。明曉相法。今欲共行相子可乎。夫人曰佳。即嚴駕白象。導[3]從[4]伎樂。出詣道人。賜黃金白銀各一囊。道人不受。披*氎相太子。見[5]有三十二相。軀體金色。頂有肉髻。其髮紺青。眉間白毫。項[6]有日光。目睒紺色。上下俱眴。口四十齒。齒白齊平。方頰車廣。長舌七合。滿師子[7]膺。身[8]平正。脩臂指長。足跟滿安平趾。手內外握。合縵掌手。足輪千輻理。陰馬藏。鹿腨腸。鉤[9]鎖骨。毛右旋。一一孔一毛生。皮[10]毛細軟。不受塵水。胸有万字。阿夷見此。乃增歔流淚。悲不能言

[11]王夫人懼。拜[12]手而問。有不祥乎。願告其意。舉手答曰。吉無不利。敢賀大王。得生此神人。昨暮天地大動[13]者。其正爲此矣。我相法曰。王者生子。而有三十二大人相者。處國當爲轉輪聖王。[14]主四天下。七寶自至。行即能飛。兵仗不用。自然太平。若不樂天下。而棄家爲道者。當爲自然佛。度脫萬姓。傷我年已晚暮。當就後世。不覩佛興。不聞其經。故自悲耳

王深知其能相。[15]爲起宮室。作三時殿。各自異處。雨時居秋殿。暑時居涼殿。寒雪時居溫殿。選五百妓女。擇取端正。不肥不瘦。不長不短。不白不黑。才能巧妙。各兼數[16]妓。皆以白珠名寶。瓔珞其身。百人一番。迭代宿衞。其殿前列種甘果樹。樹間浴池。池中奇華異類之鳥。數千百種。嚴飾光[17]目。趣悅太子意。不欲令學道。宮牆牢固。門開閉聲。使聞四十里。太子生日。王家青衣。亦生蒼頭。廐生白駒。及黃羊子。奴名車匿。馬名揵陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘。適生七日。其母命終。以懷天[18]人師功福大故。上生忉利。封受自然。菩薩本知母人之德不堪受其禮故。因其將終。而從之生

及[19]至七歲。而索學書。乘羊車詣師門。時去聖久。書缺二字。以問於師。師不能達。反啓其志。至年十歲。妙才益顯。太子有從伯仲之子[20]兄弟二人。長名調達。其次曰難陀。調達雖有高世之才。自然難[21]暨。然而自憍。常懷嫉意。請戲後園。的附鐵鼓。俱挽彊而射之。太子每發。中的徹鼓。二人不如。以爲鄙耻。久後又請。手[22]搏於王前。要不如者。灌之以水。太子慈仁。雖[23]擗昆弟。不令身痛。二人久後[24]復請[25]捔力。難[26]陀。前[27]牽鼻象。蹴之至庭。調達力壯。挽而撲之。太子含笑。徐前接象。舉擲牆外。使無[28]死傷。於是二人。乃覺不如。王與左右。益知非恒

至年十四。啓王出遊。欲觀施爲。王[29]勅令左右百官導從。始出[30]城東門。天帝化作病人。身瘦腹大。倚門壁而喘息。太子問曰。此爲何人。其僕曰。病人也。何謂爲病。對曰。凡病者。皆由風寒。或熱或冷。此人必以飲食不節臥起無常故得[31]斯病。太子曰。一何苦哉。吾處富貴。飲食快口。亦有不節。當復有病。與此何異。即迴車還。悲念人生俱有此患。豈以豪強。獨得免耶。遂憂不食。自念不能嬰此病也。王問其僕。太子出[32]遊。寧[33]不樂乎。對曰。逢見病人。以此不悅。王即增五百妓女。晝夜娛樂之。王心愁憂。恐其學道。數年小差。即復白王。閉[34]在宮中。其日致久。思欲出遊。王不忍拒。預勅國中。太子當出。無令疾病諸不潔淨在道側也

太子覩乘。出南城門。天帝復化作老人。頭白背僂。[35]拄杖羸步。太子問曰。此爲何人。其僕曰。老人也。何如爲老。[36]對曰。年耆根熟。形變色衰。飲食不化。氣力虛微。坐起苦極。餘命無幾。故謂之老。太子曰。有何樂哉。日月流邁。時變歲移。物生於春。秋冬[37]悴枯。老至如電。身安足恃。迴車而還。[38]愍念人生丁壯不久。有[39]老有[40]病。其痛難忍。吾不能久居天下。嬰此苦也。又憂不食。王悔令出。復增五百妓女。以娛樂之

數年小差。復欲出遊。王曰。汝每出觀。還輒不樂。唯憂消瘦。又出何爲。太子曰。念彼苦耳。年大當差。王勅國[41]中。莫使老病諸不潔淨在道側也

太子覩乘。出西城門。天帝復化作死人。室家男女。持轝隨車。啼哭送之。太子又問。此爲何人。其僕曰。死人也。何如爲死。曰死者盡也。壽有長短。福盡命終。氣絕神逝。形骸[42]消索。故謂之死。人物一統無生不終

太子曰。夫死痛矣。精神劇矣。生當有此老

[1] 褻＝氎(三)*　[2]〔曰〕－(三)　[3]〔從〕－(三)　[4] 伎＝妓(元)(明)　[5]〔有〕－(三)　[6] 有＝出(三)　[7] 膺＝臆(三)　[8] 平＝方(三)　[9] 鎖＝璅(三)　[10] 毛＝膚(三)
[11] 王＋(與)(三)　[12] 手＝首(三)　[13]〔者〕－(三)　[14] 主＝王(元)(明)　[15] 爲＋(太子)(三)　[16] 妓＝伎(宋), 技(元)(明)　[17] 目＝自(元)　[18]〔人〕－(三)　[19] 至＝年(三)　[20] 兄弟二人＝二昆弟(三)　[21] 暨＝槪(三)　[22] 搏＝撲(三)　[23] 擗＝闢(三)　[24] 復＝又(三)　[25] 捔＝挌(三)　[26]〔陀〕－(三)　[27]〔牽〕－(三)
[28] 死＝殘(三)　[29]〔勅〕－(三)　[30] 城東＝東城(三)　[31] 斯＝此(三)　[32]〔遊〕－(三)　[33]〔不〕－(三)　[34] 在＝於(三)　[35] 拄＝柱(宮)　[36]〔對〕－(三)
[37] 悴枯＝枯悴(三)　[38] 愍＝慜(三)　[39] 老＝病(三)　[40] 病＝老(三)　[41] 中＋(太子當出)(三)　[42] 消＝銷(三)

病死苦。莫不熱中。追而就之。不亦苦乎。吾見死者。形壞體化。而神不滅。隨行善惡。禍福自追。富貴無常。身為[1]危城。是故聖人。常以身為患。而愚者保之。至死無厭。吾不能復以死受生。往來五道。勞我精神。迴車而還。愍念天下有此三苦。憂不能食。王益不樂。曰國是汝有。當理人物。何為遠慮。以自疲苦。復增五百妓女。以娛樂之

太子至年十七。王為納妃。簡閱國中名女數千。無可意者。最後一女。名曰瞿夷。端正好潔。天下第一。賢才過人。禮義備舉。是則宿命賣華女也。女子雖納。久而不接。婦人之情欲。有附近[2]之意。太子曰。常得好華。置我中間。共視之。寧好乎。瞿夷即具好華。又欲近之。太子曰。却此華有汁。汚[3]瘀床席。久後復曰。得好白氎。置我中間。兩人觀之不亦好乎。婦即具氎。又有近意。太子曰。却汝有汚垢。必汚此氎。婦不敢近。傍側侍女。咸有疑意。謂不能男。太子以手[4]指妃腹曰。却後六年。爾當生男。遂以有[5]身。於是太子。復啓遊觀。出北城門。天帝復化作沙門。法服持鉢。視地而行。太子問曰。此為何人。其僕曰。沙門也。何謂沙門。對曰。蓋聞。沙門之為道也。捨家妻子。捐棄愛欲。斷絕六情。守戒無為。其道清淨。得一心者。則萬邪滅矣

一心之道。謂之羅漢。羅漢者真人也。聲色不能汚。榮位不能屈。難動如地。已免憂苦。存亡自在。太子曰。善哉唯是為快。即迴車還。齋思不食。念道清淨。不宜在家。當處山澤。研精行禪。瞿夷心疑。知其欲去。坐起不離其側。至年十九。四月八日夜。天於窓中。叉手白言。時可去矣。太子仰而答曰。迫有侍衛。欲去無從。天神即[6]厭其妻諸妓女輩。皆令臥[7]睡

太子徐起。聽妻氣息。視衆[8]伎女。皆如木人。百節空[9]空。譬如芭蕉。中有亂頭[10]猗鼓。委擔伏琴。更相荷枕。臂脚垂地。鼻涕目淚。口中流涎。琴瑟箏笛。樂器縱橫。鴟鵂鴛鴦。彎備之[11]翟。皆悉淳昏而臥。太子遍觀。旋視其妻。具見形體。髮爪髓腦。骨齒髑髏。皮膚肌肉。筋脉肪血。心肺脾腎。肝膽腸胃。屎尿涕唾。外為革囊。中盛臭處。無一可奇。強熏以香。飾以華彩。譬如假借當還。亦不得久計。百年之壽。臥消其半。又多憂患。其樂無幾。婬[12]妖敗德。令人愚癡。非彼諸佛別覺真人所稱譽也。故曰。貪婬致老。瞋恚致病。愚癡致死。除此三者。乃可得道

一心念是已。便起瞻沸星。夜其過半。見諸天。於上叉手。勸太子去。即呼車匿。徐令[13]被馬。褰裳跨之。徘徊於庭。念開門當有聲。天王[14]維睒。[15]久知其意。即使鬼神。捧舉馬足。并接車匿。踰出宮城。到於王田閻浮樹下。明日宮中騷動。不知太子所在。千乘萬騎。[16]絡繹而追。王因自到田上。遙見太子。坐於樹下。日光赫烈。樹為曲枝。隨蔭其軀。王悚然[17]悟驚。乃知其神。不識下馬。為作禮時。太子亦即前拜曰。自我為子。希曾出國。今一適此。大王何宜枉來。願用時還

今我所以欲離世者。以[18]自所見。恩愛如夢。室家歡娛。皆當別離。貪欲為獄。難得[19]免出。故曰。以欲網自蔽。以愛蓋自覆。自縛於獄。如魚入[20]笱口。為老死所伺。如犢求母乳。吾恒以是。常[21]自覺悟。願求自然。欲除衆苦。諸[22]未度者。吾欲度之。諸*未解者。吾欲解之。諸不安者。吾欲安之。未見道者。欲令得道。故欲入山求我所願。得道當還。不忘此誓

王知其志固。[23]惘然不知所言。便自還宮。謂瞿夷曰。如吾子心。清白難動如地。不[24]樂富貴。不慕於天下。唯道是欲。自期必[25]遂。於是太子。[26]攀樹枝見耕者。墾壤出虫。鳥隨啄吞。感傷衆生。魚鱗相咀。其不仁者。為害滋甚。死墮惡道。求出良難。諸天雖樂。而亦[27]非常。福盡則懼。罪至亦怖。禍福相承。生死彌久。觀見人間。上至二十八天。貴極而無道。皆與地獄對門。三惡道處。痛酷百端。歡樂暫有。憂畏延長。天地之間。無一可[28]奇。吾不能復為欲惑矣

即起上馬。將車匿前行數十里。忽然見主五道大神。名曰賁識。最獨剛強。左執弓。右持箭。腰帶利劍。所居三道之衢。一曰天道。二曰人道。三曰三惡道。此所謂死者魂神。所當過見者也。太子到問。何道[29]所從。賁識惶懅。投弓。釋箭。解劍。逡巡示[30]以天道曰。是道可從

行數十里。逢兩獵客。太子自念。我已棄家。在此山澤。不宜如凡人被服寶衣有慾態也。乃脫身寶裘。與獵者貿鹿皮衣。到前下馬。

[1] 危城＝僞城(宋)(元)，僞成(明)　[2] 〔之意〕－(三)　[3] 瘀＝於(三)　[4] 指＋(其)(三)　[5] 身＝娠(元)(明)　[6] 厭＝魘(三)　[7] 睡＝息(三)　[8] 伎＝妓(三)　[9] 空＝中(三)　[10] 猗＝倚(元)(明)　[11] 翟＝鳥(三)　[12] 妖＝泆(元)(明)　[13] 被＝鞁(元)(明)　[14] 維＝惟(三)　[15] 久＝閑(三)　[16] 絡繹＝駱驛(三)　[17] 悟＝寤(三)　[18] 自＝目(三)　[19] 免＝勉(三)　[20] 笱＝笥(三)　[21] 自＝目(宋)(元)　[22] 未＝不(三)*　[23] 惘＝罔(宋)　[24] 樂＝以(三)　[25] 遂＝還(三)　[26] 攀＝蹈(宋)，捧(元)(明)　[27] 非＝無(三)　[28] 奇＋(也)(三)　[29] 所＝可(三)　[30] 以＝之(三)

遣車匿還。車匿長跪曰。今隨大天。不可獨還。太子曰。汝[1]可徑歸。上白大王。及謝舍妻。今求無爲大道。勿以我爲憂。即脫寶冠及著身衣。悉付車匿。於是白馬。屈膝舐足。淚如連珠。車匿悲[2]泣。隨路而啼。顧視太子。[3]已被鹿皮衣。變服去矣

車匿步牽馬還。宮都中外。莫不惆悵。瞿夷啼哭。自投殿下曰。我望太子。如渴欲飲。汝今與馬[4]返獨空歸。前抱馬頸。問太子所在。車匿曰。太子上白大王及謝舍妻。今求無爲大[5]道。勿以我爲憂。瞿夷啼哭曰。一何薄命。生亡我所天。爲在何許。當那求之。[6]撫馬背曰。太子乘汝出。汝何獨來歸。舉國人民。莫不歔欷。王悲噢咿。溺[7]泣交流。謂瞿夷曰。如吾子所覺。老病死苦。實爲大患。此神人也。其生之日。上帝親下。[8]万神侍衛。符瑞光相。非世所見。阿夷相言。若不樂天下。而棄家爲道者。[9]必爲自然佛。[10]當度脫萬姓。今辭學道。乃自然乎

王欲解瞿夷意。亦自感[11]激。即選國中豪賢。得數千人擇有累重多子孫者。取五人現之。王曰。汝等於家長子抱孫。獨曰歎耶。吾有一子。未曾出門。一旦捨我。遠涉深山。溪谷險阻。吉凶之難。寒暑飢渴。誰得知者。煩卿五人。各遣一子。追求索之。得必隨侍。如有中道委而還者。吾滅汝族屬。於是阿若拘隣等五人。受命追太子。及於深山。隨侍數年。太子不與語。自行如故。陟涉山崗。臺蹤深谷。五人苦之言。此狂人耳。何道之有。行不擇路。奚可隨也。設委還者。王滅吾家。不如止此。五人所止。有好泉水。甘果不乏

太子自去。踰越名山。經歷萬界。瓶沙王出[12]田獵。遙見太子。行山澤中。即與諸耆長大臣。俱追見之。王曰。太子生多奇異形相炳著。當君四天下。爲轉輪聖王。四海顒顒。冀神寶至。何棄天位。自放山藪。必有異見。願聞其志。太子答曰。以吾所見。天地人物。出生有死。劇苦有三。老病死痛。不可得離。計身爲苦器。憂畏無量。若在尊寵。則有憍[13]佚。貪求快意。天下被患。此吾所厭。故欲入山以修其志。諸耆長曰。夫老病死。自世之常。何獨預憂。乃棄美號。隱遁潛居。以勞其形。不亦難乎。太子答曰。如諸君言。不當豫憂。使吾爲王。老到病至。若當死時。寧有代[14]我受此厄者不。如無有代。胡可勿憂。天下[15]雖有慈父孝子。愛徹骨髓。至病死時。不得相代。若此僞身。苦至之日。雖居高位。六親在側。如爲盲人設燭。何益於無目者乎。吾觀衆行。一切無常。皆化非眞。樂少苦多。身非己有。世間虛無。難得久居。物生有死。事成有敗。安則有危。得則有亡。萬物紛擾。皆當歸空。精神無形。躁濁不明。行致死生之厄。非直一受而已。但爲貪欲。蔽在癡網。沒生死河。莫之能覺。故吾欲一心思四空淨。度色滅恚。斷求念空。無所適莫。是將反其源。而歸其本。始出其根。如我願得。乃可大安

瓶沙王喜曰。善哉菩薩志妙。世間難有。必得佛道。願先度我。[16]大子默然而逝。當度尼連禪河。天神爲止流令[17]中暫乾。[18]大子[19]渡河。行數十里。見三梵志。各與弟子。索居谿邊。過問其道。自稱言。吾事梵天。奉於日月。日修火祠。唯水是淨。菩薩答曰。是故生死道耳。水不常滿。火不久熱。日出則移。月滿則虧。道在清虛。水焉能[20]令人心淨。傷之而去。行起慈心。遍念衆生老耄專愚。不免[21]疾病。死喪之痛。欲令解脫。以一其意。而起悲心。愍傷一切。皆有飢渴寒[22]暑得失罪咎艱難之患。欲令安隱。以一其意。而起喜心。念諸世間。皆有憂苦恐怖遭逢之患。欲令恬惔以一其意。而起護心。欲度五道八難之生。恐[23]蔽矇闇。不見正道。念欲成濟。使得無爲。以一[24]其意。得善不喜。逢惡不憂。捨世八事。利衰毀譽稱譏苦樂。不以傾動

既歷深山。到幽閑處。見貝多樹。四望清淨。自念。我已棄家。在此山澤。不宜復飾髮如凡人意。以有櫛梳湯沐之念。則失淨戒正定慧解度知見意。非道之[25]純汚清淨行。常作沙門如菩薩法。天神奉剃刀[26]鬚髮自墮。天受而去。菩薩即捨棄草。以用布地。正[27]基坐。叉手閉目。一心誓言。使吾於此肌骨枯腐。不得佛終不起。天神進食。一不肯受。天令左右。自生麻米。日食一麻一米。以續精氣。端坐六年。形體羸瘦。皮骨相連。玄清[28]靖漠。寂默一心。內思安般。一數二隨。三止四觀。五還六淨。遊[29]志三四。出十二門。無分散意。神通微妙。棄欲惡法。無復五蓋。不受五欲。衆惡自滅。念計分明。思想無爲。譬如健人

[1]〔可〕－【三】　[2]泣＝啼【三】　[3]〔已〕－【三】　[4]返＝反【三】　[5]道＋（得泣歔欷）【三】　[6]撫＝拊【三】　[7]泣＝淚【三】　[8]万＝方【宋】【聖】　[9]必＝當【三】　[10]〔當〕－【三】　[11]激＝結【三】　[12]田＝畋【三】　[13]佚＝逸【三】　[14]我＝吾【三】　[15]〔雖〕－【三】　[16]大＝太【三】*　[17]中＝水【三】　[18]〔大子〕－【三】　[19]渡＝度【三】　[20]令＝使【三】　[21]疾病＝病疾【三】　[22]暑＝熱【三】　[23]蔽矇＝弊蒙【三】　[24]其＝甚【宋】　[25]純＝淳【三】　[26]鬚髮自＝髮【三】　[27]基＋（而）【三】　[28]靖＝淨【三】　[29]志＝止【聖】

得勝怨家。意以清淨。成一禪行。心自開解。却情欲意。無惡可改。不復計視。念思已滅。譬如山頂之泉。水自中出。盈流於外。谿谷雨潦。無緣得入。恬惔守一。欣然不移。成二禪行。又棄喜意。[1]唯見無婬。外諸好惡。一不得入。內亦不起。心正身安。譬如蓮華根在[2]水中。華合未開。根莖[3]枝葉。潤漬水中。以淨見眞。成三禪行。棄苦樂意。無憂喜想。心不依善。亦不附惡。正在其中。如人沐浴潔淨。覆以鮮好白氎。中外俱淨。表裏無垢。喘息自滅。寂然無變。成四禪行。譬如陶家和埴調[4]柔。中無沙礫。[5]在作何器。精進開發。無所不能。[6]以得定意。不捨大悲。智慧方便。究暢要妙。通三十七道品之行。所謂四意止。四意斷。四神足念。五根五力。七覺八道。周而復始。無復瑕穢。意在三向。一惟向空。念滅不散。無操無捨。二向無想。心定不起。好惡不忍。三向不願。不樂三界。不復生苦。便得三活。一離貪[7]欲。二離瞋恚。三離愚癡。無復罣礙。

於是第六化應聲天。天上魔王。見菩薩清淨無欲。精思不懈。心中煩毒。飲食不甘。[8]伎樂不御。念是道成必大勝我。欲及其未作佛。[9]當壞其道意。魔子薩陀。前諫父曰。菩薩行淨。三界無比。*以得自然神通。衆梵諸天億百。皆往禮侍。此非天王所當沮壞。無爲興惡自斷福也。魔王不聽。召三玉女。一名欲妃。二名悅彼。三名快觀。使行壞菩薩意。三女皆被羅縠之衣。服天名香瓔珞珠[10]寶。極爲妖冶巧媚之辭。欲亂其意。菩薩心淨。如琉璃珠。不可得汚。三女復[11]白曰。仁德至重。諸天所敬。應有供[12]養。故天獻我。我等好潔。年在盛時。天女端正。莫有[13]殊我者。願得晨起夜寐供侍左右

菩薩答曰。汝宿有福。受得天身。不惟無常。而作妖媚。形體雖好。而心不端。譬如畫瓶中盛臭毒。將以自壞。有何等奇。福難久居。婬惡不善。自亡其本。死即當墮三惡道中。受爲獸形。欲脫致難。汝輩亂人正意。非清淨種。革囊盛屎。而來何爲。去吾不用[14]汝。其三玉女。化成老母。不能自復。魔王益忿。更召諸鬼神。合得一億八千萬衆。皆使變爲師子熊羆虎兕象龍牛馬犬豕猴猨之形。不可稱言。虫頭人[15]體。蚖蛇之身。黿鼉之首。而六目。或一頸而多頭。齒牙爪距。擔山吐火。雷電四繞。擭持戈矛。菩薩慈心。不驚不怖。一毛不動。光顏益好。鬼兵退散。不能得近。魔王自前。與佛相難詰。其辭曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏[16]窈冥冥　天魔圍繞不以驚
古有眞道佛所行　恬惔爲上除不明
其[17]城最勝法滿藏　吾求斯[18]座決魔王
汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮
吾觀欲盛呑火[19]銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談
何安坐林而大語　委國財位守空閑
不見我興四部兵　象馬步兵億八千
已見猴猨師子面　虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍擭戈矛　超[20]躃䠥[21]吼滿空中
設復億姟神武備　爲魔如汝來伴此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願令我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝
吾曾終身快布施　故與六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證
[22]吾昔行願從定光　受[23]別爲佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手案地是知我
應時普地[24]砰大動　魔與官屬顚倒墮
魔王敗績悵失利　惛迷却[25]踞前畫地
其子又曉心乃[26]悟　即時自歸前悔過
吾*以不復用兵器　等行慈心却魔怨
世用兵器動人心　而我以等[27]汝衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得最調如佛性　已如佛調無不仁
[28]姟天見佛襃魔衆　忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時攘不祥
能使怨家爲弟子　當禮四等道之證
而如滿月色[29]從容　名聞十方德如山
求佛像貌難得比　當稽首斯度世仙

*佛說太子[30]瑞應本起經卷上

[1]唯＝惟【三】　[2]水＝土【三】　[3]枝＝葉【三】　[4]柔＝軟【三】　[5]在＝住【元】【明】　[6]以＝已【三】*　[7]欲＝婬【三】　[8]伎＝妓【三】　[9]〔當〕－【三】　[10]寶＝環【三】
[11]〔白〕－【三】　[12]養＝侍【三】　[13]殊＝如【三】　[14]〔汝〕－【三】　[15]體＝軀【三】　[16]窈＝杳【三】　[17]城＝成【宋】，誠【元】【明】　[18]座決＝坐快【三】　[19]銅＝同【元】【明】　[20]躃＝躄【三】　[21]吼＝呼【三】　[22]吾昔＝昔吾【三】　[23]別＝莂【三】　[24]砰＝轟【三】　[25]踞＝據【宋】【元】　[26]悟＝寤【三】　[27]汝＝如【三】　[28]姟＝諸【明】　[29]從＝縱【宮】　[30]瑞應本起＝本起瑞應【宋】【宮】

①佛說太子②瑞應本起經卷下

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩累劫清淨之行。至儒大慈。道定自然。忍力降魔。鬼兵退散。定意如故。不以智慮。無憂喜想。是日初夜。得一術闍。自知宿命。無數③劫來。精神所更。展轉受身。不可稱計。皆識知之。至二夜時。得二術闍。悉知衆生心中所念。善惡殃福。生死所趣。至三夜時。得三術闍。漏盡結解。自知本昔久所習行。四神足念。精進定。欲定。意定。戒定。得變化法。所欲如意。不復用思。身能飛行。能分一身。作百作千。至億萬無數。復合爲一。能徹入地。石壁皆過。從一方現。俯沒仰出。譬如水波。能身中出水火。履水行虛。身不陷墜。坐臥空中。如鳥飛翔。立能及天。手捫日月。欲身平立。至梵自在。眼④能徹視。耳*能洞聽。意⑤悉預知。諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類。身行口言心所⑥欲念。悉見聞知。諸有貪婬無貪婬者。有瞋⑦恚無瞋*恚者。有愚癡無愚癡者。有愛欲無愛欲者。有大志行無大志行者。有內外行無內外行者。有念善⑧無念善者。有一心無一心者。有解脫意無解脫意者。一切悉知

菩薩觀見天上人中。地獄畜生。鬼神五道。先世父母兄弟妻子。中外姓字。一一分別。一世十世。百千萬億無數世事。至⑨于天地一劫崩壞空荒之時。一劫始成。人物興時。能知十劫百劫。至千萬億無數劫中。內外姓字。衣食苦樂。壽命長短。死此生彼。展轉所趣。從上頭始。諸所更身。生長老終。形色好醜。賢愚苦樂。一切三界。皆分別知。見人魂神。各自隨行。生五道中。或墮地獄。或墮畜生。或作鬼神。或生天上。或入人形。有生豪貴富樂家者。有生卑鄙貧賤家者。知諸衆生⑩或五⑪陰自蔽。一色像。二痛⑫痒。三思想。四行作。五魂識。皆習五欲。眼貪色。耳貪聲。鼻貪香。舌貪味。身貪細滑。牽於愛欲。*或於財色。思望安樂。從是生諸惡本。從惡致苦。能斷愛習。不隨婬心。大如毛髮。受行八道。則衆苦滅⑬矣。譬如無薪亦⑭復無火。是謂無爲度世之道

菩薩自知。已棄惡本。無婬怒癡。生死已除。種根已斷。無餘⑮栽枿。所作已成。智慧已了。明星出時。廓然大悟。得無上正眞⑯之道。爲最正覺。得佛十八法。有十神力四無所畏。佛十八法者。謂從得佛。至*于泥曰。一無失道。二無空言。三無忘志。四無不靜意。五無若干想。六無不省觀。七志欲無減。八精進無減。九定意無減。十智慧無減。十一解脫無減。十二度知見無減。十三古世之事悉知見。十四來世之事悉知見。十五今世之事悉知見。十六⑰覺衆身行化以始所知。十七*覺衆言行化以始所知。十八*覺衆意行化以始所知。是爲佛十八不共之法

十神力者。佛悉⑱知見。深微隱遠是處非處。明審⑲如有。一⑳力也。佛悉明知來今往古所造行地所受報應。二*力也。佛悉分別天人衆生彼彼異念。三*力也。佛悉知衆生若干種語及度世語。四*力也。佛悉了知世間雜種無量情態。五*力也。佛能現禪㉑解定行除衆勞諍。六*力也。佛知欲縛知縛解要在所宜行。七*力也。佛智如海善言無量追識一切宿命所更。八*力也。佛天眼淨見人物死。神所出生。善惡殃福。隨行受報。九*力也。佛漏已盡。無復縛著。神眞叡智。自知見證。究暢道行。可作能作。無餘生死。其智明審。是爲佛十神力也

四無所畏者。佛神智正覺。無所不知。愚惑相言。佛未悉知。至於梵㉒摩衆聖。皆莫能論佛之智故。獨步不懼。一無畏也。佛漏已盡悉知。愚惑相言。佛漏未盡。至㉓於梵*摩衆聖。莫能論佛之志故。獨步不懼。二㉔無畏也。佛說經戒天下誦習。愚惑相言。佛經可遏。至*於梵*摩衆聖。莫能論毀佛㉕之正經故。獨步不懼。三*無畏也。佛現道義。言眞而要。能度苦厄。愚惑相言。佛不能度苦。至*於梵*摩衆聖。莫能論佛正道故。周行不懼。四*無畏也

佛得定意。一切知見。坐自念言。是實微妙。難知難明。甚難得也。高而無上。廣不可極。淵而無下。深不可測。大包天地。細入無間。昔定光佛時。㉖別我爲佛。名釋迦文。令果得之。從無數劫。勤苦所求。適今得耳。自念宿命。諸所施爲。慈孝仁義。禮敬誠信。中正守善。虛心學聖。柔弱淨意。行六度無極。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。習四等心。慈悲喜護。㉗養育衆生。如視赤子。承事諸佛。積德無量。累劫勤苦。不㉘望其功。今悉自得。喜自說曰

①〔佛說〕－㊂*　②瑞應本起＝本起瑞應㊪㊵*　③劫＋(已)㊂　④〔能〕－㊂*　⑤悉預＝豫㊂　⑥欲＝動㊂　⑦恚＝怒㊂*　⑧無＝不㊂　⑨于＝乎㊂*　⑩或＝惑㊂*　⑪陰＝陰㊪㊵　⑫痒＝癢㊂　⑬〔矣〕－㊂　⑭〔復〕－㊂　⑮栽枿＝災蘗㊪，栽櫱㊵，栽蘗㊋　⑯〔之〕－㊂　⑰覺＝瀆㊂*　⑱知見＝見知㊂　⑲如＝知㊂　⑳(神)＋力㊂*　㉑解＋(脫)㊂　㉒摩＝魔㊂*　㉓〔於〕－㊂*　㉔無＋(所)㊂*　㉕〔之〕－㊂　㉖別＝莂㊂　㉗養育＝育養㊂　㉘望＝忘㊂

今覺佛極尊　棄婬淨無漏
一切能將導　從者必歡預
夫福之報快　妙願皆得成
愍疾得上寂　吾將逝泥洹

佛初得道。自知食少身體虛輕。徐起入水洗浴。畢欲上岸。天按樹枝。得攀而出。旋[1]往樹下。有五百青雀。飛來繞佛。三匝而去。復有長者女。始嫁有願生子男者。當作百味之糜。祠山樹神。後生得男喜即作糜。盛以金鉢。其女[2]瀉糜。釜杓不汚。女益珍敬。即與數女。俱入山中。望見好樹。即遣婢先往掃除。[3]婢到見佛。不知何神。還報女言。有神在樹下坐。女令婢藏百味之糜當頭上。前長跪上食幷金鉢。佛言。汝等[4]能有善意。必以現世得福見諦。衆女遙拜而退。佛便食糜[5]已。念先三佛[6]初得道時。皆有獻百味之食幷上金鉢如此器者。今皆在文隣龍所。佛即擲鉢水中。自然逆流上水七里。[7]墮前三鉢上。四器共累。相類如一。龍王歡喜。知復有佛。佛定意七日。不動不搖。樹神念佛。新得道快坐七日。未有獻食[8]者。我當求人令飯佛。時適有五百賈[9]人。從山一面過。車牛皆躓不行。中有兩大人。一名提謂。二名波利。怖還與衆人俱詣樹神請福。神現光像言。今世有佛。在此優留國界尼連禪水邊。未有獻食者。汝曹幸先能有善意。必獲大福。賈人聞佛名。[10]皆喜言。佛必獨大尊。天神所敬。非凡品也。即和麨蜜。俱詣樹下。稽首上佛。佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢。不宜如餘道人手受食也。

[11]時四天王。即遙知佛當用鉢。如人屈[12]申臂頃。俱到頞那山上。如意所念。石中自然出四鉢。香[13]淨潔無穢。四天王各取一鉢。還共上佛。願哀賈人。令得大福。方有鐵鉢。後弟子當用食。佛念取一鉢不快餘[14]三意。便悉受四鉢。累置左手中。右手按之。合成一鉢。令四際現。佛受麨蜜。告諸賈人。[15]汝當歸命於佛。歸命於法。方有比丘衆。當預自歸。即[16]皆受教。各三自歸。佛起於異處食畢。呪願賈人言。今所布施。欲使食者。得充氣力。當令施家。世世得願。得色得力。得瞻得喜。安快無病。終保年壽。諸邪惡鬼。不得嬈近。以有善[17]意。立德本[18]固。諸善鬼神。常當擁護。開示道地。得利諸偶。不使迍蹇。無復艱患。人有[19]正見。以信喜敬。[20]潔淨不悔。施道德者。福德益大。所隨轉勝。吉無不利。日月五星。二十八宿。天神鬼王。常隨護助。四天大王。賞別善人。東提頭賴。南維睒文。西[21]維樓勒。北拘均羅。當護汝等令不遭橫。能有慧意。研精學問。敬佛法衆。棄捐衆惡。不自放恣。[22]現受吉祥。種福得福。行道得道。以先見佛一心[23]承奉。當爲從是致第一福。現世獲祐。快解見諦。富樂長壽。自致泥洹。時麨蜜冷。佛腹內風起。帝釋即知。應時到閻浮提[24]界上。取藥果[25]名呵梨勒。來白佛言。是果香美可服。最除內風。佛便食之。風即除去。起到文隣瞽龍*無提水邊。坐定七日。不喘不息。光照水中。龍目得開。自識如前。見三佛光明。目輙得視。龍王歡喜沐浴。名香[26]栴檀蘇合出水。見佛相好。光影如樹有華。前繞佛七匝。身離佛四十里。龍有七頭。羅覆佛上。欲以障蔽蚊虻寒暑。時雨七日[27]龍一心不飢不渴。七日雨止。佛悟。龍[28]化作年少道人。著好服飾。稽首問佛。[29]佛得無寒。[30]得無熱。得無[31]爲蚊虻所嬈近耶。佛時答言

久得在屏處　思道其福快
昔所願欲聞　今[32]以悉知快
不爲彼所嬈　能安衆生快
度世三毒滅　得佛泥洹快
生世得覩佛　聞受經法快
得與辟支佛　眞人會亦快
不與愚從事　得離惡人快
有黠別眞僞　知信正道快

佛告龍王。[33]汝當復自歸於佛。自歸於法。自歸於比丘僧。即受三自歸。諸畜生中。是龍爲先見佛。佛以神足。移坐石室。自念本願。欲度衆生。思惟生死本。從十二因緣法起。法起故便有生死。[34]若法滅者生死乃盡。作是故自得是。不作是便息。一切衆生。意爲精神。窈窈冥冥。恍[35]忽無形。自起識想。隨行受身。身無常主。神無常形。神心變化。躁濁難[36]淸。自生自滅。未曾休息。一念去。一念來。若水中泡。一[37]滴滅一復興。至*于三界欲色無色九神所止。皆繫於識。不得免苦。昧昧然不自覺。故謂之癡。莫知要道[38]夫得至妙。虛寂無念。不可以凡世間意知。世間道術。九十六種。各信所事。孰知其惑。皆樂生求安。貪欲嗜味。好於聲色[39]故不能樂佛道。佛道淸淨。空

[1]往＝住㊂　[2]瀉＝寫㊂　[3]婢到＝樹下婢㊂　[4]〔能〕－㊂　[5]〔已〕－㊂　[6]初得道＝得道之㊂　[7]墮＝隨㊂　[8]者＋（念）㊂　[9]人＝客㊂　[10]皆＝大㊂　[11]〔時〕－㊂　[12]申＝伸㊂*　[13]〔淨〕－㊂　[14]三＝王㊂　[15]汝＝當㊂　[16]皆＝受㊂　[17]意＝心㊂　[18]固＝故㊂　[19]正見＝見正㊂　[20]潔淨＝淨潔㊂　[21]維＝惟㊂　[22]現＝致㊂　[23]承奉＝奉承㊂　[24]界＝摘㊂　[25]〔名〕－㊂　[26]栴＝旃㊂宮　[27]龍＋（自）㊂　[28]（王）＋化㊂　[29]〔佛〕－㊂　[30]〔得〕－㊂　[31]〔爲〕－㊂　[32]以＝已㊂　[33]汝＋（今）㊂　[34]若法＝法起法㊂　[35]忽＝惚㊂　[36]淸＝情㊂　[37]滴＝適㊂　[38]夫＝佛㊂　[39]（是）＋故㊂

無所有。凡計身萬物不可得常有。設當為說。天下皆苦。空無所有。誰能信者。枯苦我耳。意欲默然。不為世間說[1]法。便入定意。佛放眉中光。上照七天。[2]梵天知佛欲[3]取泥洹。悲念三界皆為長衰。終不得知度世之法。死即當復墮三惡道。何時[4]當脫天下。久遠乃有佛耳。佛難得見。若優曇華。今我當為天人請命求哀於佛。令[5]止說經。即語帝釋。將天樂般遮[6]伎。下到石室。佛方定意[7]覺。般遮彈琴而歌。其[8]辭曰

聽我歌十力　棄蓋寂[9]定禪
光徹照七天　德香[10]蹤栴檀
上帝神妙來　默仰欲見尊
梵釋齋敬意　稽首欲受聞
佛所本行願　精進百劫勤
四等大布施　十方受弘恩
持戒淨無垢　慈[11]歎護眾生
勇[12]決入禪智　大悲敷度經
苦行積無數　功勳成於今
戒忍定慧力　動地魔已擒
德普蓋天地　神智過靈[13]聖
相好特無比　八聲震十方
志高於須彌　清妙莫能論
永離婬怒癡　無復老死患
[14]唯哀從定覺　愍傷諸天人
為開法寶藏　敷[15]惠甘露珍
令從憂畏解　危厄得以安
迷惑見正道　邪疑覩真言
一切皆願樂　欲聽受無厭
當開[16]無死法　垂化於無窮

佛意悉知。便從定覺。梵天白佛言。從久遠以來。適復見佛耳。諸天喜踊。欲聞佛法。當為世間說經。願莫般泥洹。眾生愚闇。無有慧眼。*唯加慈導。令得解脫。諸天人中。多有賢善。好道易解。亦有精進。能受[17]戒法。畏於地獄三惡道者。願開法藏。為現甘露。受者必多。天下無佛時。我見餘道人。[18]具有三毒自意[19]合作經典人。尚學其不至誠[20]法。何況佛之清淨無婬怒癡。願佛說法。使眾生得聞至誠之道

佛言。善哉善哉。梵天。欲廣施安救諸世間。撫利寧濟。樂使解脫。我念世間。貪愛嗜欲。墮生死苦。少能自覺本從十二因緣起。癡緣癡。行緣行。識緣識。名像緣名像。六入緣六入。更樂緣更樂。痛緣痛。愛緣愛。受緣受。有緣有。生緣生老死憂悲苦悶心惱。大患[21]其有。精神從[22]愛。轉受生死。欲得道者。當斷貪愛滅除情欲。無為無起。然則癡滅。癡滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名像滅。名像滅則六入滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆盡。是謂得道。*唯佛覺此。微妙難明。夫此清淨無愚癡想。不可以世間凡夫意知。天下道術。九十六種。各有所事。或事天地日月五星。或事水火鬼神龍神。皆樂生求安。貪欲嗜味。好於聲色。故不能樂佛道。不聞佛經。不知要法。凡人意異。計身萬物謂可常有。設當為說目之所見。萬物無常。有身皆苦。身為非身。空無所有。親戚家屬。悉非人所。正言似反。誰[23]能信者。吾為枯苦。不如取泥洹。故欲不言耳。梵天[24]復曰

從無數劫人在世間　生死*唯佛經難得聞
從佛在世能度極者　今以得願人中難有
尊極無佛比　是故稽首禮
世間縛著為久在冥　今十力興神智無量
當開法藏施慧光明　照諸天人令得開解
佛能度一切　是故願自歸
從本發意誓為苦人　勞謙積德行願已成
無明老死長衰可悲　當施法樂救諸病痛
慈哀無過佛　是故稽首請

[25]佛已可梵[26]天念 誰可[27]先度者。昔[28]者父王遣五人侍我。今在山中。即復道還。五人見佛。自相謂言。是人來者。慎莫與[29]起也。佛到。五人皆起。不覺作禮。時佛言。卿等持心。何無牢固。屬言莫起。何以作禮。五人不對。願為弟子。佛即手摩其頭。以為沙門。還道樹下[30]各坐思惟佛。又復念此間有優為迦葉。大明勇健。有好名字。國王吏民。皆共事之。與五百弟子。在尼連禪水邊。欲先開化令解歡喜。信樂佛法。爾乃餘人。當隨而學。即往從之。迦葉見佛。[31]即來起迎。讚言幸甚。大道人善來。相見消息安[32]不。佛即答言。無病第一利。知足第一富。善友第一厚。無為第一安。迦葉曰。有何勅使。佛言。欲報一事。儻不瞋恚。煩借火室。一宿之間。曰不愛也。中有毒龍。恐相害耳。佛言。無苦龍不害我。重借至

[1]法＝經㊂　[2]梵天＝大梵㊂　[3]取＝般㊂　[4]當＋（得）㊂　[5]止＝正㊂　[6]〔伎〕－㊂　[7]覺＝敎㊂　[8]辭＝詞㊂　[9]定禪＝禪定㊂　[10]蹤＝踰㊂　[11]歎護＝儒度㊂　[12]決＝慧㊂　[13]聖＝皇㊂　[14]唯＝惟㊂*　[15]惠＝慧㊂　[16]無＝不㊂　[17]戒法＝法戒㊂　[18]具＝俱㊂　[19]合＝入㊂　[20]法＝道㊂　[21]其＝共㊂　[22]愛＝是㊂　[23]能＝肯㊂　[24]復＋（偈讚）㊂　[25]佛＋（便）㊂　[26]天＋（之）㊂　[27]〔先〕－㊂　[28]者＝日㊂　[29]起＝豈㊂　[30]各坐＝坐各㊂　[31]〔即〕－㊂　[32]不佛即＝否佛㊂

三。迦葉言。然大道人德高。龍居中者大毒。佛卽[1]澡洗前入火室。持草布地。適坐須臾。毒龍瞋恚　身中出烟。佛亦[2]現神。身中出烟。龍大忿怒。身皆火出。佛亦現神。身出火光。龍火佛[3]光。於是俱盛。石室盡燃。其[4]炎烟出。如失火狀。迦葉夜起。相視星宿。見火室洞然。噫嘻言。咄。是大沙門。端正可惜。不隨我[5]語。竟爲毒[6]火所害。佛知其意。於其室內。以道神力。滅龍恚毒。降伏龍身。化[7]置鉢中。迦葉惶[8]遽。令五百弟子人。持一瓶水。就擲滅火。而一瓶者。更成一火。師徒益怖。皆言。咄咄殺是大[9]沙門。明旦佛持鉢盛龍而出。迦葉驚喜問。大道人乃尙活耶。器中何等。佛答言。然吾自活耳。是鉢中者。可言毒龍。衆人所畏。不敢入室者[10]也。今者降之。已受戒矣。迦葉內以得道。謂佛非眞。願語弟子。是大沙門極神。雖[11]猶未及於道。不如[12]我得羅漢也

佛復移近迦葉。坐一樹下。夜第一四天王俱下聽佛說經。四王光影。明如盛火。迦葉夜起。占候見佛。邊有四火。[13]明旦行問。大道人[14]亦事火乎。佛言。不事火也。[15]曰昨夜此[16]間有四火[17]何也。佛言。昨夜四[18]天王。來下聽經。是其光耳。迦葉念言。是大沙門極神。雖[19]然尙[20]未得道[21]故。不如我得羅漢也

佛止樹下。第二天帝釋。夜復來下。聽佛說經。帝釋光影。甚益大明。迦葉夜起。占候見佛邊火光倍於昨[22]四火明。心[23]念是大沙門續事火也。明[24]旦復行問。大道人得無事火。佛言不也。昨天帝釋。來下聽經。是其光[25]耳。迦葉念言。是大沙門[26]乃神聖。雖然未及於道。不如我得羅漢也

後夜第七梵天。又下聽經。梵之光影。倍於帝釋。迦葉夜起。占候見火光益大明[27]盛。明日問。大道人事火乎。答言。不事火[28]也。昨夜火[29]光益明大[30]何也

佛言。昨夜梵天。來下聽經。是其光耳。迦葉復念。是大沙門。神則神矣。然未得道。不如*我得羅漢也

迦葉五百弟子。人事三火。合千五百火。明旦燃之。火了不燃。怪而白師。師言。疑是大沙門所爲也。卽行問佛。我五百弟子。凡事千五百火。今旦燃之。火皆不燃。是大道人之所爲乎。佛言。[31]卿欲使火燃不。問之至三。[32]曰欲使燃。佛言可去。[33]火當燃。應聲皆燃。迦葉復念。是大沙門。神則神矣。然未得道。不如我已得羅漢也

迦葉身自事三火。明旦燃[34]之。又不可[35]燃。心*念復是大沙門所爲也。卽行問佛。我自事三火。今旦燃之。了不可燃。[36]續是大道人所爲耶

佛言。卿欲使火燃[37]不。問之至三。*曰欲使燃。佛言可去。*火當燃。[38]應聲皆燃。迦葉復念。是大沙門。神則神矣。然未得道。不如我已得羅漢也

火燃之後。迦葉欲滅[39]之不可[40]得滅。五百弟子。及諸事火者。[41]共助滅之。而了不滅。皆言。大沙門所爲也

迦[42]葉行問佛。火旣燃矣。今不可滅。佛言。欲使滅乎。[43]曰欲使滅。佛言。可去。*火當滅。應聲卽滅。迦葉故念。是大沙門雖[44]神。不如我[45]得道眞也

迦葉[46]行白佛言。願大道人。留此不須復遠行。我[47]自給飯食。[48]卽還勅[49]家。明日[50]作好飯。施床[51]座已。食時自行請佛。佛言便去今隨後到。迦葉適去。佛如人屈*申臂頃。東適弗于逮界上數千[52]億里。取樹果名閻[53]逼。盛滿鉢還。迦葉未至。佛已坐其床[54]上。迦葉[55]後到。問大道人從何道來。佛言。卿適[56]去我東到弗于逮[57]地取閻*逼果。香美可食便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道眞也。明日食時。迦葉復請佛。佛言便去。今隨後到。迦葉適去。佛便南行。極閻浮提[58]界數千萬里。取呵梨勒果。盛滿鉢還。迦葉未歸。佛已坐其床。迦葉至[59]問何緣先到。佛言。卿適*去我卽南行極此地界。取呵梨勒果。亦香且美便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道眞也

明日迦葉。復行請佛。佛言便去。今隨後到。迦葉適去。佛西[60]到拘耶尼界上數千億里。取阿摩勒果。盛滿鉢還。先迦葉[61]歸。坐其床上。迦葉後至。問大道人。從何而來。佛言。卿適

[1] 澡洗=洗浴【三】 [2]〔現神〕－【三】 [3] 光=火【三】 [4] 炎=焰【三】 [5] 語=言【三】 [6] 火=龍【三】 [7] 置+(於)【三】 [8] 遽=懼【三】 [9] 沙門=道人【三】 [10]〔也〕－【三】 [11] 猶=雖【三】 [12] 我+(已)【三】* [13] 明=晨【三】 [14] 亦=而【三】 [15] 曰昨=昨日【三】 [16] 間+(乃)【三】 [17] 何=是何火【三】 [18] 天=大【宮】 [19] 然=神【三】 [20] 未=不【三】 [21]〔故〕－【三】 [22]〔四火〕－【三】 [23] 念+(言)【三】* [24] 旦=日【三】 [25] 耳=也【三】 [26] 乃+(大)【三】 [27]〔盛〕－【三】 [28]〔也〕－【三】 [29] 光+(倍)【三】 [30] 何=是何光【三】 [31] 卿+(今)【三】 [32] 曰=答曰願【三】* [33] 火+(自)【三】* [34] 之=火【三】 [35] 燃+(卽)【三】 [36] 續+(念)【三】 [37] 不=乎【三】 [38] 應聲皆=三火卽【三】 [39] 之+(火)【三】 [40] 得=復【三】 [41] 共助=助共【三】 [42] 葉+(復)【三】 [43] (答)+曰【三】 [44] 神+(乃念)【宋】【元】，(乃爾)【明】 [45]〔得〕－【三】 [46] 行=復【三】 [47] 自+(供)【三】 [48]〔卽〕－【三】 [49] 家+(中)【三】 [50] 作好=好作【三】 [51] 座+(使)【三】 [52] 億+(萬)【三】 [53] 逼=菿【宮】* [54]〔上〕－【三】 [55]〔後〕－【三】 [56] 去+(後)【三】* [57] 地=界上【三】 [58] 界+(上)【三】 [59] 問+(佛)【三】 [60] 到=適【三】 [61] 歸=到【三】

去後。我西適拘耶尼地。取阿摩勒果。香美可食。便取食之。佛飯已去。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道眞也

明日迦葉復請佛。佛言。便去今隨後到。迦葉[1]反顧。忽然不見佛。佛以神足。北適欝單越界上數千億里。取自然粳米。滿鉢而還。先迦葉至。坐其床上。迦葉後至。問大道人復從何[2]來。佛[3]言。從[4]北欝單越地。取此成熟粳米。[5]快美且香。卿[6]試食之。佛飯已去。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道眞也

明日食時。佛持鉢。自到迦葉家。受飯而還。於屏處食已。念欲澡漱。天帝知佛意。[7]卽下。以手指地。水出成池。令佛得用。迦葉晡時。彷徉聚中。見有泉水。怪而問佛。何緣有此。佛言。吾朝得卿[8]飯於此。食已念欲澡漱。天帝釋指地。令有水出。汝當名此爲指地池。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道眞也

佛還樹下。道[9]見棄弊衣取欲浣之。天[10]帝知佛意。卽到頞那山上。取正四方成治好石。來置池[11]邊白佛言。可用浣衣。佛欲曬衣。天*帝復行取六方石。來[12]給曬衣

迦葉見池邊有兩好石。又問。何縁有此。佛言。吾欲浣濯。及欲曬衣。天*帝到頞那山[13]上取此石[14]來。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道眞也

佛後[15]日入指地池澡浴畢。欲出無所攀。池上素有樹。[16]名迦和。絕大脩好。其樹自然曲下就佛。佛攀而出。迦葉見樹曲下垂蔭。怪而[17]又問。佛言。吾入池浴。出無所攀。是故樹神爲我曲[18]之。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道眞也

時摩竭國王[19]及吏民。以歲節會禮詣迦葉[20]所。相娛樂七日。迦葉念佛神聖明智。衆人見者。必俱捨我而共事之。當令其去七日快也。佛知其意。卽隱七日。迦葉後*日又念。間者我有節會[21]餘食甚多。得大沙門來。飯之快[22]耶。佛遙知之。卽時來到。迦葉喜言。大道人來。一何善也。我適欲相供養。中間何爲七日不現。佛言。間者王與吏民[23]共會七日。卿意念言。是大沙[24]門。神聖明智。衆人見者。必俱捨我而共事之。當令其去七日快也。是故我去。卿今念我故復來耳。迦葉[25]心念。是大沙門。乃知人意。雖然故不如我道眞也

爾時迦葉五百弟子。適俱破薪。各[26]擧一斧。斧皆不得下。[27]慊共白師。師言。是大沙門所爲也。卽行問佛。我諸弟子。向共破薪。斧皆擧而不下。佛言可去。斧當下。斧[28]卽下下之後。斧皆著薪。擧之不擧。復行白佛。今斧適下。又皆不擧。佛言可去。今使斧擧。卽擧得用。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道眞也

時尼連禪水。長流[29]駃疾。佛以自然神[30]通。斷水令住。使水隔起。高出人頭。令底揚塵。佛行其中。迦葉恐佛爲水所漂。卽與弟子俱。乘船索佛。[31]迦葉見水隔斷。中央塵起。佛行其間。迦葉呼言。大道人乃尙活耶。佛言。然吾自活耳。又問。佛欲上船不。佛言大善。佛[32]念今當現神。令子心伏。卽從水中。貫船底入。無有穿迹。迦葉復念。是大沙門。神則神矣。[33]然不如我已得羅漢也

佛語迦葉。汝非羅漢。亦不知[34]道眞。胡爲虛妄。自稱貴乎。於是迦葉心驚毛竪。自知無道。卽稽首言。大道人實神聖。乃知我意志。寧可得從大道人稟受經戒作沙門[35]耶。佛言。且還報汝弟子。報之[36]益善。卿是大長者。國中所承望。今欲學大道。可獨自知乎。迦葉受教。還告諸弟子。汝曹知[37]乎。我[38]目所見。意始信解。當除鬚髮。[39]被法衣。受[40]佛戒。作沙門。汝等欲何趣。五百弟子曰。我等所知。皆大師恩。師所尊信。必不虛妄。願皆隨從得爲沙門。於是師徒。脫身袈[41]褐。及取水瓶杖[42]屣諸事火具。悉棄水中。俱共詣佛。稽首白佛[43]言。今我五百[44]弟子。以有信意。願欲離家[45]除鬚髮。受*佛戒。佛言可。諸沙門來。迦葉及五百弟子。鬚髮[46]自墮。皆成沙[47]門

優爲迦葉有二弟。次曰那提迦葉。幼曰竭夷迦葉。二弟各有二百五十弟子。廬舍[48]列居水邊。見諸梵志。衣[49]服什物。諸事火具。皆隨水流。二弟驚愕。恐兄[50]師徒五百人。爲惡人所害。大水所漂。卽與五百弟子。逆水而上。見兄師徒。皆作沙門。怪問。大兄年百二十。智慧高遠。國王吏民。所共宗事。我意以兄爲是羅漢。今反捨梵志道。學沙門法。此非小事。佛豈獨大其道勝乎。迦葉答[51]言。佛道故勝。其法無

[1]反＝返㊂ [2]來＝所來乎㊂ [3]言＋(卿去後)㊂ [4]北＋(方)㊂ [5]快＝香㊂ [6]試＋(取)㊂ [7]卽＋(便來)㊂ [8]飯＋(食)㊂ [9]見＋(地)㊂ [10]帝＋(釋)㊂* [11]邊＋(卽)㊂ [12]給＋(用)㊂ [13]〔上〕－㊂ [14]來＋(給用浣曬)㊂ [15]〔日〕－㊂* [16]名＋(曰)㊂ [17]又問＝間曰㊂ [18]之＝枝㊂ [19]及＋(諸)㊂ [20]所＋(共)㊂ [21]餘＝飯㊂ [22]耶＝也㊂ [23]共＝來㊂ [24]門＋(實)㊂ [25]心念＝復言㊂ [26]擧一斧斧＝一擧斧㊂ [27]慊＝慨㊂ [28]卽下＝卽便下斷㊂ [29]駃＝駛㊂ [30]通＝道㊂ [31]〔迦葉〕－㊂ [32](卽作)＋念㊂ [33]然＋(未得道故)㊂ [34]道眞＝眞道㊂ [35]耶＝乎㊂ [36]益＝大㊂ [37]乎＝不㊂ [38]目＝自㊂ [39]被＋(服)㊂ [40]佛＋(經)㊂* [41]褐＝毼㊂ [42]屣＋(之屬)㊂ [43]〔言〕－㊂ [44]弟子＝人㊂ [45]除＋(去)㊂ [46]自＋(然)㊂ [47]門＋(也)㊂* [48]〔列〕－㊂ [49]服＝被㊂ [50]〔師徒〕－㊂ [51]言＝曰㊂

量。[1]我雖世學。未曾有得道神智如佛者也。[2]其經戒甚修淨。我今以見慈心度人。以[3]三事教化。一者道定神足。變化自然。二者智慧知人本意。三者經道正行。隨病與藥。二弟各顧。謂諸弟子。汝等欲何趣。合五百人。俱同聲言。願如大師。即皆稽首。求作沙門。佛言[4]可諸沙門來。二弟及五百弟子。皆除鬚髮。即隨佛後。復[5]成沙*門

佛使有千沙門。俱到波羅奈夷縣叢樹下坐。佛諸弟子。皆[6]故梵志。佛爲諸弟子。[7]現神變化。一者飛行。二者說經。三者教誡。諸弟子見佛威神。莫不歡喜作禮奉行

*佛說太子*瑞應本起經卷下

No. 186 [No. 187]

[8]佛說普曜經卷第一 [9]一名方等本起

西晉[10]月氏三[11]藏竺法[12]護譯

[13]論降神品第一

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆[14]俱。比丘萬二千。菩薩三萬二千。一切大聖神智以暢。一生補處當成正覺。損己布施。持戒清和。忍辱調意。精進一心。智慧善權。所度無極。解一切法。如幻野馬影響芭蕉化夢月影。悉無所有。有利無利。若譽若謗。若苦若樂。得名失稱。已過世間諸所有法。神通自娛逮致總持。獨步三界猶如日光。及諸菩薩備悉之願。周旋五趣救濟危厄。分別辯才定意無礙。皆[15]已由己。咸成法忍。悉得具足。諸菩薩[16]住無所住[17]處。度脫十方

其名曰慈氏菩薩。總豪王菩薩。師子英菩薩。晉義意菩薩。寂意行菩薩。分別辯才菩薩。逮[18]無畏菩薩。進寂菩薩。大哀菩薩。如是上首菩薩三萬二千。爾時世尊遊舍衛城。國王大臣豪尊長者。凡庶萬民咸共供養衣被飯食床褥臥具。病瘦醫藥一切所安。其妙名稱普聞十方。是爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊。敷演道義上中下善。義達微妙所[19]與清徹。淨修梵行。於時其夜淨居天子名寂然尊。及神妙天。[20]加歡樂天。加歡天。栴檀天。大悅天。[21]焚然天。尊寂律天。及餘無數淨居天子。咸神巍巍各有光明普照祇樹。往詣佛所稽首足下。[22]遝住一面。是諸天子前白佛言。曾聞有經號名普曜大方等典。分別菩薩衆德之本。從兜術天降神母胎。在於胎中娛樂開化。顯示殊特復現出生。皆爲一切[23]諸立法行。在宮婇女愛欲之間。顯諸藝術現行學書計[24]校諸算。醫藥療治射御手博要誓擳象示現道力。[25]超諸群生。具足成就諸菩薩行。往來周旋。果實超殊名稱流布。以菩薩力而自娛樂。降伏魔場。具足如來十力無畏。頒宣諸佛無量經典。敷演過去如來至眞所講說法*

往昔道義猶若世尊。蓮華上佛。法英佛。[26]定光佛。德英佛。法造佛。仙天佛。諦英佛。習金剛佛。衆尊佛。雪像佛。樂清淨佛。出家樂行佛。華英佛。勝顏佛。善明佛。善曜[27]佛。仙勤佛。勝輪佛。欣樂佛。天華佛。輪音祥佛。善首佛。善喜佛。住覺佛。住施佛。[28]諦法普稱佛。是世善妙佛。[29]辨普佛。寶稱佛。威顯佛。梵神佛。無畏善化佛。善音佛。[30]目悅佛。積德佛。音雨佛妙顏佛。善神佛。與人遊佛。美求佛。降怨佛。供養佛。惟衞佛。[31]式棄佛。隨葉佛。拘留秦佛。拘那[32]含牟尼佛。迦葉佛。如來至眞等正覺。逝決所化。自昔迄今。善哉世尊。愍哀一切。今亦頒宣如是法訓。多所哀念。多所安隱。普護世間及十方人。爲諸大乘唯分別之。降伏一切外學衆邪。攝[33]伏衆魔。宣布菩薩諸所行義。現諸菩薩行大乘者。咸超精進將護正法。三寶自在令不斷絕。具足佛身誰現十方

時佛默然可諸天子所啓白意。欲令一切普蒙其恩。時諸天子見佛默然聽啓白意。欣然大悅。稽首足下繞佛三匝。以天心華供養散佛。忽然不現還歸天上

於是世尊明旦與諸菩薩及諸聲聞眷屬圍遶。會迦梨講堂告諸比丘。昨夜半時。淨居天子及諸眷屬來禮我足。叉手白言。願爲一切重演普曜大方等典。令諸群生普蒙其恩。吾時默然可其所啓

時[34]諸天子歡喜踊躍。忽然不現各還天上。於是衆會聞此欣悅。前白佛言。[35]惟天中天。重[36]敢斯問

爾時世尊告諸菩薩及諸聲聞。諦聽諦聽善

[1]我雖＝雖我【三】 [2]其＋(有)【三】 [3]三＝二【宋】 [4]〔可諸〕－【三】 [5]成＋(爲)【三】 [6]故＝願【三】 [7]現＋(威)【三】 [8]〔佛說〕－【三】 Śrīlalitavistaro nāma mahāpurāṇam. [9]〔一名方等本起〕－【三】 [10]〔月氏〕－【三】 [11]藏＋(法師)【三】 [12]譯＋(第二)【宮】 [13]Nidānaparivarta. [14]〔俱比丘〕－【三】 [15]已＝以【三】 [16]住＋(住)【三】 [17]〔處〕－【三】 [18]無＋(所)【三】 [19]與＝興【三】 [20]〔加〕－【三】 [21]焚＝燋【三】 [22]遝＝遙【三】 [23]諸立＝立諸【三】 [24]擳＝擢【三】 [25]超＝越【三】 [26]定＝錠【元】【明】 [27]〔佛〕－【三】 [28](住)＋諦【三】 [29]辨普＝普辯【宋】，普辯稍【元】【明】 [30]目＝白【元】【明】 [31]式棄＝唯式【三】 [32]含＝鋡【三】 [33]伏＝化【三】 [34]諸天子＝天子等【三】 [35]惟＝唯【三】 [36]敢＝發【宋】【宮】

思念之。當爲汝說無極訓誨。一切如來所可宣暢普濟衆生

[1]何謂比丘。普曜經典大方等法。於斯菩薩住兜術天。咸見奉敬逮得無餘阿惟顏住。百千天人所[2]共吝嗟。名徹十方諸願普具。曉了一切。諸佛法藏淸淨無垢。聖智道眼。意念定智往來周旋。聖性堅强耻衆未度。其念弘普亘然極遠。布施戒忍精進一心智慧淵深。大權方便所度無極。大慈大哀喜護四等弘暢梵迹。無極神通三達無礙。示現聖慧永無闇蔽。道業純淑意止意斷。神足根力覺意道業。寂然止觀。普備一切諸佛道品。逮致本際功勳福祚不可限量。成就相好莊嚴其體。在彼久長常得自在。仁和無諍言行相應。其心所懷口言無二。斯意質直而無諛諂怨結他念。常自謙[3]遜而不自大。等心衆生未曾偏黨。供養無數百千垓佛。爲衆重任恒忍災患。觀見無量諸菩薩衆。覩其根本[4]釋梵四王大神妙天。天龍鬼神閱叉[5]揵陀羅。見莫不悅咨受訓誨。分別一切章句本末。已[6]遠無爲入於有爲。隨時方便而開化之。心念法器識解一切。諸佛所宣無有憒亂而不迴還。逮得總持深入法藏乘大法船遊十二海接度諸流。三十有七道品之教。合集法寶深奧智慧。爲大導師越[7]渡四瀆諸願具足降伏魔怨。善救外衆諸異邪徑開化一切所作堅固。雖在塵勞皆來歸命。爲衆導首强若金剛行無蓋哀。志性和安積精進力。爲法優與善權方便。在衆中雄如師子。定意之業不可限載。猶如蓮華處汚無垢。禁戒博聞而無放逸。慈於十方無有加害。[9]心水淸澄而無所著。[10]遊世八法心如大寶。所度無極福祚聖慧。積功累德道藏[11]解明佛之智慧[12]度關法城。消衆患難善開[13]痛之。以四神足度於彼岸。志三脫門顯其寂觀淸淨光曜一心脫門。處在閑室如山曠野。遊法叢樹行具足[14]成十力無畏未曾怯弱。[15]以度生死無復疑難。衣毛不豎越於無數在外異學。猶如師子[16]遊於麋鹿。捨諸放逸無吾我意。設有所暢爲師子吼。人中之雄。解脫禪定智慧道場。放大光明照諸闇冥悉蒙道明。衆邪異學譬如螢火無益於世。愍[17]黠幽昧曜蔽塞心與大道力精進之業。宣功德行威神巍巍。除[18]闇冥品具足淸白見莫不歎。諸佛國土無所罣礙拔諸窮厄蕩滌垢穢。脫門一心覺意淸涼。曉了聖明禪思淸白以開化之。其四部衆。諸天人民。行七覺意積累道寶。齊心衆生應病與藥。志不懷惡行十善業。以是財富奉持具足。不違法王所行殊勝而轉寶輪。轉輪王種。成就一切深遠難限。一切法寶博聞無厭。慧普無極

爾時所興不可限量。無能爲喩。猶如江海所總持慧。如地水火風。其心平等。堅强[19]不動如須彌山。消諸結著猶如日光以[20]耀諸垢。心若虛空在大宮殿安處其中。諸[21]床座具二萬二千。門戶軒窓講堂棚閣。校飾嚴整衆幢蓋。交露精舍布散衆華。靑蓮芙蓉。諸玉女衆有億百千。俱作伎樂。及雜衆華不可稱限。諸寶樹木次第行列。其地淸淨平正無邪。香[22]勳普流。飛鳥鳧鴈哀鸞異類。無數億衆遊戲浴池。暢和雅音。現在觀覩。聞大法聲消除一切塵欲之難。攝諸疲厭自大貢高。其心歡悅思念[23]弘廣。由是成就大無極法。演出訓誨八萬四千伎樂妙音。是爲菩薩宿世積德。自然宣出此微妙偈

積功累德行　宣布具足音
共心普思道　造智慧光明
備無量[24]勢力　棄損諸所有
分別決衆疑　諸天之本末
意淸淨無垢　無雜衆瑕穢
棄捐于三毒　寂滅瞋恚恨
鮮潔消衆垢　其心如明珠
從往古以來　常[25]喜好布施
音響從種姓　戒寂行調和
精進禪智慧　遵習億載法
音暢無數稱　宣說億載佛
愍傷於衆生　且觀今是時
曉了知終始　[26]生死之塵垢
觀察其本行　天龍諸鬼神
樂百千億劫　聽之無厭[27]惓
善智慧無懈　充飽[28]久飢渴
卿等雖所慕　樂法不好[29]欲
性[30]已無垢穢　愍傷天世人
億那術載天　聽法心不廢
若慕於歌頌　觀諸地獄難

[1] Samutsāhaparivarta 初　[2] 共吝＝吝共【宮】　[3] 遜＝損【三】　[4] 釋梵＝梵釋【三】　[5] 揵＝捷【三】　[6] 遠＝遼【宮】　[7] 渡＝度【三】*　[8] 〔加〕－【三】　[9] 心＋（加）【三】　[10] 遊＝超【三】　[11] 解＝鮮【三】　[12] 度＝恢【明】　[13] 痛＝備【三】　[14] 成＝戒【元】【明】　[15] 以＝已【元】【明】　[16] 遊＝道【明】　[17] 黠＝慈【三】　[18] 闇＝黑【三】　[19] 不＝無【三】　[20] 耀＝曜【三】　[21] 床座＝牀坐【三】　[22] 勳＝熏【三】*　[23] 弘廣＝恢弘【三】　[24] 勢力＝力勢【三】　[25] 喜好＝好憙【三】　[26] 生＝老【三】　[27] 惓＝倦【明】*　[28] 久＝救【三】　[29] 欲＝俗【宮】　[30] 已＝以【宮】

其目淨無垢 見十方諸佛
已[1]得聞此法 斯經世所尊
宿世種妙德 處兜術天宮
[2]直加天慈哀 愍悅雨天下
已越於欲界 及色界億載
咸共慕樂聖 無上吉祥佛
降伏衆魔業 消化諸異學
佛道如觀掌 且察今是時
世塵勞興盛 宜布諸法雲
精進雨甘露 消滅天[3]世垢
尊醫曉諸種 授藥[4]建療治
應示三脫門 速立無爲[5]宅
譬如師子吼 諸小蟲怖懷
暢佛師子吼 降伏外異學
手執明[6]哲燈 過伏精進力
總持近目前 勝降伏衆魔
四天王[7]遙察 欲貢上尊鉢
億載天帝梵 始生往奉敬
觀覩尊音稱 寶種諸豪姓
見入尊所處 行菩薩之道
其[8]來在三有 明寶在所勝
無垢如摩尼 興雲雨天下
諸伎樂之聲 演出若干音
勸助愍哀意 觀察今是時

[9]於是佛告諸比丘。于時菩薩省諸伎樂。宣法音時出大宮殿。有大講堂號演施法。昇彼講堂坐師子[10]床。其諸天子學大乘業行等慈者。亦復俱昇此大講堂。各從本位次第而坐。捨玉女衆及諸天子。咸從同學各來集會。諸眷屬衆各六十六億。咸共講議。當使菩薩現生何種。或有說言。此維提種。摩竭國土最爲興盛。今菩薩者。應在彼土降神母胎。或有說言。菩薩不應生彼國土。所以[11]然者。維提種者。母[12]性眞正其父不眞種*性。卒暴而不安詳。無可貪樂。其種[13]尠德福不具足。土地國邑無好浴池苑園之觀。既處邊境不宜生彼。或有議言。拘薩大國其種弘廣。眷屬興盛。菩薩應下降神彼國。或有報言。菩薩不應。所以然者[14]其[15]拘薩本從摩騰種來生彼國。父母宗族皆不眞正。下劣小姓非是天師所可慕樂。福祿*尠薄卑鄙之土。性行不和。無有[16]奇珍殊異之寶。餚饌之供可以奉聖。園觀浴池亦復簡少。既是邊[17]表不宜屈尊。或[18]復說言。和沙大國國王有*性人民熾盛。五穀豐登。菩薩應當降神彼國。或復報言。菩薩不應。所以然者。其彼國王雜合小姓。非是高德。土無威神。受他節度。來[19]於此國。父母不眞不得自在。以是之故不應生彼。或復說言。此維耶離無極大城。人民滋茂安隱豐熟快樂無難。軒窓門戶雕文[20]棚閣殿飾巍巍。浴池園觀男女周旋遊戲其中。人民居宅儼然整齊。菩薩應下降神彼土。或復報言。不宜現彼。所以然者。彼土民衆喜諍不和。無清淨行有外無內。不修道法不別尊卑。各自謂尊獨言隻步。不能下意。不順法教。不服高德。以是之故不可屈尊。或復說言。此鹽樹國。種*性豪強事業無極。行衆[21]無首所習第一。菩薩應下降神彼國。或復報言。是亦不應。所以然者。其土凶逆舉動虛妄。志性麁獷剛强難化。形笑輕人自大由己。不修事業。以是之故不應生彼。其諸菩薩及諸天子。各各共議觀察天下諸大國土。諸王大姓豪尊重位。皆觀察之悉不可意

爾時會中有一天子。名曰瞻英。行菩薩道逮不退轉暢達大乘。告諸菩薩及[22]諸天子諸賢者等。可共俱往問於菩薩。何所種姓。最後究竟一生補處。應往降神處於胞胎。僉共叉手詣菩薩所。而前諮問。*惟願正士究竟菩薩。一生補處所可降神。種姓何類功勳云何。菩薩報曰。其國種姓有六十德。一生補處乃應降神。何謂六十[23]一國土寬博種姓寂靜。*二衆所宗仰。*三不生雜姓。*四所生[24]微妙。*五種姓眞正。*六應男女行。*七志操堅强。*八本[25]業丈夫。*九[26]尊習上業。*十其行堅要。*一作人[27]恢怕。*二衆所美樂。*三意行勇猛。*四所在尊豪。*五志行無極。*六女行淸白。*七男子無限。*八所生無畏。*九無有慳嫉。*二十智慧明達。*一有藝多術。*二棄捐惡趣。*三[28]飯食恣意。*四逮得自在。*五善友興盛。*六離在蟲獸。無所燒害。*七種姓溫良。*八慕修道德。九而無貪欲。*三十無有瞋恚。*一不懷愚冥。*二在樂無[29]韓。*三相好弘普。*四所造爲信。*五好樂布施。*六出家堅固。*七力勢超異。*八所[30]由殊勝。*九人莫不敬。*四十諸

[1]得聞＝聞得(三) [2]直加天＝宜加大(三) [3]世＝人(三) [4]建＝逮(元)(明) [5]宅＝安(三) [6]哲燈＝誓鎧(三) [7]遙＝遥(宋) [8]來＝乘(宋)(元) [9]梵文 3 Kulapariśuddhi-parivarta初 [10]床＝牀(三) [11]然者＝者何(三) [12]性＝姓(三)* [13]尠＝鮮(明)* [14]〔其〕－(三) [15]〔拘〕－(元) [16]奇＝琦(三)* [17]表＝域(三) [18]復＝有(三) [19]於＝成(三) [20]棚＝閣(宋) [21]無＝元(元)(明) [22]諸＝來(三) [23]一以下宋無記數，元明皆夾註 [24]微＝徽(宋) [25]業＝未(三) [26]尊＝遵(三) [27]恢＝惔(三)* [28]飯＝飲(三) [29]韓＝穢(三) [30]由＝遊(三)

天奉之。*一鬼神承事。*二餓鬼歸仰。*三無有怨結。*四名聞十方。*五種類第一。*六性行自在。*七其眷屬強。*八無亂伴黨。*九群類無上。*五十孝順父母。*一敬沙門梵志。*二財業饒富。*三多寶穀藏。*四豐於七珍。*五象馬熾盛。*六獨步由己。*七奴客僮使甚多無數。*八利義如意。❶九無能勝者。❷十仁慈普覆。是爲六十。時諸菩薩及諸天子。聞是六十種姓清淨。欣然大悅乃知殊特。前白菩薩。何所種姓功勳巍巍。具足如此。菩薩報曰。今此❸種姓熾盛。五穀豐熟安隱平❹賤。快樂無極人生滋茂。❺殖衆德本。迦維羅衛衆人和順。上下相承心念反復。將護情態。積三帑藏。捨衆殃釁。棄衆邪見。一切諸釋渴仰一乘。奉敬尊長。居士大臣眷屬和穆。色像第一。其白淨王性行仁賢。夫人❻曰妙。姿性溫良。仁慈博愛。容色難倫。心無傾移。無有子姓。厭於世俗。不惓道訓。猶天玉女。覩莫不歎。無女人態。言語至誠。初無蠱猶。除棄恚恨。不傳彼此。好樂布施。禁戒無漏。敬重夫主。知時止足。不懷異心。常吉祥定。髮紺青色。顏貌熙怡。言先意至。仁和其❼性。體行質直而無諛諂。常懷慚愧。性重不輕。三垢薄*尠。忍辱第一。手足柔軟猶如蓮華。護❽心口意。强如金剛。若玉女寶德本清淨。前五百世爲菩薩母。釋種飢虛宿夜望❾待。應往降神。受彼胞胎。於是頌曰

清淨人習法　處法師子座
自然天圍繞　此菩薩*惔怕
普處講堂議　何種至賢良
菩薩應降神　父母淳眞正
普觀於天下　君子王大姓
咸共意思惟　釋種淨無瑕
白淨王最勝　帝主中殊特
熾盛豐無疵　恭恪常行法
一切皆歸仰　悉慕釋淳和
殿講堂園觀　應降神迦維
咸成大勢力　⓫像力三十二
學術度無極　沒身無⓬有害
白淨捨自大　三千界第一
意樂似⓭諸天　后名曰潔妙
端正天玉女　形體最清淨
諸天人覩之　正觀無厭*惓
無瑕如*奇珍　質直言柔軟
安隱無蠱諍　面悅顏不變
行法懷慚愧　離慢不輕舉
所聽無諛諂　常慈好布施
淨邪行十善　身口意常諦
以*渡女人態　未曾有缺漏
不慕世俗榮　龍宮及⓮天世
無倫可殊者　應宜懷大聖
宿本五百世　恒爲菩薩母
白淨應爲父　彼應降⓯德神
善見勤修行　所奉⓰當尊法
恒與清白俱　三十二無欲
所在國進止　臥寐及經行
普照其處所　淨光滅衆罪
雖處天神人　無敢有欲心
見無威儀行　視之如母子
妙后發淨業　生長國王宮
既尊無所越　名稱咸普流
如王后應器　尊人⓱曜最上
應往彼義士　我宜往降神
天下無餘人　能懷尊聖者
*惟妙后應德　乃能堪任受
諸天咨大聖　菩薩清淨智
亦歎王后勳　應往生釋種

⓲普曜經說法門品第二

佛告比丘。⓳前選菩薩所降神土。其兜術天有大天宮。名曰高幢。廣長二千五百六十里。菩薩常坐。爲諸天人敷演經典。於時菩薩適昇斯宮。普告諸天。有經典名療治衆⓴結終始之患。最後究竟上大高座。㉑班宣正眞。令諸法會聽斯訓誨。時諸菩薩及諸玉女。咸曰當聽。于時菩薩觀四方㉒城。化作高座。如四天下現若干品。諸好*奇妙莊嚴文飾。悅一切心。其座嚴好過欲色界。所有床榻。皆是菩薩宿德使然。幷師子座無央數寶。而合莊挍。㉓極妙天衣以敷其上。無量香㉔勳而以*勳之。燒諸雜香散衆㉕名華。百千明珠自然猶光。嚴交露帳。其交露帳出妙音聲。斯大光明遍照十方。豎諸幢蓋周匝垂布明珠網綵。百千玉女須臾皆集。無數床榻亦自然至。㉖億千功*勳普亦現矣。無數釋梵皆來稽首護衛菩薩。從無數劫積累功德。億百千載諸度無極功㉗報所致。十方諸佛皆遙念之。菩薩適坐。告諸天人及大會

❶〔九〕－(明)　❷十＝六十(元)，九(明)　❸種姓＝釋種(宮)　❹賤＝賦(明)　❺殖＝植(宮)*　❻曰＝潔(明)　❼性＝姓(宋)　❽心＝身(明)　❾待＝侍(宋)　❿害＝逝(宮)　⓫像＝象(宮)　⓬有＝所(宮)　⓭諸天＝天帝(宮)　⓮天世＝世間(宮)　⓯德神＝神德(宮)　⓰當尊＝常遵(宮)　⓱曜＝耀(宮)　⓲〔普曜經〕－(宋)(明)，4 Dharmālokamukha-parivarta　⓳前＝擇(宮)　⓴結＝疫(宮)　㉑班＝頒(宮)*　㉒城＝域(宮)　㉓極妙＝無極(宋)　㉔勳＝熏(宮)*　㉕〔名〕－(宋)　㉖億＝德(宋)　㉗報＝德(元)(明)

衆。諸賢者等。觀此東西南北四維上下十方世界諸兜術天。一生補處咸欲降神。無數百千諸天大衆眷屬圍繞。而侍從之皆令觀焉。僉爲*班宣法曜道門。菩薩威神之所建立。使諸天衆觀於十方。遙稽首禮。各以香華供養[1]神處臨成佛者。五體歸命。稱揚大音讚言善哉。菩薩之德不可思議。令我等身。一時目覩無量菩薩。於時菩薩告諸天衆[2]人等。善聽。何故名曰法曜道門。皆曰不及。*惟分別之法曜道門。有[3]八百事。臨欲降神爲諸天說。何謂*八百至誠法門。性行成就無所破壞妙喜法門。[4]悅非時心欣樂法門。成就篤信愛敬法門。心自然淨護身法門。淨於三事護口法門。[5]四善不毀護意法門。棄婬恚癡念佛法門。見十方佛念法法門。觀法清淨念衆法門。[6]趣入寂滅念施法門。威神普至念戒法門。具足所願念天法門。令心清淨慈心法門。化之立德悲心法門。第一無害數[7]然法門。不毀他人其護法門。穢厭愛欲非常法門。能越欲[8]色觀苦法門。除斷所[9]願無我法門。無所[10]猗著觀音法門。消不[11]直心觀斷法門。除滅內行觀恥法門。寂消外行觀誠法門。不欺天人觀實法門。不親己身觀行法門。[12]道御法行觀三寶法門。淨滅三塗觀了達法門。不失德本觀作法門。不輕他[13]人解己法門。不自毀[14]身曉人法門。不非他人分別法門。奉行道法知時法門。終不虛妄棄自大法門。具足聖慧捨害法門。不慢彼我棄結法門。無有猶豫好樂法門。不懷狐疑[15]棄不淨法門。棄貪欲想無諍法門。斷鬪訟意無虛法門。度無中傷法義法門。決了諸[16]義樂法法門。逮法光明求聞法門。[17]淨觀諸法應正法門。奉行平等斷名色法門。度諸罣礙厭實法門。成立慧解捨著法門。不*猗名稱暢陰法門。別諸惡行身意法門。共體[18]宴靜念通法門。拔諸痛[19]痒心趣法門。觀心如幻意止法門。慧照衆冥意斷法門。捨不善本神足法門。身心輕便信根法門。不願他人進根法門。善[20]釋慧明意根法門。善造道業定意法門。解心諸脫智慧法門。現成明哲信力法門。越魔威勢進力法門。而不[21]還迴意力法門。末曾忘捨定力法門。滅衆妄想智力法門。周旋往來意覺法門。解眞諦法覺意法門。普曜諸法進覺法門。積行佛道喜覺法門。修平等行信覺法門。所作已辦定覺意法門。暢諸法行護覺法門。度諸所生正見法門。好樂入寂正念法門。棄若干想正言法門。曉了一切諸有音聲猶如呼響正治法門。無報應罪正業法門。息諸罣礙正便法門。消衆欲意正意法門。入無志念正定法門。逮得三昧無有瞋恨道心法門。不斷三寶致淨性法門。不樂餘乘聖達法門。微妙佛法心無結網應時法門。普具諸法施度無極法門。備成相好佛土清淨勸化慳嫉戒度無極法門。悉度衆惡八難之處攝諸犯禁忍度無極法門。[22]心和調柔攝諸恚怒進度無極法門。[23]奉衆善德攝諸懈怠禪度無極法門。興顯一切一心脫門。定意神通攝諸亂意智度無極法門。捨衆無明陰蔽窈冥邪見羅網攝諸惡智善權法門。隨衆所好而現威儀普攝一切諸佛聖慧。四恩法門。攝諸衆生使成佛道。正法由己四等法門。慈悲喜護以斯四等攝諸偏黨。化衆法門。安己弘誓而不懈*惓護法法門。蠲除一切衆生塵勞積德法門。衆生戴仰聖品法門。具足十力寂然法門。成如來定其觀法門。慧眼訓誨分別辯法門。成就法眼[24]道御法門。具足佛眼總持法門。奉行諸佛之所頒宣辯才法門。所可敷演悅衆生心順忍法門。順化諸法不起法忍法門。輒得[25]更決不退轉地法門。備諸佛法從住至住法門。至阿惟顏一切智業無餘法門。處胎出家。詣佛樹下。*惟諸仁等。略說其要。是爲[26]八百法曜法門。菩薩大士臨降神時。爲諸天子講說此法。說是法門品時。八萬四千天子發無上正眞道心。三十萬二千天子宿*殖德本。尋時逮成[27]無從[28]生忍。三十六[29]載諸天子等遠塵離垢諸法眼淨。兜術諸天咸皆欣然。皆散天華積至于膝。如是比丘。于時菩薩。爲大天衆勸助若[30]茲。咨嗟說偈

其有樂清淨　在天心思妙
皆宿造德本　故致此淨果
是故報前世　造行清淨品
無德歸惡趣　在苦痛不善
從我聞是法　莫起無恭敬

[1] 神＝補【三】　[2] 人＝仁【三】　[3] 八百＝百八【元】【明】*　[4] 悅＝說【宋】　[5] 四善不毀＝不毀四善【三】　[6] 趣＝驟【三】　[7] 然＝寘【三】　[8] 色＋(無色)【三】　[9] 願＋(觀)【三】　[10] 猗＝倚【三】*　[11] 直心＝眞正【三】　[12] 道＝導【三】　[13] 人＋(觀)【三】　[14] 身＋(觀)【三】　[15] 〔棄〕－【三】　[16] 義＝議【宋】　[17] 淨＝靜【三】　[18] 宴＝燕【宋】　[19] 痒＝癢【三】　[20] 釋＝擇【三】　[21] 還迴＝迴還【三】　[22] 心和…恚怒＝捨衆諍訟瞋恚之心攝恚恨意【三】　[23] 奉＝養【三】　[24] 道＝導【元】【明】　[25] 更＝受【三】　[26] 八百＝百八【元】【明】　[27] 無＋(所)【三】　[28] 生＋(法)【三】　[29] 載＝億【三】　[30] 茲＝哉【三】

常棄此憍慢　致無量大安
罪福無有常　無恒❶無堅固
如夢幻野馬　空中電忽然
雖以慕五樂　猶渴飲鹹水
離塵度世聖　❷逮智能充飽
等諸欲伎樂　一切諸玉女
女人各異心　是時平等業
不❸見利養伴　友親諸眷屬
除餘造善業　不樂諸惡品
是故俱和合　各懷念慈心
奉行真正法　善行❹自充飽
常思念諸佛　在法無放逸
樂戒博聞施　忍辱仁和❺要
曉了苦無我　專精觀察法
從因緣合成　轉❻長勝垢濁
覩見諸辯才　無極之神足
慧功勤自然　造戒聞無逸
修學無極解　博聞無馳騁
施調意智慧　衆生故行慈
常修行愍哀　能成衆善法
❼大要行爲本　言行常相應
勿從他人教　已寂然精進
不以作逮得　無作亦不安
等意觀其本　生死甚勤苦
不以習離欲　捨邪能究竟
是故得閑靜　宜布順慈心
尊敬聽法會　滅欲燒塵勞
棄捐大貢高　執持無諛諂
以時進行道　至滅度無爲
消愚衆濁冥　智慧明化之
衆結塵生❽網　興發所應行
雖有衆法師　汝等修行義
不在於彼見　不違諸法訓
若得佛道時　轉法雨甘露
淨洗其心垢　❾諸受最法門

❿普曜經所現⓫象品第三

佛告比丘。於時菩薩爲大天衆敷演經法。勸助開化咸令悅豫。問諸天子。以何形貌降神母胎。或有言曰。儒童之形。或⓬有言曰。釋梵之形。或曰。大天王之形。或*有言曰。息意天王形。或*有言曰。阿須⓭倫⓮揵陀羅迦留羅真陀羅摩休勒形。或曰大神妙天日月王形。或曰。金翅鳥形。彼有梵天名曰强威。本從仙道中來。沒生天上。於無上正真⓯之道而不退轉。報諸天子言。吾察梵志典籍所載。歎說菩薩應降⓰神母胎。又問。以何形往。答曰。象形第一。六牙白象頭首微妙。威神巍巍形⓱像姝好。梵典所載其爲然矣。緣是顯示三十二相。所以者何。世有三獸。一兎。二馬。⓲三白象。兎之⓳渡水趣自*渡耳。馬雖差猛。猶不知水之深淺也。白象之*渡盡其源底。聲聞緣覺其猶兎馬。雖度生死不達法本。菩薩大乘譬⓴若白象。解暢三界十二緣起。了之本㉑無。救護一切莫不蒙濟。如是比丘。於㉒是菩薩處兜術天。普觀天下。意欲降體白淨王宮。㉓爾時王宮先現八瑞。一者草穢瓦石諸垢不淨。悉爲消除自然香潔。生衆雜華香氣苾芬。二者其雪山邊。鳧鴈鴛鴦鸚鵡赤㉔嘴。鸜鵒青雀哀鸞雜鳥。來詣王宮。住宮殿上。軒牕門戶屏障㉕籠疏。各各暢音柔軟妙雅。三者白淨王宮後園遊觀流泉衆水。冬時始春皆生雜華。若干種㉖寶奇雅妙好。四者陂水浴池諸觀屋宅。悉自然生青蓮芙蓉大如車輪。其葉百千。五者其㉗蘇水器及麻油器石蜜器食之無減。六者其王宮裏大鼓小鼓。箜篌琴瑟箏笛簫㉘笳。不鼓自鳴演悲和音。七者其王宮藏衆寶奇珍。明珠七寶衣被瓔珞。地中藏寶自然發出。八者宮中光明普照內外。蔽日月光。㉙萬二千婇女歡喜悅㉚樂。眷屬閑遠來詣王所。見王安坐侍王之右。坐交露帳和顏悅色咸共賀㉛言。善哉大王。願聽妾言。王得大願。衆寶瑞應咸一時至。當懷悅豫。時節和適國土太平。應八關齋。當抱慈心。不宜瞋喜。敬身愛彼。棄捐慳嫉愛欲邪見。消雪自大衆㉜生患厭事。無復諸亂莫不歡喜。已入正真。無懷恨者。不聽十惡。奉行衆善。王愍我等。建立至誠。去諸㉝塵意。莫受讒言兩舌彼此。慕樂戒禁。將護宜適。念行功福。慕樂道義。妾等亦當奉戒順命。棄捐愚冥。抱欲㉞豫心。常自將護。㉟彼樂閑遠永得安隱。散華燒香已離諸欲。不懷異心。宿夜七日安和無難。今我等心不在色聲香味細滑之法。其心戀慕欲聞正音。男女悉好猶若天人。遊戲樂施不志王榮。瓔珞之飾床座綩綖。諸好㊱机延之中思善。皆㊲悉踊躍安隱無亂。

❶無＝不㊂　❷逮＝還㊪　❸見＝用㊂　❹自＝息㊂　❺要＝安㊄㊆　❻長＝常㊂　❼大＝本㊂　❽網＝罔㊪　❾諸＝者㊂　❿〔普曜經〕－㊪㊆, 5 Pracala-parivarta　⓫象＋(形)㊂，＝像㊪　⓬〔有言〕－㊂*　⓭倫＝輪㊂　⓮揵＝犍㊆　⓯〔之〕－㊂　⓰〔神〕－㊂　⓱像＝象㊆　⓲三＋(日)㊂　⓳渡＝度㊂*　⓴若＝如㊂　㉑無＝元㊄㊆　㉒是＝時㊂　㉓爾時＝於是㊂　㉔嘴＝觜㊂　㉕籠＝櫳㊄㊆　㉖寶＝實㊂　㉗蘇＝酥㊂　㉘笳＝吹㊪，葦㊄㊆　㉙萬二千＝二萬㊂　㉚樂＝業㊂　㉛言＝王㊂　㉜〔生〕－㊂　㉝塵＝慮㊂　㉞豫＝扰㊂　㉟彼＝伎㊪，妓㊄㊆　㊱机延之＝几觸心㊪，几筵心㊄㊆　㊲悉＝共㊂

今者大王。宜視衆民猶若一子。時王聞言。第一歎喜當如所願。不違汝意輒如所誓。於時其王施宮婇女。如意所願皆爲莊嚴。①交飾清淨解散衆華。燒其②香勳懸繒幡蓋。召二萬人悉使被鎧皆執兵仗侍衞左右。諸眷屬倶作諸伎樂音聲悲和擁護王后。諸宮婇女各共圍遶。諸天玉女來洗浴之。香*勳衣服衆寶瓔珞。僉然倶鼓百千妓樂。其音悲和。夫人適坐。天女來侍。以若干種衆雜天華金銀③床楡。細軟綩綖以布其上。明月珠寶諸天玉女各齎香瓶散華燒香

普曜經卷第一

普曜經卷第二

西晉④月氏三⑤藏竺法⑥護譯

⑦降神處胎品第四

於是四天王。天帝釋⑧炎天子。兜術天子。無慢天子。善化天子。魔子導師。梵忍跡天。梵滿天。善梵天。光淨天。光音天。大神妙天。淨居天。竟往天。阿迦膩吒天。及餘無數百千天人。皆共集會轉相謂言。今仁君等。假使菩薩獨往降神處於母胎。我等諸天不往侍從。墮無反復不識恩養。誰能堪任侍衞菩薩。降神入胎不離其側。如影隨形。乃至成佛。降伏魔⑨宮而轉法輪。和慈四等至大滅度。以懷慈心。歎喜悅心調和其心。而奉事焉。未曾遠離。不違⑩要誓。於是頌曰

今誰能堪任　追侍常悅心
誰得名稱力　自發長⑪往侍
忉利天誰意　捨安不樂天
住在玉女衆　侍離垢月顏
諸微妙最樹　雖貪天寶宅
屋宅化金色　當侍離垢威
心念若干品　不慕其諍訟
少欲如妙花　大男子所好
言寂兜術天　諸天求大威
所生常見敬　當樂無量稱
慕應化妙本　自在諸天宮
心⑫吉皆奉行　當好是功勳
魔王懷毒心　越度一切尊
及愛此經法　自在度欲尊
亦度於欲界　亦及梵所居
修行四等心　在諸仙中上
遊諸天殊特　如轉輪聖王
室宅常安隱　侍離欲威尊
欲得國君安　大財無極富
眷屬無怨仇　⑬侍送可敬⑭順
致財色豪位　名稱力功勳
見歎及仁君　往侍送梵音
欲得天人樂　及致三界安
處安及法安　當侍大仙安
若除婬怒癡　欲棄衆冥塵
寂然心*淡泊　侍從調定意
學不學緣覺　⑮當逮一切智
十力師子吼　當侍從江海
意勝閉惡趣　致安住甘露
得成八正道　侍從降五趣
其欲得見佛　欲聽人哀法
慕致衆福祚　往侍自在聖
悉生老死苦　欲解宛轉縛
清淨如虛空*　侍清明眞人
欲致一切敬　相好殊異德
常欲濟彼己　當侍可愛敬
戒定及智慧　此及無量稱
究覺所生安　當侍彼大聖
欲逮深難解　玄絕難逮義
欲得慧自解　當侍大醫王

爾時諸天聞歎此偈。其四天王四萬人倶。百千忉利天。⑯炎天。兜術天。無憍樂天。化自在天。各與百千諸天子倶。六萬魔天。前世積德修清淨行。梵迦夷天六萬八千。乃至阿迦膩吒天與無央數百千眷屬。又有四方無數百千皆來集會。是諸天子各各⑰嗟歎歌頌妙偈

聽我無限言　意審至三乘
棄欲樂安住　所慕此最淨
大聖度降神　衆奉可重敬
守德神仙護　微妙無害意
執樂鼓和音　歎德海功勳
歸命天人尊　聞菩薩上慧
散花供養聖　奉仁名花香
悅心天人尊　離欲安無患
意妙清淨花　善願演光明
迦夷散衆花　等供福清淨
處胎無垢著　覺⑱寤老病死

①交＝文【三】　②香勳＝熏香【三】　③床楡＝牀榻【三】　④〔月氏〕－【三】　⑤藏十（法師）【三】　⑥護十（第二）【元】　⑦Lefmann ed. p. 44, l. 9　⑧炎＝焰【元】【明】　⑨官＝宮【明】　⑩要＝約【三】　⑪往＝住【三】　⑫吉＝喜【三】　⑬侍＝往【元】【明】　⑭順＝俱【聖】　⑮當＝常【三】　⑯炎＝焰【元】【明】*　⑰嗟＝讃【三】　⑱寤＝悟【三】

悅心侍究竟　志懷奉[1]恭敬
天人獲善利　見尊足七步
釋梵咸稽[2]首　香水洗淨意
屈意隨世俗　天宮處塵欲
普捨釋尊位　咸悅意侍之
取草坐道場　得佛降衆魔
梵勸轉法輪　僉共奉安住
三界作佛事　甘露億載衆
[3]權化衆清涼　皆棄渴名稱

於是欲行天人[4]勝室。觀見菩薩姿色殊妙。心自念言。今此眞人清淨殊親。其妃如類[5]邪。尊人所厚咸皆美之。各執花香抱愛敬心。志功福報願立神足。適作是念。即時尋沒天人宮殿。在迦維羅衛大國觀中。寂然莊餝。其白淨王所可愛樂。離及大殿後宮[6]菀囿。其處巍巍。[7]汚塗香熏。清淨無垢光明福祚。威神成就。天人瓔珞一時[8]幷至。尋從地起見王妙后。擧身一指現在虛空。各各相和而說偈言

天玉女遊行　觀菩薩妙顏
[9]心中發是念　菩薩母何類
手各執衆花　往睹生愛意
既受持花香　叉十指作禮
微妙氣雜香　投身自歸命
吾觀名稱[10]市　善見仁顏色
亦欲觀殊異　玉女色最悅
觀尊[11]見其形　天眼自觀身
是顏第一殊　至德生尊人
明珠著好器　是器天中天
手脚如甘露　來樂勝天人
觀像無厭足　其心益踊悅
威首照虛空　其明耀諸天
離垢衆雜香　身演暉如是
其色如紫金　威神耀諸天
如蜂王成蜜　演淨塗香熏
眼明如眞金　光淨耀虛空
所沒至清淨　而等於有無
[12]脾蹱猶如象　其膝微平正
手脚平等淨　玉女歎決疑
如是多所[13]觀　散花右遶之
歎名稱佛母　還入其天宮

爾時四天王。天帝。*炎天。及無慢天。天龍厭鬼。及害人鬼。阿須倫。揵陀羅。眞陀羅。摩休勒。咸皆來至歸人中上。而在前導衛護至尊。將無惡物害意向之。若世俗人勿造[14]危難。詣其王后所居宇宅。皆共清和。眷屬圍繞遊行虛空。一切吉祥令無違娆。衆共宿衛諸天子知悉欲往侍。悅心敬后執持花香。叉手[15]十指爲禮。見淨尊人當降神故。師子大哀欲[16]來生故。用道法故。皆當勸助護一切故。於是菩薩欲還神時。東方極遠無數菩薩住兜術天。皆共來至於斯[17]佛土供養菩薩。南西北方四維上下十方無限諸佛世界。無數菩薩一生補處住兜術宮。皆來詣此供養菩薩。其四天王八萬四千諸玉女衆。忉利天。*炎天。兜術天。無憍樂天。化自在天。各將侍從八萬四千玉女。鼓樂絃歌。來詣此土供養菩薩。於[18]時菩薩。即坐首藏普德等集三昧定意一切現大[19]棚閣。幷諸菩薩億百千載。諸天圍繞。動兜術天。適震動已。從身放光。具足廣普照此三千大千佛國[20]土。靡不周遍。[21]曜幽冥處。令覩大明。日月之光所不逮及。照於地獄餓鬼畜生八難[22]中人。蒙斯尊光普獲安隱。所蒙光處令其衆生消婬怒[23]癡。不懷自大。無有惱熱。亦無貪嫉。皆懷慈心相親如子。如父如母如兄如弟。天人伎樂不鼓自鳴。百千億載音聲相和。無數天人念善恩[24]惟。彼大天宮無能毀壞。玉女百千各鼓琴箏。在後侍從。以伎樂音嗟歎菩薩前世積德。[25]而說偈[26]言

前世積功德　長夜[27]來善本
布施得眞正　故今致奉敬
尊本無數劫　惠施愛男女
以斯施果報　雨天諸花香
[28]害身肉[29]稱之　用哀愍鳥故
由此布施果　餓鬼蒙食[30]誓
尊本無數劫　護戒無所犯
由[31]禁獲果報　消盡惡道難
本無數億劫　志道行忍辱
忍行致此果　慈心愍天人
本無數億劫　上進無怯劣
以是精進果　身好如須彌
本無數億劫　禪思消衆塵
以是一心果　不樂衆塵欲
本無數億劫　行智斷貪欲
以是智慧果　光明最清淨

[1]恭＝供(明)　[2]首＝受(宋)(元)　[3]權＝獲(明)　[4]勝＝膠(三)　[5]邪＝耶(三)　[6]菀＝苑(三)*　[7]汚＝行(三)　[8]幷＝併(三)　[9]心中＝中心(三)　[10]市＝[illegible](三)　[11]見＝視(三)　[12]脾＝髀(三)　[13]觀＝視(三)　[14]危＝厄(三)　[15]〔十指〕－(三)　[16]來＝求(宋)　[17]佛＝國(明)　[18]時＝是(明)　[19]棚＝[illegible](宋)*　[20]〔土〕－(三)　[21]曜＝耀(三)　[22]中人＝人中(宋)(元)　[23]癡＝痴(明)　[24]惟＝善(三)*　[25]而＝所(三)　[26]言＝曰(三)　[27]來＝求(三)　[28]害＝割(三)　[29]稱＝秤(三)　[30]誓＝[illegible](三)　[31]禁獲＝此禁(三)

被鎧善伏塵　普愍念衆生
仁德度彼岸　禮清淨安住
光耀悉普照　皆除衆塵冥
爲三千目導　禮最勝現道
曉了神通飛　顯示(1)學究竟
化度以種類　稽首善船師
皆學清淨辭　示現(2)沒終始
未曾捨俗法　於俗無所著
其見求博聞　弘利(3)甚無限
況復聽受法　得信愛樂者
兜術天忽冥　閻浮利日出
無思議億姟　樂道消衆塵
安隱快豐盛　無數諸天俱
玉女(4)數音樂　王舍閫悲和
德(5)威普(6)滋茂　觀母最妙顏
子巍巍如此　三界最吉祥
不復失本誓　無有貪恚諍
恭敬普慈心　於人中威神
王國遂增益　成轉輪王種
迦維當豐茂　寶藏又豐滿
鬼閱叉厭鬼　諸天龍鬼神
(7)往護人中尊　不久得解脫
(8)讚佛積功德　愛敬而奉事
悉用勸其道　速疾成導師

(9)佛語諸比丘。于時菩薩過冬盛寒。至始春之初。修(10)合星宿。春末夏初樹木(11)彫落。初始花茂。不寒不暑。時三界尊觀察十方。適在時宜。沸星應下。菩薩便從兜術天上。垂降威靈。化作白象。口有六牙。諸根寂定。(12)頸首奮耀光色巍巍。眼(13)鼻晃昱現從日光。降神于胎。趣於右脇。菩薩所以處於右者。所行不左。王后潔妙。時晏然(14)寐忽然即覺。見白象王光色如此來處于胎。其身安和。從始至今未曾見聞。身心安隱。猶如逮禪致正受矣。於時妙后衣毛爲豎。(15)抆拭衣服。及塗香熏。身心欣喜尋從(16)坐起。與婇女俱前後圍遶。從後宮出詣無憂樹。即時安坐無憂樹下。便遣侍女以此意旨啓白淨王曰。(17)天王自屈來覲所樂。王聞踊躍即勅嚴駕。群臣翼從到無憂樹。不得入門。王自起想。乘高象車。思惟須臾。(18)即說偈曰

念曾處象車　身重不如今
光明入吾室　問誰是何變

於時有天。在虛空中化現半身。爲白淨王說此偈言

德行三界尊　慈哀成福祚
菩薩遷兜術　大聖降妙后
當叉(19)手禮足　至神入彼室
妙后觀其意　若干種微妙
今以用是故　而有是變應
示現於宮殿　未曾有虛妄
淨如雪山王　其明超日月
身形甚分明　大象強殊勝
堅固猶金剛　思念行殊特
而降神入胎　是故受我言
觀三界迷冥　億載天歎詠
不厭無瞋怒　心寂等安定

時夫人出。爲王說偈

*天王召梵志　曉了能解夢
爲我別此義　於國爲吉凶
大王受我言　梵志學經術
當使在我前　聽說所夢意
光踰日月明　形大好六牙
故勇入我胎　當聽此意故

時王請梵志問此意。梵志爲王說偈言

梵志聞是言　歡喜無不吉
生子有相好　在家爲聖王
假愍世出家　成佛祐三界
甘露普濟俗　爲決所疑網
受梵志好教　心中無所畏
以服美飲食　其身永安隱

時白淨王心自念言。(20)何所屋宅安於妙后使無(21)衆難。時四天王詣白淨王。而謂王(22)言。大王安(23)意。今我等身當爲菩薩造立妙宅。時天帝釋。*炎天。兜術天。無憍樂天。化自在天。往詣王所各上天宮。王后處中。兜術天王曰。還持本宮奉上菩薩使處其中。化自在天曰。我有宮殿欲界最上。光蔽諸天。令如來(24)累。當令王后身處其中。花香伎樂奇異之饌。供養妙后。如是比丘。一切欲界天王俱來詣迦維羅衛。貢上宮殿。一心自歸供養菩薩

時白淨王亦在其(25)上。與立宮(26)宅嚴好如天。於時菩薩承大淨定。使其王后普見宮殿。身處其中。皆懷菩薩。時諸天王所上宮殿各不相見。各自念言。今菩薩母在我宮殿不在餘所。時佛即說偈言

(1) 學＝覺【元】【明】　(2) 沒＝歿【宮】　(3) 甚＝具【宮】　(4) 數＝鼓【宮】 梵本 ni + √vand　(5) 威＝盛【聖】　(6) 滋＝慈【宮】　(7) 往＝住【宮】　(8) 讚＝護【宮】　(9) Garbhārakrānti parivarta 初　(10) 合＝含【宮】　(11) 彫落初始花＝繁盛始初果【元】【明】　(12) 頸＝頭【宮】　(13) 鼻＝目【宮】　(14) 寐＝寤【宮】　(15) 抆＝技【宮】　(16) 坐＝座【宮】　(17) 天＝大【宮】*　(18) 即＝敕【宮】　(19) 手＝十【聖】　(20) 何＝爲【宮】　(21) 衆＝終【聖】　(22) 言＝曰【宮】　(23) 意＝隱【宮】　(24) 累＝壘【宮】　(25) 上＝土【宮】　(26) 宅＝殿【宮】

任大淨三昧　所化不可議
普悅諸天意　先現瑞所應

佛語比丘，於時菩薩坐於寶淨交露*棚閣，處妙后右脇所坐寶淨*棚閣。殊妙栴檀而香熏之，其香遍[1]勳三千世界，巍巍奇異强[2]若金剛，軟如天衣，香氣芬馥徹於十方，其菩薩交露宮殿。欲界諸天嚴淨宮殿。常皆現在菩薩宮殿其處菩薩臨降神胎，應時其夜下方水界六百六十萬由旬。生大蓮花上徹梵天，永無見者，唯有梵天名著聞，百萬諸佛土威神光耀。普遍三千大千世界，皆現目前獨見之耳。又其梵天執金剛器，百味食飲奉侍菩薩。菩薩食之。覩觀十方無能服[3]食，是一[4]渧之供堪任服消者，獨有一生補處[5]菩薩，能消化耳。又有宿世功福積德道慧所致。諸會天帝釋梵王。咸來稽首歸命聽經。於是菩薩擧一手指，自然化現別異[6]床榆，釋梵四王各從本位而坐其上，已見坐定，爲講說法，開化其心，咸皆悅豫。菩薩觀之欲得還歸，下其右手使不復現，釋梵四王尋即知之。菩薩遣禮。右繞菩薩，便即還宮。以是之故菩薩處其右脇。東西南北四維上下十方無數百千菩薩。咸來見之稽首作禮欲得聽經。菩薩見來演身光明，化淸淨[7]坐，即皆就床。各各啓問無極大乘，廣爲分別。各不相見。[8]以是之故菩薩演寂光明照諸天人。其菩薩母悉不知之。亦無所[9]閡。唯覺己身輕便柔軟安隱無憤，無婬怒癡不想三毒，亦無寒熱及諸飢渴，不汚聚體及餘手指，無有不可，亦不遇惡色聲香味細滑之法。不見惡夢亦無惡露，迦維羅衛及遠大國。天龍鬼神乾沓和阿須倫[10]加留羅眞陀羅[11]摩休勒。男女大小歡喜踊躍不懷異心，若有諸病風寒熱氣疾。眼耳鼻口身心之疾。脣齒咽痛塵勞狂病顚疾金瘡瘢瘡，詣菩薩母。母擧右手而摩其頭，病皆除愈各還其家。於時王后取草作籌。殊妙自然著於地上。持與諸病即得安隱，無復所患。時菩薩母使衆疾患住其右邊皆得安隱，無復衆病。各歸其[12]處。諸可來者觀后右脇，悉見菩薩降神母胎，鮮潔淸淨猶如明鏡照其面像，歡喜踊躍皆蒙濟度菩薩在胎。自然天樂而相和鳴，雨天香花常以時節，春秋冬夏自然降矣。幢蓋[13]繒綵展轉往來。國土安隱豐熟熾盛。無有溝坑荊棘之穢，有諸幡蓋遍迦維羅衛城，釋種諸姓及與萬民。飮食娛樂鼓舞歌戲，好喜布施積功累德。皆共相樂周竟四月，其白淨王淨修梵行。棄捨國事不加刑罰。行法爲本不慕世榮，於是菩薩在胎十月。開化訓誨三十六載諸天人民，使立聲聞及諸大乘，於是頌曰

菩薩處母胎　墻壁屋[14]室地
自然金色光　天喜成法王
莊嚴大宮殿　見中跏趺坐
導師處名香　其香聞三千
大千下方出　大蓮花香[15]淨
乃徹至梵天　取精授菩薩
菩薩能消服　餘人不能堪
無數劫熟精　服食身心淨
釋梵四天王　稽首供養佛
奉事聽正法　右繞皆還歸
樂法菩薩來　妙光淨無礙
轉聽尊法樂　聞說皆歡喜
四方男女來　鬼魅心迷[16]惑
見王后心解　意安還歸家
得風寒熱毒　眼耳鼻口病
及若干疾患　后摩頭得安
若取一籌渧　與之病皆愈
無疾安歸家　處胎爲聖王
十方諸菩薩　目自見王后
如日月在空　覩菩薩眷屬
無婬怒癡患　無貪嫉恚想
其心常歡喜　無[17]饑渴寒熱
天樂不鼓鳴　天雨淨花香
天人非人見　未曾懷害心
天人樂飮食　無數樂悲和
時雨豐賤樂　草藥花[18]菓茂
王宮雨七日　貧取食布施
安貧[19]苦稽首　禮和衆如山
白淨王常悅　行法不傾國
入靜問皇后　懷聖身安不

[20]欲生時三十二[21]瑞品第五

佛語比丘，滿十月已。菩薩臨產之時。先[22]現瑞應三十有二
一者後園樹[23]林自然生果
二者陸地生靑蓮華大如車輪

[1]勳＝熏㊂*　[2]若＝如㊂　[3]食＋（如）㊂　[4]渧＝滴㊂　[5]〔菩薩〕－㊂　[6]床榆＝牀榻㊂　[7]坐＝座㊆　[8]以＝已㊄　[9]閡＝礙㊂　[10]加＝迦㊂　[11]摩＝寛㊂　[12]處＝家㊂　[13]繒＝幡㊄，旛㊁，繙㊆*　[14]室＝宅㊂　[15]淨＝潔㊆　[16]惑＝感㊂　[17]饑＝飢㊂　[18]菓＝果㊂　[19]苦＝樂㊂　[20]（普曜經）＋欲…㊅，7 Janmaparivarta　[21]瑞＋（應）㊂　[22]現＝見㊂　[23]林＝木㊅

三者陸地枯樹皆生華葉。四者天神牽七寶交露車至。五者地中二萬寶藏自然發出。六者名香[1]妙熏遍布遠近。七者雪山中出五百[2]師子羅住城門無所嬈害。八者五百白象子羅住殿前。九者天爲四面細雨澤香。十者其王宮中自然泉水。百味飮食給諸[3]虛渴。十一者諸龍玉女在虛空中現半身住。十二者天萬玉女把孔雀拂現宮牆上。十三者諸天玉女持[4]萬金瓶盛[5]滿甘露住虛空中。十四者天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空。十五者天萬玉女手執幢蓋而住侍焉。十六者諸天玉女羅列而住。鼓百千[6]伎樂在於虛空自然相和。十[7]七四瀆江河[8]淸澄不流。十[9]八日月宮殿停住不進。十[10]九沸宿下侍諸星衞從。二十交露寶帳普覆王宮。二十一明月神珠懸於殿堂光明晃昱。二十二宮中燭火爲不復明。二十三篋笥衣[11]被被在架上。二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然爲現。二十五毒虫隱藏吉鳥翔鳴。二十六地獄皆休毒痛不行。二十七地爲大動丘墟皆平。二十八四徼街巷平正散花。二十九諸深坑塹[12]皆悉爲平。三十漁[13]獵怨惡一時慈心。三十一境內孕婦產者悉男。聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈。三十二一切樹神半身人現低首禮侍。是爲三十二。當此之時壖場左右。莫不雅奇歎未曾有。

[14]爾時王后臨[15]產菩薩。承道威神卽於初夜起著服飾。將諸侍女往詣王所。聽我所言。思入園觀從來久遠。假使大王不以爲難。不懷瞋妬乃敢往詣。在彼寂然思惟法典。

[16]時王答曰。今懷聖人亦可行觀。樹木華實皆以茂盛。宜知是時。旣有宮殿好妙屋宅。若干種樹衆果芬[17]華甚可[18]樂喜。無轉悔心。

后聞歡喜。王勅嚴駕及諸侍從。雲母寶車婇女圍繞。出[19]行遊觀[20]隣鞞樹下。車馬人乘皆共同色。光耀人目。二百白象前後導從。衆寶明珠垂[21]絡諸象。象皆六牙。悉象中王。諧以紫金雜廁象身。微風吹之[22]嗷嗷相和。懸諸繒幡皆勇戰鬪。時世[23]和安無有爭心。眷屬圍繞宿衞王后。*隣鞞樹下

[24]天帝釋梵四王皆共[25]翼從。諸天散華速行案行。宮殿屋宅時還反意。眷屬聞之輒卽受敎。案行掃除。王后當來。國主當至。還報嚴淨。聞之歡喜。尋入宮宅。是我所喜意中所樂。皆悉平正無有傾邪。可坐禪思。威光[26]輝曜其香芬熏。淸[27]涼甘美音聲柔軟。若干奇寶瓔珞其身。莊[28]嚴要妙見者皆歎。諸音樂器笳簫鼓吹。若干種品相和而鳴。諸天玉女聞柔和應。又見王后處一好車。男女大小色像[29]皆同不異。各御車乘。法無殊特。欲使王后不聞惡音。象馬乘步若干種兵。各各嚴飾住於門外。聞大洪音。始出門時百千聲響皆稱萬歲。其車嚴飾行止安詳。天師子座作四寶樹。枝葉華實皆悉茂盛。[30]鳧鴈孔雀暢悲和音。豎[31]幢幡蓋七寶交露車。時諸天人住於虛空。將御此車亦暢和音。

爾時王后坐師子[32]床。六反震動三千國土。諸天散華。聖今日生。爲在*隣鞞樹下。爲天中天。其四天王挽王后車。其天帝釋淨治道路。又梵天王列在前導。百千天人頭面稽首。父王覩此心中欣然。則自念言。是必正眞天人之尊。乃使四王天帝釋梵咸來供養。果當成佛。未見三界致是恭敬。天龍尊神釋梵四王。設遭破首亡失身命。當供養聖終不捨去。

[33]爾時王后象馬寶車。步人從者各八萬四千。衆寶嚴飾兵仗嚴整。雄傑勇猛左右重行前後圍繞。六萬婇女前後導從。白淨王親釋種長者。有四萬人皆來侍從。六萬四千國王內伎送菩薩母。天玉女龍王妻。揵陀羅[34]眞陀羅。[35]摩休勒。阿須倫諸妻室。各八萬四千。各各嚴飾衆寶瓔珞莊校其身。鼓若干樂音聲各異。咨嗟歌歎菩

[1]妙＝好㊂ [2](白)＋師㊄㊊ [3]虛＝飢㊂ [4]萬＋(口)㊂ [5]〔滿〕－㊂ [6]〔伎〕－㊂ [7]七＋(者)㊂ [8]淸＝濟㊆ [9]八＋(者)㊂ [10]九＋(者)㊂ [11]被＝服㊂ [12]皆悉＝悉皆㊂ [13]獵＝獦㊂ [14]爾＝於㊂ [15]產＝生㊂ [16]時＝其㊂ [17]華＝葩㊂ [18]樂喜＝喜樂㊂ [19]行＝時㊂ [20]隣＝憐㊂* [21]絡＝珞㊂ [22]嗷嗷＝玎璫㊄㊊ [23]和安＝安和㊂ [24]天帝…四王＝帝釋梵王四天王等㊂ [25]翼＝翊㊂ [26]輝曜＝煒燁㊂ [27]涼＝淨㊂ [28]嚴＝飾㊂ [29]皆＝各㊂ [30]鳧＝鳬㊂ [31]幢幡＝幡幢㊂ [32]床＝牀㊂ [33]爾＝於㊂* [34]眞陀＝陀眞㊄ [35]摩＝魔㊂

薩母德。皆共侍[1]送至*鄰鞞樹。修治道路。香汁灑地。以散天華。一切諸樹皆生華實。木[2]蜜栴檀香流十方。是諸樹者諸天所化。*爾時王后適上寶車。天玉女從。樹木奮光名香好熏。供[3]奉王后。殊妙[4]衆珠雜寶以成。是樹莖節枝葉華實皆香。若干纓綵嚴飾周遍。其地平正廣長無穢。生柔軟草自然布地。猶如天衣。承如往古諸佛之法。又諸天人一時咸鼓百千伎樂。侍從王后。王后適至於此樹下。菩薩威神樹躬屈枝。自歸王后。虛空諸天稽首爲禮。日月光明清淨無垢。諸天玉女[5]路嗟功勳。至於樹下。樹神歡喜。何故有是感應。[6]今我等身堪任供養。所[7]往奉敬。從無[8]澤獄。上至上界三十三天。無解廢者。消生老[9]病死。威光超絕除衆闇冥。今聖人生。如樹茂盛華實芬葩。億萬諸天亦遙稽首。震動[10]天地至乎六反。皆爲大明光明清淨。百千伎樂亦[11]同俱作離欲諸天深大悅喜。今日聖人普慰一切。[12]釋梵四王歡喜作禮。其人中尊德超日月。在於胎中演金色光。光蔽日月諸天梵釋。亦皆覆蔽其百千億諸佛國土。消諸惡趣。衆生普安無復苦患。諸天百千咸共散華。樂處金剛其精進力。從下方界自然出生七寶蓮華。

爾時菩薩從右脇生。忽然見身住寶蓮華。[13]墮[14]地行七步顯揚梵音。無常訓教。我當救度天上天下。爲天人尊。斷生死苦。三界無上。使一切衆無爲常安。天帝釋梵忽然來下。雜名香水洗浴菩薩。九龍在上而下香水。洗浴聖尊。洗浴竟已身心清淨。所在遊居道超具足。生於大姓如正眞實。奇相衆[15]好應轉法輪。若轉輪王處在三界。以一道蓋覆於十方。其白淨王心中[16]坦然踊躍無量

爾時五千青衣各各生子。皆爲力士現大小等給使白王。八百乳母亦各生子。百千象[17]生。白馬生駒。形色如雪毛衣滑澤。黃羊生羔子。即有二萬交露寶車聖經行時。亦[18]復稽首。今當如行何所施作。德過諸天。然大變化不可限量。生業廣大。由是之故。光明普曜。五千玉女香華自熏。各持油香詣菩薩母。志大乘業。諸天來賀。將無勞倦。五千玉女皆來侍衞。各持華香賀菩薩母。衣被屋宅猶若天上。諸童子等請五百席。詣菩薩母。將無勞倦。重以瓔珞莊嚴其身。菩薩無毋必成佛道。佛告比丘。菩薩生時其母安隱。無有瘡瘢。亦無痛[19]痒。平復如故。應時前後五千玉女。齎天香熏及持油香。奉菩薩母。長跪問訊將無勞*惓

五千玉女奉天醫藥。五千玉女齎寶瓔珞。五千玉女齎天被服。五千玉女齎天伎樂。奉菩薩母。各各問訊言。將無勞*惓。今此[20]天下五通仙人輕擧虛空。忽然來現白淨王前

佛言比丘。菩薩生時夙夜七日。伎樂衆供百種飲食。*鄰鞞樹下奉菩薩母。布施持戒忍辱精進興功立德

時三萬二千梵志。常齋[21]所之。日日供給充飽所欲。天帝梵王化作儒童。端[22]正姝好在梵志衆說吉祥偈

寂滅諸惡趣　使衆生普安
衆生以和安　一切皆無患
如光消衆冥　諸天光照穢
德徹[23]諸光明　令蔽不復現
不見餘業時　亦復不聽聞
佛光適出現　爲世之大聖
不遇塵勞病　慈心慰衆生
梵天億百千　來供養無量
如樹華茂盛　安住於平地
衆人皆往歸　一切悉採取
猶如此世間　[24]淤泥生蓮華
世護明如是　將養洽一切
譬如柔軟衣　熏以天名香
若有疾病人　當爲療醫王
假使有離欲　在色界和音
叉手爲作禮　則爲說衆祐
若諸天人民　覩天人柔軟
展轉相敬重　爲衆之導師
若如清淨水　普有所茂盛
以是正見故　所居常安隱

佛告比丘。於時菩薩生七日後。其母命終。於比丘意所趣云何。七日命終菩薩咎也。莫作是觀。所以者何。本命應然。菩薩察之臨母命終。因來下生。懷菩薩時。諸天供養至見生矣。以服天食不甘世養。本福應然。去來今佛皆亦如是。母七日終。所以者何。菩薩生時。母根身具無有[25]缺漏。應受

[1]送＝從【三】 [2]蜜＝櫁【三】 [3]奉＝捧【三】 [4]衆＝乘【宋】 [5]路＝咨【三】 [6]今＝令【三】 [7]往＝住【三】 [8]澤＝擇【明】 [9]〔病〕－【三】 [10]天＝大【元】【明】 [11]同＝偕【三】 [12]釋梵＝梵釋【三】 [13]墮＝隨【三】 [14]〔地〕－【三】 [15]好＝妙【三】 [16]坦＝亘【三】 [17]生＋（子）【元】【明】 [18]復＝傾【三】 [19]痒＝癢【三】 [20]〔天下…王前〕十八字－【宋】 [21]所＝無【元】【明】 [22]正＝坐【明】 [23]諸＝者【宋】 [24]淤＝汚【三】 [25]缺＝鈌【三】

忉利天上功祚服食。上忉利天。適昇彼天。未生菩薩時。諸天所造宮殿屋宅。所可往止講堂處所。諸供王后。五千諸瓶所盛香水。五千玉女各移*床座。五千玉女手持冠幘。執澡香水在前灑地。五萬梵天各執寶瓶稱歎萬歲。二萬諸龍寶瓔珞身。二萬白象珠寶珞身。二萬車乘建立幢蓋寶交露車在後侍從。四萬步兵勇猛傑異。菩薩後行。又虛空中無數億載天人。忽然興立紫金牆壁。供養菩薩母。其夜菩薩降神之時。即夜欲界所可莊嚴無極大殿。二萬魔妻手執寶穪來侍菩薩母。又二萬人瓔珞嚴身。應時彼夜兩玉女[1]聞。有一婇女非人玉女。若覩面色其欲興隆。時菩薩德威神所致。此迦維羅衛大城之中。五百長者皆是釋種。各各建立五百屋宅。入羅衛城。時爲菩薩開其城門。身命自歸。白菩薩言。一切義吉。唯屈入此諸天處所。是清淨處。普眼降此。有大宮殿名護淨華。菩薩應處

諸大梵志豪姓釋種。時白淨王。隨時屈意入其舍宅。用菩薩故。入五百宅。功勳和安。修行正眞

五百車匿各各發言。我等之身奉事供養新生太子。或有說言。太子聖明善制訓敎。端正殊妙年幼難及

又今太子轉當長大。誰能養育令長大乎。皆和共議。唯大愛道能育慈心。推燥居濕飮食乳哺使長[2]大耳。大愛道者。太子姨母。清淨無[3]夫。是能堪任常不遠離

時白淨王。與諸釋種和同共往。詣大愛道說是意故。太子母終。爾[4]時姨母乳哺令長。時大愛道則然可之

王會[5]釋種。欲試問之。今者太子當作國主。若當出家。欲決此疑。衆釋啓曰。竊聞雪山有仙梵志。名阿夷頭。耆舊多識明曉相法。王大歡喜因嚴鴐白象。欲詣道人。諸天龍神現無數變。導從侍衞

時阿夷頭覩諸神變。知白淨王生聖太子。威神光曜過天世人。心懷欣豫欲往親覲。於是世尊重爲衆會而說[6]頌曰

仙梵阿夷頭　見天飛虛空
形貌紫金色　覩之大歡悦
天須[7]輪金翅　爲眞陀是佛
聞是[8]要句悦　天眼觀十方
而名稱若干　德如山高峻
猶樹歡華實　所住三界尊
普地平若掌　如天悦不迷
如海王有寶　現法道如是
如滅惡無苦　若天遊虛空
聞天柔軟音　三界現寶瑞
阿夷觀天下　察迦夷白王
見生福相[9]好　覩之歡悦往
住於王宮門　覩無數億衆
覩青衣問曰　善哉王所在
欲前覲國[10]王　門吏見仙老
歡悦入啓[11]白　王勅使令前
布座速迎之　阿夷聞悦喜
心中懷飢虛　問尊聖所在
年耗不數現　王告令就[12]坐
問何故自屈　見衆變故來
生子聞第一　身相三十二
欲見普吉義　吾身以故來
善來吾樂之　今適寂[13]淨眠
且待須臾覺　見妙如[14]滿月

於是阿夷心懷愕然。以偈報王曰

從無央數劫　精進積德行
覺來[15]以久遠　安得復睡眠
世世行布施　愍傷諸窮厄
所有無所悋　安得復睡眠
奉清淨禁戒　護法無所犯
欲愍濟一切　安得復睡眠
常忍辱仁和　其心不懷恨
執心若如地　安得復睡眠
精進如月初　目前不懈怠
遊見十方佛　安得復睡眠
一心常禪思　未曾有亂想
意定如大山　安得復睡眠
智慧無不達　聖明踰日光
無所不開解　安得復睡眠
常奉四等心　行慈悲喜[16]捨
如梵無放逸　安得復睡眠
遵修四恩行　惠施及仁愛
利人復等利　安得復睡眠
奉三十七品　意止斷根力
神足覺八道　安得復睡眠
常行權方便　隨時而開化
往反度一切　安得復睡眠

[1]聞＝問【三】　[2]大＋(事)【宋】　[3]夫＝失【三】　[4]時＝是【宋】【元】　[5]釋種＝諸釋【三】　[6]頌＝偈【明】　[7]輪＝倫【三】　[8]要句＝句安【三】　[9]好＝子【三】　[10]王＝主【三】　[11]白＝日【三】　[12]坐＝座【三】　[13]淨＝靜【三】　[14]滿月＝月滿【三】　[15]以＝已【元】【明】　[16]捨＝護【三】

其心常寂然　定意不放逸
入此深三昧　安得復睡眠
觀彼我本末　[1]觀見十方佛
解之悉本無　安得復睡眠
常行三脫門　空無相諸願
有無無所[2]着　安得復睡眠
人慈無蓋哀　法船遊三界
度脫諸生死　安得復睡眠
道德如虛空　爲衆故自下
緣是化三乘　安得復睡眠
虛空尚可度　海水知幾[3]渧
草木悉能計　安得復睡眠
願王聽我言　子德無可喩
慧過衆塵數　安得復睡眠
降神於母胎　所度不可量
非小節所逮　安得復睡眠

於是菩薩從寐覺起。大愛道白氎裹抱來詣王所。王賜黃金白銀各一囊賜道人。道人不受

披氎相太子見三十二相軀體金色。項有肉髻。其髮紺青。眉間白[4]毛。項出日光。目睫紺色。上下俱眴。口四十齒。齒白齊平。方頰車廣。長舌七合。滿師子膺。身方正。修臂指長。足跟滿安平正。內外握網縵掌。手足輪千輻理。陰馬藏。鹿腨腸。鉤[5]鎖骨。毛右旋。一一孔一毛生。皮毛細軟不受塵水。胸有卍字。阿夷見此乃增歎。流淚悲不能言。王及大愛道心懷惶懼。拜手而問曰。有不祥乎。願告其意。擧手答曰。吉無不利。敢賀大王。得生此神人。昨暮天地大動。其正爲此如我相法。曰王者生子。而有三十二大人相者。處國當爲轉輪聖王。自然七寶千子。主四天下治以正法。若捨國出家。爲自然佛度脫衆生。傷我年已晚暮當就後世。不覩佛興不聞其經。故自悲耳

王深知其能相。爲起宮室作三時殿。各自異處。涼時居秋殿。暑時居涼殿。寒[6]時居溫殿。選五百伎女。擇取端正。不肥不瘦不長不短。不白不黑。才能巧妙[7]各兼數[8]伎。皆以白珠名寶瓔珞其身。百人一番迭代宿衞其殿前。列種甘果樹間浴池。池中奇華異類之鳥。數[9]千百種。嚴飾光明趣悅太子意。[10]欲不令學道。宮牆牢固。門開閉聲聞四十里

佛告比丘。菩薩生已。大神妙天告諸淨居菩薩大士。無數億載積功累德。淨其道場。布施博聞。禁戒清徹。[11]懃修正行。大慈大哀。以是悅護一切衆生。使立大安

菩薩精進堅强無傾。被大弘誓。於過去佛[12]殖大德本。相有百福莊嚴聖體。所作安和與衆超異。心意清明所御無垢。以此淨行立成大慧。無極法幢諸有俗力自然爲伏。三千[13]大[14]導天人奉事。建立大祠所導無礙。[15]惟重道德斷生死原。興顯大乘

適生墮地在於王家。緣是衆生被蒙弘猷。覺未覺者。宜往稽首嗟歎功德奉事供養。爲餘天人不解法者。貢高自大不識至眞。顯示大道無極至業。若干菩薩威聖超絕咸來供養。以聞見此。增益國王土地功勳。覲說生時聖德巍巍。觀其眞諦莫不發意。往到彼[16]還。所度無極。於是頌曰

生時德如海　大神妙說是
無數劫難聞　往奉[17]仁中尊
淨天具百千　明珠莊嚴身
悉備威儀往　自投歸至尊
諸天長夜護　[18]住衆德淨門
莊嚴寶瓔珞　色好如月滿
光光不逮聖　聞不及一步
無敢越[19]三界　三界無能當
身[20]演清淨光　言和無能[21]違
[22]識深修善業　天人莫能[23]踰
過名香衆勳　恭敬而奉養
未曾見太子　承事天中天
阿夷[24]便白王　相師欲求[25]見
威儀德神聖　王聞第一喜
門吏啓王入　入尊以聽之
手執華[26]歎喜　神入聖屋宅
其王以見入　即起叉十指
紫金寶脚床　請仁坐此榻
即坐四見達　王問所以來
生子身德具　行眞故來見
聖明相好備　不知所歸趣
是故[27]煩床坐　唯示嚴相好
此衆國遠來　[28]家樂上太子
奉敬天示之　出門歎未有
見妙勝導師　紫金覺聖威
即起覲顏貌　稽首離垢光

[1]觀＝覲【宋】，現【元】【明】　[2]着＝者【明】　[3]渧＝滴【三】　[4]毛＝毫【三】　[5]鎖＝瑣【宋】【元】　[6]〔寒〕－【三】　[7]各＝皆【三】　[8]伎＝技【元】【明】　[9]千＝十【宋】　[10]欲不＝不欲【三】　[11]懃＝勤【三】　[12]殖大＝植衆【三】　[13]大＋（千）【三】　[14]導＋（從）【三】　[15]惟＝唯【三】　[16]還所＝所逮【三】　[17]仁＝人【三】　[18]住＝王【元】　[19]三＝王【三】　[20]演＝衍【宋】　[21]違＝達【三】　[22]識＝誠【宋】，戒【元】【明】　[23]踰＝倫【三】　[24]便＝使【三】　[25]見＝現【三】　[26]歎＝觀【元】　[27]煩床坐＝須牀座【三】　[28]家＝宸【三】

盡壽見歡喜　威德無見頂
白毛天中時　成佛降衆魔
嗟歎至眞德　消除衆塵勞
寶師子來現　當刈生死垢
三世三垢穢　從[1]相起毒垢
法雨療三千　甘露滅塵勞
慈[2]燈見哀勸　梵音聲柔軟
敎告三千界　口宣大法[3]響
壞外學邪逕　衆罪所見縛
因緣不聞空　法勇化小節
滅癡大[4]火煙　淨衆大聖歎
見世智慧明　滅[5]衆闇冥識
天人獲善利　及見淨眞正
空[6]蓋興天路　人寶無所諍
[7]迦維天雨華　奉禮右繞之
歎佛歎國土　昇虛空還天

普曜經卷第二

普曜經卷第三

西晉[8]月氏三[9]藏竺法[10]護譯

[11]入天[12]祠品第六

佛告比丘。菩薩適生。當爾之時。君子梵志長者。[13]二萬婦生。二親歡悅。皆奉菩薩給使左右。

[14]爾時白淨王。供給菩薩。二萬婇女走使所當。諸家親族二萬婇女貢上菩薩。大臣百官復有婇女二萬。奉上菩薩。尊豪諸釋咸共集會。來至王所。前啓白言。王當知之。宜將太子至於天祠。王然可之。皆勅城內掃除[15]衢路。四徼諸道諸曲里巷。莫有不淨不吉之事。瓦石溝坑不淨之地。[16]病疾盲聾勿有惡聲。散華燒香選吉祥音。懸[17]幡繒蓋。莊嚴門戶。王還入後宮。以告大愛道。擁護太子。將詣天祠。太子在座即時微笑。面目喜悅。須宣此言。吾身和安。何緣相將欲詣天祠。太子沐浴。重加大笑。[18]即說偈言

初生動三千　釋梵須倫神
日月息天王　來稽頭面禮
何有天過是　將吾到其所
超天天中天　天無比況勝
隨俗來現此　現瑞人歡喜
若干種奉養　過聖天中天

佛告比丘。於時嚴飾諸吉祥業。長者梵志。諸郡縣邑尊者居士。妻息侍從大臣散王。門[19]吏令吏親族知識。散華燒香乘象馬車。國王侍臣俱將太子往入天祠。適入天*祠。因住祠上。諸天形像無有想念。日月諸天。息意天王釋梵四王。各捨本位尋時來下。五體投地禮菩薩足。諸天人民百千之衆。嘿然歎吒稱揚[20]洪音。歎未曾有歡喜踊躍。天地大動天雨衆華。百千伎樂不鼓自鳴。諸天形像現其本身。禮菩薩足則在前住。於是頌曰

須彌比芥子　過天龍王變
日月禮[21]螢耶　慧德豈禮[22]敬
三千界自歸　芥子比須彌
牛跡比大海　上尊喩日月
若能禮[23]其尊　功德不可計
各各得安隱　德豐無限量

菩薩入天祠時。三萬二千天子。見顯威德。皆發無上正眞道意。以是之故。將菩薩行入於天*祠。[24]時有梵志名曰火炎。於是其父與五百眷屬圍繞執七寶蓋。貢白淨王。口說此言以供太子。王即受之。召五百釋子。五百瓔珞手脚頭耳。臂著瓔珞。沸宿即時來詣王所而謂王言。宜令太子沐浴澡洗乃著瓔珞而供養之。王報之曰。我為太子亦作瓔珞。太子著之。七十七日吾乃應義。過此夜已。其日月初有一遊觀。名離垢淨。菩薩出觀。其大愛道抱[25]將來出。八萬婇女來迎菩薩。稽首為禮。諸釋一萬人奉迎菩薩。五千梵志亦復奉迎。其諸釋種作衆瓔珞奉菩薩者。令菩薩[26]著。適被在身。即時闇冥。菩薩威光令無有耀。猶如[27]壘聚在紫金邊。有一長者名曰離垢。服上好妙[28]英住菩薩前。時白淨王及諸釋種。以偈讚曰

嚴三千世界　遍布清淨寶
皆為紫磨金　不及此光明
雖[29]有紫磨金　不如一毛光
明耀消諸光　在聚邊如壘
以道德莊嚴　瓔珞[30]奄無耀
日月明珠光　釋梵明不及
宿相好嚴身　寶[31]英安能勝
莊嚴莫如佛　蔽嚴不及度
道嚴淨安明　適生嚴種姓

[1] 相＝想【三】 [2] 燈＝鐙【三】 [3] 響＝嚮【宋】 [4] 火＝樹【三】 [5] 衆＝諸【三】 [6] 蓋＝惡【三】 [7] 迦維＝加唯【宋】 [8] 〔月氏〕－【三】 [9] 藏＋（法師）【三】 [10] 譯＋（第二）【元】 [11] 8 Devakulopanayana. [12] 祠＝寺【三】* [13] 二＝一【宋】 [14] 〔爾〕－【三】 [15] 衢＝街【三】 [16] 病疾＝疾病【三】 [17] 幡繒＝繒幡【三】 [18] 即＋（時）【三】 [19] 吏＝史【三】 [20] 洪＝鴻【三】 [21] 螢＝榮【宋】 [22] 敬＝天【三】 [23] 其＝甚【元】 [24] 9 Abharaṇaparivarta. 首 [25] 抱＝持【三】 [26] 著＋（之）【三】 [27] 壘聚＝聚壘【三】 [28] 英＝瑛【元】【明】 [29] 有＝為【三】 [30] 奄＝掩【三】 [31] 英＝瓔【三】

演光衆歡喜　長①蓋其種族

②普曜經現書品第七

佛告比丘。爾時太子厥年七歲。與顯無數百千吉祥。一萬童子。一萬女子。一萬車乘載若干種饌。具足衆寶。至迦夷國圍四徼里。諸街曲頭。作衆伎樂。在諸樹間。莊③嚴棚閣軒牕門牖。其諸婇女文飾瓔珞。而處其上散華燒香。八千婇女淨治道路。奉迎菩薩。諸天龍神及揵沓和。在虛空中各各異形。散華燒香垂珠幡綵。一切衆釋前後導從。白淨王俱行迎菩薩。菩薩乘羊車。將詣書師。適入書堂欲見其師。師名選友。時見威神光曜不能堪任。即④僻墮地。兜術天上有一天子名曰淸淨。即前牽手令從地起。置於座上。在大衆前說此偈言

現⑤世釋中生　在俗學伎術
計校及書⑥蹤　無數劫已了
救衆生故現　博學示入師
度無數童子　惠衆入甘露
度世解四諦　了報應因緣
有成必滅盡　況⑦今此書堂
於三世最明　天人第一尊
書堂化若干　無數劫學斯
衆生心多念　眞聖尊知本
是色其無念　立⑧或化貪形

爾時菩薩與諸釋童俱⑨住。菩薩手執金筆栴檀書隸。衆寶明珠成其書⑩狀。侍者送之。問師選友。今師何書而相教乎。其師答曰。以梵佉留而相教耳。無他異書。菩薩答曰。其異書者有六十四。今師何⑪書。⑫正有二種。師問。其六十四⑬書皆何所⑭名。太子答曰

梵書一　佉留書二　佛迦羅書三　安佉書四　曼佉書五　安求書六　大秦書七　護衆書八　取書九　半書十　⑮久與書⑯十一　疾堅書⑰十二　⑱陀比羅書十三　夷狄塞書⑲十四　施與書十五　康居書十六　最上書十七　陀羅書十八　佉沙書十九　秦書二十　匈奴書二十一　中間字書二十二　維耆多書二十三　富沙⑳富書二十四　天書二十五　龍㉑書鬼書二十六　揵沓和書二十七　眞陀羅書二十八　摩休勒書二十九　阿須倫書三十　迦留羅書三十一　㉒鹿輪書三十二　言善書三十三　天腹書三十四　風書三十五　降㉓伏書三十六　北方天下書三十七　拘㉔那尼天下書三十八　東方天下書三十九　擧書四十　下書四十一　要書四十二　堅固書四十三　陀㉕阿書四十四　得㉖壹書四十五　厭擧書四十六　無與書四十七　轉數書四十八　轉眼書四十九　㉗閉句書五十　㉘上書五十一　次近書五十二　乃至書五十三　度親書五十四　中御書五十五　悉滅音書五十六　電世界書五十七　馳㉙又書五十八　善寂地書五十九　觀空書六十　一切藥書六十一　善受書六十二　攝取書六十三　皆㉚響書六十四

太子謂師。㉛是㉜六十四書。欲以何書而相教乎。時師選友歎然悅豫。棄捐自大。說㉝是偈言

離及眞淨書　在世與悲哀
悉學一切典　現入書㉞教中
咸宣諸書名　吾不知本末
皆達此衆書　故復示入學
不敢觀其頂　㉟惟覩人禮拜
云何令大聖　宣諸書衆數
天中天過天　諸天中最上
至尊無等倫　在世不可喩
以是威神故　嚴淨用善權
誰能及淸明　皆度諸世間

時一萬童子。與菩薩俱在師所學。見菩薩威德建大聖慧。分別書字而宣之曰
其言無者。宣於無常苦空非我之音
其言欲者。出淫怒癡諸貪求音
其言究者。出悉本末眞淨之音
㊱其言行者。出無數劫奉修道音
其言不者。出不隨衆離名色之音
其言亂者。出除濁㊲源生死淵音
其言施者。出布施戒慧明正音
其言縛者。出解刑獄考治行音
其言燒者。出燋燒罪塵勞欲音
其言信者。出信精進定智慧音
其言殊者。出超越聖無上道音
其言如者。出於如來無所壞音
其言寂者。出觀寂然法惔怕音
其言沒者。出消瞋㊳厭諍訟之音
其言作者。出罪福報從行受音
其言智者。出一切智慧無壞音
其言魔者。出降魔力及官屬音
其言害者。出棄自大邪見之音
其言逝者。出於正法無憒亂音
其言止者。出世俗力無畏之音
其言生者。出度衆苦老病死音
其言意者。出意堅强獨步三界音

① 蓋＝益(三)　② 〔普曜經〕－(宮); 10. Lipiśālāsaṃdarśanaparivarta.　③ 嚴＝飾(三)　④ 僻＝躃(三)　⑤ 世＝在(三)　⑥ 蹤＝數(明)　⑦ 今＝合(宋)　⑧ 或＝戒(三)　⑨ 住＝往(元)(明)　⑩ 狀＝牀(三)　⑪ 書＝言(三)　⑫ 正＝止(元)(明)　⑬ 〔書〕－(三)　⑭ 名＋(乎)(三)　⑮ (陀比羅書一)＋久(三)　⑯ 十一＝二(三)　⑰ 十二＝三(三)　⑱ 〔陀比羅書十三〕－(三)　⑲ 以下記數無十、二十、三十、四十、五十、等數字、但有滿數(三)　⑳ 〔富〕－(三)　㉑ 〔書〕－(三)　㉒ 鹿＝麗(宋) 龍(元)(明)　㉓ 伏＝天(三)　㉔ 那＝耶(三)　㉕ 阿＝呵(三)　㉖ 壹＝盡(三)　㉗ 閉句＝門勾(三)　㉘ (鄉)＋上(三)　㉙ 又＝父(三)　㉚ 響＝嚮(三)　㉛ 是＋(爲)(三)　㉜ 六十四書梵名大莊嚴經四參照　㉝ 是偈言＝此偈曰(三)　㉞ 教＝按(三)　㉟ 惟＝唯(三)　㊱ 其＝所(三)　㊲ 原＝源(三)　㊳ 厭＝猒(三)

其言法者。以法等御救濟周旋往反之音
其言獄者。出隨所願開化諸音
其言難者。出除八難罪殃之音
其言盡者。出於盡滅無所生音
其言處者。出消處所顚倒之音
其言慧者。出智慧聖無罣礙音
其言是者。出歸善惡殃禍之音
其言有者。出諸所行三有之音
其言棄者。棄諸所趣吾我諂音
其言已者。出已所[1]起善惡業音
其言我者。出滅身垢愛欲之音
其言[2]垢者。出諸嫉妬等善惡[3]友稱平等音
其言數者。出諸所數調無明音
其言處者。出處不處[4]有齊限音
其言若者。度若干想衆亂放逸寂希望音
其言果者。證諸果實無所住音
其言除者。出不貪已除五蓋音
其言邪者。出邪疾患除愛惱音
其言慧者。出布施戒博聞之慧無[5]妄想音
爾時菩薩爲諸童子。一一分別[6]字之本末。演如是像法門諸音。在於書堂漸開化訓誨三萬二千童子。勸發無上正眞道意。是故菩薩往詣書堂。[7]示從師受

[8]普曜經坐樹下觀犁品第八

爾時太子年遂長大。啓其父王。與群臣俱行至村落。觀耕犁者。見地新[9]掮蟲隨土出。烏爲[10]𠯗啄。菩薩知之故復發問。[11]問其犁曰。此何所設。答曰。種穀用稅國王。菩薩歎[12]嗟。乃以一夫令民憂擾。長官鞭杖加罰之厄。心懷恐懼怱怱不安。人命甚短憂[13]長無益。日月流邁。出息不[14]報就於後世。天人終始。三惡苦患不可稱載。五趣生死輪轉無際。沈沒不覺[15]毒痛難喩。入山成道。乃度十方三界起滅危厄之患。觀犁者已更入遊觀。時菩薩遊獨行無侶。[16]經行其地。見閻浮樹蔭好茂盛。則在彼樹蔭涼下坐。一心禪思三昧正[17]定。以爲第一。時有外學五百神仙。飛行虛空從南至北。欲[18]越藥樹。不能得過。定住不前。遙見菩薩。因共歎詠觀身功勳。其德巍巍。猶如須彌大金剛山。如妙明珠安不可動。像閻羅王鬼[19]揵沓和耶。今坐樹下。心如虛空將是定坐。爲何吉祥。儻令我等失神足乎。察見慇哀[20]甚大光耀。明顯灼灼。心自念言。爲是神祇毘沙門天大財富者。若是天子上天帝釋。日月之明轉輪聖王也。時虛空天。即說頌曰

色勝息天王　若是離怨天
若無量金剛　是尊爲丈夫
殊過諸天神　其光如月滿
在世爲最上　是者不可限
此德不可量　爲天[21]揵沓和
功勳明光光　增此億載行
常退[22]還神足　將是世千眼
四方護天王　須倫梵中尊
而執衆吉祥　此者能堪任
能坐如是[23]前　觀之無等倫

爾時五[24]百仙人聞虛空天所可歎詠。即下住地觀見菩薩[25]神思坐定身不傾動。心不邪念。即大歡喜。察於菩薩功德巍巍不可限量。其德高遠不可爲喩。天人之尊未曾見聞。宿命餘福今乃觀耳。以爲欣慶。即說頌曰

世興塵勞火　得道滅衆患
在世如須彌　是能成道法
得勝除衆[26]色　尊行難如海
得道染以慧　靡不得蒙度
解身之繫縛　以逮成道法
悉[27]當度脫之　不見魔境界

時[28]王群臣及大衆人。各各馳走欲見太子。今爲所在。遙見諸臣逐之隨後。見閻浮樹下禪思定意。

[29]爾時日照樹曲躬覆菩薩身。樹木一切曲躬向閻浮樹而稽首禮。菩薩不移。疾往啓王。其光明相樹不可蔽。啞日照樹。傾覆太子身不能蔽相。時王聞之往詣其樹。即見菩薩威神吉祥巍巍無量。時說偈言

如火在山頂　如月在衆星
[30]見身樹下禪　威耀無不照
今復再稽首　禮尊師之足
其初生之時　身自坐禪思
其身威神光　明徹普遍照
若見莫不悅　因是得濟度

於是太子啓王。我適行來在近遊觀。何以相追。王問何故爾行。答[31]曰。諸臣欲除衆塵諸妄思想。光明淸淨執於相好。坐禪三昧而不動搖。降伏諸魔闇蔽悉除。王曰。善哉

[1]起＝趣【三】　[2]垢＝妬【三】　[3]友＝返【三】　[4]有齊限＝有限無限【三】　[5]妄＝望【三】　[6]字之＝諸字【三】　[7]示＝不【元】【明】　[8]（普曜經）－【明】；11 Kṛṣigrāmaparivarta.　[9]掮＝蟮【宋】，蝡【元】【明】　[10]𠯗＝隨【宋】　[11]問其犁＝其犁人【三】　[12]嗟＝咤【三】　[13]長＝畏【明】　[14]報＝保【元】【明】　[15]毒痛＝痛毒【三】　[16]經＝徑【宋】　[17]定＝受【元】【明】　[18]越＝趣【宋】　[19]揵＝犍【元】【明】　[20]甚＝其【三】　[21]揵＝犍【明】　[22]還＝逮【三】　[23]前＝節【三】　[24]百＝通【宋】　[25]神＝禪【三】　[26]色＝厄【元】【明】　[27]當＝能【三】　[28]王群＝群王【元】　[29]爾＝於【三】　[30]見＝現【元】【明】　[31]日＝王【三】

善哉。[1]初生瑞應終不虛妄。今皆現矣。十方蒙度

[2]普曜經王為太子求妃品第九

佛告比丘。時白淨王與其太子及諸釋種。住於彼閒。時諸力士釋種長者啓白淨王。王欲知之。是諸梵志未得究竟。假使太子棄國捐王。成為如來。乃得究竟。設不出家為轉輪王。治以正法。號曰法王。然有七寶。一曰金輪寶。二曰紺色馬。三曰白象。四曰明月珠。五曰[3]玉女妻。六曰主藏臣。七曰主兵臣。則有千子。端正姝好。[4]猛勇傑異一人當千。能伏怨敵。若作佛者聖王種斷。唯有散王各各稱[5]號。白淨[6]王曰。[7]且當觀之。何所玉女宜應太子妃。五百諸釋各自宣言。我當求之應太子妃。其白淨王謂諸釋等。今太子妃甚為難得。不知何女而可共意。皆共集會思議此事。以語太子。今當思惟。却之七日菩薩心念。[8]吾不貪欲不宜處家。棄兜[9]術來在此[10]人間。心無所慕寂三昧定以權方便而試當之。勸親道場以無蓋哀而[11]勸助之。即說偈[12]言

王種興致敬　火生長蓮華
菩薩養有力　億載化甘露
不捨與[13]導味　無畏[14]德眞成
我心所慕樂　志無逸清淨
菩薩本在欲　善化悉見妻
不安樂愛欲　棄害學功勳

爾時菩薩使上工師。立妙金像以書文字。假使女人德義形體面[15]貌若斯。吾乃可之。不用凡庶。如吾所說[16]乃應娉耳。其色顏貌如紫磨金。內外相應身口不違。心淨如空安徐光光。不以放逸[17]希言屢中。慈心無害奉敬道義。沙門梵志布施持戒。乃為我求不嫉[18]無厭。志性仁賢不失時節。質直無諂尊敬夫主。不懷他意恒無放[19]恣。不在妊[20]身不卒懷子。捐高自大事夫如婢。不嗜酒。不貪味。不慕聲。不想冥。消無明[21]根。知法住眞諦。不輕舉。無有邪術。常懷慚恥。不惡口。不呪[22]咀。常奉行法。身口意淨言行相應。心如下使多修慈愍。不[23]拚頭首不[24]在愚癡。無有恚恨在衆猶安而不迷惑。所作業善。敬於親友視如世尊。念彼如己。流長名稱衆善皆[25]修。常奉恭恪。如是妻者爾乃可耳

爾時白淨王聞菩薩言。告[26]古梵志。入迦夷衛遍周諸家。察好玉女誰有是德。君子長者工師細民。有如是比功勳備乎。若可太子乃可迎耳。所以者何。太子不好種姓唯[27]樂德耳。於是頌曰

君子梵志種　工師若細民
其有是德者　乃可娉取耳
不喜好種姓　太子為[28]奇雅
有至誠功勳　心乃樂如是

爾時梵志聞是偈教。周旋遍行迦維羅衛家家占之。適入一家覩一玉女。端[29]政[30]殊好如天玉女。容色第一淨猶蓮華。不長不短不白不黑。不肥不瘦正得女容。類玉女寶。於時其女禮*古梵志而問之曰。梵志何求。梵志答曰。其白淨王生眞太子。端*政無比相三十二功德威神。自手書偈。形貌女相天人第一乃娉之耳。於時彼女說此頌曰

梵志所宣偈　顯意所見色
梵志欲知之　我悉有是德
[31]宜應為我夫　端正最難比
白太子此事　勿與不肖會

梵志聞之還詣王所宣之如是。天王省之將無宜[32]也為太子妃。問曰誰女。梵志報曰。執杖釋種家生。王自念言。太子形貌與世超異。面色清淨儻不可意。使自擇之。詣無憂堂皆集衆女。使太子身自己察之。菩薩自察悅者眼向

[33]爾時白淨王。衆寶[34]奇珍作好講堂。皆[35]召羅衛上好妙女。會彼講堂。佛語比丘。於時菩薩往到講堂坐仁賢床。王遣使者。菩薩所視顧[36]妙悅者即來告我。爾時菩薩會諸婇女。時釋家女名曰[37]俱夷。與諸婇女到菩薩所。却住一面諦視菩薩。目未曾眴。菩薩普察即時欣笑。執持寶[38]英以遺俱夷。俱夷報曰。吾不貪慕衆寶瓔珞。當以功德自莊嚴身。太子還室歎未曾有。今此俱夷解世無常不貪世榮。時王使者往詣王所啓是本末。向者太子意[39]趣釋女俱夷。王聞是語遣梵志往媒求此女為太子妃。[40]時執杖釋種言。我等本[41]性有藝術者乃嫁與女。太子有術。明知射御手[42]博書數禮樂六藝備悉。乃與女耳。梵志即還具啓白王。王自念言。王以是法告於菩薩。菩薩啓王。且止

[1] (其)＋初【三】 [2] 〔普曜經〕－【明】; 12 Śilpasaṃdarśanaparivarta. [3] 玉＝王【元】 [4] 猛勇＝勇猛【三】 [5] 號＝名【三】 [6] 王＝玉【宋】 [7] 且＝月【元】 [8] 吾＝五【元】 [9] 術＋(天)【三】 [10] 〔人〕－【三】 [11] 勸助＝以勸【三】 [12] 言＝曰【三】 [13] 導＝道【三】 [14] 德＝得【三】 [15] 貌＝類【三】 [16] 乃＋(能)【三】 [17] 希＝布【宋】 [18] 無＝不【元】【明】 [19] 恣＝逸【三】 [20] 身＝娠【元】【明】 [21] 根＝限【宋】 [22] 咀＝詛【元】【明】 [23] 拚＝弄【三】 [24] 在＝存【三】 [25] 脩＝備【三】 [26] 古＝占【元】【明】* [27] 樂＝好【三】 [28] 奇＝綺【宋】 [29] 政＝正【三】* [30] 殊＝姝【元】【明】 [31] 宜應＝應宜【三】 [32] 也＝耶【三】 [33] 〔爾〕－【三】 [34] 奇＝琦【三】 [35] 召＝名【三】 [36] 妙＝眄【三】 [37] Gopā. [38] 英＝瑛【元】【明】 [39] 趣＝娶【宋】【明】 [40] 〔時〕－【三】 [41] 性＝姓【三】 [42] 博＝搏【元】【明】

用是[1]爲求。王曰。何以言止。將無藝術乎。論其正法。而言且止。太子報言。所可應者皆能爲耳。王問菩薩藝術云何。菩薩曰。此間寧有奇異妙術與我等[2]乎。將來視之。王即時笑能現術乎。菩薩曰。能請會一切諸釋親族。當共現術。王勅侍者。遍令國中擿[3]鍾擊鼓。却後七日太子現術。諸有藝術皆來集會。諸釋親族七日之中。五百人會。藝術勝者以執杖釋女而娉與之。戲射手[4]博最第一者當得是女。皆出城門。於是調達手[5]執牽象來入城門。見諸釋集。欲現其術。即以右手牽象頭。左手[6]持鼻撲[7]捏殺之于。[8]時難[9]陀與諸等類。共出城門。見於大象當路而死。問誰殺乎。答曰。調達害之。即時牽移著于路側。於時菩薩尋出城門。見此死象因[10]往問曰。誰殺此象。侍者答曰。調達害之。菩薩復問。誰復移之著于路側。答曰仁賢難陀[11]也。答曰。大佳。是象身大如是。臭爛普熏城內。[12]即右手接擲置城外。去塹極遠。時諸天人無數百千稱揚洪音。皆言快哉快哉。虛空諸天。而讚頌曰

手執大白象　[13]已死身至重
擲棄於城外　離塹極大遠
此必爲至聖　平等離[14]俗身
逮成一切智　以聖力常存

[15]爾時五百釋[16]種宗族。皆至城門。在於寬處集會。欲現[17]伎術。時白淨王與諸大力宗族諸釋。至現術處。時無數衆侍從菩薩。欲觀[18]其藝。斯釋宗族前見菩薩。在於書堂。嗟歎宣說六十四種書。其師選友觀之。甚怪謂未曾有。天上世間無有是術。諸鬼神龍阿須[19]倫等無能[20]逮覩其藝術者此眞聖人也。以度無極。一一解字。義理本末無一疑滯。其聞見是德過釋梵日月諸天。我等目覩道術如是。誰能過者。諸釋宗族報衆人曰。菩薩雖入書堂悉知書[21]疏計校衆術。其見者[22]尠。今會大衆一時來集。此中[23]誠勝能爲顯雅。衆人[24]觀知爲誰勝乎

[25]普曜經試藝品第十

爾時有大臣名曰炎光。釋中大臣也。計校算術最爲第一。所度無極。王立此人。汝且觀之。何所太子爲最勝耶。於時菩薩觀察諸釋及國王子。有數百人一一擲戲不及。菩薩。菩薩報曰。汝等且[26]待。我當擲之。時一王子來共擲戲。亦不能及。至五百人皆不能逮。時諸會者舉聲歎曰。若[27]稱一辭至未曾有。況無數藝。所言殊特言辭談論不可究竟。炎光大臣雖能計校言談算術亦不能及。其迦維越樹木藥草。衆水[28]渧數一一可知。摴蒲六博天文地理。八方異術天崩地動。一切諸術不比菩薩。前知無窮却覩無極。六通三達誰能截乎。諸天人民虛空天神舉聲歎曰。三界衆生心中所念。諸可思想善惡禍福。道俗衆事發意之頃。悉知本[29]末無一[30]憒礙。歌舞伎樂無事不博。以忍辱慈道力仁和。從百千劫所作輕便。獨遊三世猶如日光周旋四域。菩薩如是心無疑[31]網。虛空之中諸天復歎。是大丈夫無極至聖。汝等[32]雖見在家所爲。且聽我言。發意之頃。往來十方無數億國。皆來供養。亦復奉禮十方導師。雖現往來。亦無周旋。汝等意謂神足[33]何爾。誰能覩知是無等倫獨行隻步。以是之故。咸皆奉敬菩薩最勝。諸釋報言。能解是者。色欲皆淨一切本無。於是菩薩一意悉見覩其本末。時諸釋族種姓悉共集會。欲試手搏。調達在世常自貢高。自謂爲可不肯折伏。常與菩薩共諍威力。一切來者觀之超異。右繞稽首歸禮大聖。調達及難陀故欲手搏。於時菩薩安隱[34]詳序。慇念之故舉調達身。在[35]於空中三反挑旋。菩薩大慈無所傷害。徐著地上使身不痛。卿等貢高不捨自大。咸皆來集。一時與我共行手搏。諸有*伎藝悉來集會。菩薩勢力適以手觸自然墮地。時諸天人無數億千及虛空神。宣揚洪音讚言善[36]哉。菩薩超絕無能及者。雨諸天華異口同音。而重讚曰。假使十方一切衆生皆爲力士。一時伏之。何況斯等。菩薩忍辱如須彌山。過於鐵圍無能動者。若以手持十方諸山須臾碎之如塵如灰。何況凡夫。今顯此力不足爲奇。是爲俗力。未爲道[37]力最上第一。降伏諸魔及與官屬。必當逮成無上正眞之道。爲最正覺。顯是功德菩薩最勝。執杖釋種。見於菩薩大德無量。擲象手搏當世少雙

爾時國王及諸釋種。更欲試射。時調達堅四十里准。難陀准六十里。菩薩百里。時調達射中四十里鼓不能得過。難陀六十[38]里亦

[1] 爲求＝求爲【三】　[2] 乎＝耶【三】　[3] 鍾＝鐘【三】　[4] 博＝補【宮】　[5] 執牽＝牽執【三】　[6] 持＋(象)【元】【明】　[7] 捏＝地【三】　[8] 時＋(賢)【三】　[9] 〔陀〕－【宋】*　[10] 往＝住【三】　[11] 〔也〕－【元】【明】　[12] 即＋(以)【三】　[13] 已＝以【三】　[14] 俗＝垢【元】【明】　[15] 〔爾〕－【三】　[16] 〔種〕－【三】　[17] 伎＝技【三】*　[18] 其＋(術)【三】　[19] 倫＝輪【宋】【元】　[20] 逮覩＝覩逮【宋】，逮及覩【元】【明】　[21] 疏＝數【宮】　[22] 尠＝鮮【明】　[23] 誠＝試【三】　[24] 觀＋(見)【三】　[25] 〔普曜經〕－【明】; 12 Śilpasaṃdarśanaparivarta ; Lefmann ed. p. 146, l. 9　[26] 待＝止【三】　[27] 稱＝伉【宋】，抗【元】【明】　[28] 渧＝滴【三】　[29] 末＝昧【元】　[30] 憒＝罣【三】　[31] 網＝難【三】　[32] 雖＝唯【元】【明】　[33] 何＝乃【元】【明】　[34] 詳＝庠【三】　[35] 於＋(虛)【三】　[36] 哉＋(善哉)【三】　[37] 力＋(爲極)【三】　[38] 里＋(准)【三】

不[1]得越。執杖釋種亦四十里皆不能過。於時持弓授於菩薩。菩薩[2]張弓。弓即折破。菩薩又問。於是城中寧有異弓任吾用不。王即言有。問在何所。王曰。昔吾祖父名曰師子。所執用弓奇異無雙。身[3]沒之後無能用者。著於天[4]祠。時菩薩言。便可持來。持來授之。執杖釋種一切諸釋無能張者。以授菩薩。菩薩在坐以手捺張。[5]抨弓之聲悉聞城內。百千國人虛空天子。舉聲嗟歎。而說頌曰

不起于[6]座上　即時張此弓
如是具諸願　必[7]逮成天尊

[8]爾時菩薩執弓[9]注箭。即時放[10]撥。中百里鼓而穿壞之。箭沒地中[11]踊泉自出。箭便過去中鐵圍山。三千大千剎土六反震動。一切諸釋怪未曾有。虛空諸天咸嗟歎言。至未曾有。如是妙術淸淨至眞。諸菩薩中最爲殊特。於[12]斯執杖釋種以女俱夷。送詣白淨王宮。爲菩薩妃。隨世習俗現相娛樂。婇女八萬四千。俱夷爲尊。時妃俱夷無增減心。臥常覺寤初不睡眠。在於[13]燕宅寂寞思惟。將無捨我耶。婇女侍衞恒圍繞之。於是頌曰

數千人侍身　思惟尊在不
以威德至誠　處中猶在火
常思護諸根　其意不樂餘
如日震光明　不用無數悶

菩薩在宮婇女之間。開化訓導八萬四千女。發無上正眞道意。逮不退轉。爾時兜[14]術有天子。名[15]曰應出家。於無上正眞道意而不退轉。三萬二千天眷屬圍繞。往詣菩薩所止宮殿。住虛空中因說偈言

人師子見生　沒來忍名聞
隨俗在中宮　在世[16]多教化
訓無數天人　雖在於世俗
今日正是時　應當出家去
衆縛未得解　不貪[17]人見道
當究所應度　爲盲冥現路
俗慕妻子財　榮祿諸所有
見尊學習之　必當[18]放出家
棄四域七寶　娛樂尊豪位
以見出家業　遊行師子*座
[19]即知行安隱　不[20]樂諸愛欲
生來以大久　得道爲天人
稽首爲歸命　猶如山河水
當出家爲佳　常興殊勝行
金色雖妙好　端[21]政最第一
興光應捨國　宜給諸天人
不以樂五欲　可致於差特
聖慧能充滿　度世賢聖業
尊意所慕樂　白淨王宮中
[22]漸捨如蓮華　思惟當棄去
塵勞[23]當熾盛　應離諍[24]於獄
仁威爲無上　速立解脫道
仁了[25]慧界久　覩衆生疾患
以法爲醫藥　建立泥洹安
爲消盲冥路　縛癡種邪網
疾化諸天人　施智慧道目
顯示無央數　天龍須*倫神
已得成佛道　[26]還聞無上法
以濟禽獸王　共光照宮殿
降伏往稽首　及令四天王
普爲惟歸伏　當欲奉四鉢
成佛得所願　梵天行寂然
觀慈大愍哀　勸助人中尊
喜護於一切　轉無上法輪
[27]已得至佛道　坐於佛樹下
觀察極名稱　當覩覺成道
及餘諸菩薩　宮中見造議
爲衆普告首　爲衆最後安
已宣柔軟音　念定光[28]受決
至誠無虛妄　暢最勝音響[29]

[30]普曜經四出觀品第十一

佛告比丘。時諸天人勸發菩薩。[31]父王白淨。寤夢覩見菩薩出家。樂於寂然諸天圍繞。又見剃頭身著袈裟。時從夢覺。即遣人問。太子在宮不。侍者答曰。太子在耳。時白淨王入太子宮。今觀太子必當出家。所以者何。如我於今所見變應。心自念言。太子將無欲行遊觀。當勅四衞嚴治道路。學調伎樂普令淸淨。却後七日太子當出。使道平正莫令不淨。勿使見非諧不可意。即時受敎皆當如法。嚴治已竟懸繒[32]幡蓋。兵衆圍繞導從前後

[33]爾時菩薩出東城門。菩薩威[34]聖之所建立。於時諸天化作老人。頭白齒落目冥耳聾。短氣呻吟執杖僂步。住於中路。菩薩知之故復

[1]得＝能〔三〕　[2]張＝引〔三〕　[3]沒＝歿〔明〕　[4]祠＝寺〔三〕　[5]抨＝拼〔三〕　[6]座＝坐〔宋〕*　[7]逮＝還〔元〕　[8]爾＝於〔三〕　[9]注＝住〔宋〕，註〔元〕〔明〕　[10]撥＝發〔三〕　[11]踊＝涌〔三〕　[12]斯＝時〔三〕　[13]燕＝宴〔三〕　[14]術＋(天)〔三〕　[15]〔曰〕－〔三〕　[16]多＝所〔三〕　[17]人＝入〔元〕〔明〕　[18]放＝得〔明〕　[19]即＝既〔三〕　[20]樂＝慕〔三〕　[21]政最＝正既〔三〕　[22]漸＝漸〔三〕　[23]當＝火〔三〕　[24]於＝刑〔三〕　[25]慧＝惠〔三〕　[26]還＝逮〔三〕　[27]已＝以〔三〕　[28]受＝授〔三〕　[29]卷第三終〔三〕　[30]卷第四首，〔普曜經〕－〔三〕；14 SvapnaParivarta.　[31]父王白淨＝父白淨王〔三〕　[32]幡＝旛〔三〕　[33]爾＝於〔三〕　[34]聖＝神〔元〕〔明〕

發問此爲何人。頭白齒落羸瘦乃爾。御者答[1]言。是名老人。諸[2]親已盡形變色衰。飲食不化氣力虛微。命在西垂餘壽無幾。故曰老矣。菩薩即曰。是則世法而有此難。一切衆生皆有斯患。人命速駛猶山水流。[3]宿夜逝疾難可再還。老亦然矣。不亦苦哉。一心專精思惟正義。御者答曰。不獨此人遇苦患也。天下皆爾。俗之常法。聖尊父母親里知識皆致此老。咸同是業。菩薩時曰。不解旬[4]義。愚人自大。不覺老至。自[5]沒塵埃。便可迴還。用是五樂不益於事。[6]自視如幻空中之電。還入宮中。思惟經典。愍念十方。宜以法藥必療治之。菩薩後日復欲出遊。王勅外吏嚴治道路。去諸不淨。菩薩忽乘出南城門。復於中路見疾病人。水腹身羸臥于道側。氣息張口命將欲絕。菩薩知之故復發問。告御者曰。此爲何人。御[7]者曰。此名病人。已至死地。命在須臾。骨節欲解餘壽如髮。菩薩即曰。萬物無常有身皆苦。生皆有此何得免之。吾身不久亦當然矣。不亦痛乎。有身有苦無身乃樂。即還入宮。復於異日報王遊觀。王勅外吏嚴治道路。太子[8]乘駕出西城門。見一死人著于床上。家室圍繞[9]舉之出城。[10]涕淚悲哭椎胸呼嗟。頭面塵垢淚下如雨。何爲棄我獨逝而去。菩薩知之而復問曰。此爲何人。御者答曰。此[11]是死人。人生有死猶春有冬。身[12]沒神逝[13]宗家別離。人物一統無生不終。菩薩答曰。夫死痛矣。精神[14]懷矣。生當有此老病死苦。莫不熱中迫而就之。不亦苦乎。吾見死者形壞體化而神不滅。是故聖人以身爲患。而愚者[15]寶之至死無厭。吾不能復以死受生。往來五道勞我精神。便迴車還。思度十方。復於異日報王出遊。出北城門。見一沙門。寂靜安徐淨修梵行。諸根寂定目不妄視。威儀禮節不失道法。衣服整齊手執法器。菩薩問之。此爲何人。御者答曰。此名比丘。[16]以棄情欲心意寂然猶如[17]太山。不可傾動。難污如空。俯仰低仰不失儀則。心如蓮華悉無所著。亦如明珠六通清徹。無一蔽礙。慈[18]愍一切欲度十方。菩薩即言。善哉。唯是爲快。是吾所樂。心意寂靜自愍度彼。善業快利成甘露果。佛告比丘。父王白淨觀菩薩行。見聞如是不慕世榮。心如虛空[19]而懷怖懼。畏之出家宿夜將護。高其牆壁深掘諸塹。更立城門[20]門關閉難開四十里。立諸宿衛勇猛之士。被鎧執[21]仗於四城門。皆勅衆兵勿有遺漏。將無太子捨吾出家。於其宮裏亦宿衛之。益衆伎[22]女綵女娛樂。令太子悅不懷[23]感。又其菩薩宿積智德。在胎中時威神吉祥。夢中所見功勳大祚。十方自然有蓋悉覆三界。[24]還得安隱。開化一切滅諸惡趣。於四衢路有四色鳥。變爲一色見諸不淨。[25]經行其上而不污足。又有大水汎汎盈溢。衆生欲*渡而不能越。心懷恐怖即過*渡之。見無數人皆被疾病無有醫藥。即爲療治無央數[26]疾。使無諸[27]痛。自見其身坐師子床。天人在上叉[28]手稽首。見在戰鬪降伏怨敵。無數諸天在空中侍。眞正聖人夢中見此。清淨吉祥行正具足。天人聞之。心懷悅豫。不久成道爲天人尊。*[29]於是菩薩[30]即作此念。假使我身不見辭王而出家者。便爲不應。則時靜夜自出宮[31]室。入王宮殿。悉觀殿堂而無所[32]畏。光[33]明悉照遠近。王覺見光。即時遣人觀四城門。將無出去。何故大光明照遠近。侍者來白。天尚未曉日亦未出。自然光明照諸牆壁樹木。飛鳥鳧鴈孔雀鸚鵡和和而鳴。方欲向明。是光第一。柔軟安隱清涼和雅。牆壁樹木永無有影。至德於是在彼思惟。觀於四方坐見聰牖。[34]爾時有諸天人。即起欲去不得自在。願省其父知之覺起。立啓父王。勿懷愁慼。勿以遠慮。諸天勸助令應出家。唯忍過罪。安己護國。父[35]母聞之悲泣垂淚。而問之曰。何所志願何時能還。與吾要誓普施志願。吾以年朽家國無嗣。菩薩即時以柔軟辭而啓王言。欲得四願。假使聽我還得自在得是願後不復出家。何謂爲四。一者欲得不老。二者至竟無病。三者不死。四者不別。神仙五[36]通難住一劫不離於死。假使父王與此四願。不復出家。王聞重悲。此四願者古今無獲。誰能獨除此四難者。子如師子勸助慼哀。普度衆生具足如意。所願者得。於是菩薩自[37]出宮殿。一心住立無有視見往來周旋。[38]爾時父王明旦即起。朝會諸釋以是告之。

[1]言＝曰【三】　[2]親＝櫬【三】　[3]宿＝夙【三】　[4]義＝議【宋】　[5]沒＝投【元】【明】　[6]自＝目【三】　[7]者＋(答)【三】　[8]乘駕＝駕乘【三】　[9]舉＝舁【三】　[10]涕＝泣【三】　[11]是＝者【三】　[12]沒＝死【三】　[13]宗＝室【元】【明】　[14]懷＝劇【三】　[15]寶＝保【三】　[16]以＝已【三】　[17]太＝大【元】【明】　[18]愍＝心【三】　[19]而＋(心)【三】　[20]門關閉難＝關閉之難【三】　[21]仗＝杖【三】　[22]女＝人【三】　[23]感＝憾【三】　[24]還＝遂【三】*　[25]經＝徑【三】　[26]疾＝病【三】　[27]痛＝疾【三】　[28]十＝手【元】【明】　* [29] 15 Abhiniṣkramaṇaparivarta. 初　[30]即＝則【三】　[31]室＝堂【三】　[32]畏＝懼【元】【明】　[33]〔明悉〕－【三】　[34]〔爾〕－【三】　[35]母＝王【三】　[36]通＝道【明】　[37]出＝宮【宋】　[38]爾＝於【三】

太子必出捨國學道。當何施計。諸釋答曰。當勤將護。所以者何。諸釋部黨衆多無極。雖復力強何能獨出。時白淨王。勅五百釋勇多力者。有方便計。使五百兵普學諸術。令大力士住守東城門。宿衛菩薩。一一釋者從五百兵。一一車乘五百人從宿衛菩薩。四門俱然。諸四[1]街路里巷諸門亦復俱然。父王己身與五百釋前後圍繞。象馬車乘住己宮門。晝夜不眠

[2]爾時大愛道自告侍從。宿夜然燈燒香勿得眠寐。今者離垢不樂在宮。必欲出家。悉共遮護勿得使去。作諸伎樂令心樂之。堅閉門戶勿令妄開。嚴諸繒幡彫飾牕牖。林樹果實悉令目覩。假使欲去慕樂此供或能不出

佛告比丘。[3]是時二十五鬼神。將軍及般[4]闍鬼將軍。鬼子母。五百子等。悉共集會各各議言。今日菩薩棄國捐家。我等咸共侍從供養。又四天王一時普告諸鬼[5]神。今日菩薩棄國捐王。汝等慇懃侍從供養。其鬼神衆皆[6]從五兵。勢力堅強猶如金剛不可毀壞。精進勇猛將護衆生。其身高大如須彌山。將無惡物犯於至德。釋梵炎天。兜術天。無慢天。化自在天。各勅官屬。無數百千前後導從。華香伎樂香汁灑地。侍從菩薩釋梵天王侍[7]其左右。時有天子名曰寂意。我當將護迦維越國。一切男女大小勸安和之。又有天子名曰光音。即自說言。我身當化一切象馬車乘男女所暢音聲[8]沒使不聞。[9]令心寂靜而無所念。復有天子名曰清淨。我在虛空立七[10]較輅。懸垂一切日月明珠照耀光光。設縉幡蓋散花燒香。嚴治[11]塗路侍從菩薩。伊羅末龍王言。我當化作三萬八千里交[12]露之車。使諸[13]玉女皆坐其上。作衆伎樂侍從菩薩。而供養之。

天帝釋曰。吾將眷屬菩薩前導。法行菩薩曰。吾當興起紫磨金雲。雨栴檀香皆遍天下。和隣龍王。摩[14]那斯龍王。散拘龍王。阿耨達龍王。難頭和難龍王。各自說言。亦當興起紫磨金雲。當雨微妙栴檀名香。如是比丘。天龍鬼神揵沓和等。心常懷願欲得聽省。菩薩正道所思惟法。慕樂安隱入於宮內。思念過去諸佛所行。愍傷衆生。本行道時。不捨四願以至純淑。何謂爲四。本學道時設[15]我成正覺。逮一切智被弘誓鎧。衆生困厄[16]救衆惱患。吾當濟脫生老病死三界之縛。猗在世俗周旋衆難。使至寂然。令無恩愛。是第一願。衆生沒在無明[17]窈冥。悉無所知愚癡闇昧生穢濁[18]樹。當爲顯示[19]如清淨眼。內外無限。是第二願。衆生在世立自大幢。[20]常計吾我而慕貪身。尊已賤彼心存顚倒。處諸邪見無[21]常。不慕聖道。墮於三業。皆當開化令入正眞。是第三願。衆生沒在生死之患。輪轉無際滅智慧根。迷惑五趣不能自濟。當爲說法令得度脫。是爲四願。吾往古時立是四願。今[22]已得之。不可違捨以故出家。成就正覺度脫十方

爾時法行天子。淨居天子。來入宮殿自現形像。娛樂之形無常之變。住於虛空。時爲菩薩說此偈言

天子在空歎　覺蓮華寂明
云何在五欲　大聖當捨家
受我所勸助　當觀於後宮
觀諸迷惑衆　如在死人間

[23]普曜經卷第三

普曜經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯

[24]出家品第十二

[25]爾時菩薩普觀眷屬。覩衆伎女[26]猶如木人。百節空中。譬如芭蕉中無有實。亂頭倚鼓。委擔[27]伏琴。更相[28]扶枕。臂脚[29]委地。鼻涕目淚口中流涎。琴瑟箏笛樂器縱橫。鵄鶚鷲[30]驚怖之聲。皆悉淳[31]眠而臥。菩薩遍觀顧視其妻。具見形體。髮爪腦髓。骨齒髑髏。皮膚肌肉。筋脈肪血。[32]心肺脾腎。肝膽腸胃。屎尿涕唾。外是革囊中有臭處。無一可奇。強熏以香飾以華綵。猶假借當還。亦不得久計。百年之命臥消其半。又多憂患其樂無幾。淫泆敗德令人愚癡。非彼諸佛緣覺眞人所稱譽也。故曰貪婬致老。瞋恚致病。愚癡致死。除此三者乃可得道。一切所有皆如幻化。三界無怙。唯道可恃。於是頌曰

見彼興慈愍　歎息發大哀

[1]街＝衢【元】【明】　[2]〔爾〕－【三】　[3]是＝於是即【三】　[4]闍＝遮【元】【明】　[5]神＋（界）【三】　[6]從＝投【宋】，捉【元】【明】　[7]共＝在【三】　[8]沒＝殺【宋】　[9]令＋（人）【三】　[10]較輅＝寶路【三】　[11]塗＝途【三】　[12]露＝路【宋】　[13]玉＝王【元】　[14]那＝難【三】　[15]〔我〕－【三】　[16]救＝救【元】【明】　[17]窈＝杳【三】　[18]樹＝根【元】【明】　[19]如＝知【宋】　[20]常＝苗【明】　[21]常＋（謂常）【三】　[22]已＝以【宋】*　[23][24]不分卷〔普曜…譯〕十二字－【三】，（普曜經）＋出【元】；Lefmann ed. p. 206, l. 3　[25]爾＝於【三】　[26]猶＝皆【三】　[27]伏＝服【三】　[28]扶＝荷【三】　[29]委＝垂【三】　[30]驚怖＝警備【三】　[31]眠＝悟【三】　[32]心＝腸【宋】

是世毒痛難　何因樂愛欲
懷憂憐愚冥　欲苦反謂安
捨貪樂智慧　不捨不得安

於是菩薩以斯法門察於後宮。興發大哀而爲雨涙。心甚愍之。癡人有三十二。[1]害於衆生。愚者迷惑。爲此所害生於八難。所見惡染猶如畫瓶毒滿其中。愚者不解謂之甘露。愚者[2]或中。駛水漂[3]象。愚者樂之如飲毒水。愚人處是如犬[4]齩骨。愚人墮此如人入烟。愚人貪惡如黑涂衣。愚人厄此如爲墮網。愚人見[5]勉如屠[6]机者。愚人近此不見來難。愚人沒此如老牛溺泥。愚人[7]投此猶若破船沒於大海。愚人墮此如盲投谷。愚[8]人不得限如淵無底。愚人燋此劫燒天地。愚人迷此如輪無際。[9]愚宛轉[10]此生盲入山。[11]愚馳逸此若狗絆[12]頭。愚人消此冬燒草木。愚人日損如月十五日後。愚人[13]服此如諸小龍遭金翅鳥。愚人遭此如摩竭魚呑於大舟。愚人惱此如賈遇賊。愚人[14]懼此[15]如大樹被斫。愚人愛此如遇毒蛇。愚人樂此如蜜塗刀與[16]兒舐之。愚人惑此火燒枯樹。愚人[17]遇此嬰兒[18]捋矢。愚人爲此轉如鉤擿象。[19]愚盡德本如博失財功祚消化。愚人見棄如放逸賈墮於婬鬼。是爲三十二事。觀於後宮察諸婇女不淨之想。自罵己身。坐身患害勿復貪身莫念是意。入於空淨心無所著。於是頌曰

從頭觀至足　察之無一淨
勿得貪其身　是爲罪福田
以故當遠身　涙涕唾惡露
由此莫戀之　行淨如蓮華
棄若干不淨　興平等調定
以知諸毛孔　如蟲不可慕
其身猶如象　骨髓肉血合
筋脉皮裹之　髮毛諸爪齒
有八[20]萬種蟲　夙夜食其體
若有明智者　終不計有身

佛告比丘。菩薩觀心身思若斯。諸欲界天住於虛空。皆見菩薩所可思惟。法行天子遙白菩[21]薩。唯然大聖。何以稽遲。時*已到矣。於時菩薩察於後宮。見其心意諸根無常。知身不久猶如流水逝而不返。[22]俗人所行計有吾我。何有吾我執取深奧。無極道[23]眼乃爲第一。觀正境界慕樂聖安。計吾我者自謂尊貴。心無所倚乃應行道。法行天子又復自言。不以是行得成至佛。現在行道所修甚難。當察己身等之山谷是則究竟。菩薩大士一生補處

[24]爾時菩薩所作暢達其心堅住。覺意已了思惟心悅。咸來奉事。捨衆[25]垢塵。[26]永無恭恪。其順道訓念念安隱。淡若淨水。即從座起。心中悅豫觀察前衆。則以右[27]手披寶交露帳。上講堂上叉其十指。念十方佛而遙禮之。觀虛空中諸天百千。皆來圍繞散華燒香。雜香[28]搗香。衣服幡綵手執幢蓋諸供養具。曲躬作禮。見四天王鬼神羅刹[29]健沓惒等諸龍王衆皆被鎧甲。棄不吉祥。淨諸惡行。垂[30]珠瓔珞。稽首菩薩。日月宮殿諸天子等。住其左右各執華香幡綵幢蓋。夜*已向半

爾時菩薩告車匿曰。[31]車匿。速起嚴被白馬。今日人尊宜吉祥時。應當出去。車匿聞之心懷憂慼。涙下如雨。所行不等光明清淨。猶若師子。今[32]欲若行願見告示。而色端正如秋月滿。顏貌和悅無有瑕疵。所覺清淨猶[33]如蓮華。音聲和雅明珠火光。衆曜晃[34]煜寶瓔珞身。心如虛空如鹿中王。行如鴈王獨步無難。衆皆從之今欲若行。於是菩薩復告車匿。欲得白馬。宿本所行當致上尊。妻子恩愛財寶重業。則是牢獄。吉[35]來遠之身所不樂。[36]惟欲護戒奉行忍辱。修精進力禪定智慧。是心所樂。從無央數億百千劫。所可奉行志慕成道斷生死[37]源。智慧巍巍開化衆生。從是[38]已來不樂榮祿。*惟志大道

[39]爾時車匿聞大聖言。初生之時天帝釋梵上帝自下。示現稽首。即時決此。王問云何。阿夷答曰。今是太子一相百福。威神光明無能逮者。若在家者爲轉輪王主四天下。若不樂世榮捐國土作沙門者則成佛道斷生老死。以法教化無有放逸。車匿白曰。唯如聖教。爾時尊聞五欲樂乎。答曰不也。從天尊意造無量行。我生愚冥無所識知。齋養鬚髮爲身作患。增益罪蓋強忍勤苦。菩薩告曰。諸天世人皆持香華現在目前。悉來集會。立神足力以用侍吾。車匿白曰。今此

[1] 害＝殺(三)　[2] 或＝惑(三)　[3] 象＝衆(三)　[4] 齩＝樂(宋), 鮫(元)(明)　[5] 勉＝挽(元)(明)　[6] 机＝推(元)(明)　[7] 投＝沒(宋)　[8] 〔人〕－(三)　[9] 愚＋(人)(三)　[10] 此＝如(三)　[11] 愚＋(人)(元)(明)　[12] 頭＝頸(三)　[13] 服＝伏(三)　[14] 懼＝攝(三)　[15] 〔如〕－(三)　[16] (小)＋兒(三)　[17] 遇＝愚(宋)　[18] 捋矢＝弄屎(元)(明)　[19] 愚＋(人)(三)　[20] 萬＝千(三)　[21] 薩＋(言)(三)　[22] 俗＝欲(三)　[23] 眼＝因(三)　[24] 爾＝於(三)　[25] 垢塵＝塵垢(三)　[26] 永＝外(元)(明)　[27] 手＝掌(三)　[28] 搗＝擣(三)　[29] 健沓惒＝揵沓和(明)　[30] 珠＝洙(明)　[31] 〔車匿〕－(三)　[32] 欲若＝若欲(三)　[33] 如＝若(三)　[34] 煜＝昱(三)　[35] 來＝今(元)(明)*　[36] 惟＝唯(三)*　[37] 源智＝原正(三)　[38] 已＝以(三)*　[39] 爾時＝於時(宋)(元), 於是(明)

園觀常生花實。若干品鳥相和而鳴。其浴池中青蓮芙蓉。蓮華清淨街路平正。諸寶樹木修治莊嚴。八行交道寶交露帳。夏月快樂遊戲其中。奇巧異樂歌戲相娛。悉奉禁戒所言至誠。從太子生常順其意不越其教。年既幼少面色光澤。頭髮正黑能可人意。*惟當樂此。生世如是何爲捨去。於[1]是菩薩復告車匿。車匿且止。是欲無常不可久保。如是別離猶如川流逝而不返。不可久保。是[2]誑惑業。猶如空拳欺於嬰孩。羸弱無固猶如泥坏不可恃怙。如空中電須臾已滅。又此境界無有眞實。愚冥之士以此爲安。而見侵欺。如水上泡適起便滅。處在顛倒亦如聚沫幻化臥夢。五樂無足。猶海呑流渴飮鹹水增其疾患。欲之無常。*惟智能覺。愚人不解猶盲投谷。車匿當知。欲[3]泥無滓。餓鬼畜生由不善行。失清白品增魔境界。怨結鬪諍憂惱苦患與婬鬼會。覺者捨[4]斷。明者遠之達者消之。無智習之。如雜毒食諸佛所毀。[5]智習聖教。於是頌曰

捨如棄惡瘡　刈之如去糞
見斯故與欲　棄捨常快安

[6]告車匿被馬品第十三

於[7]是車匿白菩薩曰。雖曉了是不貪世榮。尚可顧意慕念瓔珞諸寶[8]交飾。濟脫自在不復觀察。名德遠照。絲竹衣樹音聲和雅。箜篌數千鼓衆[9]伎樂。好施危厄。音如哀鸞。降如眞陀。須曼青蓮及思夷華。馨香甘美。燒諸名香雜香搽香。甚快微妙飮食餚饌。[10]蘇蜜石蜜百味之供。云何欲捨五樂之欲。是吾所欲猶如天上。常在永安爲釋尊位。菩薩告曰。從無數劫棄捨此事。愛欲之本。色聲香味細滑之法。數數往[11]返天上世間。厭樂豪貴。爲轉輪王。千子七寶遊四天下。榮位無常如夢所見。處後[12]宮中綵女之間。以用不甘。還上諸天及兜術宮。不果吾志。故捨彼來。況此弊欲而貪之乎。今自察之住在苦惱生死衆難不淨之中。所行無度而有衆患。生老病死酷毒恐怖。積累功德每生自責。建立法船。布施持戒忍辱精進一心智慧。心如金剛已成大舟矣。以度生老病死四瀆之難。[13]愍念衆生迷於貪欲。欲令永安。不與欲貪使無罪害。濟諸有漏將護一切。衆邪異見令得悉度。救諸下劣使住彼岸無生老病死。

[14]爾時車匿益悲白菩薩言。故當住此決了進退。菩薩告曰。聽我決了。愍傷衆生欲度脫故。其心堅住如須彌山而不可傾。車匿又問。正士云何。菩薩答曰。强如金剛所行清淨。懃修顯曜。假使大棒破壞我頂。終不退還慕於世榮。應時諸天在於其宮。聞此言歎擧聲歎曰。善哉[15]善哉。而雨天華。第一最上得[16]勝。爲衆船師人中之尊。心無所著亦無恐懼。消除闇冥塵勞烟[17]熏。無邪境界[18]也。其心永安若堅牢船必度彼岸。佛告比丘。寂意天子。耀淨天子。虛空中住。城中男女聞菩薩決疑如是。悉共悅豫歎曰善哉。皆自還去

[19]爾時菩薩見城中人皆悉眠寐。察欲夜半。即[20]便起立。[21]沸星適現知時可出。[22]即勅車匿。起被白馬揵陟。菩薩適宜說此言。即時四天王聞菩薩教尋時便至。迦維羅衛大城中庭住供養菩薩。提頭賴吒與無數億百千揵沓和。[23]稽首被甲冑。從東方來。住東方界稽首菩薩。鼓衆*伎樂在於虛空。毘留勒叉天王。與無數億百千鳩[24]刀。皆被鎧甲。從南方來住南方界稽首菩薩。鼓衆*伎樂在於虛空。毘留羅叉天王。與無數億百千龍俱。各垂寶瓔。從西方來住西方界稽首菩薩。[25]北方毘沙門天王。與無數億百千閱叉。手執焰光明珠威耀晃晃。身被甲冑。從北方來住北方界。稽首菩薩。天帝釋梵與無數億百千諸天。手執華香雜香*搗香華蓋幢幡。來住虛空稽首菩薩。

[26]爾時車匿。聞菩薩言流涕交面。白菩薩曰。*惟賢聖子知時識[27]義。今夜非時也。菩薩告言。今正是時。所以[28]者何。吾從久遠長夜求願。爲諸衆生顯示道[29]跡。今可樂時當度衆生適得閑靜。於[30]時頌曰

天王住虛空　天帝釋亦然
*炎天及兜術　無慢化自在
和輪[31]耶斯龍　海龍阿耨達
咸來欲供養　見佛時出[32]家
色界諸天人　修寂常行禪
是等來供養　三界普自歸
開士十方來　等昔以造行
欲見勝出家　隨[33]時而奉事

[1]是＝時（三）　[2]誑＝狂（三）　[3]泥無滓＝沒無滓（宋），沒無澤（元）（明）　[4]斷＝逝（三）　[5]智＝知（三）　[6]Lefmann ed. p. 213, L. 7　[7]是＝時（三）　[8]交＝文（三）　[9]伎＝技（元），妓（明）*　[10]蘇＝酥（三）　[11]返＝反（三）　[12]宮中＝中宮（三）　[13]愍＝慇（三）　[14]〔爾〕－（三）　[15]〔善哉〕－（宋）　[16]勝＋（得勝）（三）　[17]熏＝種（三）　[18]〔也〕－（三）　[19]爾＝于（三）　[20]便＝時（三）　[21]沸＝佛（宋）*　[22]〔即〕－（宋）　[23]稽首＝侍（三）　[24]刀＝丸（三）　[25]〔北方〕－（三）　[26]爾＝於（三）　[27]義＝宜（元）（明）　[28]者何＝是時（三）　[29]跡＝路（三）　[30]時＝是（三）　[31]耶＝那（三）　[32]家＝故（三）　[33]時＝侍（三）

無極大功勳　金剛❶常住空
被鎧力精進　心堅動海水
日月諸天子　善住其左右
觀寂然出家　叉十指爲禮
勸喩諸天子　共大精進興
察衆苦惱法　當演清和音
諸吉皆諸偶　慇懃時❷已到
吾亦與尊俱　無礙必善住
*沸星*已出現　已化微妙體
力勢衆在前　皆欲共侍從

菩薩從座起。則住空中。猶❸如鴈王。城中男女皆疲極寐。❹鳧鴈鴛鴦孔雀亦❺鶩。異類衆鳥亦疲極寐。不見衆色。象馬騎步諸釋族姓。兵仗宿衞諸❻師寮屬。亦皆❼熟寐。❽爾時梵聲其音柔軟。譬若哀鸞。夜*已至半。重告車匿言。善哉車匿。❾疾被犍陟。敬奉吾身。勿復稽留。車匿重悲淚下如雨。今人中尊爲欲所至。門❿關下鑰。誰⓫能開者。天帝念知即時開門。車匿見之心⓬歡悅豫。乍悲作喜誰爲我伴。當作何⓭計。復如⓮何行。於時四神即捧馬足。共四部兵⓯力勢難當。嗚呼大王太子已去。何以不覺明日俱爽當復辛苦吉祥微妙今不現矣

*爾時菩薩思其本宿。謂車匿言。善哉車匿。*已被白馬。箜篌樂器俱時而作。車匿觀空。離垢諸天來無央數。諸菩薩衆而供養之。釋天帝釋。自然開門。觀諸鬼神及阿須倫眞陀羅摩休勒。自然⓰開門。車匿聞諸天語。即報天言。今見菩薩衣毛爲竪。猶如師子體紫金色。當⓱將功勳等如江海。此諸天力禪⓲思未久。以見勸許即當出去。是其本願所⓳與吉祥。施安衆生成已道義

*爾時其地六反震動。面⓴滿如月從空*坐起。道德名稱解心清淨。天帝毘沙門天王而在前導。放㉑大淨光明普照天地。滅衆惡趣。衆生安隱消諸塵欲。而雨衆華㉒億百千樂諸天㉓諮嗟。前後㉔導從。有天名最上淨。在大聖前叉手自歸。舉蓮華目而啓誠言。哀度衆生甚爲巍巍。本性明冥。悉以空虛。吾無所樂多所哀念。眷屬後宮不復重聞吉祥之音。其無量音今㉕已逝矣。不覩天衆不察最勝。不復聞香。㉖皆以消愛欲。棄塵勞山。無復衆垢。速得究竟。本無宮殿今無欲想。奉行慈心離衆罪蓋。無復殃釁。㉗懷抱精神一切具足。不慕衆香。今日光光身心不等。妙如神仙。言說本㉘來。在家聖王。令弱者顯。顯眞名稱。斷其王種而復亡失。無極釋㉙姓消大福祚。願㉚今我尊在所至趣。離垢無塵愍慈行哀。觀見宮殿妙音*已逝。不復還入迦維羅衞。無有放逸。蠲生死㉛源。不復坐起。經行國中。*惟詣佛樹。無老病死。至甘露道。於是菩薩既出家去。爲衆生故又無所行。亦無所住。不慕婇女。爲得大勝。是大福田爲功祚地。㉜當行慧藥。無數億劫積累德行。布施持戒博學廣聞。菩薩慈行㉝禁戒清淨。行無所犯不㉞忘愛欲。忍辱仁和段段解。身不以懷恨。愍哀衆生。精進無懈。無數億劫積集道業。祠祀百千。恒修禪定。心意寂然消衆塵垢。自伏其心。慧無罣礙。而無想念。其心解脱濟脱億載。行慈愍哀。*已度無極。奉行清淨分別喜護。㉟是爲眞正天中之天。應奉事之。清淨無垢。心如明珠擁護㊱怨難。天眼無極。厄者受歸。病者爲醫。在諸國㊲生爲大法王。千眼中帝照諸迷惑。身意休息與道威燿。捨心怨結。勇消㊳衆塵。在衆最勝無能逮者。如師子步而無所畏。如龍調心降雨以時。導衆如牛以棄怨結。如月盛滿光明遠照。如日始出猶如大炬消滅衆冥。喩如蓮華不著泥水。德香微妙不動如山。㊴道度諸闇冥。療衆惡病。嗟歎正眞不可限度。諸闇冥。療衆惡病。嗟歎正眞不可限量。迷失路者說八正道。不久成佛斷生老病死。衆瞋恨降伏身㊵魔死魔天魔。爲大導師。顏色光澤建立功勳。所嗟歎德令我如佛。於是菩薩稍進前行。觀五道神名曰奔識。住五道頭。帶劍執持弓箭。見菩薩來。釋弓投箭解劍退住。尋時稽首菩薩足下。白菩薩曰。梵天之際天王見勅。守五道路不知如之。恐不徹達。惟告意旨。菩薩告曰。雖㊶主五道不知所歸。㊷源所從來。五戒爲人。十善生天。慳墮餓鬼。㊸[illegible]突畜生。十惡地獄。無五趣行便歸人本。不慕五趣㊹以無五陰三毒六衰則是泥洹。不處生死不住泥洹。便不退轉受菩薩決。無所從生靡所不生。於諸所生悉無所生。卿持俗刀五兵宿衞。吾執智慧無極大劍。斷五趣生死皆至本㊺無。無終無始永安無形。奔識

❶常＝掌【宮】　❷已到＝以至【宮】　❸如＝若【宮】　❹鳧＝鳥【元】【明】　❺鶩＝鶖【宋】【元】　❻師寮＝師僚【宋】，帥僚【元】【明】　❼熟＝淳【宮】　❽爾＝於【宮】*　❾疾＝急【宮】　❿關＝閉【宮】　⓫能＝當【宮】　⓬歡＝權【宋】【元】　⓭計＋（當）【宮】　⓮〔何〕－【宮】　⓯力勢＝勢力【宮】　⓰開門＝門開【宋】【元】　⓱將＝持【元】【明】　⓲思未＝思來【宋】【元】，師來【明】　⓳與＝興【宮】　⓴滿如＝如滿【元】【明】　㉑〔大〕－【宮】　㉒億百千＝數億天【宮】　㉓諮＝咨【宮】　㉔導＝道【元】【明】　㉕已＝以【宋】*　㉖〔皆〕－【宮】　㉗懷＝壞【元】　㉘來＝未【宮】　㉙姓＝性【宮】　㉚今＝令【宮】　㉛源＝原【宮】　㉜當＝常【宮】　㉝禁戒＝戒禁【宮】　㉞忘＝迷【宮】　㉟是爲＝爲是【明】　㊱怨＝恐【宮】　㊲生＝[illegible]【宮】　㊳衆＝諸【元】【明】　㊴道＝導【宮】*　㊵魔＋（欲魔）【宮】　㊶主＝生【宋】　㊷源＝無【宋】，無源【元】【明】　㊸[illegible]【宮】　㊹以無＝無以【宮】　㊺無＝元【元】，原【明】

心解迷不退轉。無限天神皆發道心。於是菩薩勇猛捨家。適出城門。迦維羅衛一切群衆。知太子去。各各共該而歎[1]悅喜。倶夷明日從寐起已。遙聞衆言。覺知已去。聽大聲響。即蔡求之。不見菩薩。宣大音[2]聲。及馬車匿。王心感絶自投於地。舉聲稱怨。嗚呼一子勸化宮中。大小歡悅。捨無歡樂。今爲所到永絶我望。何所恃怙。四域天下當何所依。倶夷[3]從床宛轉在地。自拔頭髮。斷身寶瓔。何以痛哉。是我導師依怙如天。而棄我去。用復活爲。恩愛未久便復別離。淚下如雨不能自勝。嗟歎太子顏貌殊妙。心淨無垢清如深淵。內外明好莫不敬重。訓教眞正靡不吉祥。咸[4]同歸命。今捨我去爲何所至。未曾放逸。不爲馳騁。爲天地主執正眞道。釋其沐浴莊嚴天服。遠[5]近慕路興立行業。不見菩薩無不懷感。國中樹木菩時虧落。無諸華實。諸清淨地悉生塵垢無復衆好。仁尊所見。衆音伎樂柔軟[6]聲響。象馬車乘。其虛空中。莊嚴香瓶華香伎樂。繒綵幡蓋至德已逝。悉不復現。柔軟至誠第一難遇。倶夷歎息淚下交集。人中之尊。宿世積德悉達本末。欲度衆生生老病死。又彼大聖修百千德。慧不可[7]喩。於時車匿夜送菩薩。菩薩脫[8]身寶瓔奇珍以付車匿。持是還國。啓白父王及以舍妻。吾身棄國不慕世榮。不好天地。*惟道是本。若成正覺。[9]當復來還宣是經典。以法相度。使心寂[10]靜。不慕世榮。車匿聞之淚下如雨。稽首作禮。人中聖慧願以告我。白馬跪地舐菩薩足。車匿白言。王及妃問。將大功勳爲何所至。當報云何。菩薩答曰。是卿所親復何所問。與車匿辭。菩薩悅豫。與恩愛別。辯慧無量。遂進前行逢兩獵師。心自念[11]之。吾*已出家不與俗同。脫身所服貿鹿皮衣。著之而去。車匿取衣及寶瓔珞。牽白馬還。至遊觀園。園監見之悲喜交集。不覩辯才寂然之故。今此車匿取太子衣衆寶瓔珞及白馬還。不當復憂。其王聞之與諸群臣。眷屬圍繞行至園觀。亦懷悲喜。[12]瞿夷心望菩薩當還。不覩行來。心疑不信菩薩當去。聞車匿言。菩薩啓[13]王及[14]以舍妻。得佛道已乃[15]還相見。王覩寶衣車匿白馬而獨來還。不見太子自投於地。嗚呼阿子。明曉經典。衆奇異術無不博達。今爲所至棄國萬民。車匿說之。我子菩薩爲何所遊。誰爲開門。其諸天人供養云何。車匿白曰。*惟王聽之。我在常處晏然臥寐。城門已閉。於時菩薩以柔軟音。告我言。車匿疾被白馬。城中萬民時皆眠寐。悉不聞語。我時悲泣。被馬索授。天帝開門。其四天王[16]告勅四神。捧其馬足。諸天百千天帝釋梵以侍送之。嚴治道路校飾[17]莊嚴。演大光明散華燒香。諸天伎樂同時倶作。[18]踊在虛空。諸天圍繞以侍送之。去是極遠。脫衣寶瓔。[19]及白馬遣我還國。啓王謝妃。必[20]至成佛乃還相見。勿令愁憂。於是*瞿夷聞車匿言。益用悲哀抱白馬[21]頭。以哀歎曰。太子乘汝出。何以獨來還。念前娛樂百種嗟歎。懷感[22]歎言。嗚呼痛哉。莫不離別。勢力堅強顏貌殊妙。在於衆中如月盛滿。相好莊嚴威神巍巍。須臾相仰便復別去。聖無等倫云何相捨。功勳難量名稱普至。咸共奉敬。[23]聖住如山。伏諸怨敵。音聲柔軟猶如哀鸞。過於梵天。積功累德無能喩者。遠近嗟歎。聖衆神仙莫不悲戀。生憐辟樹爲第一上。口演甘露音聞十方。雖在衆欲無所染著。猶如虛空。所施清淨柔軟如乳。白毫天中聖體滑澤。淳和安隱手足柔軟。嚴好巍巍[24]猶如金色。以德嚴身莫不奉敬。在於[25]中宮妓樂盈音。華香飲食不以爲悅。心無增減。嗚呼車匿無有仁慈。將至所在而獨來還。*瞿夷一口獨歎菩薩。無數千言重歎菩薩。導化一切云何獨去。誰復將行出此國土。何故與諸天倶。我獨辛苦。車匿無狀。挑我兩目令孤盲冥。車匿當知。一切諸佛決報父母。尙捨親近況我賤室婇女樂乎。毒哉恩愛何一速疾不能久[26]在須臾[27]問耳。[28]慌惚不現猶如聚沫。思想所縛墮衆見網。雖依人間奄不知處。本曾說[29]之。現行不眞。安須臾間苦多無量。所願使果早成佛道。王勸*瞿夷。人生有終合會有離。四時忽變。天地日月皆不常*在。太子初生天地爲動[30]行至七步。口自宣言。天上世間我[31]爲最尊。當度三界生老病死。令至無爲。天帝來下稽首供養。四王接身置金[32]机上。九龍浴體。未生之時豫現瑞應三十有二。阿夷相之。若在家者爲轉

[1]悅喜＝喜悅【三】 [2]聲＋（菩薩）【三】 [3]從床＝墮床【三】 [4]同＝共【三】 [5]近慕路＝逝慕踪【三】 [6]聲＝音【三】 [7]喩＝踰【三】 [8]身＝衣【三】 [9]當復＝復當【三】 [10]靜＝淨【宋】 [11]之＝言【元】【明】 [12]瞿＝倶【三】* [13]王＝父【元】【明】 [14]〔以〕－【宋】，以＝謝【元】【明】 [15]還＝當【三】 [16]〔告〕－【三】 [17]莊嚴＝虛空【元】【明】 [18]踊＝涌【三】 [19]及＋（以）【元】【明】 [20]至成佛＝成佛道【三】 [21]頭＝頸【三】 [22]歎＝難【元】* [23]聖＝堅【元】【明】 [24]猶如金＝爪如銅【三】 [25]中宮＝宮中【三】 [26]在＝存【三】* [27]問＝間【三】 [28]慌＝恍【三】 [29]之＝是【三】 [30]行至＝隨行【三】 [31]爲最＝最爲【三】 [32]机＝几【三】

輪王。捨家為佛所知博達。力勢無限。三界特尊無不稽顙。必當成佛度脫十方。來還不久。且自寬思勿復憂愁。王雖說是心中隔塞。悲哀歔言

爾時車匿。見王瞿夷所說辛苦。益悲流淚洿襟衣裳。諫言善哉。瞿夷願聽我言。勿得復悲。我於中夜見一城中。男女大小悉淳眠寐。百福至聖與我談語。欲使被馬。適聞其言。心中隔塞遙視尊妃。極復淳熟寐。稱揚大音而舉聲呼。速起速起。聖尊欲去。天接音聲令沒不聞。舉脚蹈地。拍手搥鼓。無聞聲者。爾時虛空日月光光。無數億千釋梵四天。諸大尊神稽首為禮。又十白歸供養至尊。諸鬼神龍閱叉揵沓和魅魅等鬼。其四天王神足動鬼。恭舉馬足。散青蓮華芙蓉茲華。清淨無垢。聖百福相威光巍巍。雨眾天華地六反震動。華遍佛國。但聞天言。促促開門。門自然開。無數億天前後圍繞。咸共供養不自舉身。忽已過去。世護所說。兄弟妻子諸天部黨上及天王。志好所趣令歸佛道。不念眾惡默然不言。以能善嗟菩薩大德。揵陟有力施暢音聲。天護歎譽。揵陟負載世之大聖。速疾勿動。無有恐怖惡趣之難。世護乘汝。一心歡喜捨畜生身。不毀導師。導師光明光為一切故。汝必得度勿得展轉。復有色處。百千億天宛轉足下。見揵陟馬在於虛空乘負菩薩嚴治塗路極好無限。作寶欄楯若干品事。燒天名香。揵陟本福。忉利諸天圍旋太子在邊。天樂自娛。瞿夷勿愁安心欣然。觀之不久。人中之上當成佛道。諸天圍遶。於夜所作皆應道法。今勿復悲。百福威曜超絕群眾。祭是歡喜不當懷憂。夙夜七日歎其功勳。不能究竟。尊人出時諸天共進不可誹極。妃今利義不可稱載。曾奉事斯光顯至真聖。於是移成無極道念。妃不久亦當復成人中之上。王念菩薩不捨心懷。適欲請還。念阿夷和之。在家為轉輪聖王。七寶自然。主四天下。千子勇猛。若復出家學道。必成正覺無上大聖。以七覺意寶。訓化十方三界幽冥。悟諸不覺。必不肯還。當遣侍衛供養護人。普召大臣諸明智眾。卿等在家長子抱孫共相娛樂。不念吾憂。吾有一子奇相聖達。十方超異。當居四天下。一旦別離入名山谷絕無人處。苦厄寒暑飢渴窮危。無能知者。擇取卿等大臣子弟五人。追而侍之。若中來還滅汝五族。既奉王教。入山求侍之。菩薩遂進深入名山。五人追之不能及逮。心自念言。是為逸人行不擇路。何道之有也。若欲還歸必滅我種。不如住此。五人所止。草果美泉悉具滋茂。樹木豐盛悉無所乏。名菩薩捨國威聖無限。心自念言。欲作沙門志在寂靜。威儀禮節遊行至山水邊定止。天王知心。飛天奉刀來。帝釋受髮則成沙門。肉髻在家不知。菩薩嚴飾衣被第一顯現。手執應器。思惟無念。入羅閱祇欲行分衛。容色光光猶紫金曜。巨身丈六相三十二。萬民咸來觀之面像。目視無厭。所行周旋。眾隨逐之。往古以來未曾見聞如是聖達至真神人。光曜普照。天人興念思其本末。布施飾餚不知。菩薩不樂居家若干品業。眾人惟察人中之尊與天不異。往告瓶沙王。大王欣慶今獲善利。梵天自下詣國分衛。或復言曰。是天帝釋。或復說曰。是焰天王。或復說言。兜術陀天。無憍樂天。或言化自在天王。或復說曰是日月王。維摩神王。王聞是言歡喜無量。即遣使者觀於菩薩何所至趣。無供養者不得分衛。即便出城。使者追察坐山水邊。威神吉祥如紫金山。使者尋還啓瓶沙王曰。坐山水邊。時王聞之勅外嚴駕。與諸群臣詣山水邊。遙見菩薩威神光光喻於日明。尋便下車。恭恪叉手稽首禮足。觀菩薩形猶如須彌。結跏趺坐加敬歸命。遙辭下意而與言談。王曰太子。生多奇異形相炳著。德喻乾坤。當王四天下為轉輪王。四海顒顒冀神寶至。何棄天位自放山藪。假令太子不樂本國。願以鄙邦貢上處焉。訓誨黎庶各得其所。五樂自娛唯當納受。不距至懷。菩薩答曰。吾久達此一切無常。棄天地位無可慕樂。是故出家行作沙門。觀諸幼少皆歸老耄。顏色損落面皺皮緩。國土財寶一切如化。情欲多難猶如雜毒。墮入地獄餓鬼畜生。智者所惡愚者所貪。吾除貪欲如棄涕唾。身如樹果不久則墮。亦如浮雲須臾則滅。儵不覺之。忽然已過。有毀

❶憂愁＝愁憂【三】 ❷歔＝欷【三】 ❸爾＝於【三】 ❹襟＝洽【元】【明】 ❺復淳熟＝淳眠【三】 ❻蹈＝踏【宮】【元】，路【明】 ❼十＝手【元】【明】 ❽魅＝魑【三】 ❾恭＝棒【三】 ❿眾＝諸【三】 ⓫促促開門＝促開門促開門【元】【明】 ⓬舉＝營【三】 ⓭嗟＝歎【三】 ⓮歡＝懽【三】 ⓯〔光〕－【三】 ⓰復有色＝在危厄【三】 ⓱皆＝造【三】 ⓲共＝供【三】 ⓳悟＝寤【三】 ⓴人＝之【三】 ㉑十方＝無不【三】 ㉒〔當〕－【三】 ㉓別離＝離別【三】 ㉔危＝厄【三】 ㉕既＝即【三】 ㉖〔者〕－【三】 ㉗在＝存【三】 ㉘家＝處【三】 ㉙被＝服【三】 ㉚Lefmann ed. p. 140, L. 1 (Bimbisāropasaṃkramaṇaparivarta.) ㉛樂＝慕【三】 ㉜不＝下【三】 ㉝誹＝訴【三】* ㉞〔曰〕－【三】 ㉟〔復說〕－【三】 ㊱〔陀〕－【三】 ㊲〔或言〕－【三】 ㊳〔曰〕－【三】 ㊴王＝七【元】【明】 ㊵趣＝湊【三】 ㊶〔王〕－【三】 ㊷喻＝踰【三】* ㊸十＝手【元】【明】 ㊹加＝跏【三】 ㊺得其＝使得【三】 ㊻距＝拒【三】 ㊼損＝飛【元】【明】

[1]壞變。不得久安。夫人樂欲以自燒身。貪欲無厭。若飮鹹水。從致苦患。愚人不解自以爲樂。明智觀察欲如聚沫。聖賢無漏唯樂法念。充於智慧乃厭愛欲。貪習俗者不見本際。不了本淨。王觀此身無有堅固。所至到處常自迷惑。不能分別身無吾我。[2]我身棄捐百千玉女。心無所[3]貪。不慕世榮。第一思惟欲成佛道。希有好德如好色者。唯有聖達視色如糞。察道眞實。雖有父母君子梵志長者居士及與妻息。身有重疾。不能分取令無苦患。國土[4]高位金銀七寶何益於己。日照天下不益盲者。吾觀三界一切無常。樂少苦多。身非我有。世間猶寄難可久居。吾見若茲。是故出家。而爲比丘。不慕世榮。迦維[5]羅衛者。邦土第一轉輪王處也。風雨順時萬民滋茂。最和安隱。吾不慕樂。捨家爲道。王曰善哉。我得善利乃見至聖。吾志於俗不識至義。[6]因欲相請於無欲人。假使得佛*惟見愍念。以爲法主。當見度脫。我遇十力宿有餘慶得[7]覩大聖投身自歸。[8]前禮菩薩足。右繞三匝。與群臣俱。嚴駕還國

普曜經卷第四

普曜經卷第五

西晉[9]月氏三[10]藏竺法[11]護譯

[12]異學三部品第十四

於是菩薩遊在山間。往至尼連水邊。樂於閑居心意寂然。慈念十方欲益天人。佛告諸比丘。菩薩遙見欝頭藍弗。爲諸弟子所見奉敬。達知圖讖算術天地災變。爲衆最師。菩薩心念。今者此等自以己身。計知算術星宿災異。爲衆人師。所見奉事。吾往其所問其所行能知殊勝。爾乃降伏講有無法。一心脫門三昧正定超其所學。以權方便觀其本末。[13]自觀此等所當行者。世俗定意。然後爲說深奧之定。無爲三昧乃歸大道。於時菩薩思惟是已。往詣其所問言。賢者所事何師誰爲說法。而學此業。欝頭藍弗答言。吾無有師自然達之。又問。今所達者。爲何所獲。答曰。獲有想無想定。菩薩報曰寧可從人得學是定乎。答曰善哉。從志所樂。時菩薩起在於屏處結[14]加趺坐。菩薩適坐功[15]福殊特。聖慧無匹。宿世所行卓然有異。入諸定意一切正受。獨步無侶靡不通達。百千定意一切備矣。猶如照鏡而得自在。而無罣礙。於[16]時菩薩從三昧起。重詣藍弗所復問。寧更有定踰無想乎。進至道[17]耶。答曰無也。菩薩自念。藍弗無信。獨吾有信。藍弗無精進念定意智慧。[18]獨吾有之。思惟是已便捨之去。詣迦羅無提所問之曰。誰爲師主從何受法。答曰無師。自然暢之。又問暢之何所獲乎。答曰。獲無用處空三昧。於時菩薩三昧正受。最爲殊特。卽復說言。此業善哉。我所歸趣仁亦趣此。俱共在斯與是衆人而爲眷屬。菩薩答曰。今此業者不至滅度。不離於欲。不達無爲。不至寂然。無有沙門。不至正覺。非是泥洹。於時菩薩與彼藍弗及此迦羅。反覆相難知之不及便捨之去。轉復前行見三梵志。一曰[19]憂爲迦葉。次曰那提迦葉。[20]次曰竭夷迦葉。兄弟三人有千弟子。菩薩過候。問何所事乎。曰奉事水火及於日月。上至梵天。菩薩答曰。是不眞正。水不常滿。火不久熱。日出則移月滿則缺。梵天無常雖久必終。唯有無爲無終無始能無窮極。所論適竟。因捨之去。還歸本處。佛告比丘。於時菩薩心自念言。今吾處在五濁之世。値下劣衆外學熾盛。各墮異見九十六[21]徑六十二疑。貪身愛命蔽塞愚冥。[22]染慕情欲懷傷害心。不受訓誨不向清淨。志慕飮食[23]愛戀土地。常行非義不志微妙。不樂[24]慧施愛財貪嫉。志不存此道品之義。不在無礙馳騁情態。住於十惡不離自大。不救衆厄放逸不定。難可開化。殺害恣意飮酒無節。唯慕樂之。或事水火日月梵天。或事山神社神虛空天神。海水泉[25]池樹木之神。或服果蓏入山服食。或[26]一日一食。二日三日或至七日一食。或日一[27]攝。二日三日七日一*攝。或十五日乃至一月一食。淨修梵行四禪四等。上[28]仙梵天不[29]逝生死。或有裸形。或服鹿皮。或事鬼神羅刹阿須倫神。不免惡趣。不能成道。謂之自達。不可軌則。無以開化世俗衆邪異學。今我寧可示現淸[30]行。以用攝取外學之等顯正眞業[31]使捨迷惑。所當應行。欲界色界不

[1]壞＝懷【元】【明】　[2]〔我身〕－【三】　[3]貪＝著【三】　[4]高位＝位高【三】　[5]〔羅〕－【三】　[6]因＝國【三】　[7]覩＝觀【三】　[8]〔前〕－【三】　[9]〔月氏〕－【三】　[10]藏＋(法師)【三】　[11]護＋(第二)【元】　[12]17 Duṣkaracaryāparivarta.　[13]自＝目【三】　[14]加＝跏【三】　[15]福＝德【明】　[16]時＝是【明】　[17]耶＋(得道不也)【三】　[18]〔獨〕－【三】　[19]憂＝優【三】　[20]次＝幼【三】　[21]徑＝逕【三】　[22]染＝深【宮】　[23]愛＝樂【三】　[24]慧＝惠【三】　[25]池＝源【三】　[26]〔一〕－【三】　[27]攝＝構【三】*　[28]仙＝生【三】　[29]逝＝斷【三】　[30]行＝淨之行【元】【明】　[31]使＝便【宮】

從彼教來入佛道

[1]六年勤苦行品第十五

佛告比丘、於時菩薩作是思惟、六年之中示大勤苦精進之行、以何等故名勤苦行、是事難及人所不逮。是故名曰勤苦行矣。衆生之中。若天世人不能修行成辦此業、唯有究竟一生補處菩薩、乃能行之故曰難辦。斯勤苦行。因是現行四禪之法、數出入息令解其意、無想不念無所[2]悕望、在所至[3]奉心無所[4]猗。不食是四、其像本末宿世所學。無學緣覺菩薩所行。是則名曰周遍虛空、無作非作無所不作。彼則名曰普護一切、以等如空行禪定事、是亦名曰去無所至、於時菩薩欲現世間開化外學。若干品業訓誨諸天、示其罪福、外學異術。計死斷絕神無所生。或言有常云[5]何罪福。爲分別說功[6]德之報現身口心當行清淨、日服一麻一米、六年之中。修立難及勤苦之行。宿命不償。菩薩六年之中結*加趺坐。威儀禮節未曾進退。常存寂精亦無覆蓋、不避風雨、不障頭首塵土之[7]患。不起左右行大小便亦無涕[8]涶、不屈[9]申俯仰、亦不傾側、身不[10]倚臥。或興雲大雨[11]雷霆、春秋冬夏菩薩默坐。値此衆難未曾舉手以自障蔽。諸根不亂。不[12]生恐怖。丘聚村落男女大小。牧馬牛羊擔薪負草。過邊興塵不[13]相念之。不以爲患。無所污[14]難。彼時菩薩。衆人怪之莫之所行。取其草木投著耳中。耳不痛痒。[15]著之鼻中[16]鼻亦不[17]嚏。亦不棄去。諸天龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒。日日觀見菩薩功勳道德巍巍。來往其邊供養奉事。稽首菩薩。爾時菩薩定坐六年。現勤苦行。教授開化十二載天人。立之三乘。以是之故。坐六年耳。於是頌曰

菩薩前出家　其功勳眞正
厭心常寂然　顯是愍衆生
在五濁之世　由下劣俗故
生此閻浮提　於世現罪福
邪學業熾盛　諸見六十二
故立此精進　逼困身畢罪
洛池諸泉[18]源　日月衆光明
樹木巖石山　厭鬼地神禮
自然行精進　建立難及行
修成勤苦業　爲衆示現此
身力如金剛　禪思不可動
用若干義故　亦復現緣覺
若諸天人民　異學亂見著
亦化此等故　示勤苦之行
而結*加趺坐　在地無坐具
日進一麻米　示現而服此
示出息不出　亦無還報息
六年甚堅強　禪思不缺漏
無念無不念　不念所可行
心猶如虛空　禪思不傾動
不覆蓋身上　亦無所障蔽
不移動如山　禪思不增減
不避其風雨　亦不障頭首
不失威儀節　禪思無進退
村落諸男女　牧牛馬[19]猪羊
擔薪及負草　行邊興塵土
不淨坌其身　若干品諸難
無念不迷惑　禪思無進退
身肉爲消盡　唯有皮骨存
腹[20]背表裏現　猶如塑繢形
諸[21]所造天行　須倫龍香和
日觀總功勳　皆其咸供養
五體禮受教　令疾得成就
使我得致是　如心懷愍哀
欲降外異學　閉[22]蔽衆邪業
因是現罪福　其身坐口言
是佛道難得　髡頭何有道
行無央數劫　六年畢其罪
以是化天人　其數十二載
是故人中尊　坐禪不進退

[23]佛告諸比丘、菩薩修勤苦行竟六年已。心自念言、雖有神通聖明慧力。今吾以是羸瘦之體往詣佛樹、將無後世邊地諸國有譏者乎。謂餓得道。吾身寧可服柔軟食平[24]復其體、使有勢力。然後乃往至[25]其樹下。能成佛道。時有丘聚名曰修舍慢那。有長者女。日日[26]飲食八百梵志。見知菩薩造勤修行。常願奉供大聖菩薩。即夜往樹下坐。時長者女。始出嫁時。有願生[27]男子者。必當與作甘美飯饍祠山樹神。時長者女。生得一男。心中歡喜。[28]擇千頭牛。展轉相飲。取其淳乳用作乳糜。欲祠樹神。即使遣婢先往

[1](普曜經)十六[元]; Lefmann ed. p. 250, l. 9　[2]悕=希[宮]　[3]奉=捧[元][明]　[4]猗=倚[元][明]　[5]何=無[宮]　[6]德=福[宋][元]　[7]患+(也)[宮]　[8]涶=唾[宮]　[9]申俯=伸俛[宮]　[10]倚=猗[宋]　[11]雷霆=雷電[宮]　[12]生=邪恐不[宮]　[13]相=想[宮]　[14]難=雜[宮]　[15]著=投[宮]　[16]〔鼻亦〕－[宋][元]　[17]嚏=塊[宋], 嚏[元], 嚏[明]　[18]源=泉[宮]　[19]猪=豬[宋], 豬[元][明]　[20]背=脊[宮]　[21]所造天=天所造[宮]　[22]蔽=弊[宮]　[23] 18 Nairañjanāparivarta, 初　[24]復=服[宋][元]　[25]其=於[宮]　[26]飲=飯[宮]　[27]男子=子男[宮]　[28]擇=挍[宋][元], 擇[明]

掃除。婢見佛坐不識何神。遍啓大家掃除已覺。樹下有神端正殊好。非世所見。時女聞喜欲取糜往。糜跳出釜高一丈餘不可得取。女甚怪之。時八百梵志中師見之謂女。今此乳糜非凡夫所應服者。唯臨成佛。服食此飯乃消化耳。天於虛空而出聲曰。今日女欲興立大祠。有大菩薩在於精思勤修苦行。已從[1]坐起。汝本有願當先飯之。食之充滿。爾乃逮成無上正眞之道。爲最正覺便說此意。勿違本願。時長者女聞天神言。即取乳糜盛滿金鉢。手執寶乾與八百梵志俱往[2]尼連水邊。佛言比丘。菩薩知之。即以神通慧力。還江水邊忽然而度。隨其習俗示現。入水而自洗浴。時八萬天子各按樹枝供養菩薩。菩薩牽枝出在岸邊。其身輕便淸淨無垢。菩薩適[3]住。時兜術天子號離垢光。尋取天衣袈裟僧迦[4]梨。化沙門形奉上菩薩。於時菩薩即取著之。靜然而住。時*尼連江水中龍妻從地化出。以微妙床貢進菩薩。菩薩即坐。時修舍慢加村落長者女。與諸梵志奉美乳糜。詣菩薩所稽首足下右遶三匝。以寶乾水灌菩薩手。以美乳糜進[5]奉上之。菩薩愍哀女[6]故輙受食之。氣力得充心無所戀。持金鉢投之江水。具足千龍即攝取之而供養鉢。於時奉床龍妻得之用立神[7]寺勤心供養諸天百千億載。悉取香水和泥起*寺。其欲供養菩薩鉢者。各現宮殿咸共奉事。於時村落長者女等。佛與髮爪得之起塔供養。

佛言比丘。菩薩適服此乳糜以成福願。身遂充滿容色光光。蹈於日月。於是頌曰

時世猗精[8]思　勤心自念言
身神通慧力　往詣樹王下
成一切智慧　以逮諸通慧
便行普愍哀　最後救衆生
我寧可服食　令身得充滿
往到樹王下　成聖一切智
不以少薄福　得致天人安
不得成明眼　[9]還身力甘露
至說宿功德　決斯安隱祠
其心思如是　天聞告村落
金鉢盛乳糜　往詣江水邊
奉上心踊躍　逮得道甘露
所行百千劫　諸根悉寂定
諸天龍神往　大聖至水岸
適施度無極　入水自洗浴
以洗除[10]心垢　愍傷於世俗
億千天歡喜　各齎華[11]搗香
世寂適入水　人中上洗浴
[12]念知是菩薩　建立行無垢
仁賢適洗浴　百千天奉事
其身無垢穢　天子奉袈裟
身即著衣服　著衣服已覺
龍妻尋歡喜　奉之好床座
寂定意便坐　爲世之道眼
修[13]舍女奉食　金鉢盛乳糜
稽首禮足下　大通即服之
服此得充滿　投鉢著水中
諸天奉眞誠　來供養於佛
如來適飯竟　乳糜極甘美
其身氣力充　行詣佛樹下
適到佛樹下　行身不動搖
彊如帝釋步　建立菩薩行

[14]於是菩薩飯食[15]已充。愍念十方救濟危厄。欲坐樹下現成佛道度脫衆生。十方諸佛。咸示威變顯其瑞應。五百化鳥自然來現。往詣其所遶菩薩身。暢悲哀音歎其宿世所行無量積累功德。爲一切故。欲化五趣故現五百。令去五陰消除五蓋。拔五道行逮五神通化去五五二十五事。所處甚難。存處道場住無所住。本無[16]定慧。於是頌曰

從無數劫[17]來　積德行六度
四等心四恩　濟三界之將
大慈無蓋哀　欲脫癡聾盲
今當成大道　具三十二相
隨俗而現身　說苦空非常
使了悉本無　入佛三寶藏
俗人罪所蓋　十二因[18]緣障
不達無上眞　生死沈沒亡
若解一切空　不犯五陰行
陰衰[19]已消滅　心淨如法王
至眞無上慧　莫能限度量
光明踰日月　所濟無有軀
須彌尚可[20]稱　虛空可度量
不及大智慧　大聖無極行

歎此頌時。無數天神皆發無上正眞道意。

[1]坐＝座(三)　[2]尼＝泥(三)*　[3]住＝往(元)(明)　[4]梨＝黎(明)*　[5]〔奉〕－(宋)　[6]〔故〕－(宋)　[7]寺＝剎(三)*　[8]思＝進(元)(明)　[9]還＝逮(三)　[10]心＝衆(三)　[11]搗＝擣(三)　[12]念＝恣(三)　[13]舍＝釋(三)　[14]19. Bodhimaṇḍagamanaparivarta, 初　[15]已＝以(宋)*　[16]定＝之(三)　[17]來＝中(三)　[18]緣＝所(宋)　[19]已＝以(三)*　[20]稱＝仟(元)(明)

也。佛告諸比丘。菩薩江水邊洗*已飯食乳糜。知氣力充。往詣佛樹。佛樹王下修如法行。皆無所動堅住如山。不諂敵行不迴短氣遵立清淨。不動搖行而不相振。以不強❶項性不卒暴。所行高下自然平等。演光明王晃晃灼灼。至眞善行消垢下意。法過去佛清淨正行。至師子床不壞性行。斷衆惡趣思念永安。乘威力勢令不堪任。度衆邪行受正法業。滅冥樹歴生死之本。使無部黨。釋梵四王行無所處。一心勇猛恐伏怨難所遊獨步達一切智。心意無雙斷終始滋。捨欲諸貪使滅四難。無爲無投度於彼岸。如是行者。菩薩德行功勳皆成。詣江水邊至佛樹下。欲行天人化共道路。弘廣無際。又斯道路左右七寶欄楯。悉令嚴正。高四丈二。上有交露行諸臺閣。亦衆寶成天蓋幢幡。處處❷莢飾七寶樹木高大妙好。諸寶樹間琦珍爲繩。交❸絡諸樹兩兩樹間。有一浴池。池底金沙中生青蓮芙蓉莖華。其樹四邊寶爲欄楯。明月琉璃雜廁其間。鳧鴈鴛鴦遊戲其中。八千玉女香汁灑地掃道令淨。二萬玉女垂諸寶瓔。散諸天華。其樹間地七寶合成。八萬玉女各持供養。名香木❹蜜諸雜❺琦異。執金香瓶著寶❻澡上。一一*澡上有五千玉女。鼓天❼之樂。佛言。如是比丘。菩薩欲詣佛樹下時。嚴治道路巍巍如是。至江水邊諸志大乘亦入此路。其夜菩薩當成佛時。千梵天王皆梵天衆。其福功德顯爛清❽淨。皆修❾道跡。慈悲喜護禪定神通。從千劫來奉行大道。今詣佛樹。吾等當共往供養之所修令❿吉以能歸命。無有怨懼。終無所投。無八難患。生天上人間十方佛前。在梵天宮。梵天聞之。六年苦行今詣佛樹。皆共善心當懷悅豫。供養菩薩大千世界之法主也。天帝釋梵日月天王。詣江水邊皆往奉迎。在億載佛國。皆心念之。今詣佛樹下。當降伏魔。無能見頂。上至梵天。亦無能視。今吾身⓫相甚妙。莊嚴其身三十有二。言辭柔和清淨無垢。音聲雅妙過踰梵天。今坐樹下當共供養。其忍辱力。釋梵知之忽然安隱。悉斷一切塵勞結縛。若有聞者。致甘露跡成緣覺業。若逮佛道。普世⓬界衆生皆來供養。佛告比丘。有一梵天名曰三千。建立視此三千大千佛國。平等如掌悉令照明。化於此地生軟青草。在其左右猶如天衣。如是⓭草比遍大千佛國。而於衆生無所妨害。莊嚴此國。東方釋梵及四天王。諸菩薩衆不可稱計。諸佛國土諸菩薩衆。皆來供養。南西北方四維上下諸佛國土無央數衆。釋梵四王莊嚴供具。皆來貢上。一一佛土若干莊嚴。鐵圍大鐵圍一切諸山。是諸佛國忽然不現。悉不知處。唯覩一切諸菩薩身普周佛土。諸天子等。又有十六人侍從菩薩。其名曰轉進菩薩。無進菩薩。施與菩薩。愛敬菩薩。勇力菩薩。踴猛菩薩。善住菩薩。總持菩薩。照曜菩薩。華鬘菩薩。法英菩薩。⓮吉恐菩薩。不眴菩薩。大淨菩薩。淨嚴菩薩。戒淨菩薩。眷屬圍遶。是諸天子等。悉不退轉逮得法忍。供養菩薩莊嚴道場。平治其地。三千二百里周匝圍遶有好七重欄楯。七重行樹七重交露⓯綴綖。七重寶樓。皆悉紫金諸雜⓰挍飾。若干種品諸寶蓮華自然化生。燒衆名香。上虛空中立一寶蓋。覆於十方諸佛國土。生諸寶樹。諸天人民。其樹華果悉現道場。其十方界水陸衆華。悉現道場。十方佛國菩薩道場。所可莊嚴不可限量。功德聖慧清淨之業。亦現道場。佛樹如是。諸天子等眷屬圍遶。莊嚴佛樹極令清淨。一切諸天龍鬼神乾沓和。所可莊嚴宮殿⓱室宅。若干品妙悉遙⓲日覩。咸共歎曰。善哉善哉。功德⓳福報應不可思議。彼佛樹神有四天俱嚴治道樹。一名足跡。二名邊豆。三名善意。四名布精。莊嚴佛樹供養菩薩。其樹根莖枝節諸葉華實。皆悉茂盛圍遶佛樹。廣長極妙高八十里。巍巍無量欄楯樹木。交露衆帳亦各七重。七寶合成周匝圍繞。猶如忉利晝度之樹。若有見者而無厭極。三千國土。國土堅⓴強猶㉑如金剛不可毀壞。自然現彼菩薩坐。㉒樹當成佛道。佛言比丘。是菩薩身演大光明。普塞惡趣滅除八難。病者得愈。恐怖得安。繫縛得解。聾盲瘖㉓瘂皆悉解脫。貧者大富。塵勞熱者悉㉔彼療治。飢渴飽滿。懷妊得產。老耄強健。當爾之時。悉無欲縛。無婬怒癡。不㉕想患厭。無有諍訟。當爾之時。一切衆生相視如父如母如子如身。皆懷慈心。於是頌曰

共至無擇界　　現於地獄中

❶項＝額【宮】　❷挍＝校【宮】　❸絡＝縛【宋】　❹蜜＝樒【宮】　❺琦＝奇【宮】　❻澡＝澡【宋】*　❼之＝鼓【宮】　❽淨＝流【宮】　❾道＝梵【宮】　❿吉＝皆【宮】
⓫相＋(甚奇)【宮】　⓬〔界〕－【宮】　⓭草＝兌【宋】　⓮吉恐＝志恐【宋】，吉然【元】【明】　⓯綴＝綖【宮】　⓰挍＝交【宋】　⓱室＝屋【宮】　⓲日＝自【明】
⓳〔福〕－【宮】　⓴強＝彊【宮】　㉑如＝若【宮】　㉒樹＋(下)【宮】　㉓瘂＝瘂【宮】　㉔彼＝被【宮】　㉕想＝相【宮】

諸有苦惱者　咸得入安隱
畜生自然和　各各相愛念
皆共懷慈心　逮得無所畏
至於餓鬼處　諸飢渴窮厄
皆獲得[1]食飲　因菩薩威神
八難皆閉塞　消滅諸惡趣
衆生悉安隱　快樂如天上
皆有[2]聾盲者　衆根不具足
應時悉視聽　其身皆備悉
婬怒癡塵勞　衆生被熱惱
諸塵得休息　皆悉念[3]正眞
貧者得財富　皆得生天上
病者悉除愈　繫縛得解脫
無厭及瞋[4]恚　無有諍訟者
爾時咸相敬　皆共起慈心
如父母一子　展轉相愛念
衆生[5]等如是　相愛如父子
時菩薩光明　普照曜佛土
猶如江河沙　普遍四方界
不礙諸鐵圍　通過諸黑山
一切諸佛國　悉現如一土
見羅列諸寶　平正如手掌
莊嚴諸佛土　以供養菩薩
十六諸天子　圍遶佛道樹
莊嚴共道場　三千二百里
諸所可莊嚴　[6]不思議億國
菩薩威神故　皆現彼佛樹
諸天龍鬼神　眞陀摩休勒
各各起宮殿　遙望悉見之
以見此清淨　諸天人欣喜
善哉福之報　所作今悉見
衆口意所行　所可修平等
諸利義悉吉　心所願輒得
如宿世所行　所願悉具足
諸所罪福報　所獲亦如是
莊嚴殊道場　四天子[7]交飾
猶如晝度樹　佛[8]昇忉利天
因緣不自在　悉說諸功勳
菩薩清淨業　如本所作行

[9]迦林龍品第十六

佛告比丘。菩薩身光照迦林龍王宮。龍蒙佛光身心悅豫。消諸塵勞普獲安隱。面目欣怡。爾時龍王見斯光明。目即得開。與眷屬前而讚歎曰。我*已曾見拘留秦佛。從來久遠。亦見拘那含牟尼佛并及迦葉。光明所照觀諸法[10]王。光明無垢必當有佛。相好感衰慧明興世。故照我宮。金色光光不妄晃昱。[11]明踰日月火焰明珠所不能逮。天[12]帝梵光自然[13]逆邊阿須倫明亦不能及。宮殿常冥今忽大明。覺了離垢身得安隱。心懷踊躍體無衆患。無熱清涼。無數億劫精進不疑。詣道樹下。善哉。共取華香衣服寶瓔[14]珞琦珍。名香搗香繒蓋伎樂器。當往供養。執有功勳。龍后聞之。歡喜悅豫出觀四方。遙見菩薩如須彌山。威光莊嚴。百千[15]億天而圍繞之。釋梵奉敬心中踊躍。見其[16]塗路。時龍后喜詣度世所。投身作禮叉手前[17]住。於是大悅。供養華香衆雜名香鼓樂。而嗟歎曰。

功勳眞正。見尊善哉。如月盛滿。化衆度世。觀前至聖所[18]見瑞應。今見亦然等無差[19]別。今必降魔逮得滅度。猶寶脫難。宿曾布施如所願得。逮致忍辱所求精進。樂於禪思。然智慧燈。本所行願今悉具足。必成最勝。猶如有樹華實茂盛。致佛滅度。如千泉源[20]汲水無盡。其心歡悅。普悉興雲而雨遍[21]至虛[22]空。今必成道體紫金色光周[23]遍佛土。一切惡趣悉致弘[24]要。其三千國諸豪尊位。[25]令三世醫必當[26]詣佛。燿於天下。猶安明山不可傾動。如明智人觀四大海尚可枯竭。詣樹王下無能[27]蔽障不成佛[28]道。佛告比丘。於是菩薩心自念言。諸過去佛。爲在何坐得成無上正眞之道。爲正覺乎。復更念言。過去諸佛坐於草[29]蓐成最正覺。處空之中無數百千天。觀菩薩心即時報言。如大聖意過去如[30]是。皆坐草*蓐成最正覺。佛語比丘。於時菩薩見路右邊有一人名曰吉祥。[31]刈生青草柔軟滑澤。整齊不亂好若天衣。時菩薩見。即便越道詣吉祥所。以慈和心與共談語。而謂之言。數演善教而勸助之。言辭溫雅無有麁獷。其心安和而無惡[32]意。除婬怒癡演哀鸞音。釋梵八聲[33]甚深難及。如師子孔猶若雷震。十方佛國衆生蒙化。皆得安隱有所講說。百千法音無能制止。以一法音普入諸聲。皆相安和至於解脫。普悅衆會。一切諸佛所說應時與慈仁語。吾欲得草吉祥與我。今日欲得當伏邪力成無上覺。無數劫來所施調意。

[1] 食飲＝飲食【三】　[2] 聾盲＝盲聾【三】　[3] 正眞＝眞正【三】　[4] 恚＝疑【元】【明】　[5] 等＝悉【三】*　[6] 不＝無【三】　[7] 交＝校【三】　[8] 昇＝升【明】　[9] (普曜經)＋迦【元】, Lefmann ed. p. 281 l. 9　[10] 王＝土【三】。　[11] 明踰日月＝其明喩日【三】　[12] 帝＋(釋)【三】　[13] 逆邊＝溢【三】　[14] [珞]－【三】　[15] 億天＝天女【三】　[16] 塗＝途【三】　[17] 住＝往【明】　[18] 見＝現【三】　[19] 別＝特【三】　[20] 汲＝波【三】　[21] 至＋(在)【三】　[22] 空＋(歟)【三】　[23] [遍]－【三】　[24] 要＝安【三】　[25] 令＝今【三】　[26] 詣佛＝諸佛【宋】, 諸偶【元】【明】　[27] 蔽障＝障蔽【三】　[28] 道＋(也)【三】　[29] 蓐＝褥【三】*　[30] 是＝來【三】　[31] 刈＝乂【宋】　[32] 意＝音【三】　[33] 甚＝其【元】【明】

棄捨諸想奉行禁戒。今應獲之。忍辱精進智慧功力。聲名智力禪定神通。脫門道力今當獲之。於是吉祥。聞導師說清和之辭。歡喜踊躍。身和意悅奉柔軟草。與大功祚度於無極。吾成甘露。吉祥施座當得佛道。用施草故。吾無數億劫修勤苦行。奉若干業。智慧功德善權方便。心意堅强然後得佛。必成正覺如我今也。若至道場當敷餘人果得[1]所願。知吾得佛分別甘露。當來聽法逮最賢聖。適施草座地[2]則大動。天在虛空皆共叉手合掌。[3]歎曰。今日降魔及官屬力。乃逮甘露無上正眞。佛語比丘。往詣樹時。諸天化作八萬佛樹師子之座。心自念言。當令菩薩坐此嚴淨成最正覺。又諸佛樹華果茂盛。或淳香樹高四[4]十里。或有佛樹七寶[5]交成高八千里。或四千里。或高百千由旬。一切佛樹具足八萬。若干天衣而布其上。或布蓮華若干種品。以爲床座。菩薩座上。有三昧名曰淨耀定意正受。適以是定三昧正受。一切佛樹皆菩薩坐。相好嚴身一一天子。念知菩薩坐我座上不在餘座。淨燿定意威神之故。地獄餓鬼畜生皆得休息。諸天人民五道所生衆生之類。皆自目覩菩薩大士坐我佛樹下。不見在餘也。其下劣衆[7]大薄福者。見於菩薩身坐草*蓐。詣菩薩所右遶七匝。爾時菩薩[8]則坐自然師子之座。力勢堅固猛過龍象。豪尊自在無能及者。名稱普聞。布施持戒忍辱精進一心智慧。福祚妙達。能降魔怨故。現坐於草*蓐。其身直坐心意正定有德之人。時見菩薩坐師子床。如月盛滿照於十方。菩薩自誓。使吾身壞肌骨枯腐其身碎盡。不成佛道終不起也。從無央數億[9]姟載劫。[10]勤爲苦行今乃得之。終不迴還。[11]佛語比丘。爾時菩薩坐佛樹下。有大光明號[12]班宣道場。放斯光明普照十方無限佛界。遍虛空際[13]照諸佛土。爾時東方離垢世界。無垢光如來佛國。有一菩薩名燿嚴光。光往勸照。與無央數菩薩眷屬。往詣道場。適詣佛樹。南西北方四隅上下十方佛國。從虛空界所有佛土。皆見菩薩坐一道場樹下。咸悉覩焉如近相見。五道衆生展轉相視。皆見菩薩如覩手指。云何大聖微妙如是。彼諸菩薩見其面像。說[14]是偈曰

無塵勞瑕疵　拔除衆垢濁
身光[15]照十方　超越諸威曜
其福慧定意　積累無數劫
彼最勝能仁　普遍一切方

於時南方寶焰如來佛國。[16]最淨世界。菩薩名現寶積蓋。光往勸照。與無央數諸菩薩俱眷屬圍遶。往詣佛樹供養菩薩。執一寶蓋皆覆道場。釋梵四王展轉相謂。獲嚴淨蓋爲供養誰。時寶蓋中出是偈[17]言

百千那術藏　以施無等倫
常懷弘慈心　此有殊[18]特相
鈎[19]璅演光明　今至佛道場
力勢難可及　故來供養此

於時西方思夷像佛土。華嚴神滿如來世界。菩薩名無著光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱往詣道場。寶交露帳。十方天龍鬼神[20]揵沓和。展轉相謂。此嚴淨光爲從何來。寶交露帳。說[21]此偈曰

寶[22]車及寶衣　高[23]上至三界
寶稱樂寶眼　被鎧而精進
今當得佛道　衆菩薩皆至
致此寶交露　供養彼最勝

於時北方日轉世界。蔽日月光如來佛土。菩薩名淨王。光往勸照。[24]與無央數諸菩薩俱往詣道場。十方世界所有德淨。皆現高座。時菩薩衆皆說此言。誰今致此若茲嚴淨。其普嚴淨。演是偈言

其身清淨者　無數功[25]德慧
所行口清淨　[26]彼宣斯法目
斯心常清淨　久發慈悲[27]心
今至樹王下　供養釋尊人

於時東南方德王世界。德明王如來佛土。菩薩名德[28]普光明。其光勸照。與無央數諸菩薩[29]俱。往詣道場供養菩薩。持交露臺中有高座其交露臺。演此偈言

其功勳德普　須倫鬼休勤
彼德王福稱　以奉上道場

於時西南方樂成世界。寶林如來佛土。菩薩名寶光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱。來詣道場供養菩薩。致無量寶交露之臺。中有高座。其交露臺。演此偈言

彼善意恭敬　施無數珍寶
講堂及軒窓　捨身及車乘

[1] 所＝如【宮】 [2] 則＝卽【宮】 [3] 〔歎曰〕－【宮】 [4] 十＝千【宮】 [5] 交＝校【宮】 [6] 下＝十【宋】 [7] 大＝本【宮】 [8] 〔則〕－【宮】 [9] 姟＋（兆）【宮】 [10] 勤爲＝勤獨【宮】 [11] 20 Bodhimaṇḍavyūha 初 [12] 班＝頒【宮】 [13] 照＝耀【宮】 [14] 是＝此【宮】 [15] 照＝至【宮】 [16] 最＝寶【宮】 [17] 言＝者【宮】 [18] 特＝持【元】【明】 [19] 璅＝鏁【明】 [20] 揵＝揵【宋】，犍【元】【明】 [21] 此＝是【宮】 [22] 車＝事【宋】 [23] 上＝數【宮】 [24] 與＝於【宮】 [25] 德＝福【宮】 [26] 彼＝被【宮】 [27] 心＝行【宮】 [28] 普＝滋【宮】 [29] 俱＋（眷屬圍繞）【宮】

嚴交露華蓋　微妙好圓觀
惠頭及手足　由是坐道場

於時西北方雨氏世界。雨香王如來佛土。菩薩名積雷雨音光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱。來詣道場供養菩薩。致衆香交露臺。中有高座。雨衆名香散高座上。其雨香音演此偈言

雨法遍三界　具解脫光明
雨離欲甘露　至滅度無爲
消一切衆塵　悉斷結縛甚
禪思神足力　造三品華香

於[1]時東北方樂帛交露世界。寶蓋[2]起光如來佛土菩薩名[3]嚴。帛帳光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱。來詣道場供養菩薩。其交露帳以寶爲地。化作菩薩相好嚴淨。是諸菩薩各各執持[4]天華香。卑身低頭說[5]此偈言

瞻大衆恭敬　嗟歎儼戴佛
所說如梵天　稽首詣道場

於是下方普明世界。普現如來佛土。菩薩名寶藏光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱。來詣道場供養菩薩。焰光高座紫金蓮華自然現矣。彼蓮華上化有天像。則以右手執寶瓔珞垂繒幡綵。卑身低頭說此偈言

其身恒恭敬　常禮佛弟子
禮佛捨自大　吾禮德功勳

於是上方虛空世界。無限眼王如來佛土。菩薩名虛空藏光明。其光勸照。與無央數諸菩薩俱。來詣道場供養菩薩。十方佛土如虛空界。合集諸華名香搗香。衣服華蓋幢幡。金銀衆寶。象馬車乘。樹葉花實。男女大小。揵沓和眞陀羅天龍鬼神釋梵四王時放大雨。使諸衆生[6]想歡喜悅。其有恐懼令無提難。於是頌曰

好談如菩薩　奉慈僞得道
莊嚴淨應度　德[7]踰大威神
或上雨虛空　垂百千寶瓔
或上香寶蓋　現垂[8]軒華香
或地師子吼　演空無相願
或空揚大聲　[9]古未見此華
或在空上界　現[10]已千億寶
遍空[11]故吉祥　歎菩薩福祐
應時放光明　覆蔽魔宮殿
或現寶幢英　最福詣佛樹
明珠[12]停虛空　光曜月普月
或心化須曼　雨道場佛樹
或頭面稽首　天子念造敬
或可如須彌　虛空手散華
或至四方澤　燒諸好名香
手執持寶杖　遙視見菩薩
或現寂梵像　澹泊寂然住
毛出柔軟香　等慈悲喜護
或如天帝釋　億載天圍繞
往詣佛道場　又手散明珠
或至四方域　揵沓鬼眞陀
雨光[13]果須曼　此諸神[14]歎勇
或受持華香　樹葉華香散
佛子現半身　卑已散華香
或受分陀利　青蓮若干華
住相三十二　歎意無所著
身大如須彌　在虛空自投
幢幡及華香　見三千佛國
目觀[15]天地燒　悉見諸合散
[16]念入法門行　聞天不與欲
或暢眞陀音　顏色妙具足
莊嚴如玉女　觀天人無厭
身如剛無壞　心行樂自大
或來口說義　浴身光去垢
或寶場寶掌　辦百千幢蓋
雨寶華名香　衆生[17]苦立安
出地大寶藏　[18]毛說億載經
辯才令意覺　解衆生迷惑
持無畏如山　化亂第一安
十方億載國　今日覺甘露

[19]佛告比丘。菩薩嚴淨如是比像。[20]國土自然。去來今佛諸佛國土。菩薩道場所作嚴淨。皆以普現交露臺閣。菩薩如是坐此高座。其斯欲界諸天之中。[21]計魔波旬最爲豪尊。今吾應義當成無上正眞之道。爲最正覺。當感致魔令到於斯。緣[22]斯降伏。因斯攝化諸欲界天子。具足[23]得本。及魔界天。見師子吼降伏一切成最正覺。爾乃發起三界衆生[24]。

[25]召魔品第十七

佛告比丘。於時菩薩有光明。名消魔宮場。演斯光明普照三[26]千佛國。靡不周遍。曜魔宮殿。皆使覆蔽。從其光明使魔波旬聞

[1] 時＝是㊂　[2] 起＝超㊂　[3] 嚴＋(淨)㊂　[4] 天＋(人)㊂　[5] 此＝是㊂　[6] 想＝相〔元〕〔明〕　[7] 踰＝喩〔宮〕　[8] 軒＝諸㊂　[9] 古未見＝故來現㊂　[10] 已＝幾〔元〕〔明〕　[11] 故＝現㊂　[12] 停＝亭〔宮〕　[13] 果＝菓㊂　[14] 歎＝歡㊂　[15] 天＝大〔宮〕　[16] 念＝令㊂　[17] 苦＝若〔宮〕，者〔元〕〔明〕　[18] 毛＝波〔元〕〔明〕，梵文 Romebhiḥsūtranayutāni prabhāmaṇāḥ　[19] 21 Māradarśanaparivarta, 初　[20] 國土＝開土㊂　[21] 計＝諸㊂　[22] 斯＝是㊂　[23] 得＝德㊂?　[24] 卷第五終㊂?　[25] 卷第六首㊂　[26] 千＋(大千)㊂

此像教。大清淨[1]土。從無數劫積功累德。棄國捐王。愍哀[2]正眞欲成甘露。在佛樹下。己身已度當度餘人。已越三界當脫他人。己身*已安當安一切。己身寂滅滅度他人。處在閑居訟諸惡趣令無有餘。爲天世人一切師父。神通已達[3]永離諸惡趣令無有餘。爲天世人一切師父。神通已達永獲大安。以甘露安安於一切。當空汝界[4]加縛卿頸。使無[5]勢力。失衆眷屬。心中隔塞不知何計。當興法雨潤澤一切。佛語比丘。時魔波旬聞是頌教。臥寐夢中見三十二變。一見宮殿闇冥不明。二見宮殿汚泥不淨。三見宮殿毀壞[6]破散而生荊棘。四見恐怖衣毛爲竪馳逸[7]散走。五見迷惑失道入於邪徑[8]荊棘瓦石。六見其後園所生樹木無有華實。七見池水枯竭無諸蓮華。八見鳧鴈鴛鴦孔雀哀鸞百鳥禽獸皆無羽翼。九見其大鼓箜篌樂器破壞斷絶棄捐在地。十見捨所愛敬妻子眷屬別異處寐。十一自見己身床上墮地破傷頭面。十二見諸魔子威神力强皆來稽首歸命菩薩。十三見魔四女迷失時節化爲老母。十[9]四自覩己身衣體汚泥[10]垢塵。十五自見牆壁軒窓[11]臺閣門戸傾危。十六自見軍衆鬼神閱叉厭鬼揵沓和。天龍眷屬一切手脚。其身及頭皆墮在地。十七見欲界諸天。天帝釋。焰天兜術天[12]無憍[13]樂。化自在天。各自捨去不從其教。十八見魔宮殿所居止衆褁覆頭首。十九見[14]大自在[15]今不由己。二十自見眷屬不爲歸伏。二十一見頭冠幘珠璣瓔珞火自然燒。二十二見魔宮殿自然震動。二十三見諸樹木而截墮地。二十四見諸可意業都不復現。二十五見其水決沒壞宮殿。二十六見河水崩頽灌民居舍。二十七見一切天王皆來歸命菩薩瞻其顏色。二十八見身床臥自然出外。二十九見其[16]餘眷屬而捨遠去歸於菩薩。三十見吉祥釜竈皆悉毀壞。三十一見諸梵王諸魔官屬實傳不吉。三十二覩[17]見十方一切衆生歸命菩薩而從受教。佛[18]告比丘。魔於夢中見是諸變。時從夢起心中恐怖。衣毛爲竪。召會大臣及諸兵衆。爲告說此夢中所見。魔有智臣。名師子安。王問此大臣及諸會者。我於夢中聞於空中自然出聲。釋家生子身相衆好。六年之中修勤苦行。詣佛樹下當成正覺。從夢覺已心自念言。今此菩薩度無央數億載人民。必空我界令無有餘。當禁制之。有德如是。輙成佛道。名曰法王。普往歸之。以何方便斷其徑路令不成就。以大兵衆而往伏之。於是頌曰

以將大兵衆　共行害除之
便就其樹下　[19]危殺此沙門
將四部之兵　[20]其欲愛敬我
與我共戰鬪　急速往遣之
緣覺及羅漢　遍滿於天下
滅除我衆兵　使無有力勢
如是當成佛　天地之法王
部黨甚熾盛　爲佛無斷絶

於是魔子導師。爲魔波旬說此偈言

大人面何變　顏色不如常
如忉利天人　其身不和調
今何所見聞　疾告今欲知
[21]常觀正本末　療治其疾患
聞天人所言　臥寐見惡夢
若皆衆中說　聞[22]者自投身

魔子導師自詣啓父。我會大衆雖宜辭聲。令無所勝。使無非惡。衆庶心生。或有所生。或無所生。如是[23]服[24]響自於樹下。今現瑞應則爲吉祥。不見輕慢也。我察必安具衆吉[25]祥。善與少事令罪不生。我見寂然所可導御。不起幻術。不以吾我。行成吉祥[26]正眞導師。導師復言。[27]若有威力而不成力。自然羸弱有生勇士慈行得勝。假使螢火滿三千界。有一毫明必能普照十方天下。其心懷穢妄[28]道習惑。輕於明智彼病難治無[29]能動移億佛不療。佛告比丘。於是波旬不用導師之言。卽召千子。其五百子導師之等。信樂道德歸於菩薩。住菩薩右。其五百子隨魔教者住菩薩左。時魔波旬告諸子言。汝等一心共立建謀。以何力勢勝菩薩乎。其右面子名導師者。答父波旬而說偈言

令諸子諍豈爲好　自任訟理欲斷根
小蟲欲與師子戰　勇如是行豈勝佛

其左面子。名曰惡目。以偈報答

適[30]覩我身力便傷　如樹墮地拔根枝
於今[31]沙門禁我住　以得視息復欲喘

[1] 土＝士(宮)　[2] 正眞＝眞正(宮)　[3] 〔永離…已達〕二十一字－(宮)　[4] 加＝枷(宮)　[5] 勢力＝力勢(宮)　[6] 〔破散〕－(宮)　[7] 散＝迸(宮)　[8] 荊＝刺(宮)　[9] 四＋(見)(宮)　[10] 垢塵＝塵垢(宮)　[11] 臺＝樓(宮)　[12] 無＝不(宮)　[13] 樂＋(天)(宮)　[14] 大＝本(宮)　[15] 今不＝不得(宮)　[16] 〔餘〕－(宮)　[17] 〔見〕－(宮)　[18] 告＝言(宮)　[19] 危＝急(宮)　[20] 其＝共(宮)　[21] 常＝嘗(宮)　[22] 者＝之(宮)　[23] 服＝勝(元)(明)　[24] 響＝嚮(宋)　[25] 祥善與＝利善興(宮)　[26] 正眞＝眞正(明)　[27] 若＝亦(宮)　[28] 道＝造(宮)　[29] 能＝有(宮)　[30] 覩＝觀(宮)　[31] 沙＝法(明)

其右面子。名曰歎音。以偈報曰
欲興恐懼消大海　所行顚倒求安和
斯觀菩薩之面像　吾不謂父爲奇[1]訝
其左面子。名曰不淨。以偈答曰
自見一己欲得勝　卿作沙門默然退
見我兵衆無數千　皆共[2]猛勇害汝形
其右面子。名曰善意。而說偈言
象大鉤鎖所有力　勇執金剛密[3]健人
[4]建得忍力藏柔軟　使諸剛強永無力
其左面子。名曰強[5]威。重說偈言
雖菩薩身光消病　我入於彼悉破壞
受持善[6]根如劫燒　我身當害於菩薩
其右面魔子。名曰善因。以偈報曰
山尙可動空可墮　其大海水尙可盡
虛空[7]盡可行在地　不得甘露不捨樹
其左面魔子。名曰所入變。復以偈答曰
日月光明猶可蔽　魔宮殿住能隱水
豈取一[8]涕盡江海　將兵迴還勿雷吼
其右面魔子。名曰德悅。復以偈報曰
日月可滅明　鐵圍可不淨
菩薩之淸淨　[9]己一無能[10]當
其左面魔子。名曰求便。卽時頌偈答曰
無兵無黨名純淑　其面妙好無鎧仗
未見無兵欲戰鬪　如我今日必相害
其右面子。名曰德嚴。以偈報曰
不可從己[11]而獨言　心懷忍力精進强
行三脫門智慧財　德力爲兵相降伏
其左面[12]魔子。名曰不還。以偈答曰
當還害之如燒草　正使吉呪不[13]免箭
呪以成者破山還　不令太子住不馳
其右面子。名曰法樂。以偈報曰
虛空可盡令有形　其衆生界可一同
柔軟風冷尙可獲　菩薩樹下不可移
其左面子。名曰濟怕。以偈答曰
我父境界供自然　衆人所[14]欲皆有之
皆當破壞害其命　就樹下危乃捨去
其右面子。名曰一切吉。以偈報曰
假使三千滿中物　皆成爲毒不能傷
婬怒癡毒大恐難　皆欲加聖終不能
其左面魔子。名曰樂貪。以偈答曰
百千玉女自莊嚴　鼓於無數伎樂音
[15]受喜數受樂[16]欲好　從是致安諸所慕
[17]右面魔子。名曰法行。以偈報曰
以法所樂而自娛　慕敬禪定好甘露
度脫衆生*受以慈　誰復有心樂於欲
[18]左面魔子。名曰好跋。以偈答曰
月行虛空有所[19]至　除去闇冥故淸明
我等今日得沙門　毀滅所行諸覺業
其右面子。名曰師子吼。以偈報曰
無數野狐而鳴呼　不如一勇師子吼
百獸[20]聞音懷恐懼　[21]戰慄驚怛奔四方
今者卿等亦如是　不聞[22]人尊頌宣法
自强廣遠妄所說　聞聖師子吼[23]降伏
其左面子。名[24]曰念惡。以偈答曰
今來衆會無數變　云何觀此諸頭首
愚人覩是不捨走　言降伏之乃訛言
取要言之。一切魔子。淸白部。又黑冥部。各各說偈。於時有一將軍。名曰賢天。爲魔波旬說此偈言
是君之所知　釋四王眞陀
阿須倫迦留　又十[25]稽首禮
何況所不[26]惑　梵天及光音
淨居諸天子　普亦自歸命
今所生諸子　從尊受敎[27]令
斯等敬菩薩　至此皆稽首
今斯魔軍衆　三千二百里
恭恪悅意觀　心中懷踊躍
覩之面和悅　百千天雨華
無數神供養　諸天下賓王
諸魔衆所作　憒亂鼓不鳴
能還者爲智　必不得其勝
佛樹爲吉祥　鳧鴈[28]皆孔雀
不畏而悲鳴　不勝不如還
魔衆所住處　雨墨及塵土
道場雨衆華　唯聽願迴還
魔衆所住處　溝坑布[29]鏃[30]鑗
道場于香熏　智觀當還逝
前[31]所夢見瑞　目覩何不還
爲欲奈之何　處所[32]已破壞
其[33]濫衍[34]化人　瞋於凡大仙
精進極歎頌　雨[35]雷不生草
精進仙人還　應儀能合偶
不害衆生故　頭首得自在
天王不聞乎　身相光遠照
出國無所[36]異　成佛降[37]塵勞
其身如是淨　[38]仙人奉敬之
當往詣至尊　草不啓受敎

[1]訝=雅㊂　[2]猛勇=勇猛㊂　[3]健=徒㊂　[4]建=逮㊂　[5]威=成㊄㊊　[6]根=[illegible]㊂　[7]盡可=可盡㊂　[8]涕=滴㊂　[9]己一=一己㊂　[10]當=害㊂　[11]而=如㊂　[12]〔魔〕－㊂　[13]免=勉㊅　[14]欲=用㊂　[15]受=愛㊂*　[16]欲好=好欲㊂　[17]（其）+右㊂　[18]（其）+左㊂　[19]至=生㊅　[20]聞=[illegible]㊅　[21]戰=顫㊂　[22]人=仁㊂　[23]降=攝㊂　[24]曰=心㊂　[25]稽=[illegible]㊂　[26]惑=識㊂　[27]令=命㊂　[28]皆=鶩㊂　[29]鏃=蒺㊂　[30]鑗=梨㊅，藜㊄㊊　[31]所夢=夢所㊂　[32]已=以㊂　[33]濫=[illegible]㊂　[34]化=仙㊂　[35]雷=當㊂　[36]異=冀㊅，冀㊄、奥㊊　[37]塵=[illegible]㊄㊊　[38]仙=化㊅

眉間白毫毛　若演其光明
覆蔽億國土　蓋魔宮不現
無能見其頂　極察不能觀
無能撝任觀　成就正眞覺
猶須彌鐵圍　日月天帝梵
土地諸道場　樹木山稽首
福力有智力　聖力精進力
忍力禪思力　魔力消無力
猶如坏爲器　必當疾毀壞
師子比禽獸　螢火比日月
求比無等倫　師子𤢪同耶
①比察於菩薩　不見有等類

②普曜經卷第五

普曜經卷第六

西晉月氏三藏竺法護譯

③④降魔品第十八

於是魔波旬心中憒亂。恐怖色變强④顏不去。不欲退還。故作訛言我所爲是。告其兵衆卿等併心皆共和同。所可見知諸天鬼神逼迫菩薩。莫使縱逸也。當共伏之爾乃捨去。

⑤爾時波旬告其四女。一名欲妃。二名悅彼。三名快觀。四名見從。⑥汝詣佛樹惑亂菩薩。咨歎愛欲之德。壞其清⑦淨之行。女聞魔言即詣佛樹。住菩薩前綺言作姿三十有二。一曰張眼⑧弄睛。二曰舉衣而進。三曰⑨訶訶並笑。四曰展轉相調。五曰現相戀慕。六曰更相觀視。七曰姿弄脣口。八曰視瞻不端。九曰嬰娛細視。十曰互相禮拜。十一以手覆面。十二迭相捻⑩握。十三正住⑪佯聽。十四在前跳蹀。十五現其髀脚。十六露其手臂。十七作鳧鴈鴛鴦哀鸞之聲。十八現若照鏡。十九周旋出光。二十乍喜乍悲。二十一乍起乍坐。二十二意懷踊躍。二十三以香塗身。二十四現持寶瓔。二十五覆藏⑫項頸。二十六示如閑靜。二十七前却其身遍觀菩薩。二十八開目閉目如有所察。二十九⑬俾頭閉目⑭如不視瞻。三十嘆歎愛欲。三十一拭⑮目正視。三十二遍觀四面舉頭下頭。

菩薩心淨猶明月珠而無瑕疵。如日初出照於天下。猶如蓮華在於泥水而無所著。如須彌山不可移動。其德高遠諸根寂定。其心澹泊而無增損。

爾時魔女善學女幻迷惑之業。⑯往欲亂道。而重言曰。仁德至重諸天所敬。應有供養故天遣我。我等既好年⑰壯盛時。天女端⑱致優鉢華色。莫⑲喩我者。願得晨起夜寐供事左右。

菩薩答言。汝⑳宿有福受得天身。不念無常而作妖媚。形體雖好而心不端。譬如畫瓶中盛臭毒。將以自壞。有何等奇福難久居。淫惡不善自亡其本。死㉑則當墮三惡道中。受鳥獸形欲脫致難。汝等故來亂人善意。非清淨種革囊盛㉒臭而來何爲。去吾不用。今阿母等不安天上何爲橫來。其魔王女化成老母。不能自復即還魔所。而說偈言

禁戒清淨不樂觀　所視恭敬無瞋恨
所察威儀無恐冥　其身微妙審㉓詳㉔序
快說女人之瑕穢　㉕已離愛欲無所戀
天上世間無等倫　不見眞行如是者
所在進止視女像　本淨謹愼妙巍巍
堅一其心無瑕㉖穢　猶如安明不可動
察福威神及功勳　從無數劫護禁戒
清淨梵天無數億　頭面稽首眞人足
必當降伏我魔兵　輙成道德如前佛
以故我等不可爭　逮得尊㉗業療一切
所觀如空明珠寶　億載菩薩㉘往恭敬
若干雜形如妙華　迦留須倫山樹木
有所思惟無想念　咸來供養於十力
其面眉間功勳光　斯明極曜遍照遠
所行之處無求便　所受根本無所失
無瞋無塵無㉙有所　舉動作事常少欲

於是樹神。覲㉚其威神即懷恐懼。承佛威力所言至誠悉共和同。以十六事咨歎菩薩。今清淨人極妙巍巍。如十五日月盛滿時。其明普照。猶如日出曜於天下。如樹華茂無不芬葩。㉛奇相衆好金㉜色㉝從容。諸根寂定猶如蓮華處於浴池。所演有威猶師子吼而有殊特。猶念菩薩在林樹間獨步無畏。所造習行人中獨尊。譬㉞安明山時㉟于大海超絕獨顯。平等堅固如鐵圍山出衆山上。尊人功勳普聞遠近。若水具足攝持天

①比＝皆【三】　②　③〔普曜…譯〕二十二字－【三】　④Lefmann ed. p. 320, L. 1　④頡＝額【元】【明】　⑤爾＝於【三】*　⑥汝＝往【三】　⑦淨＝潔【三】　⑧弄睛＝仵精【宋】　⑨訶訶＝闇閣【元】【明】　⑩握＝捉【三】　⑪佯＝羊【宋】　⑫項＝頂【宋】　⑬俾＝賴【元】【明】　⑭如不視瞻＝佯如不視【三】　⑮目＝眼【三】　⑯往＝住【宋】　⑰壯＝在【三】　⑱致＝正【三】　⑲喩＝驗【三】　⑳宿＋(命)【三】　㉑則＝即【三】　㉒臭＝屎【三】　㉓詳＝庠【元】【明】　㉔序＝叙【宋】　㉕已＝以【宋】　㉖穢＝疵【三】　㉗業＝等【宋】　㉘往＝住【三】　㉙有所＝所有【三】　㉚其＝斯【三】　㉛奇＝琦【明】　㉜色＝光【宋】【元】　㉝從容＝縱容【宋】瑽瑢【元】【明】　㉞安＝如【三】　㉟于＝於【明】

地其意恢廓而有殊特。斯心無限猶如虛空。其[1]心正住曜無等倫。譬如天地衆生所仰。其心清淨而無穢濁。萬民悅豫至無有餘。其意清明無能視[2]者。一切衆生所可慕樂。有所度脫而有超異。悉斷一切諸所想念。尊力無上猶如鉤[3]鎖。莫不爲伏。所行精進志性堅固。諸狐疑者衆結悉解。退降魔衆捐棄干兵。令還歸宮。尊人善利致得十力。力勢無雙。如是比丘。樹神以十六事。嗟歎菩薩功德無侶。聞者莫不欣喜

佛告比丘。淨居諸天以十八事。曉歎菩薩。毀[4]皆魔衆。何謂十八

魔以見棄猶如羸老不能得勝[5]一

波旬劣極如朽牆壞二

波旬大聖一已勇猛至願而降伏卿三

波旬無侶如病無養四

波旬無力[6]猶門戶破五

波旬今見遠棄如失娛樂六

波旬今日住於邪徑如賈失路七

波旬[7]疾棄如病不除八

波旬愚癡所在不安九

波旬不孝不知報恩十

波旬馳走如師子吼小獸馳逃十一

波旬見[8]擯如衆斥棄十二

波旬不知時節福盡無餘衆所捨除如滿器土十三

波旬[9]已見縛束。勇猛巧言自[10]慄怕擴十四

波旬[11]失衆力。如失頭髮手足十五

波旬無意如狂失志十六

波旬迷惑不知家處十七

波旬奔馳如狂逸走十八

如是比丘。淨居諸天以十八事毀[12]訾波旬

佛告比丘。宿衛佛樹諸天。以十六事。毀蔽於魔。何謂十六

今日菩薩降伏波旬及諸[13]官屬*一

今日菩薩總以大勢力攝取波旬令自然羸二

今日菩薩使魔波旬不知處所。若日光明曒於[14]熒火三

今日菩薩以佛大權過諸天威拔惡根本四

今日菩薩以[15]佛大威神師子之力。消伏波旬若小獸縮五

今日菩薩墮魔山谷。如有力人斫截樹木六

今日菩薩憹惱波旬。如大怨家見逐曠野七

今日菩薩得波旬[16]降。[17]猶如大海[18]和於牛跡八

今日波旬妬於菩薩。如獄囚[19]得脫故有賊心九

今日菩薩迷惑波旬。如豪貴[20]之人牽製貧賤十

今日菩薩棄捐波旬。如非法王失於故土十一

今日菩薩勝於波旬。如猛毅士屈伏劣弱十二

今日菩薩令魔變憊。如破壞人不知所[21]奏十三

今日菩薩令魔訛言。如海船壞十四

今日菩薩令魔消[22]除。猶如劫盡燒諸草木十五

今日菩薩毀落波旬。猶如大勢壞諸異學十六

如是比丘。宿衛佛樹。諸天以是十六事。[23]覆於魔[24]波旬

於[25]是時弊魔聞諸天[26]人至誠分別。決了本末。教令還歸。魔毒益盛謂菩薩言。疾起奔馳。我衆兵仗十八億衆。皆共併勢。如是[27]勢相。若斯度已而危仁身。是我眷屬衆兵相越。我終不言當復相救。速疾起走

菩薩答曰。如須彌山不可動搖。一切十方諸會衆多尚可墮地。萬物草木皆爲衆生無能傾心。若有一意尚竭大海不損吾心。不得佛道[28]吾終不起。魔復說言。我[29]生欲界。一切四[30]天王天帝諸釋。阿須倫。[31]健陀羅。迦留羅。眞陀羅。摩休勒。在中爲主屬我無餘。仁亦屬我。今者自恣耶

菩薩答曰。卿欲界尊自謂威神。必非是尊[32]非法尊也。道法尊者乃謂爲尊。不但欲尊。地獄餓鬼畜生於中罪尊。非道正眞無上聖尊也。必當成佛降伏弊魔。魔復報曰。今日沙門獨在林藪。欲得是願致爲甚難。欲立應行今且壞失。何因得道

菩薩報曰。以失義理皆何從來。不違禪定神足功[33]德。不亡威力能大勤修。[34]乃名曰爲精進力[35]也。不成佛道終不起也。魔何

[1]心＝志㊂　[2]者＝見㊂　[3]鏁＝鎖(明)　[4]皆＝普(明)　[5]以下文三本無一二等記數*　[6]猶＝如㊂　[7]疾＝斥㊂　[8]擯＝殯(宋)　[9]已＝以㊂　[10]慄怕擴＝懅怕擴㊂　[11]失＋(所)(宮)　[12]訾＝呰㊂　[13]官＝宮㊂　[14]熒＝螢㊂　[15]〔佛〕－㊂　[16]降＝際㊂　[17]〔猶〕－(宋)　[18]和＝知㊂　[19]〔得〕－㊂　[20]〔之〕－㊂　[21]奏＝湊㊂　[22]除＝懅㊂　[23]覆＋(蔽)㊂　[24]〔波旬〕－㊂　[25]〔是〕－㊂　[26]〔人〕－㊂　[27]勢相＝相勝㊂　[28]吾＝我㊂　[29]生＝主㊂　[30]〔天〕－㊂　[31]健＝揵(宋)，犍(元)(明)　[32]非＋(於)㊂　[33]德＝福㊂　[34]（斯）＋乃㊂　[35]〔也〕－㊂

所志在前而住。宣麤惡辭。或謂已[1]止。一已獨身在於曠野。猶如一日滅十方[2]闇。衆光炬明。今與大衆。[3]乃在吾前而現顏貌。吾[4]當相逼速起出去。必相危害已與衆變遇衆苦難。鬼神所在能立郡[5]縣。[6]猶是所作能成自在。衆形無數天人逼卿

菩薩報曰。空尚可盡。風尚可握。[7]男女大小。其月無垢光滅衆冥。尚可墮地。光亦可冥。無能移吾退樹下去。[8]要成道德。雖興勢力不捨兵衆興麤害心。吾常仁慈柔和爲本。咄咀小子。如斯毀壞不毀本變不捨兵衆。吾在衆中。若紫金山。猶大寶藏。靡不咨嗟。如妙華覺。今日必勝。化大亂衆。善毀魔兵。鬼神[9]種靡不歸伏。音[10]越梵天。聞於十方。譬如哀鸞。諸神惡鬼此衆伴侶天神來現住在目前。遍虛空中。皆集勇猛。來詣樹下欲得壞卿。假使大千滿中諸形若干種變皆執金剛不能動吾。雖懷惡心執持五兵吾不畏之。魔持刀劍沙門速起盡力馳走。今以刀刃段段解截。假[11]使三千土地所有境界。皆滿中魔各各執劍。如須彌山不能搖動吾一毛矣。況欲害乎。吾心堅强終不[12]傾移。神通之曜巍巍無量。體紫金色如火中金。魔王益[13]惱召四部兵。大來集會無極大力當往戰鬪。自古迄今未見有此。汝等併勢當討滅之

爾時四部十八億衆。各各變爲師子熊羆虎兕象龍牛馬犬豕猴猨之形。不可稱言。蛇頭人軀。虺蛇之身。竄[14]蹬之首。[15]一面六目。或一[16]項而多頭。齒牙爪距擔山吐火。雷電四繞攫。[17]戈矛戟。菩薩慈心不驚不怖一毛不動。光顏益好。鬼兵不能得近。魔王自前與佛相[18]詰難。其辭曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪猛獸間
雲起可畏窈冥冥　天鬼圍繞不以驚
古有眞道佛所行　濟泊無畏除[19]無明
其成最勝法滿藏　吾求斯坐[20]決魔王
汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮
吾觀欲盛吞火銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談
何安坐林而大語　委國財位守空閑
不見我[21]與四部兵　象馬步兵十八億
以見[22]猨猴師子面　虎兕毒蛇[23]象鬼形
皆持刀[24]劍攫戈矛　跳躍哮呼滿[25]虛空
設復億姟神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本要令我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝
吾曾終身快布施　故典六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證
昔吾行願從[26]定光　受別爲佛釋迦文
恐畏相逼故坐斯　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施入
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手按地是知我
應時普地[27]轟大動　魔與官屬顚倒墮
魔王敗績悵失利　惛迷却踞前畫地
其[28]有曉心乃了悟　即時自歸前悔過
吾以不復用兵器　等行慈心却魔[29]怨
世用兵器動人心　而我以等如衆生
若調象馬雖[30]以調　然後故[31]能令復生
若得最調如佛調　以如佛[32]說無不仁
姟天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時[33]禳不祥
能使怨家爲弟子　當禮四等道之證
面如滿月色[34]從容　名聞十方德如山
求佛[35]相貌難得比　當稽首斯度世仙

[36]普曜經行道禪思品第十九

佛告比丘。菩薩坐佛樹下。[37]以降魔怨。成正眞覺。消判[38]蕀根三毒之[39]源。無諸緣起陰蓋衰種。永無微壁衆[40]想以定淨如虛空。勇猛無難。[41]堅其大幢顯示一切招來十方度脫三界。默坐樹下示現四禪爲將來學顯道徑路。以縛諸我神通微妙。棄欲惡法無復五蓋。不受五欲衆惡自滅。念計分明思視無爲。譬如健人得勝怨家。意[42]以清淨成一禪行。心自開解却情欲意。無惡可攻不復計觀寂然[43]惔怕如聖賢行念思以滅。譬如山頂之泉水自[44]在中出盈流於外。谿谷雨潦無緣得入。靜然守一專心不移成二禪行。又棄喜意*惟見無欲。外諸好惡一不得入。內亦不起。心正體安。譬如蓮華根在土中華合未開根莖華葉潤漬水中。以淨見眞成三禪行。棄苦樂意無憂[45]樂想。心不依善亦不附惡。無苦樂志正在其中。如

[1] 止＝上(三)　[2] 闇衆光炬明＝是宿衆光豈明今魔(三)　[3] 乃＝反(三)　[4] 當＝驚(明)　[5] 縣＋(男女大小)(元)(明)　[6] 猶＝由(元)(明)　[7]〔男女大小〕－(三)　[8] 要＝不(三)　[9] 種＝衆(明)　[10] 越＝超(三)　[11]〔使〕－(宋)　[12] 傾移＝移傾(三)　[13] 惱＝忿(三)　[14] 蹬＝鐙(三)　[15] 一面＝面(宋), 而有(元)(明)　[16] 項＝頸(三)　[17] 戈矛戟＝持戈矛(三)　[18] 詰難＝難詰(三)　[19] 無＝不(三)　[20] 決＝快(三)　[21] 與＝興(三)　[22] 猨猴＝猴猨(三)　[23] 象＝豕(三)　[24] 劍＝刃(三)　[25] 虛空＝空中(三)　[26] 定＝錠(三)　[27] 轟＝軒(元)(明)　[28] 有曉心乃了＝子又曉心乃(三)　[29] 怨＝冤(三)　[30] 以＝已(元)(明)　[31] 能＝態(元)(明)　[32] 說＝調(三)　[33] 禳＝攘(三)　[34] 從＝縱(宮)　[35] 相＝像(三)　[36]〔普曜經〕－(宋)(明); 22. Abhisambodhanaparivarta.　[37] 以＝已(三)　[38] 蕀＝棘(元)(明)　[39] 源無諸＝元諸數(三)　[40] 想＝相(三)　[41] 堅＝竪(三)*　[42] 以＝已(元)(明)　[43] 惔＝恬(三)　[44]〔在〕－(三)　[45] 樂＝喜(三)

人沐浴潔淨覆以鮮好白縟。中外俱淨表裏無垢。喘息自滅寂然無變成四禪行譬如陶家和埴調軟中無砂礫在作何器。精進開發無所不能。已得定意建立大慈不捨大悲。智慧善權究暢要妙。通三十七道品之行。所謂四意止。四意斷。四[1]禪足。五根五力。七覺八道。終而復始。以曉三脫得三達智。去來今事無所罣礙。[2]變化[3]現法所欲如意。不復用思身能飛行。能分一身作百作千。至億萬無數。復[4]令爲一。能徹入地石壁皆過從一方現。俯沒仰出如出入水。[5]能身中出水[6]火。履水行虛身不陷墜。坐臥空中如[7]鳥飛翔。[8]坐能及天手捫日月。其身平立能至梵天。[9]出沒自在。眼[10]能徹視。耳*能洞聽。豫知諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類身行口言。念於所念悉見聞知。諸有貪婬無貪婬者。有瞋恚無瞋恚者。有愚癡無愚癡者。有愛欲無愛欲者。有大志行無大志行者。有內外行無內外行者。有念善[11]無念善者有一心無一心者。有解脫意無解脫意者。一切悉知菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字。一一分別。一世十世百千億無數世事。至于天地成敗空荒之時。還復成時。能知[12]一劫[13]十劫至千億[14]劫無數劫中。內外姓字衣食苦樂壽命長短。死此生彼展轉所趣。從上頭始諸所更身生長老終。形色好醜賢愚苦樂。一切三界皆分別知。見人魂神各自隨行生於五趣中。或墮餓鬼。或墮畜生。或作鬼神。或生天上。或[15]入人形。有生豪貴富樂家者。[16]或生卑鄙貧賤家者。知衆生惑五陰自蔽色痛想行識皆習五欲。眼色耳聲鼻香舌味身[17]受心法爲愛欲所牽。惑於財色思望安樂。從是生諸惡本。從惡致苦。能斷愛習不隨婬心大如毛髮。受行八道則衆苦滅。何謂爲八。正見正念。正言正業。正治正方便。正意正定。譬如無薪無火不然不滅。是謂無爲度世之道

菩薩自知以棄惡本。無婬怒癡生死[18]以除。種根*以斷無餘[19]災[20]蓋。所作*以成智慧*以了。明星出時廓然大悟。得無上正眞道爲最正覺

[21]爾時得佛十種[22]神力四無所畏十八之法。

佛十神力者

佛悉見知深微隱遠是處非處有限無限。明審如有。一力也

佛悉明知來今往古所造行地所受報處。二力也

佛能現化禪定脫門正受。三力也

佛悉分別天人衆生彼彼異念。四力也

佛知衆生若干種語及度世語。五力也

佛悉了知世間雜種無量情態。六力也

佛知欲縛知[23]縛解要在所宜行。七力也

佛智如海善言無量。追識一切宿命所更。八力也

佛天眼淨。見人初死神所出生善惡殃福隨行受報。九力也

佛漏已盡無復縛著。神異叡智自知見證。究暢道行所作能作。無餘生死其智明審。是爲佛十神力也

佛四無所畏者。佛神智[24]正無不知[25]見。愚人[26]惑言。佛未悉知至諸梵[27]魔衆聖。莫能論佛之智故。獨步不懼。一無畏也

佛漏盡[28]智悉知。愚*惑相言佛漏未盡。至[29]于梵魔衆聖。莫能論佛之[30]智故。獨步不懼。二無畏也

佛說經戒天下誦習。愚*惑相言。佛經可[31]遍至*于梵魔衆聖。莫能論毀佛之正經故。獨步不懼。三無畏也

佛現道義言眞而要能度苦厄。愚*惑相言。不能度苦。至*于梵魔衆聖。莫能論佛正眞故。周行不懼。四無畏也

佛十八不共。從得佛至于泥[32]洹。一無失道。二無空言。三無忘志。四無不[33]靜意。五無若干想。六無不省視。七志達無損。八精進無損。九定意無損。十智慧無損。十一解脫無損十二度知見無損。十三古世[34]之事悉知見。十四[35]未來之事悉知見。十五今世之事悉知見。十六攬衆身行化以本際。十七攬衆言行化以本際。十八攬衆意行化以本際。是[36]爲十八不共之法。佛得道意一切知見。坐自念言。是實微妙難知難明甚難得也。高而無上廣不可極。淵而無下深不可[37]測。大[38]苞天地細入無間。昔錠光佛時剃我爲佛。名釋迦文。今果得之。從無數劫勤苦所求。適今成耳。自念宿命諸所施爲。

[1] 禪＝神【三】　[2] (得)＋變【三】　[3] 〔現〕－【宋】　[4] 令＝合【三】　[5] 能＋(於)【三】　[6] (出)＋火【三】　[7] 鳥飛＝飛鳥【宋】　[8] 坐＝立【三】　[9] 出沒＝神通【三】　[10] 〔能〕－【宋】*　[11] 無＝不【宋】　[12] 一＝十【三】　[13] 十＝百【三】　[14] 〔劫〕－【三】　[15] 入＝作【元】【明】　[16] 或＝有【三】　[17] 受＝更【三】　[18] 以＝已【元】【明】*　[19] 災＝拔【三】　[20] 蓋＝槃【元】【明】　[21] 〔爾時〕－【三】　[22] 〔神〕－【三】　[23] 縛＝欲【三】　[24] 正無＝正覺無所【三】　[25] 〔見〕－【三】　[26] 惑＝或【三】*　[27] 〔魔〕－【宋】　[28] 〔智〕－【三】　[29] 〔于〕－【三】*　[30] 智＝志【三】　[31] 遍＝過【三】　[32] 洹＝曰【宋】【元】　[33] 靜＝精【宋】　[34] 〔之〕－【三】　[35] 未來＝來世【三】　[36] 爲＋(佛)【三】　[37] 測＝側【宮】　[38] 苞＝包【三】

道德慈孝仁義禮信。❶忠正守眞虛心學聖。柔弱淨意行六度無極。布施持戒忍辱精進一心智慧行四等心。慈悲喜護四❷思隨時。養育衆生如愛赤子。承事諸佛積德無量。累劫勤苦功不唐捐。今悉獲之。喜自歎曰

今覺佛極尊　衆婬淨無漏
一切能將導　從者必歡豫
天福之報快　妙願皆❸以成
❹敍疾得上寂　吾將逝泥洹

❺普曜經諸天賀佛成道品第二十

於是欲行天王。❻女見如來坐於樹下。神通以達所願具足。降魔怨敵。*堅大幢幡。無極大仁爲大醫王療衆疾患。無極師子若於恐懼衣毛不*竪。調和心意滅除❼三垢。成三達智越於四瀆。執一道蓋救護三界。清淨梵志爲棄衆惡。則爲比丘除諸愚冥。何謂沙門。越於六徑。廣學無限。名曰博聞。德消塵勞成爲勇猛。度於彼岸。所謂力者。總十種力具足法寶。見如來坐於樹下。以偈讚曰

今在佛樹下　降伏魔官屬
難動如須彌　無畏無所捨
從無數億劫　施戒學智慧
合會❽進道義　亦無數億劫
所行蔽釋梵　本發求佛道
無數劫行忍　堪任衆苦惱
故光紫金色　精進無數劫
超越生死難　以故降伏魔
從無數億劫　行禪神通慧

奉事無數佛　是故衆供養
從無數億劫　至誠博智慧
將護億衆生　是故速得佛
以降於身魔　亦離於死魔
除去欲塵魔　故得無憂患
是爲天中天　諸天所奉事
三界所敬養　爲無量福田
悉消諸音響　❾値佛成衆祐
無能望視者　乃至坐道場
眉間相照曜　無數億佛土
悉曈日月光　使衆逮道明
端正中殊妙　顏色最第一
相好愍念衆　三界所奉事
其眼甚清淨　覩無數諸佛
國土衆生身　心中所懷念
其心甚清淨　聞無數音聲
諸天人民言　佛敎法之響
今得廣長舌　知時言柔軟
當聽斯正法　至無爲甘露
以見魔兵衆　❿自悅心不懼
又見諸天人　不歡如須彌
覩魔諸兵衆　不動亦不搖
雖懷其害心　勇力降伏之
在⓫坐不移轉　其身不傾動
不喜亦不瞋　當時無所難
諸天世人民　則爲得善利
乃逮聞正法　輒奉行至誠
常立在功勳　豪最勝福德
所行輒速成　寂然人中英

人中尊導師　⓬以逮成正覺
震動億姟國　降伏衆魔⓭宮
其聲如梵天　亦如哀鸞音
⓮聲香爲第一　瞿曇說是言
福報爲最安　除一切惱患
所願者必成　其人有功⓯德
疾逮得佛道　便降伏⓰魔衆
輒得歸淸⓱涼　以恬怕滅度
是故何福人　興立行有厭
以聞甘露法　誰當有懈⓲惓
處在林藪間　誰當有退意
饒益⓳於萬民　⓴當奉行精進
其從菩薩行　爲人乃歸命
所行造供養　各成己國土
平如掌明鏡　輒等住其地
百千葉蓮華　自然出曄曄
百千億諸天　來覩佛道場
皆由己功勳　如海無限量
降伏魔力勢　逮甘露法門
皆稽首作禮　歸命於如來
以若干淸淨　各各執香蓋
以覩見師子　佛威神變化
則發菩薩意　所住無能動
所言有名稱　如海不可㉑盡
強如須彌山　爲諸山中王
十指叉爲禮　從空出梵聲
人中聖亦然　處於師子座
百千諸樹木　曲躬向道場
其光明百千　震動億國土

❶忠＝中㊂　❷思＝恩㊂　❸以＝已㊂　❹敍＝敘㊪　❺〔普曜經〕－㊪㊆; Lefmann ed. p. 353, L. 9　❻女＝如㊂　❼三＝二㊂　❽進＝集㊂　❾値佛＝植種㊂　❿自＝目㊂　⓫坐＝座㊂　⓬以＝已㊄㊆*　⓭宮＝官㊂　⓮聲＝馨㊂　⓯德＝福㊂　⓰魔衆＝衆魔㊂　⓱涼＝淨㊂　⓲惓＝倦㊂　⓳於＝施㊂　⓴當＝常㊂　㉑盡＝動㊂

盡滅諸惡趣　諸難皆閑靜
無能越度者　病者皆得[1]瘳
是人中至眞　坐於師子床
佛威神變化　猶如明珠火
自然有光曜　猶如日月明
眉間演大光　當時所奮明
普[2]曜於三界　無能見佛頂
人中勇如是　坐於師子床
所顯神足變　來者靡不覩
坦然奉敬佛　地六反震動
假使不捨兵　善權多所感
若不[3]捨兵仗　當致衆毒惱
尊師子如是　在[4]座現感應

於是淨[5]居天。梵[6]世迦夷天。善梵天。及敬道魔子。往詣佛所。執大寶蓋。以貢上佛。即叉十指。以偈讚[7]曰

仁尊現目前　精進禪慧力
在魔顯大辯　聖*以降伏之
一切義吉祥　無數億魔來
不起身不動　稽首普世尊
若干如恒沙　不及於至尊
無所能[8]動搖　猶如恒沙劫
祠若干億千　所設爲道故
無敢毀能[9]人　所行不可逮
有曾施妻子　男女及僕使
[10]堯園以國邑　王位諸莊嚴
手足及其頭　身中諸所[11]爲
用行道之故　仁慈不迷惑
如曰所可說　言辭終不變
佛無著大度　當度無數衆
億載越汎流　禪定神足力
降伏淨正法　願具度衆生
旋世盲冥目　普令一切和
一心願普智　合集歸尊[12]導
其志無限量　靡不嗟歎者
如是降魔官　覺成一切智

如是魔子嗟歎佛已。却住一面

於是化自在天。無憍樂天。兜術天。焰[13]摩天忉利天。及四天王。虛空[14]天。地神天。供養世尊。普悉莊嚴。一切天地。散華燒香。竪諸[15]幡蓋。歸命至尊。以偈讚曰

其化自在天　無憍樂兜術
焰忉利四王　皆來供養佛
堅固如金剛　住在三千國
志強不可毀　正住佛道場
正使肌[16]皮消　骨髓盡無餘
若不成佛道　終不起于[17]坐
仁師子辭正　一切三千國
[18]盡誓立威神　草木皆爲兵
興大無極哀　來至菩薩所
我[19]領億刹土　坦平無有難
余等地諸神　咸來得善利
[20]及使最尊人　擧足履我上
其在世勇猛　靡所不照明
將護三千界　何況於一身
下方億百千　皆爲一品類
普[21]度諸衆生　所可作其業
我等護是地　普及三千土
皆使得上願　隨樂得[22]服食
[23]若有越境界　所在使安隱
其諸佛之子　瞿曇[24]諸聲聞
[25]班宣道法[26]時　若復聽聞者
一切諸德本　皆勸助佛道

梵天化自在天。無憍樂天。兜術天。焰*摩天。忉利天。四天王。虛空*天地神天。地神天。供[27]養歎佛已。却住一面

普曜經卷第六

普曜經卷第七

西晉[28]月氏三[29]藏竺法[30]護譯

[31]觀樹品第二十一

佛告比丘。[32]以成正覺諸天皆來。嗟歎佛已。如來正坐一心觀樹。目未曾[33]瞬。禪悅爲食解慧爲漿永安無横。宿夜七日觀道場樹以報其恩。過七日已。欲行天人各共齎持萬甕香水。色行天人俱亦如是。往詣佛所香水洗之。若干種香初沐浴佛。諸天龍神揵沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒。所用香水如來浴身。香水溢流皆灑此等。蒙香之恩悉發無上正眞道意。是時衆生皆蒙香熏。香不離體。時諸天子還入宮殿不聞餘香

佛告比丘。有一天子。名曰普化。投佛足底。起坐叉手。前白佛言。佛坐樹下七日之中。坐三昧定。其定何名。世尊告曰。定名悅食

[1] 瘳＝瘳(宮) [2] 曜＝照(宮) [3] 捨＝釋(宮) [4] 座＝坐(宋) [5] 居＋(諸)(宮) [6] (世)－(宮) [7] 曰＝佛(宮) [8] 動搖＝搖動(宮) [9] 人＝仁(宮) [10] 堯＝施(宮)
[11] 爲＝有(宮) [12] 導＝道(宮) [13] (摩)－(宮)* [14] 天＝大(元)(明)* [15] 幡蓋＝幢旛(宮) [16] 皮＝肉(宮) [17] 坐＝座(元)(明) [18] 盡＝建(宮) [19] 領＝願(元)(明) [20] 及＝乃(宮) [21] 度＝護(宮) [22] 服＝飲(宮) [23] 若＝善(宮) [24] 諸＝衆(宮) [25] 班＝頒(宮) [26] 時＝者(宮) [27] 養＋(嗟)(宮) [28] (月氏)－(宮)
[29] 藏＋(法師)(宮) [30] 護＋(第二)(元) [31] 24 Trapuṣabhallika. [32] 以＝已(元)(明) [33] 瞬＝眴(宮)*

如來以是悅食定意，晝夜七日觀樹不*眴。時普化天子以偈讚佛：

常奉[1]行諸行　悅寂句威力
使魔失徑路　自投稽首佛
歸命佛足下　以歡悅之心
於時諸天子　說是散諸意
寂定諸天人　若知是種姓
則盡婬怒癡　智慧無有[2]底
消除天人疑　何故有十力
曉了解十方　諸法度無極
愍傷常七日　盡意如虛空
堅坐不動移　觀樹眼不*眴
其師子之尊　何故坐七日
而觀察此樹　所以寂然跡
本造所立願　師子爲一切
本願之所致　坐樹不時起
施以世尊心　現在所[3]住安
如是十力尊　奉行諸訓教
知天人本末　前世之所願
聞經典之教　常奉行訓誨
其十力如是　無畏願具足
是故坐七日　而不起于[4]座
勇猛能觀之　悉降伏一切
平等坐道場　滅除衆塵勞
清淨而極遠　以是安衆生
由斯當出家　奉行正眞[5]法
得離諸瑕穢　永無所畏懼
是故成聚衆　不造非法行
能忍恩愛有　及諸無明行

斷衆結根本　察之如埃土
見於遠時節　以是計吾我
遍處在陰蓋　我知斷除[6]盡
吾久積此行　迷惑之業[7]律
究覺諸陰蓋　以慧除吾我
其[8]斷欲恚恨　衆生處愚冥
如水中之月　吾伏令無餘
是行無所亂　意中自解耳
往古以降之　一切悉斷滅
是卿等現在　[9]邪癡墮[10]火獄
佛拔令無餘　不復更歷此
以去諸陰蓋　施與[11]滅蓋本
消滅四顛倒　療除使無餘
此衆[12]相念垢　其知經法本
師父令滅盡　迴轉使無餘
身苦六十五　[13]過有三十垢
現在有四十　道場悉斷此
所生有十六　現[14]處十八數
是則二十五　於道場斷此
賢聖財[15]十二　人畏二十八
吾以越此業　精進力超度
以覺是不還　分別五百事
吾以悉暢達　往古百千法
是諸結永盡　九十八根[16]源
諸可有處所　衆生所倚受
斷疑諸所習　愚冥邪見網
竭[17]四塵勞河　令不得自在

世尊說法[18]班宣言教，當棄諛諂吾我貪[19]故，曠然其志，愍傷塵勞，以律正教，拔一切貪。是諸足下消除邪行。奉[20]行眞正，除衆音響，精進滅度，得其邊際。[21]今無吾我，禪定功勳，懷來定意，度四[22]瀑流，憂結自大放逸之業。降伏此事，皆使永盡，以眞正故，懷來定意，制衆塵勞，消諸妄想，猶拔樹根，意越彼岸，悉使無餘，斷其處所，[23]便師子吼，其力甚大。三界自在而無有主，皆滅境界，以禪明智，割除怨[24]難，猶如天帝，使其羅網衆罪悉盡，用三十六精進之行，在於地中。智慧兵力，斷絕無[25]愛。是諸根[26]源塵勞結著，究苦毒本。以慧明力，[27]欲令永盡，以是智眼，善治本淨，眞正人等明藥威力，療其無明，癡樹廣遠，令無根[28]源。於斯界中，行至誠矣。用心毀散瞋恚死[29]蛇，心意[30]這異，則爲怨賊，吾以枯竭十二諸海。以滅境界思想烟火，顯耀三達，滅衆塵垢然熾之焰，樂於脫門，消諸瑕疵，是故教訓也。慰勞一切，去荊[31]穢想。空無音響，曉了精進，求於清淨，猶如[32]攢木出其火光。又如泉源，其心寂然，以智兵力，[33]劫心塵垢，懷來定意，是謂執幢，奉持訓誨，自能曉了，降伏[34]辯事，懷來慈心，以是五欲而知豪富，住於衆行，棄捐諛諂，從本起塵，是爲衆結之所罣礙，其鬪不和。吾悉究暢致三昧定，悉知內事，建立慚愧，有想無想，從是得致悉獲，是行究暢所有，損諸思想一切縛結，如是行者棄損無餘，以精進力而降伏之，三達脫門，以是之故，不以無緣想於下劣，苦樂無常，但謂吾我，而造想求，六衰之本，在佛樹下，悉斷除

[1]行諸行＝降諸魔(三)　[2]底＝低(宋)　[3]住＝往(宋)　[4]座＝坐(三)　[5]法＝道(三)　[6]盡＝此(三)　[7]律＝津(三)　[8]斷＝斯(三)　[9]邪＝衆(三)　[10]火＝大(三)　[11]滅蓋＝滅善(三)　[12]相＝想(三)　[13]過＝愚(元)(明)　[14]處＝在(三)　[15]十二＝二十(三)　[16]源＝原(三)*　[17]四＝惡(三)　[18]班＝頒(三)　[19]故＝欲(三)　[20]行眞正＝眞正行(三)　[21]今＝令(三)　[22]瀑＝瀆(三)　[23]便＝使(宋)　[24]難＝雜(三)　[25]愛＝受(三)　[26]源＋(無)(三)　[27]欲＝刈(元)(明)　[28]源＝埜(三)　[29]蛇＝地(三)　[30]這＝適(三)　[31]穢＝薉(三)　[32]攢＝鑽(元)(明)　[33]劫＝却(元)(明)　[34]辯＝辦(元)(明)

此一切無常是廣大[1]荒穢濁之事、以聚明達消諸愛欲、過於日[2]月其懷愛欲、在於虛空、解於三達顏貌無量、以度生死濟斷大海、精進力故越婬怒癡以微妙行斷於吾我、六度無極消億塵勞、[3]生死俓苦慇之息意。於是募[4]斷前後、[5]而無二坎、[6]等於平等所度無極。衆邪異學逮得甘露而無有餘盡生死根、其無四大亦無諸入、求諸[7]智寶得無央數道寶之明致無所畏。是無量佛於內得安。少求如化分別根源前世所行是吾曉了。所以億載劫審施珍寶無數甘露故暢斯學。[8]樂柔軟行。[9]聞世億姟諸法言教、亦復剖[10]判[11]緣起悉[12]起悉空、心發意頃了、如野馬此吾清淨其目明好。超越十方一切衆生、察如手掌、如本所[13]殖生樹果實、宿世所更得解了斯。諸度無極億載劫中。悉解念夢若干品覺過去諸天所可靜念顚倒之業、有彼如是。此亦若玆。於時吾往無死藥業、所以十力行慈心者。愍念衆生故行慈力。今是我父處於甘露。所以十力[14]行愍哀力降[15]化一切。是以使吾處甘露間。常行護力降伏一切由是化之入無死地。所以行喜普行悅故。以是喜力降伏一切。是故建立處甘露間。憶念十力[16]邊恒沙劫。見過去佛而供養之以是之故處甘露間。吾本所習心口所說。不降伏魔不化邪見。不從[17]坐起無有放逸。度於彼岸壞[18]癡羅網。從無數劫住智金剛。以逮十力得無所著。降伏諸漏令無有餘。不捨其力乃從*坐起。具足洗浴濁垢使淨。於時世護十力自在而度無極三千世界。猶如金剛常修等行。億千姟天供養無量及諸玉女不可稱載。佛子如是皆有因緣。處寶聖座受大自在。寶甕千枚若干香水洗於護世三千世界由是自在。佛子如斯皆有因緣。所以宿夜七日不從座起常觀察樹。彼七[19]晝夜觀於佛樹。化七[20]千億人令發道心。思惟寂然地六[21]反震動。時佛乃從師子座起。[22]其心和安其身柔軟。所行[23]知時在佛道場。觀其道樹猶如師子而無所畏。禪思脫門賢聖之行

[24]普曜經商人奉麨品第二十二[25]有本云四天王上鉢品

爾時[26]提謂波利之等與賈人俱五百為侶。於時樹木華實茂盛演佛[27]之音。七日不動不搖。時有梵天厥名識乾。住于梵天見佛新得道快坐七日未有獻食者。我當求人令飯上佛。即使五百賈人皆躓不行。識乾先世五百賈人之知識也。欲度之故。故使然矣。*提謂波利[28]怖還與衆[29]人共議。[30]天即時而[31]讚偈言

如來成佛道　所願*已具足
汝等貢上食　因是轉法輪

時五百人詣樹神所。梵作[32]樹現光[33]光像分明言。今世有佛在拘留國界尼連禪水邊。未有致食者。汝曹幸先能有善意必獲大福。賈人聞佛名皆大喜言。佛必獨大尊天神所敬非凡品也。即和麨蜜俱於樹下稽首上佛。佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢。不宜如餘道人手受食也。時四天王於[34]頞那山上得四枚靑石之鉢欲於中食。時有天子名曰照明。謂[35]天王曰。今者有佛。名釋迦文。應用斯鉢。非[36]仁之器。今當受食。可往奉之。於是四王則與天子。華香伎樂幡蓋幷鉢。如屈[37]伸臂頃俱下。詣佛四天王各取所持之鉢共貢上佛。佛念取一不快餘人。意當悉納之。提頭賴王先以獻佛。佛即受之。而為說偈[38]言

今授世尊器　當獲尊法器
自得寂然鉢　心意無忘失

時毘留勒王。次復奉鉢。佛[39]尋受之。[40]而說偈言

若授如來器　其心未曾[41]妄
四天王安護　乃至清[42]涼覺

時毘留羅叉王。次復奉鉢。佛尋受之。而說偈曰

其施清淨器　淨心授如來
身心常輕便　天龍神所歎

時毘沙門王。次復奉鉢。佛即受之。而說偈[43]曰

佛戒無缺漏　授完牢之器
信施無亂心　使德無缺減

佛受鉢已。累左手中。[44]以右手按上。即合成一。令四際現。而復歎曰

吾前世施鉢　故有是果報
今獲斯四器　四王神足致

佛歎偈已。即以其鉢受賈麨蜜呪願賈人言。今所布施欲令食者得充氣力當令

[1] 荒＝荇㊅　[2] 月其懷＝明其壞㊂　[3] 〔生死〕－㊅　[4] 斷＝繼㊅　[5] 〔而〕－㊅　[6] 等＋（然）㊅　[7] 智＝世㊂　[8] 〔樂〕－㊅　[9] 聞＝問㊅　[10] 判＝制㊅　[11] 緣起＝起緣㊂　[12] 〔起悉〕－㊂　[13] 殖＝植㊂　[14] 行＋（於慜哀以）㊂　[15] 化＝伏㊂　[16] 邊恒＝恒邊㊂　[17] 坐＝座㊂*　[18] 癡＝寵㊂　[19] 晝夜＝夜中㊂　[20] 千＝十㊂　[21] 〔反〕－㊂　[22] 〔其〕－㊄㊅　[23] 知＝如㊂　[24] 普曜經商人奉麨品＝四天上鉢品㊅㊁，普曜經四天王上鉢品㊄; Lefmann ed. p. 381, l. 3.　[25] 無夾註㊂　[26] 提＝撻㊅*　[27] 之音＝定意㊂　[28] 怖＝驚怖而㊂　[29] 〔人〕－㊂　[30] （諸）＋天㊂　[31] 讚＝說㊂　[32] 樹＝神㊂　[33] 〔光〕－㊂　[34] 頞＝頻㊂　[35] 天＝匹㊂　[36] 仁＝人㊂　[37] 〔伸〕－㊂　[38] 〔言〕－㊂　[39] 尋＝即㊂　[40] 而＋（爲）㊂　[41] 妄＝忘㊂　[42] 涼＝淨㊂*　[43] 曰＝言㊂　[44] 〔以〕－㊂

施家世世得願[1]得壽得色得力。得膽得喜。安快無病。得辯才慧。終保年壽。[2]衆邪惡鬼不得嬈近。以有善意立德本故。諸善鬼神常當擁護開示道地得利諸偶。不使迍蹇。無復[3]難患。人有見正。以信喜敬。淨潔不悔。施畜德者福德[4]蓋天。所致轉勝吉無不利。日月五星二十八宿天神鬼王。常隨護助。四[5]天大王賞別善人。東提頭賴。南維睒文。西維[6]留勒叉。北拘鈎羅。常護汝等令不遭橫。能有慧意研精學問。敬佛法衆。棄捐衆惡。不自放恣。終受吉祥。種福得福行道得道。[7]已先見佛一心奉承。當爲從是致第一福。現世獲祐快解見諦。[8]常受富樂自致泥洹。聞呪願已。皆發無上正眞道意。佛食畢[9]竟擲鉢虛空。有天子名善梵。即接取之[10]無罣礙。[11]鉢齋上梵天。億千梵天皆共供養右繞奉事。於是世尊無等倫德歎其功勳。以是德本於將來世。諸賈客等當得作佛。名[12]曰蜜成如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊。於時導師授無限[13]決。然後化於無數菩薩。受其決者在於佛道而不退轉。聞佛授決欣然踊躍。時諸兄弟叉手自歸。[14]共持身命奉上如來。佛告比丘。如來具足成正覺已。便以神足移坐石室。自念本願。欲度衆生。思惟生死本從十二因緣。緣從法起便有生[15]死。法滅者生死乃盡。以自作是故自得是。若不作是是便休息。一切衆生意爲精神。[16]精神窈冥恍[17]惚無形。自起識想隨行受身。身無常主。神無常形。神心變化[18]燥濁難清。自生自滅未曾休息。一念去一念來。如流草木。若水中泡。一[19]這滅尋[20]一復興。至于三界欲色[21]無色。九神所止皆係於識。不得免苦。昧昧晤冥然不自覺。故謂之癡。莫知要道。夫道至妙靡寂無念不可以凡世間意知世間道術九十六種。各信所事。孰知其惑。皆樂生求安貪欲嗜味好於聲色。故不能樂佛道。佛道清[22]淨無所有。計身萬物不可[23]得常有。設當爲說天地無常。世間皆苦身非我所。空無所有誰能信者。意欲默然。不爲世間說法便入定意。佛眉間光上照天帝。天帝知佛不欲說經。悲念三界皆爲長衰。以不得知度世之道。死即當墮三惡道中。何時當脫。天下久遠乃有佛耳。佛難得見若靈瑞華。今我當爲天下[24]人。請命求哀於佛。令說經法。即將般遮識下到石室。佛[25]適定意。敕般遮識鼓琴歌佛本願之德。以歎頌曰

聽我歌十力　棄蓋寂定禪
光徹照七天　德香[26]喩栴檀
上帝神妙來　歎仰欲見尊
梵釋齋敬意　稽首欲受聞
佛所本行願　精進百劫勤
四等大布施　十方受弘恩
持戒淨無垢　慈軟護衆生
勇慧入禪智　大悲敷度經
苦行積無數　功勳成於今
戒忍定慧力　動地魔以降
德普蓋天地　神智過靈[27]皇
相好特無比　八聲震十方
志高於須彌　清妙莫能倫
永離婬怒癡　無復老死患
[28]惟哀從定覺　愍傷諸天人
爲施法藏寶　敷慧甘露珍
令從憂畏解　危[29]厄得以安
迷惑見正道　邪疑覩眞言
一切皆願樂　欲聽受無厭
當開不死法　垂化於無窮

[30]於是世尊隨世習俗。心自念言。是法甚深所入無限。成最正覺。寂然微妙難逮難知。非心所思非言[31]所暢。非是凡卑所能逮及。一切訓誨[32]不可得習。存其本原至滅度矣。一切所遇最無所著。乃至清*涼無生無極。不得處所悉無所有。越度六界。無[33]想不[34]願無獲無言。無有音響無有教訓。無有無集。寂滅諸行至於無斷無爲之業。吾[35]設爲說斯義本末。萬物無常有身皆苦。身[36]非爲身。空無所有。衆人不解唐苦疲勞。所有親戚家屬悉非人所。正言似反誰肯信者。不如默然[37]耶。於時世尊。即說偈言

深奧恬怕　[38]曜明無垢
吾*已逮是　甘露無爲
[39]我今說之　衆人不解
如吾今日　不如默然
除去言辭　無思無得
如是自然　猶如虛空

[1]〔得壽〕－【三】　[2]衆＝諸【三】　[3]難＝艱【三】　[4]蓋天所致＝蓋大所到【三】　[5]天大＝大天【三】　[6]留＝樓【三】　[7]已＝以【三】*　[8]（常受）－【宋】　[9]〔竟〕－【三】　[10]無＋（所）【元】【明】　[11]鉢齋＝齎鉢【元】【明】　[12]〔曰〕－【三】　[13]決＝法【元】　[14]共＝各【三】　[15]死＋（緣）【三】　[16]〔精神〕－【三】　[17]惚＋（無相）【三】　[18]燥＝躁【三】　[19]這＝適【宋】，謫【元】【明】　[20]一＋（滴）【三】　[21]無＝不【三】　[22]淨＋（而）【宋】，（空）【元】【明】　[23]〔得〕－【三】　[24]人＋（故）【三】　[25]這＝適【三】　[26]喩＝踰【三】　[27]皇＝王【宋】　[28]惟＝唯【三】　[29]厄＝危【宋】　[30]25 Adhyeṣaṇāparivarta.　[31]所＝可【三】　[32]不可得習＝不可習者【宋】，所可習者【元】【明】　[33]想不＝相無【元】【明】　[34]願＝想【宋】　[35]設＝說【元】【明】　[36]非爲＝爲非【三】　[37]〔耶〕－【三】　[38]曜明＝明曜【三】　[39]我今＝今我【三】

心思法意　神識以脫
無念第一　能知他人
此不可以　文字說之
以入道義　不入尊精
過去諸佛　皆爲衆生
其斯知識　從其因緣
計於此業　悉無有法
彼亦無有　若有若無
皆從因緣　而興[1]生老
彼亦不念　若有若無
億百千劫　不可稱限
吾前世時　自從諸佛
未曾逮獲　如是法忍
無我無人　亦無壽命
假使[2]以逮　得是法忍
亦無有生　衆生無[3]命
是謂本淨　無吾我法
時[4]定光佛　授我此[5]慧
吾時愍哀　無限衆生
不令衆[6]生　來[7]相勸請
[8]今衆生故　感動梵天
使彼勸我　乃轉法輪
今我如是　清淨正法
梵天來下　以相勸助
轉於離垢　微妙正法
衆生因覺　乃解神識

[9]梵天勸助說法品第二十三

佛告比丘。於時如來演居間相光明威神。又彼光明[10]名照生。百萬梵王使發其心。斯光普遍三千大千佛國。時識乾[11]梵王。承其聖旨如佛心念。世尊默然不肯說法。梵天心念。今我寧可往詣佛所勸請如來轉[12]正法輪。[13]于時識乾梵王與六萬八千梵天眷屬圍遶。來詣佛所稽首足下。退住一面。前白佛言。唯然世尊。天地無祐今欲毀壞。所以者何。如來至眞[14]已逮無上正眞道。爲最正覺。寂然定意不肯說法。衆苦沈滯沒於三界。願轉法輪悉[15]敘衆生。於是頌曰

願賢聖財　淨於衆生
誰當勸安　億載黎庶
布施以慧　聽覺蓮華
[16]班宣正[17]觀　除[18]衆逆賊
隨時撾擊　無量法鼓
因其吹此　無[19]極法珂
當建立斯　高顯法幢
誰當興發　[20]大法光曜
必當興雲　降大法雨
願常流布　大聖衆坐
當療治是　大[21]痛處所
[22]惟滅塵勞　衆火之熱
爲其示現　寂然之道
安豐無熱　無憂之業
無爲之道　[23]導化趣眞
常興愍哀　和衆諍訟
必當開通　解脫之門
說至誠義　無恚恨本
爲盲冥者　開目視[24]瞻
療治令淨　得上法眼
非是天世　及梵天宮
非鬼揵沓　阿須倫民
無能治滅　衆熱之病
*惟有聖尊　人中日月
是故吾今　勸請法王
[25]今立造勝　一切諸天
以是功德　自勸如來
唯當轉講　無上法輪

[26]時佛世尊默然可之。識乾梵天。見佛默然愍傷諸天世間人民阿須[27]倫龍鬼神。欲使度脫。時梵天王見佛[28]可之。以栴檀[29]雜香[30]而散佛上。[31]忽不現。時佛樹神名曰法明。又名法樂。又名法意。又名[32]法持。往到佛所前白佛言。今佛世尊當於何國而轉法輪。時佛告曰。在波羅奈仙人之處鹿苑之中。樹神白佛。波羅奈國仙人之處鹿苑之中。人民[33]尠少不可說法。佛告樹神。勿說此言。所以者何。我宿命時在中建立法祠。六萬億載在中供養六萬[34]億諸佛世尊。及若干[35]種[36]仙人學遊居其中。波羅奈國諸天龍神所共嗟歎無極大法稽首歸命。千億諸佛悉念本末。在此[37]神仙樹木之間。應轉法輪。寂然惔怕。不覩無智瞑冥之黨。以此之故。在此*神仙樹木之間而轉法輪。佛告比丘。於時世尊所作已辦無復餘患。斷衆罣礙。淨衆塵勞。諸垢已盡。降伏魔怨。成一切智。普見十方。獲十種力四無所畏十八不共諸佛之法。慧明聖達無所罣礙。以佛道眼普觀世間。今

[1]生老＝生此【宋】，此生【元】【明】　[2]以＝已【元】【明】　[3]命＝死【宮】　[4]定＝錠【宮】　[5]慧＝決【宮】　[6]生＝人【宮】　[7]相勸＝勸相【宮】　[8]今＝令【宮】　[9]（普曜經）＋梵【元】: Lefmann ed. p. 393, l. 17　[10]名＋（曰）【宮】　[11]梵＋（天）【宮】　[12]〔正〕－【宮】　[13]于＝乎【宮】　[14]已＝以【宮】　[15]敘＝救【宮】　[16]班＝頒【宮】　[17]觀＝顯【宮】　[18]衆＝諸【宮】　[19]極＝羞【宮】　[20]大＝天【元】　[21]痛＝病【宮】　[22]惟＝唯【宮】　[23]導＝道【宋】　[24]瞻＝占【宮】　[25]今＝令【宋】【元】　[26]時佛＝於時【宮】; Lefmann p. 395, l. 11 以下參看　[27]倫＝輪【宋】【元】　[28]可之＝卽【宮】　[29]〔雜〕－【宮】　[30]散＝雨【宋】　[31]忽＋（然）【宮】　[32]法持＝持名【宋】　[33]尠＝鮮【明】*　[34]億＋（載）【元】【明】　[35]種＋（諸）【宮】　[36]〔仙人〕－【宋】　[37]〔神仙〕－【宋】*

當爲誰第一說法。何所有人易化受教。婬怒癡薄爲先說法。佛即念知欝曇藍弗三垢。*抄今爲所在。佛念即知物故已來[1]已復七日。第二學仙今日壽終。時虛空中天神白佛。唯然世尊。如大聖教。皆悉壽終。佛復念言。昔者父王遣五人俱侍衞[2]我。經歷勤苦有大功夫。我今寧可爲是先說經法而開化之。佛告比丘。於時世尊從樹下起。尋時舉聲告於三千大千世界。皆使知之。從次前行至波羅奈神仙鹿苑。詣五人所。於時五人遙見佛來。轉相謂言。今者汝等寧復遙見沙門瞿曇來不。迷失無定。所志不獲奉行經戒。多所[3]熏修。違忘道業。假使來者愼莫爲起亦勿迎逆。彼時五人[4]遙見佛到。觀察如來威神巍巍。不能堪任。無上聖德不安所[5]座。各從座起前行奉迎。各口發言。善來聖尊。有執法衣。受鉢器者前布座者稽首作禮取水洗脚。佛時問彼五人曰。卿曹持意何不堅固。爲我之故長夜不安。遭勤苦患。今當報功。又卿五人咸當知之。吾成正覺逮一切智。觀見十[6]方。獲清[7]涼[8]樂。無復諸漏。遊得自在。於一切法無所罣礙。當爲說法度生老病死。於時五人稽首佛足。悔過自責。吾等愚冥不識正眞。憍慢無[9]伏。恭敬自投甚自剋責。於時世尊故身光焰。其明普照三千大千諸佛世界。靡不周遍。其光自然暢此偈言

[10]其兜術天身　來下降母胎
在林[11]微尼樹　墮地行七步
即時師子吼　四[12]天王帝接
其音超梵天　三世爲最尊
消滅諸惡趣　出家行學道
造立勤苦行　往詣佛樹下
降伏魔力怨　逮無上正覺
今於仙人處　當轉正法輪
梵天哀勸請　宣無上法典
能仁然可之　愍傷一切故
建立誓堅固　波羅奈鹿苑
當轉大法輪　最上無能勝
欲聽聞法[13]者　宿億載積德
速疾來至彼　以時聽經典
人身甚難得　佛世亦難遇
尊法不可値　捨八惡衆難
今日正是時　[14]開信値佛興
皆棄諸患難　聽受尊法教
億載劫不聞　希可値遇法
今日當得聽　不當放懈怠

佛告比丘。地神暢音。佛之聖旨。立大高座。當轉法輪。其大聖佛以己口宣。我最爲尊十方第一。降伏魔兵盡衆苦[15]源。在佛樹下時能仁尊道[16]德寂然。[17]裂壞勞怨。所願具足無復餘結。百劫所行欲度衆生。所轉法輪無所慕樂。安住光明。勸化千億佛土無數百千諸佛眞子。威神足力。若干諸佛所可造化。現大柔軟如來音聲。至眞功勳。勸助大哀。愍念衆庶。觀其威耀。察諸方便。於百千劫揚大雷吼。爲諸衆生雨八味水。滅諸所受。根力覺意禪思脫門。定意正受增益道性。從無數劫如所聞法。己身立行積累道法。分別諸藥曉衆生業。又斯病者當療治安。久遠塵勞皆令無想。佛爲法醫度脫衆生。因轉法輪所度無極。[18]其間神足從來歷載。道品之法普。至微妙一切德行積善法施。曉了將藥。充無限願。雖在貧匱。無所貪樂隨顚倒財。諸佛導師常轉法輪。無有財利金銀恩想。樂清淨乘。華香雜香擣香宮內[19]愛子躬身不好。不以歡樂。棄於天上天下之欲。志求佛道轉於法輪。[20]布施救衆。戒無所犯。善將護禁而無缺漏。百劫之中常行忍辱。精進[21]懃修不[22]懷怯弱。無有增減。志存禪定觀于神通。智慧興隆具足所願。轉於法輪消于惱熱。乃應道法。於是有菩薩名[23]發意。轉法輪[24]歎說此法。超諸俗寶。一切衆寶道寶爲上。甚好巍巍嚴飾清淨。其千光明悉照天下。自以要誓華香幢幡。俱共叉手。娠紫金色。香水滿瓶弘誓洗浴。[25]清心衆垢[26]造立吉祥。爾時世尊。則轉法輪而勸助[27]之復叉[28]手指供養世尊。而[29]偈歎曰

其*定光如來　授聖清淨決
當得佛道意　人中師子尊
在彼立所願　行法是色像
以得佛道時　因勸助道法
入若干品業　常以一切故
在衆生之類　濟十方來會
勸助諸種族　宣布道法輪
叉手自奉事　投身稽首禮

[1]已=以【三】　[2]我+(卽)【三】　[3]熏=勤【三】*　[4]遙=適【三】　[5]座=坐【三】　[6]方+(已)【三】　[7]涼=淨【三】　[8]〔樂〕−【三】　[9]伏=狀【三】　[10]Lefmann p. 411, L. 20　[11]微=邠【三】　[12]天王=王天【三】　[13]者=耆【三】　[14]開=闓【三】　[15]源=元【三】　[16]德=意【三】　[17]裂=例【三】　[18]其間=間其【三】　[19]愛=薆【三】　[20]布=有【宮】　[21]懃=勤【三】　[22]懷=拘【三】　[23]發=法【宮】　[24]歎說=說歎【宮】　[25]淸=消【三】　[26]造立=立造【三】　[27]之+(又)【三】　[28]手=十【三】　[29]偈歎=歎偈【三】

其在佛樹下 清淨諸天人
若行清白業 奉供最能仁
一切皆住立 [1]請說大法輪
具一切入中 歎德不可盡
三千大千界 周遍虛空中
諸天阿須*倫 天下皆稽首
諸天越音聲 須臾無信者
一切[2]者歡悅 皆觀如來尊
[3]梵天得自在 暢雷雨之音
百千亘億載 咸皆共來會
無數億劫中 普行正眞[4]業
時釋迦文佛 與拘倫談[5]論
[6]苦空非我有 說其眼非常
耳鼻不能久 自然爲恍惚
頭首亦自然 諸根無常聚
以如是觀者 無我無壽命
是一切諸法 皆從因緣生
若離是諸見 觀之如虛空
無見無有作 亦無觀衆生
若淨不淨緣 亦不得捨離
五陰無所起 起者大苦患
興起恩愛[7]澳 其行遂增[8]減
以能等觀者 得正眞道義
致究竟盡法 便能覺了盡
從發思想念 不[9]愼行致之
常修明智行 遵行如是道
在於因緣行 而無所造立
離處於神識 不與因緣合

[10]拘隣等品第二十四

佛告比丘。爾時如來爲頒宣[11]諸法。說十二因緣根本所起。從無明有行。從行有識。從識有名色。從名色有六入。從六入有更。從更有痛。從痛有愛。從愛有受。從受有有。從有有生。從生致老病死大苦患合。無明[12]以盡行便盡。行[13]已盡識便盡。識*已盡名色便盡。名色*已盡六入便盡。六入*已盡更便盡。更*已盡痛便盡。痛*已盡愛便盡。愛*已盡受便盡。受*已盡有便盡有*已盡生便盡。生*已盡老病死皆盡。則無五陰大苦之患。從緣則有。無緣則無。如來解是六情因緣十二之本。是故自在達皆自然無有根本。其外異學不及知此空法自然。如是法者。過去諸佛所可解達。爲諸衆生分別說之。曉了是法乃得寂然。是故敷演十二緣起而轉法輪。拘隣知之。[14]拘隣者知本際也。以滅盡者則成三寶。佛法聖衆是三寶名。暢布天下音徹梵天。如來今日轉於清淨法輪。護世至眞興顯三寶。世難可致。拘隣之等五人比丘。六十億天得法眼淨。復八十億色界天人得法眼淨無上正眞。八萬世人。來會觀者亦法眼淨。皆度衆苦。時佛音響徹聞十方。虛空天神聞柔和音。是釋迦文十力世尊。仙人之處鹿苑之中。敷演法輪說十[15]二緣。咸使知之。十方諸佛聞其音者皆悉默然。諸天龍神阿須倫。諸佛侍者。各白其佛。分別諸法。普聞其音。善哉世尊。速決其意。何故默然。先世之時寂然精進。以其道力習於道法。越無央數。百千菩薩自[16]致得佛。今此十力勤修得佛。轉其三合十二法輪。其三合十二法輪者。無去來今三世之心也。是故一切聞是音聲。億百千人興發慧力建立大道。各自念言。吾等當學彼佛精進威神勢力。使疾獲致三世之尊。施世道目。皆使逮致無上正眞之道。於是諸天子等悉來集會。一名神妙。二名[17]天妙。三名歡豫。四名加[18]歎。五名柄檀。六名大悅。七名寂然。八名寂律。如是等類八淨居天。從千天子悉來集會。聽受世尊所轉法輪。彼時大聖告大神妙天子。今此經名曰普曜大方等法。諸菩薩所以娛樂諸佛境界所入普照其身精進自致得佛。如來所說。是故受持諷誦奉行。爲衆人說。[19]

[19]普曜經卷第七

普曜經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯

[20]十八變品第二十五

佛告比丘。如來於是轉法輪已。化彼五人拘鄰之等。念此間有優爲迦葉等。大有名稱。國王梨庶咸[21]來奉之。與五百弟子俱。欲[22]往先開化令解道法。然[23]却彼後當次伏焉。即往從之迦葉見佛來。[24]起迎讚言。大道人善來相見。自安隱乎。佛報曰。無病最利。知足最富。有信最友。無爲最安。迦葉曰。有何勅使。佛言。欲報一宜。願不瞋恚。[25]煩

[1]請＝淨(宋) [2]者＝意(宮) [3]Lefmann p. 419, l. 1 [4]業＝道(宮) [5]論＝語(宮) [6]（苦空非我有）在（不能久）下(宮) [7]澳＝淵(宮) [8]減＝盛(宮) [9]愼＝順(宮) [10]拘隣等＝化五人轉法輪(宋)(明)；普曜經化五人轉法輪(元)；Lefmann p. 419 以下參看 [11]〔諸〕－(宮) [12]以＝已(元)(明) [13]已＝以(宋)* [14]〔拘隣…際也〕七字－(宮) [15]二十（因）(元)(明) [16]致＝然(宋) [17]天＝大(宮) [18]歎＝歡(明) [19]〔普曜經…譯〕二十二字－(宮) [20]（普曜經）＋十(元)；梵文缺 [21]來＝悉(宮) [22]〔往〕－(宮) [23]却彼後＝後大邦(宮) [24]〔起〕－(宮) [25]煩＝傾(宋)

借火室一宿之間。曰不[1]愛也。中有毒龍恐相害耳。佛言。無苦龍不害我。重借至三。迦葉曰[2]往。佛即澡洗前入火室。持蓐布地適坐須臾。龍即瞋恚身中出烟。佛亦出烟。龍大瞋怒身皆火出。佛亦現神身出火光。龍火佛火於是俱盛。石室盡然。其炎烟出如失火狀。迦葉夜起相視星宿。見火室盡然。咄。是大沙門端正可惜。不用我言為火所害。佛知其意。於內以道力降龍。龍氣力盡則自歸伏。佛告龍曰。汝意伏者當入鉢中。[3]龍即入鉢中。佛時置于鉢中。迦葉惶懼。令五百弟子人。一瓶水就持滅火。如一瓶[4]著更[5]盛一火。師徒益恐皆言咄咄。殺是[6]大沙門了矣。明旦佛持鉢盛[7]龍而出[8]之。迦葉大喜。大道人乃得活耶。器中何等。佛言。然[9]自安隱耳。[10]龍是器中[11]所言毒龍為害者也。今者降之*已受[12]降伏令受戒矣。迦葉自以得道。[13]顧謂弟子。是大沙門雖神不如我以得羅漢道也。佛復移近迦葉所。止坐一樹下。夜四天王來下聽經。四王光影明如盛火。迦葉夜起占候見火。明旦詣佛所曰。亦事火乎。佛言。不也。昨夜四王自下聽經。是其光耳。佛止樹下。時天帝釋復下聽經。帝釋光影甚明踰前。迦葉占候見光徒大。心念沙門續事火也。明日問[14]曰。得無事火乎。佛言。不也。昨天帝釋來下聽經。是其光耳。後夜梵天復下聽經。梵之光明倍於帝釋。迦葉占候見[15]光晃晃。明日問曰。想亦事火也。佛言。不也。昨夜梵天來下聽經。是其光[16]也。迦葉五百弟子人事三火。合事千五百[17]三火。明旦然之火了不然。怪而白師。師言。是大沙門所為也。即行問佛。我所事火今然不然。佛言。欲使然乎。曰願[18]欲使然。佛言。當然火即然矣。火然之後。迦葉欲滅之不可得滅。五百弟子共助滅之而不能滅。念言。[19]是復沙門所為。即往問曰。火既然矣今不可滅。佛言。欲使滅不。[20]答言。願欲得滅。佛言。[21]當滅應[22]時即滅。迦葉白佛。願仁留意不須遠行。我自給[23]飲食。還勅家內供設[24]餚饌。曰以時至請佛。佛言。便去今隨後往。迦葉適去。佛以神足上忉利天。取奮度果。神足[25]至東弗于逮界上數千萬里。取閻[26]逼果。南至閻浮提界上。取呵[27]蠡勒[28]果。西至拘耶尼界上。取阿摩勒*果。北至欝[29]單越地。取自然粳米。各滿鉢還。每先迦葉歸坐其床上。迦葉[30]白曰。從何道來。佛言。卿每去後。吾至四域及上忉利天。取此果米香美可食。卿可食之[31]也。佛明日自到迦葉家受飯而還。於屏處食已念欲澡漱。帝釋知佛意。即下以手指地。水出成池令佛用之。迦葉向暮仿佯村中。見水怪之何緣有此。佛言。吾朝食已意欲澡漱。帝釋指地令出此水。汝當名此為指地池。佛還樹下。道見棄弊衣。欲取浣之。帝釋知意。即到[32]頗那山上。取成治四方好石。上佛浣衣。佛欲曬衣。帝釋復行取六方石。來給曬衣。迦葉見[33]於池側有兩好石。問佛。云何[34]而得此[35]石。佛言。吾欲浣[36]衣曬[37]之。帝釋奉上使吾用之。是以然矣。佛後入指地池澡浴竟。欲上無所攀。池上迦和之樹。自然屈枝就佛。佛牽得出。迦葉見樹屈下垂條。怪而問佛。佛言。吾入池浴出無所持。是以樹神為我屈之。時摩竭國王及[38]諸臣庶。以節會持禮貺詣迦葉相樂七日。迦葉念佛聖達踰我。衆人見之必當捨我著往事之。使其不現快耶。佛知[39]其念即隱不現。衆人還已。迦葉念曰。我有節會餘食甚多。得大沙門飯之快耶。佛即知之至迦葉所。迦葉驚喜來何一快。何以不現。佛言。用[40]念卿故。曰[41]何以念我。佛言。前卿意念是大沙門道德巍巍相好紫金。萬民見者必當捨我共[42]奉事之。是以不現。今卿相念故復來耳。時迦葉五百弟子適俱破薪。各一舉斧皆不得下。慊而白師。師言。復大沙門所為。即往問佛。我諸弟子向共破薪。斧皆舉而不下。佛言。當下應聲得下。既下之後斧皆著薪而不可舉。復行問佛。佛言。可去自當舉耳。即舉得用。時尼連禪水長流[43]激疾。佛以神通斷水令住。使水[44]壤起高出人頭。令底揚塵佛行其中。迦葉見之。畏佛為水所漂。即與弟子俱乘船索佛。見水[45]隔斷中央揚塵佛行其中。迦葉[46]呼言。大道人乃尚[47]在耶。佛言。然在耳。又問。佛欲上船不。佛言。大善。佛念今當現道令子心伏。即從水中貫船底入。無有穿迹。如是變化凡十八焉。迦葉復念。是大沙門神即神矣。然不如我已得羅漢也。佛語迦葉。汝非羅漢

[1]愛＝受【三】　[2]往＝住【宋】　[3]〔龍〕－【三】　[4]著＝者【宋】　[5]盛＝成【三】　[6]〔大〕－【宋】　[7]〔龍〕－【宋】　[8]〔之〕－【元】【明】　[9]〔自〕－【三】　[10]〔龍〕－【三】　[11]所＝可【三】　[12]〔降伏令受〕－【三】　[13]顧謂＝謂佛無道顧語【三】　[14]〔曰〕－【宋】　[15]光＝火【三】　[16]也＝耳【三】　[17]〔三〕－【三】　[18]〔欲〕－【三】　[19]是復＝復是【三】　[20]答言願欲得＝曰欲使【三】　[21]當＋(使)【三】　[22]時＝尋【三】　[23]飲＝飯【三】　[24]餚＝飯【三】　[25]至東＝東至【三】　[26]逼＝頰【元】【明】　[27]蠡＝棃【三】　[28]〔果〕－【三】*　[29]單越＝其曰【三】　[30]〔白〕－【三】　[31]〔也〕－【三】　[32]頗＝頻【三】　[33]〔於〕－【三】　[34]〔而〕－【三】　[35]〔石〕－【三】　[36]〔衣〕－【三】　[37]〔之〕－【三】　[38]〔諸〕－【三】　[39]其＝所【三】　[40]念卿＝卿念【三】　[41]何＝所【三】　[42]奉＝侍【宋】，往【元】【明】　[43]〔激〕－【宋】　[44]壤＝襄【元】【明】　[45]隔＝高【宋】　[46]呼＝吁【宋】　[47]在＝活【元】【明】

不知道證何爲強[1]頑不知[2]爲恥。虛妄自稱我有道德。於是迦葉心驚毛[3]竪。慚愧無顏自知無道。即稽首言。今大道人。實妙神聖乃知我意願得從大道人稟受經戒作沙門耶。佛言。且還報汝弟子共和箴善。卿是耆舊國內所敬。今[4]敬學道可獨知乎。迦葉受教。告諸弟子。汝曹知不。我[5]自所見意方信解。當除鬚髮被服法衣受佛[6]禁戒[7]而作沙門。汝等意欲何趣。諸弟子曰。我等所知皆大師恩。師所尊信必不虛妄願皆隨從得作沙門。於是師徒脫衣裘褐及水瓶[8]革屣。諸事火具悉棄水中。俱共詣佛稽首白言。今我五百人皆有信意願欲離家[9]剃除鬚髮作沙門。佛言。善哉。諸沙門來。迦葉五百人鬚髮自墮皆成沙門。優爲迦葉有二弟。次名那提。幼曰竭夷。二人各有二百五十弟子。[10]舊舍水邊。見諸梵志衣被什物事火之具隨水下流。二弟驚愕恐兄五百人爲惡人所害大水所漂。即合五百弟子[11]逆流而上。見兄師徒皆作沙門。怪問大兄。年百二十智慧高遠。國王吏民皆共宗事。我意以兄爲是羅漢。今反捨梵志業學沙門法。佛豈獨大其道勝乎。迦葉答[12]言。佛道最尊其法無量。我雖世[13]尊未有得道。神智如佛其法淸淨。我見慈心度人無極。以三事敎化。一者道定神足變化自然。二者智慧知人本意。三者應病授藥。二弟各願語弟子。汝欲何趣。五百人俱同聲言。願如大師。即皆稽首求作沙門。佛言。比丘來。二弟及五百弟子。鬚髮自墮袈裟著身。即隨佛後成爲沙門。佛便有千沙門。俱到波羅奈夷縣叢樹下坐。諸弟子皆故梵志。佛爲弟子現神變化。一者飛行。二者說經。三者敎[14]誡。諸弟子見佛威神變化莫不歡喜。悉[15]皆羅漢。[16]

[17]佛至摩竭國品第[18]二十六

爾時世尊。在波羅奈說經已竟。與千羅漢優爲迦葉兄弟三人等。悉舊[19]辮髮。神通[20]已達。生死已斷。行出三界。欲至摩竭流布道訓開化愚冥。時摩竭國[21]瓶沙王。聞釋種王子身有奇相三十有二八十種好。巨身丈六體紫金色。棄國捐王行作沙門得自然佛。號[22]名如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐。講宣道義上中下善。義達微妙所演具足。淨修梵行戒禁具足。定成慧成解成度知見成。成就五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。六通三達。諸天釋梵皆奉事焉莫不蒙濟。時瓶沙王聞之欣然大悅。吾本共要得佛相度。勅諸大臣長者梵志國中吏民。嚴治道路散華燒香。持諸幢蓋。王乘羽[23]寶之車。大臣百官前後導從。千乘萬騎。長者梵志萬二千人欲出城迎。忽大風起閉其城門。王怪所以。今行迎佛。當有吉喜快善瑞應。時城門神。即謂王言。[24]快無不利。王往前世與八萬四千王治寺起塔。[25]誓於來世一時見佛諸受道敎。今有一人閉在刑獄。違其本誓故城門閉。當放大赦獄中人出。同時見佛諸受訓誨。城門乃開。王聞乃達。速勅[26]諸方大赦境土。獄囚得出。一時往迎佛入國。有大社樹名曰遮越。佛與比丘共坐樹下。王遙見佛與比丘衆。如星中月。猶如日出天下大明靡不照曜。亦如帝釋梵王坐帝處於本宮。如樹華茂光若金山威神特顯光明巍巍超絕無侶。王心踊躍下車步進。[27]去五威儀。除蓋屣扇冠幘刀仗。前稽首佛足。自稱其號。我是國王瓶沙身也。久服聖尊飢虛積時。如是至三。佛告王曰。實如來言。是王瓶沙也。諸佛天神皆護王身。王曰蒙祐。退坐一面。群臣百官稽首還坐一面。前者作禮。中者低頭。後者叉手。皆却坐定。王及臣民視優爲迦葉在山學仙耆舊來久。怪之佛邊。心自念言。佛是優爲師耶。優爲是佛師乎。佛覩心念。即告優爲[28]爲說偈言

云何卿優爲　本[29]可所事神
祠祀諸水火　日月衆梵天
事來爲幾何　夙夜精進學
心中不懈廢　寧[30]盡致神仙

於時迦葉。以偈報佛

自念祠祀來　[31]已歷八十年
奉風水火神　日月諸山川
夙夜不懈廢　心中無他念
至竟無所獲　值佛乃安寧

王及群臣國中萬民。爾乃別知優爲迦葉是佛弟子。佛告優爲迦葉。[32]汝起。迦葉即起。長跪叉手佛前。佛言。現[33]汝羅漢[34]神通。輒受佛敎。踊在虛空。身上出火。身下出水。身上

[1]頑＝頹(元)(明)　[2]爲＝羞(宮)　[3]竪＝豎(宮)　[4]敬＝欲(宮)　[5]自＝目(宮)　[6]〔禁〕－(宮)　[7]〔而〕－(宮)　[8]革＝杖(宮)　[9]〔剃〕－(宮)　[10]舊＝廬(宮)　[11]逆＝順(宮)　[12]言＝曰(宮)　[13]尊＝學(宮)　[14]誡＝戒(宮)　[15]皆＝階(元)(明)、[16]卷第七終(宮)　[17]第八卷首(宮)　[18]二＝三(元)　[19]辮＝編(宮)　[20]已＝以(宋)　[21]瓶＝萍(宋)，蓱(元)(明)*　[22]〔名〕－(宮)　[23]寶＝葆(元)(明)　[24]快＋(言)(宮)　[25]誓＋(言)(宮)　[26]諸方大＝詔國普(宮)　[27]去＝釋(宮)　[28]〔爲〕－(宮)　[29]可＝何(元)(明)　[30]盡＝益(宮)　[31]已＝以(宮)　[32]〔汝〕－(宋)　[33]汝＝若(宮)　[34]神通＝道神(宋)

水還雨其身而身不濕。身下[1]出火火無所傷。飛行虛空猶如飛鳥。七現七沒行於水上。猶如履地。不礙牆壁須彌山地。若如入水。從東方來。沒佛前地。忽[2]現西方。西來沒佛[3]前。忽然現南。南沒北現。北沒南現。變化[4]已訖。還在佛前長跪叉手。而白佛言。我是佛弟子。佛是我師。王及臣民爾乃重明優爲迦葉是佛弟[5]子。佛告王曰。天下有眼未必色故也。觀色無常。痛[6]痒想行識亦復無常。無常苦空非身之義。非我非彼。未有好道。[7]如樂色者。明士遠之。色如聚沫。痛痒如泡。想[8]如芭蕉。行亦如夢。識喩如幻。三界如化。一切無常不可久保。佛告王曰。造宮殿來爲幾何年。王白佛言。七百餘年。爲更幾王。王[9]曰。更二十餘王。佛問王曰。悉識諸王不。王曰不識。唯知吾父耳。佛言。現地有常人物一切皆歸無常。天地雖現常不可久。三界無怙唯道可恃。絕禍於未萠。[10]殖福於未然。滅盡五陰衆患之難。如消炬火。積德日進如月之初。佛言。王猶如母人懷子[11]在胎。相祿各異。或豪貴貧賤智明愚冥盲聾瘖瘂。父母豈知。[12]子生長後。乃別禍福。非二親過。是其宿殃所作善惡。非父母咎也。身行惡業。口宣麁言。心念毒惡。誹謗賢聖。壽終身散魂神墮惡地獄之中。身口心善。不犯十惡。修行十德。壽終生天。十方佛前。若在人間豪貴富樂其命永長。佛言。雖有是禍福言辭。未必純一。所以者何。皆從緣起。緣合則生緣散則滅。從無明緣則有行。從其行緣則有識。從其識緣則有名色。從名色緣則有六入。從六入緣則有所更。從所更緣則有痛[13]痒。從痛*痒緣則有恩愛。從恩愛緣則有所受。從所受緣則有所有。從所有緣則有生矣。從所生緣則[14]有老病死憂悲苦惱大毒患合。以除無明行識名色六入更痛愛受有生老病死憂愁苦惱大聾患。滅衆罪。毒患自然消滅。乃至無爲無窮之業。無三界神十二緣起之根株。坦然無迹猶如虛空。無心意識無所存立。與大道同分別本無。速得法忍獨步無雙。度脫十方衆生蒙恩

佛說[15]此經時。八萬四千諸天世人。萬二千遠塵離垢諸法[16]眼生。無央數人皆發無上正眞道意。時*瓶沙王得法眼淨。心中欣然前受五戒。大臣百官國民皆前歸命亦受五戒。受五戒時。人馬車乘咸悉寂然不暢音聲。王前白佛。吾國多事欲退比更親奉佛言善哉。勞屈[17]大王群臣民庶。王稽首禮。遶佛三匝。重禮而去。群臣百官人民次禮而還。大臣賀王前。時諸王悉不見佛。今獨王見。宿福祿厚故乃爾耳。王益欣踊。亦賀諸臣。卿等本德値是[18]世尊。王還宮中。[19]勅夫人婇女大小及國吏民。歲[20]三月六齋守禁法施戒博聞。王適歸宮。時天帝釋將八萬天。散華佛上歸命作禮而去。言南無佛。尋皆悉度得法眼淨。時摩竭國有一長者。[21]名迦陵。見佛入國天人所奉而無精舍。我有好[22]竹園欲[23]用上佛。住詣佛所稽首足下。前白佛言。佛慇一切如[24]視愛子。棄轉輪王不慕世榮。今無精舍。有一竹園去城不遠。願以奉佛可作精舍。佛受呪願。佛及聖衆遊處其中。是故名曰迦陵竹園

[25]化舍利弗目連品第二十七

佛未入摩竭國時。國民豐富饒美飮食。作樂倡伎常歡不厭。夙夜遊戲。佛適入國。羅閱祇城晝夜寂寞。誦聲濟濟。[26]齊戒讀經。捨世俗樂如棄糞除。唯佛是尊。聽經行法不捨三寶。佛有沙門名曰安陛。遣行宣法開化未聞。五濁之世人心荒迷不達至眞入城分衞。衣服整齊威儀禮節。不失常法行步安[27]詳。因是使人見之心悅。時舍利弗本字優波替。而遙見之心中欣然。[28]自心念言。我學來久。未曾覩此沙門。衣服禮節安*詳齊整。不失儀節。試往問之。所奉何道。吾常意疑當有異聞。殊妙之道未必齊此。往問比丘。所事何道。誰爲師主。願聞其志。比丘知意。卽說偈言

吾師三界尊　有三十二相
等不存有無　度衆十二門
我年既幼稚　學根近薄[29]尠
豈能宣至眞　如來無極業
一切諸法本　從緣悉本無
若能[30]及本[31]源　乃名曰沙門
[32]志根一道業　虛寂無所爲
遊神安靜寞　修善與冥期

安陛沙門答曰。吾所事師。從無數劫奉行六度無極之法。四等四恩行無蓋哀奉無極

[1]出＝生【三】　[2]現西方西＝然現西從西方【三】　[3]前＋(地)【三】　[4]已＝以【宋】　[5]子＋(也)【三】　[6]〔痒〕－【三】　[7]如＝而【三】　[8]〔如〕－【三】　[9]曰＝白佛言【三】　[10]殖＝植【三】　[11]在＋(胞)【三】　[12]子生長後＝乎然後生長【三】　[13]痒＝癢【三】*　[14]〔有〕－【三】　[15]此＝是【三】　[16]眼＋(淨)【三】　[17]〔大〕－【宋】　[18]世＝聖【三】　[19]勅＋(宮)【三】　[20]三＋(齋)【三】　[21]名＋(曰)【三】　[22]〔竹〕－【三】　[23]用＝以【三】　[24]視＝親【三】　[25](普曜經)＋化【元】　[26]齊＝齋【三】　[27]詳＝庠【三】　[28]自心＝心自【三】　[29]尠＝鮮【明】　[30]及＝反【宋】【元】，返【明】　[31]源＝原【三】　[32]〔志根…冥期〕四句－【三】

慈欲度一切。積功累德不可稱載。一生補處在兜術天。降神現存。寄迦維羅衛國夫人之胎。如日現水。生行七步。天地大動。瑞三十二。稱己聖[1]者。三[2]界皆苦。吾當度之。釋梵四[3]天王咸來啓受九龍浴身。其德無量。粗舉其要。非吾螢燭所歎[4]能得究悉。亦非心口之所言思。是吾大師天人之尊。於是頌曰

吾師天中天　三界無極尊
相好身丈六　神通[5]猶虛空
化訓去五陰　拔[6]斷十二根
不貪天世位　心[7]開淨法門

時舍利弗欣然大悅。如冥覩明。口言善哉。昔來抱疑。又吾好學。八歲從師。至年十六靡不周綜。行遍天下十六大國。自謂[8]已達。今乃聞異無上正眞。得吾本願。今佛[9]所在。答曰。在迦陵竹園。將諸弟子往詣佛所。稽首足下。問訊至尊。身墮愚冥迷惑歷載。不得諸受。今乃奉聖無極大道。願聽出家得爲比丘受成就戒。佛言善哉。呼比丘來。頭髮自墮袈裟著身。佛爲說經分別諸法。十二根本[10]坦然意達。漏盡意解得無著果。前白佛言。吾有同學。俗字拘律。今名目連。少小相順。要有至眞以相開示。今[11]已蒙濟。彼沒塵垢未得拔出。承尊聖旨往開示之。佛言善哉。宜知是時。勿得稽留。時舍利弗稽首佛足。辭出入城求目揵連。遙見目連與諸弟子遊行城裏街曲里巷。舍利弗趣之。目連觀見體改服變不與常同。問之所以。被服變改有何異見。答曰。學人無常唯[12]從大明。吾學積年不値大聖。今乃遇之無上大道。欣慶無量故來相求。同其道味。果劫無窮。目連答曰。是非小事。普共思惟。舍利弗曰。無須重言。吾厭從事不復欲聞。假喩言之。人有珍妙施。有得大寶如意明珠。及獲寶英。復欲反求帛祠[13]爲珠。非身所欲。目連答曰。仁智勝我。常兄事卿。必不相誤。便當同志將吾受訓。稽首至尊。時舍利弗與目揵連俱。往詣佛所稽首佛足。退坐一面。叉手白佛。進曠侍省沈沒塵垢。今乃奉覲。願爲沙門啓受法律。佛言善哉。卽除澡[14]瓶鹿衣杖具。佛呼比丘來。頭髮自墮袈裟著身。爲說正諦漏盡意解。所作已辦成無著果。佛言。此二人等往古世時。誓供養我。待吾道成侍衞左右。今乃相値。本有千弟子。得舍利弗目[15]連二百五十人。合[16]一千二百五十比丘。一時所度。時王遙聞子得佛道。*已來六年。王念[17]佛已心中悲喜。飢虛欲覩。有一梵志名優陀耶。聰明智慧。本侍菩薩常得其意。王告[18]憂陀。往請迎佛。問訊。別闊[19]以來十有二年。夙夜愁慼不捨其心。思一相見如復更生。優陀[20]耶受[21]敎。往[22]詣佛所稽首佛足。具以王意白佛。*憂陀*耶。見佛諸天釋梵歸禮一切受命。前白佛言。願得出家以爲沙門。佛言。呼比丘來。頭髮自墮便成沙門。得羅漢道。佛時所度。其餘前後得[23]道不可稱計。佛自念曰。本與父王要得佛道爾乃還國當度父母。今正應還。設若還國無所感動。於事不宜。所化[24]甚妙。先遣神足弟子比丘優陀耶。往顯示神足。知佛欲往。乃解道尊咸共渴仰。發起道心所度乃多

[25]優陀耶品第二十八

爾時世尊告優陀耶。佛本出家與父母誓。若得佛道還度父母。今[26]已得佛道德*已成。必當還國不違本誓。汝以神足經行虛空現其神變。乃如吾身已成大道。弟子尙爾。況佛威德巍巍無量。爾乃信受。優陀受敎。神足飛行經遊虛空。往到本國迦維羅衞。城上虛空現無數變。身上出水。身下出火。水不濕身。火無所傷。七現七沒。從東沒地出於西方。西沒東出。南沒北出。北沒南出。行空如鳥。沒地如水。履水如地。王及臣民莫不欣喜。乃知道尊。於是頌曰

佛從本所行　生死無數變
常慜蜎[27]蜚類　勤苦無量劫
時坐佛樹下　[28]還致本宿願
歡喜當總說　難得數見聞
適成佛道時　輒降魔官屬
卽壞生死本　消愛欲無餘
佛念本生地　意欲見親族
今聽王頭檀　所說甚可悲
比丘名優陀　委性能悅人
佛遣使令行　爭致消息來
還入父王國　以入宣佛意
今王太子[29]願　意欲還至宮
優陀聞佛敎　卽聽受奉行

[1]者=香【三】　[2]界=恩【元】【明】　[3]〔天〕－【三】　[4]〔能得〕－【三】　[5]猶=遊【元】【明】　[6]斷十二根=十二根本【三】　[7]開淨=淨開【三】　[8]已=以【宋】　[9]所在=在何【三】　[10]坦=垣【宋】，亘【元】【明】　[11]已=以【三】　[12]從=行【三】　[13]爲=僞【三】　[14]瓶+(屏)【宋】，(拼)【元】【明】　[15]連+(有)【三】　[16]〔一〕－【三】梵文缺　[17]佛=久【三】　[18]憂=優【三】*　[19]以=已【三】　[20]〔耶〕－【三】*　[21]敎=勅【元】【明】　[22]詣=到【三】　[23]道+(所度)【三】　[24]甚妙=妙少【宋】，【元】詳少【明】　[25]（普曜經）+優【元】　[26]已=以【宋】【元】*　[27]蜚=飛【三】　[28]還=達【三】　[29]願=顧【元】【明】

因時於佛前　變化[1]隨地形
其身忽不[2]見　神足來入城
乃至大王殿　父王所坐前
比丘優陀耶　進現悅頭檀
變化若干品　[3]踊出父王殿
淨譬如蓮華　泥土塵不生
父王見恐怖　即問斯何靈
將無是神祇　[4]地出何怪爾
此形姓爲誰　本從何得[5]來
願以開吾意　令心疑結解
從生至於今　未曾覩是變
太子本棄國　求道度衆生
[6]恭勲無數劫　於今乃得成
今王莫恐畏　且寛意悅豫
我以壞衆惡　爲王太子使
王聞太子問　涙下如雨星
十二年已來　乃承悉達聲
今從吉祥至　思寤如更生
太子捨國位　成道號何名
出國坐六年　精進現成佛
號曰天中天　三界尊第一
本時在我國　爲作衆寶殿
刻鏤諸妙飾　於今室何如
優陀[7]耶答曰　佛之[8]眞正徵
常坐於樹下　諸天來歸趣
吾子在宮時　[9]茵蓐布綩綖
皆以錦繡成　柔輭有光澤
龍妻奉寶床　天帝貢袈裟
不以好衣喜　其心無增損
在國好美食　甘膳[10]滋其味
今所服食者　安身何等類
執鉢行分衛　福衆無麤細
呪願布施家　世世令安隱
悉達[11]寐臥時　不敢妄呼覺
鼓琴發歌音　爾[12]乃令[13]寤起
如來三昧定　夙夜無眠覺
釋梵來勸助　皆現稽首受
在家雜香浴　若干種衆馨
香香遍室中　今用何所香
八解三脫門　洗浴除心垢
其心淨如空　普安無惱憂
悉達在家時　擣若干雜香
香熏其衣服　清淨無垢障
戒定慧解度　以爲道德香
熏于八難處　世世度十方
四品好床座　以若干寶成
重疊布衆具　以臥起其上
四禪爲床[14]座　意定無憒亂
清淨如蓮花　不著[15]淤泥水
在宮無數兵　諸臣而宿衛
左右常擁護　目不見惡穢
諸弟子衆俱　千二百五十
菩薩無央數　皆來稽首[16]習
本在家未出　有四品好車
象馬牛羊步　遊行觀四方
五通[17]爲驂駕　徹視洞聽飛
觀本見衆心　遊觀度生死
子出行往返　幢旄羽[18]鵰飾
前後諸導從　各執諸兵仗
四等慈悲護　恩[19]慧仁愛[20]慶
普獲衆厄難　以嚴飾衆生
出時[21]雜伎樂　椎[22]鍾及鳴鼓
觀者悉塡路　前後不相容
樹下波羅奈　椎鳴不死鼓
拘鄰等得道　八萬四千天
九十六道伏　其音聞三千
衆生莫不悅　啓受心皆明
所領何國土　人民爲多少
所化有幾人　悉爲歸伏不
領三千大界　訓化諸群生
十方不可稱　莫不蒙濟度
在國恩正法　助吾治萬民
勤順禮節訓　莫不承教聞
佛解空本無　捨于四顚倒
靡不歸伏者　神靜無爲業
佛與世無讐　博[23]無不備達
汝言何不[24]返　一切皆自歸
正天下滿人　一人頭若干
一頭若干舌　舌解無數義
合集恒沙人　嗟歎佛功德
恒沙劫不暢　況我螢燭明

王聞益悲喜歎曰。善哉善哉。阿夷言不妄[25]說。佛當來不。何日當至乎。優陀報曰。却七日到。王大踊躍。即勅群臣國中萬民。吾往迎佛。導從威儀法轉輪王。平治道路掃除令淨。香汁灑地懸繒幡綵[26]竪其幢蓋。周遍國內。其所修治光飾盡宜。千乘萬騎出

[1]隨＝墮㊂　[2]見＝現㊂　[3]踊＝涌㊂　[4]地出＝出地㊂　[5]來＝斯㊂　[6]恭＝慕〔宋〕　[7]耶＝所㊂　[8]眞正＝正眞㊂　[9]茵蓐＝細褥㊂　[10]滋＝恣㊂　[11]寐臥＝臥寐㊂　[12]乃＝時㊂　[13]寤＝寐㊂　[14]座＝坐㊂　[15]淤＝汚㊂　[16]習＝禮㊂　[17]爲＝以㊂　[18]鵰＝雕㊂　[19]慧＝惠㊂　[20]慶＝度㊂　[21]雜＝離〔宮〕　[22]鍾＝鐘㊂　[23]無不備達＝達無不備㊂　[24]返＝反〔宋〕〔宮〕，及〔元〕　[25]〔說〕－㊂　[26]竪＝豎㊂*

四[1]十里往奉迎佛稽首歸命。優陀耶前報王曰。本受佛教奉命見王。宣其意故。今還宣命。說王意旨。飢虛無量。欲見至尊稽首受法。幷化萬民。咸蒙福慶。王曰。宜知是時勿復稽留

爾時優陀耶還來詣佛所。稽首足下。[2]以[3]中王[4]意世尊及諸弟子。自期七日當還本國。王及臣民莫不欣悅。別來積年夙夜[5]相念。飲食不甘。寢不能寐。飢虛日久計日度時。須世尊到。[6]已竟七日。於時大聖告諸弟子。明日當發至迦維羅衞見於父王。皆嚴整衣服。[7]攜持應鉢。梵釋四王聞佛還國。皆來侍送。天雨香汁散華燒香。*豎諸幢蓋。四王諸天皆在前導。梵天侍右。帝釋侍左。諸比丘衆皆隨佛後。諸天龍神華香伎樂。追於上侍。佛適進路先現瑞應。三千國土六反震動。百歲枯樹皆生華實。諸枯竭溪澗自然泉[8]出。王見此瑞知佛*已來。[9]卽勅諸釋種大臣百官。皆行詣佛散華燒香。*豎諸幢幡鼓衆伎樂。悉出[10]迎佛。王遙見佛在於大衆。如星中月。如日初出照於[11]暘朝。如樹華茂芬葩熾盛。巨身丈六相好嚴身。晃如金山。王覩悲喜。前稽首足[12]下。離別彌時今乃相見。大臣百官皆稽首禮。卽還入城足蹈門閫。地爲大動。天雨衆華樂器皆鳴。盲者得視。聾者得聽。拘躄得行。病者得愈。瘂者[13]得言。狂者得正。僂者得[14]申。若被毒者[15]爲毒不行。百鳥禽獸相和悲鳴。婦女珠環相振作聲。[16]當爾之時。見此變化莫不歡喜。[17]宅寶藏者自然發出。中滿珍琦。懷異心者皆共和同。等心叉手自歸命佛。諸畜生類蒙其光潤。皆得生天。懷妊[18]母人蒙斯光明。苦痛微薄皆得在產。端正姝好。消婬怒癡無復塵勞。展轉相視如父如母如兄如弟如子如身。地獄休息。餓鬼飽滿。尋光來至歸命世尊。皆發道意。王見佛巨身丈六相好光明體紫金色。諸根寂定如星中月。晃如金山。天帝梵王四王所奉。覩諸梵志。久在山中[19]曝露身形。日炙風飄身體黑[20]瘦。在佛邊侍。猶如黑[21]象在紫金山不能發起。願佛大德令一切悅。便勅國中諸豪族釋。端正姝好顏貌殊異。選五百人出爲沙門侍佛左右。猶如鳳凰在須彌山。亦如摩尼著水精器

時佛弟難陀亦作沙門。[22]來下鬚髮。時難陀有典監作剃頭師。前白佛言。人身難得。佛世難值。明時叵遇。今我丈夫及諸尊者識道至高不可限量。不慕世榮捨棄尊位。行作沙門。今我小節下劣麤速。何所貪樂不出爲道乎。唯佛愍哀濟救三塗。沒溺塵埃拔爲沙門。佛言善哉。佛時便呼比丘來。頭髮則墮袈裟在身。卽成沙門。禮諸沙門因隨次坐。難陀在後作次第禮。到此沙門則住不禮。心自[23]念是我家僕不能爲禮。佛知告難陀。佛法大通學學前後。不在尊卑。猶如大海悉受萬川四流不避汙[24]泥。執心如地。四大俱等。地水火風內外無異。其神空淨。所著爲名。宜棄自大以法自將。乃應先聖無極道訓。時難陀見佛教誨切至。事不得止。解了本無。棄捐自大。下意[25]作禮。天地大動衆會咸歎。善[26]哉爲道等心。除自[27]貢高而下卑心。感於天地爲之大動。從是制法。先學爲長後學爲小。法之常宜各無所[28]猥。無所諍訟。時佛入宮坐於殿上。王及臣民日日供養百種甘饌。佛說經法所度無量。倶夷攜羅云來。稽首佛足[29]瞻對問訊。久違侍覲曠廢供養。時王[30]眷屬皆懷沈疑。太子損國十有二年。何從懷妊生子羅云。佛語父王告諸群[31]寮。倶夷守節貞潔清淨。無[32]瑕疵也。設王不信今當現證。於時世尊化諸衆僧皆使如佛。相好光明等無差異。於時羅云厥年七歲。倶夷卽以指印信環與羅云言。是汝父者以此與焉。羅云應時直[33]前詣佛以印信環而授世尊。王及群臣咸皆欣踊。稱言善哉。所[34]見無量眞佛子也。佛語父王及諸臣曰。從今已後無復懷疑。此吾之[35]正子緣吾化生勿咎倶夷也。王王得道證。倶夷受戒淨修梵行。宮人大小咸受戒法。月六齋歲三齋。奉持不懈。國內清寧風雨以節。時不越敍五穀[36]登賤。民安其所。萬邦黎庶咸來慶賀。道德滋茂如月之初

[37]歎佛品第二十九

於是世尊告神妙天。大神妙天。歎[38]豫天。加歎天。[39]旃檀天。大悅天。寂然天。寂律天。如是等類淨居天子伴黨八人。佛以大會轉於法輪。爲一切故救濟十方。勿令廢斷。開衆

[1]十＝千【元】【明】　[2]以＝已【三】　[3]中王意＝啓國王【宋】　[4]意＋（啓）【元】【明】　[5]相＝想【三】　[6]已＝以【三】*　[7]攜＝進【三】　[8]出＝水【宋】　[9]〔卽〕－【三】　[10]迎佛＝奉迎【三】　[11]暘朝＝朝陽【三】　[12]〔下〕－【三】　[13]得＝能【三】　[14]申＝伸【三】　[15]爲毒＝毒爲【三】　[16]當＝常【元】　[17]宅＝矢【元】【明】　[18]母＝女【三】　[19]曝＝暴【三】　[20]瘦＝醜【三】　[21]象＝烏【三】　[22]來＝未【三】　[23]念＋（言）【三】　[24]泥＝塗【三】　[25]作＝爲【三】　[26]哉＋（善哉）【三】　[27]貢高＝高意【三】　[28]猥＝恨【三】　[29]瞻＝占【宋】　[30]眷＝懷【三】　[31]寮＝僚【三】　[32]瑕疵也＝有瑕疵【三】　[33]前詣佛＝詣佛所【三】　[34]見＝現【三】　[35]〔正〕－【三】　[36]登＝豐【三】　[37]（普曜經）＋歎【明】；17 Nigamaparivarta.　[38]豫＝預【宋】　[39]旃＝栴【三】

生意經布天下。乃報佛恩。於時世尊復告大神妙天子。今此經典[1]名普曜大方等典諸菩薩力所可娛樂。遍諸佛[2]世界悉令咸聞。經所入處靡不晃昱。佛自口宣。當速受之持諷誦讀。是佛法目普令流布。若菩薩學聞是經法其心堅強。精進奉行無上正眞之道爲最正[3]學。若有衆生樂微妙者。住大乘法心念無疑。降魔羅網。悉諷誦已必獲大[4]聖。諸外異學不得其便。勸助*學微成大德本至於大乘。若有賢人設聞說是普曜經典叉手自歸。卽捨八事懈怠之本。[5]成八功[6]勳。何謂爲八。一得端正好色。二得力勢強盛。三得眷屬滋茂。四逮得辯才無量。五學疾得出家。六所行淸淨。七得三昧定。八得智慧明無所不照是爲八。[7]功德。若有人爲法師布座諷誦是經。當得八座[8]福。何謂爲八。一得長者座。二得轉輪王座。三得天帝座。四得自在天座。五得[9]大梵天座。六[10]得菩薩座。七得如來座。八得轉法輪度脫一切座。是爲八[11]座。若有法師[12]班宣是法。設有讃[13]歎善哉者。當得八淸淨行。何謂爲八。一曰言行相應無所違失。二曰口言至誠而[14]無虛妄。三曰在於衆會眞諦無欺。四曰所言人信不捨遠之。五曰所言柔軟初無麤獷。六曰其聲悲和猶如哀鸞。七曰身心隨[15]時音聲如梵。會中人聞莫不[16]含受。八曰音響如佛可衆生心。是爲八。若有書是普曜經[17]典著[18]於竹帛不[19]悋惜經心不懷妬。衆人嗟歎。三十四行名德流布。若[20]得學是經典得八大藏。何謂[21]爲八。[22]一得意藏。未曾[23]忘捨。二曰所得心藏。無所不解分別經法。[24]三得往來藏。普解一切諸佛經法。[25]四得總持藏。一切所聞皆能識念。五曰。得辯才藏。爲[26]諸衆生班宣經典皆歡喜受。六曰。[27]得法藏。將護正法。七曰。*得[28]隨意法藏。未曾斷絕三寶法教。八曰。[29]得奉行法藏。則輙逮得無所從生[30]之忍。是爲八大法藏。若有受[31]持是普曜經典諷誦受持。得具八業。何謂爲八。一曰施業。無慳妬心。二曰戒業。具足諸願。三曰聞業。合集智慧至阿惟顏。四曰寂業。懃於一切定意正受。五曰見業。悉能具觀三達之智。六曰福業。具於相好訓誨佛國。七曰慧業。爲衆說法應病[32]授藥。八曰大哀業。爲於十方[33]殖衆德本而無懈[34]惓。受持是普曜法。心自念言。使一切衆生皆逮是法。以是德本復得八大福。何謂爲八。一曰。轉輪聖王成大福德。覩見無極建立篤信。二曰。得作四天王。三曰。得作帝釋。四曰。得作炎天王。五曰。得作兜術天子。六曰。得作無憍樂天。七曰。得作化自在天。八曰。得[35]作如來。斷諸不善法具足諸善本。是爲八。若有受此普曜經者。若至心聽[36]耳貫係[37]意。得八淸淨心。何謂爲八。一曰。常行慈心消除瞋恚。二曰。常行愍哀除衆患害。三曰。常行喜悅除諸不樂。四曰。常行於護除諸結著。五曰。修四禪行在於欲界而得自在。六曰。行四無色定而得由己。七曰。得五神通遊諸佛土。除諸罣礙衆蓋之患。八曰。逮得勇伏定意獨步三界。是爲八。

[38]囑累品第三十

爾時世尊告賢者大迦葉。賢者阿難。彌勒菩薩。我從無數劫遵習是法。乃成無上正眞之道。囑累汝等以手相付。受持諷誦廣爲人說。於時世尊欲使此法普悉周布十方。說是偈言

佛目所覩衆生類　皆得羅漢如身子
若有供養億千劫　乃復前進如[39]恒沙
加復供養辟支佛　若有一日奉斯經
計此功德超過彼　其阿羅漢不足立
一切衆生成緣覺　若有供養億[40]千劫
飲食衣服床臥具　搗香雜香及名華
若有一心叉十指　等心自歸一如來
口自發言南無佛　是功德福爲最上
一切衆生皆成佛　若有百劫供養者
衣被飲食床臥具　搗香雜香及名華
若有正法欲傾危　棄捐其身自[41]投命
若有一日常晝夜　護是法者必超彼
若有奉事十方佛　及於緣覺諸聲聞
若[42]有堅固此道心　受斯要典諸法王
一切經卷是道諦　若諸如來如恒沙
供養奉事諸如來　若有手得是經卷
其[43]大辯才無等倫　分別一句至億劫
智慧正義無有損　若以是經爲人說
諸導師慧無邊底　計無有人與等者
猶如江海不可盡　聞是法者等若茲

佛告賢者迦葉阿難彌勒重相囑累。受之持

[1]名+(曰)㊂　[2]〔世〕－㊂　[3]學＝覺㊂*　[4]聖＝雅㊂　[5]成＝誠㊪　[6]勳＝德悳㊂　[7]〔功德〕－㊂　[8]〔福〕－㊂　[9]〔大〕－㊂　[10]得菩薩＝著菩提樹下降伏魔怨㊂　[11]〔座〕－㊂　[12]班＝頒㊂*　[13]歎+(言)㊂　[14]無＝不㊂　[15]時＝身㊫　[16]含＝諸㊂　[17]典+(者)㊂　[18]於＝干㊪　[19]悋＝慳㊂　[20]得＝復㊂　[21]〔爲〕－㊫　[22]一+(曰)㊂　[23]忘＝妄㊂　[24]三+(曰)㊂　[25]四+(曰)㊂　[26]〔諸〕－㊂　[27]〔得〕－㊫*　[28]隨＝道㊂　[29]〔得〕－㊂　[30]〔之〕－㊂　[31]〔持〕－㊂　[32]授＝受㊫㊉　[33]殖＝植㊂　[34]惓＝倦㊂　[35]作＝成㊂　[36]〔耳〕－㊉㊪　[37]意＝在心㊉㊪　[38]（普曜經）+囑㊉；Lefmann ed. p. 443, l. 6.　[39]恒＝江㊂　[40]千＝數㊂　[41]投＝沒㊂　[42]有＝能㊂　[43]大＝人㊂

之。諷誦學之。令普流布。示其同學及十方人。皆令蒙濟。使不斷絕。展轉相教。展轉相成。使不稽留。三寶不斷。乃報佛恩。佛說如是。大神妙天❶子。及淨居天子。彌勒菩薩。賢劫菩薩。及大迦葉。諸大弟子。天龍鬼神揵沓和。阿須倫。聞佛所說。莫不歡喜奉行

普曜經卷第八

[1]方廣大莊嚴經卷第一 [2]一名神通遊戲

[3]大唐天竺三藏地婆訶羅奉　詔譯

[4]序品第一

如是我聞。一時佛在[5]舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘衆萬二千人俱。皆是大阿羅漢。其名曰阿若憍陳如。摩[6]訶迦葉。舍利弗。摩訶目乾連。摩訶迦旃延。富[7]婁那彌多羅尼子。摩訶[8]南阿㝹*婁馱。劫賓那。跋提羅。優波離。難陀。娑伽陀。阿難。羅睺羅。如是衆所知識大阿羅漢等。菩薩摩訶薩三萬二千人。皆是一生補處。遊戲神通三昧自在。大願滿足入無礙慧獲諸法忍。具陀羅尼辯才無滯。一切皆從波羅蜜生。已能圓滿菩薩諸地。已得一切菩薩自在。其名曰[9]彌勒菩薩。陀羅尼自在菩薩。師子王菩薩。成就義菩薩。寂戒慧菩薩。常精進菩薩。無礙慧菩薩。大悲思惟菩薩。與如是等菩薩衆俱。爾時世尊爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。國王王子大臣官屬刹利婆羅門長者居士。及諸外道無央數衆常以四事恭敬施安。於供養中最爲殊勝。佛心無染。猶如蓮華不著於水。名稱高遠遍於十方。所謂[10]如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。成就五眼具足六通。於此世間及餘國土。爲諸天人演說正法。初中後善其義深遠。其言巧妙純一圓滿。具足清白梵行之相。爾時如來於中夜分入[11]佛莊嚴三昧。從於頂髻放大光明。其光名爲[12]憶念過去諸佛無著智。上照[13]淨居天宮。爲欲開發諸天子。故光明網中而說偈言

牟尼身口意清淨　智慧光明照世間
此光最勝除冥暗　於[14]釋師子應歸命
智慧大海勝威德　知法自在爲法王
世間應供天中天　覺悟自在應歸命
所有難調心已調　意淨超出諸魔網
其所見聞不空過　解脫彼岸應歸命
佛無體性無與等　所作無邊常寂然
知淨妙理除疑惑　一切深信應歸命
[15]施甘露藥大醫王　辯才雄猛摧邪道
法爲眷屬知勝義　導師演說無上法

爾時淨居天子。聞如是偈從禪定起。卽時憶念[16]過去無量無邊阿僧祇劫諸佛如來。及佛國土功德莊嚴。說法衆會皆悉明了。時[17]摩醯首羅難陀蘇難陀等。無數淨居天衆。光明赫弈威神巍巍。照祇樹給孤獨園。來詣佛所頂禮佛足。一心合掌恭敬而立白佛言。世尊。[18]有經名爲方廣神通遊戲大莊嚴法門。顯示菩薩衆德之本。處於[19]兜率微妙天宮。思惟降生示現勝種。具諸功德行童子事。藝業[20]伎術工巧書算捔力騁武。而於世間皆悉最勝。示受五欲具菩薩道。降伏魔軍出生如來力無畏等一切佛法。此經如是過去無量諸佛世尊皆已宣說。所謂[21]波頭摩勝佛。法幢佛。爲照明佛。功德性佛。大性佛。仙天佛。勝光明佛。眞幢佛。金剛堅固佛。降伏一切佛。眞金色佛。極高行佛。珊瑚海佛。花幢佛。最勝色佛。善[22]明佛。仙護佛。勝輪佛。高勝佛。開敷蓮花佛。眉間光明佛。蓮花臺佛。善光明佛。吉祥佛。善見佛師子光佛。堅牢惠施佛。[23]香春佛。廣大名稱佛。底沙佛。弗沙佛。世間端嚴佛。普光明佛。寶稱佛。最勝光明佛。梵光佛。善聲佛。妙花佛。美音佛。上色行佛。微笑目佛。功德聚佛。大雲聲佛。善色佛。壽光佛。象王遊步佛。世間欣樂佛。降伏魔怨佛。正應供佛。毘婆尸佛。尸棄佛。毘葉浮佛。迦羅孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉佛。如是等過去無量諸佛如來皆說此經。[24]唯願世尊。還如過去諸佛利益安樂無量衆生。悲愍世間令得義利。令諸天人於大乘中而得增益。降伏異道摧滅魔怨。顯發菩薩所行功德。而於上乘勸勉

[17] Mahcśvara, Nanda, Sunanda. [18] Lalitavistaro nāma dharmaparyāyaḥ sūtranto mahavaipulyanicayo. [19] Tuṣitavarabhavana. [20] 伎＝技〔元〕〔明〕* [21] 波頭摩勝佛…堅牢惠施佛 Padmottara, Dharmaketu, Dīpaṅkara, guṇaketu, 缺(功德性佛), Mahākara, Ṛṣideva, Śrītejas, Satyaketu, Vajrasaṃhata, Sarvābhibhū, Hemavarṇa, Atyuccagāmin, Prabādasāgara, Puṣpaketu, Vararūpa, Sulocana, Ṛṣigupta Jinavaktra, Unnata, Puṣpita, Ūrṇatejas, Puṣkara, Suriśmin, Maṅgala, Sudarśana, Mahāsiṃhatejas, Sthitabuddhidatta. [22] 明＝眼〔三〕 [23] Vasantagandhin, Satyadharmaviprakīrtin, Tiṣya, puṣya, Lokasundara Vistīrṇabheda, Ratnakīrtin, Ugratejas, Brahmatejas, Sughoṣa, Supuṣpa, Sumanojñaghoṣa, Suceṣṭarūpa, Prahamitanetra, Guṇarāśin Meghasvara, Sundaravarṇa, Āyustejas, Malīlagajagāmin, Lokābhilāṣita, Jitaśatru, Saṃpūjita, Vipaśyin, Śikhin, Viśvabhū, Krakucchanda, Kanakamunin, Kaśyapa. [24] 唯＝惟〔三〕*

[1] Lalitavistaro nāma mahāpurāṇaṃ. [2] 一名＝亦名〔明〕 [3] 大唐…藏＝唐中天竺國沙門〔三〕 [4] 1 Nidānaparivarta. [5] Śrāvastyāṃ jetavane anāthapiṇḍasyārāme. [6] 訶＝阿〔明〕 [7] 婁＝樓〔三〕* [8] 南＝男〔明〕 [9] Maitreya, Dharaṇīsvararāja, Siṃhaketu, Siddhārthamati, Praśāntacāritramati, Nityodyukta, Pratisaṃvitprāpta, Mahākaraṇacandri. [10] 如來…具足六通 Abhyudgato, arhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavitparaḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān pañcacakṣuḥ samanvāgataḥ [11] Buddhālaṅkāravyūhaṃ nāma samādhim. [12] Pūrvabuddhānusmṛtyasaṅga jñānālokālaṃkāra. [13] Śuddhavasān devabhavanān. [14] Śākyasiṃha. [15] Vaidyarājo 'mṛtabhaiṣajapradaḥ. [16] Aprameyāsaṅkhyeyāgaṇana-samatikrāntān buddhān bhagavanto.

精進。攝受正法紹三寶種使不斷絕。示現成佛事業圓滿故。亦說是經。如來爾時哀愍諸天默然受請。是時諸天蒙佛垂許。歡喜踊躍生清淨心。稽首作禮右遶三匝。散天曼陀羅花。供養於佛忽然不現

爾時世尊於晨朝時。詣迦羅道場敷座而坐。諸大菩薩及聲聞衆恭敬圍遶。告諸比丘。昨於中夜摩醯首羅及難陀蘇難陀等。無數淨居天衆。稽首我足合掌恭敬。而白我言。*唯願如來演說神通遊戲[1]大嚴經典。憐愍一切世間天人。令諸菩薩現在未來而得增益。我時默然可其所請。汝等諦聽。我今宣說

[2]兜率天宮品第二

爾時佛告諸比丘。何等名為方廣神通遊戲*大嚴經典。所謂顯於菩薩住兜率宮。常為無量威德諸天之所供養。逮得灌頂。百千梵衆之所稱揚。願力圓滿。能正了知諸佛法藏。慧眼清淨其心普洽。慚愧知足正念慧行熾然修行。布施持戒忍辱精進禪定智慧。方便善巧勝波羅蜜。大慈大悲大喜大捨。梵行明達得大神通。知見現前無著無礙。念處正勤。神足根力覺支正道。菩提分法皆盡邊際。具足相好莊嚴其身。利益衆生無時暫替。如說而作無虛妄語。演說正法無所貪求。心淨質直離諸邪諂。無有怖畏亦無憍慢。於一切衆生其心平等。供養無量百千萬億諸佛如來。恒為無量百千那由他諸大菩薩。恭敬尊重。又為[3]梵釋四王摩醯首羅。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦*樓羅緊那羅摩睺羅伽等。聞名稱讚生歡喜心。入無礙解方便善巧。一切文句差別之相。皆悉能知。凡有宣說曾無所著。如大商主乘大法船。遊生死海。得三十七菩提之分無量珍寶。而於佛法得陀羅尼。憶念修行終不錯謬。如大導師越四瀑流。誓願滿足。降伏魔怨摧諸異學。以金剛慧及[4]大悲軍能破煩惱。譬如蓮華出於功德廣大池中。增上願力之所生起。大菩提心而為其根。潤以甚深清淨法水方便。善巧以為其臺。菩提為莖。禪定為藥。離諸熱惱清淨廣大以為其葉。多聞持戒及不放逸無所罣礙以為其香。非世[5]八法之所能染。如師子王福智為體。神通為足。聖諦為爪。梵住為牙。[6]四攝為頭。覺十二緣以生其頸。[7]三十七品菩提分法明了之智以為其頂。三解脫門以為[8]頻申。禪定智慧以為其目。以諸三昧為其巖穴。[9]毘奈耶林四威儀路怡悅其身。十力四無所畏慣習所成而為其力。離諸貪欲為其行步。自在無畏無我無法以為其吼。摧伏外道如制群鹿。無上丈夫人中之日。禪定解脫智慧為光。外道螢燭皆悉掩蔽。無明昏翳破之無餘。於天人中廓然大照。譬如明月白分圓滿。世間樂見清涼無雲。衆星之中[10]皎然最勝。示解脫路照菩提道。開敷天人[11]拘物頭花。譬如輪王於四天下法化平等。七菩提分以為其寶。於一切衆生心行平等以為十善。大願成就無礙之法以為其輪。譬如巨海深廣難入無量衆寶充滿其中潮不過限。緣起智慧深廣難入。一切法寶充滿其中。應衆生機為不過限。其心平等離諸憎愛如地水火風。其量高妙堅固難動如須彌山。智慧廣大。不為諸垢之所染著猶如虛空。意樂清淨能行惠施。久積淨業無虛妄語。已能具足一切善根。自在熏修七阿僧祇。所習善根皆已迴向。弘五福德施七淨財。行十善道增長五十二種善根。已能修習正行。相應四十分位。已能修習誓願相應四十分位。已能修習意樂相應四十分位。已能修習正直解脫四十分位。曾於四百億那由他拘胝佛所。隨佛出家。曾於五十百億那由他拘胝佛所。而行大施。已曾親近三百五十拘胝諸[12]辟支佛。已曾教化無量阿僧祇諸聲聞衆。皆令住於正方便中。為欲證[13]阿耨多羅三藐三菩提[14]乃趣一生補處。從此命終生兜率天。為彼天子名曰[15]淨幢。恒為諸天之所供養。當於彼沒[16]後生人中。證阿耨多羅三藐三菩提。

佛告諸比丘。彼天宮中有三萬二千微妙安樂所住之處。高閣重門層樓大殿。軒檻窓牖花蓋繒幡。寶鈴垂飾珠網交絡。散以曇陀羅花摩訶曇陀羅花。處處盈滿。諸天婇女百千拘胝那由他。奏天伎樂。其諸寶樹生[17]衆天花。所謂阿提目多花。俱毘羅花。瞻波迦花。波吒羅花。目真隣陀花。阿輸迦花。鎮頭迦花。阿娑那花。建尼迦花。堅固花。大堅固

[1] 大+(莊)〔三〕*　[2] 2 Samutsāhaparivarta.　[3] 梵釋四王…摩睺羅伽等 Śakrabrahmamaheśvaralokapāladevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragarākṣasagaṇair.　[4] 大=入〔元〕　[5] 八=人〔元〕〔明〕, Aṣṭābhirlokadharmair.　[6] Catursaṃgrahavastusaṃgrihīta.　[7] Saptatriṃśatdbodhipakṣadharmasampratipūrṇasuvinātiṛāvidyājñāna.　[8] 頻申=嚬申〔宋〕〔元〕, 嚬呻〔明〕, Vijṛmbhita.　[9] Caturīryāpathavinayanaupavanasuvarddhitataror.　[10] 皎=皎〔三〕　[11] Kumuda.　[12] Pratyekabuddha.　[13] Anuttarāṃ Samyaksambodhim.　[14] 乃=及〔三〕　[15] Śvetaketus.　[16] 後=復〔三〕　[17] 天花名 Atimuktika, kovidāra, campaka, pāṭala, mucilinda, aśoka, tinduka, asana, karṇikāra, keśara, sāla.

花。處處開敷以爲嚴飾。眞金線網彌覆其上。周匝間厠種種莊嚴。諸寶池中生摩利迦花。蘇曼那花。跋羅花。婆利師迦花。拘旦羅花。蘇毽提花。天妙意花。優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。芬陀利花。妙香花。如是等花。咸大花幘。處處莊嚴。無量羽族鸚鵡舍利。拘[1]枳羅鳥鵝鴈鴛鴦。孔雀翡翠迦陵頻伽命命等鳥。雜類形色出微妙音。諸天子等百千拘胝那由他數。大集法堂圍遶菩薩。聽受所說無上大法。除斷貪瞋憍慢結使一切煩惱。生廣大心踊躍歡喜住安隱樂。菩薩久修淨業所感。諸天伎樂八萬四千皆出種種微妙音聲。其音聲中。而說頌曰

尊憶然燈記　積集無邊福
超越於生死　智慧發光明
長時修惠施　其心常離染
三垢憍慢盡　語業無諸過
憶昔無邊劫　種[2]姓恒處尊
戒忍及精進　定慧久修習
又念無邊劫　供養諸如來
既超生老死　當度所應度
衆生可悲愍　惟尊勿捨之
諸天龍鬼神　皆悉共瞻待
衆生久渴欲　如海納群流
惟尊智充足　當救諸渴者
遠於世譏嫌　樂法捨貪欲
離垢清淨眠　哀愍諸世間
菩薩宿福德　處於兜率宮
天衆百千億　聞法曾無惓
當下[3]閻浮提　垂慈灑甘露
已過於欲界　無數億諸天
亦復共希望　菩薩當下生
必壞於魔業　能摧諸異學
佛道如觀掌　至時宜勿住
煩惱[4]火增盛　願爲布慈雲
普雨於法雨　滅除諸猛焰
前佛已過去　今佛作醫王
當以三脫門　爲藥除衆病
令彼諸含識　得至於涅槃
如來大法音　外道悉摧伏
譬如師子吼　百獸咸驚怖
智慧以爲手　從於精進生
無量諸魔軍　自在能摧伏
梵釋百千數　敬心祈見佛
四王當奉鉢　*唯[5]悕速下生
尊今應豫觀　欲依何種族
當往閻浮界　示行菩薩道
如器[6]成珍寶　其器自嚴潔
智慧淨摩尼　於彼雨甘露
諸天樂器中　演出如是偈
勸請於菩薩　大悲救衆生

[7]勝族品第三

佛告諸比丘。爾時菩薩聞如是偈。卽從座起。出於自宮詣法集堂坐[8]師子座。復有無量無邊同乘同行大菩薩衆。皆昇法堂坐師子座。各有六十八拘胝眷屬。前後圍遶。菩薩將欲降生。十二年前有淨居天。下[9]閻浮地作婆羅門。說[10]圍陀論。彼論所載。十二年後。有一勝人。現白象形入於母胎。[11]其人具足三十二種大人之相。有二決定。若在家者當爲轉輪聖王。若出家者當得成佛。[12]復有天子下閻浮提。告辟支佛作如是言。仁者。應捨此土。何以故。十二年後當有菩薩降神入胎。是時[13]王舍城尾盤山中。有辟支佛名曰[14]摩燈。聞是語已。自見其身猶如委土。從座而起。踊在虛空[15]高七多羅樹。*化火焚身入於涅槃。*唯餘舍利從空而下。是故此地名[16]仙人墮處。諸比丘是時[17]波羅奈國五百辟支聞天語已。亦復如是。化火焚身入於涅槃。*唯餘舍利從空而下。復以過去有仁慈王施於群鹿無畏之處。是故彼地亦名[18]仙人鹿苑

爾時菩薩處於天宮。以四種心而遍觀察。[19]一者觀時。二者觀方。三者觀國。四者觀族。比丘。何故觀時。菩薩不於劫初而入母胎。唯於劫減。世間衆生明了知有老病死苦。菩薩是時方入母胎。何故觀方。菩薩不於[20]東弗婆提西瞿耶尼北欝單越及餘邊地。*唯現閻浮。所以者何。閻浮提人有智慧故。何故觀國。菩薩不生邊地。以其邊地人多頑鈍無有根器。猶如[21]瘂羊而不能知。善與不善言說之義。[22]是故菩薩但生中國。何故觀族。菩薩不生旃陀羅毘舍首陀家。四姓之中*唯於二族。[23]剎帝利種及婆羅門。於今世間重剎帝利。是故菩薩生剎利家。如是觀已默然而住。爾時會中諸菩薩衆。及諸天子各相謂言。菩薩今者當於何國

[1] 枳＝枳㊂　[2] 姓＝性㊆　[3] Jambudhvaja.　[4] 火＝大㊇　[5] 悕＝希㊄㊆　[6] 成＝盛㊂　[7] 3 Kulapariśuddhiparivarta.　[8] Siṃhāsana.　[9] Jambudvīpa.　[10] Veda.　[11] Sa dvātriṃśatā mahā puruṣalakṣaṇair samanvāgato bhavati.　[12] 以下 Lefmann ed. p. 18, L. 11…　[13] Rājagṛhemahānāgare golaṅgulaparivartane.　[14] Mātaṅga.　[15] Saptatālamātram.　[16] Ṛṣipatana.　[17] Vārāṇasī.　[18] Mṛgadāvasya Mṛgadava iti saṃjnodapādi.　[19] 一者…觀族 Kālavilokitaṃ, Dvīpavilokitaṃ, Deśavilokitaṃ, Kulavilokitaṃ　[20] Pratyantadvīpa, aparagodanīgya, uttarakura.　[21] 瘂＝啞㊂　[22] Caṇḍālakuleṣu vā veṇukārakule vā rathakārakule vā pukkasakule vā ;　[23] Kṣatriyakula brāhmaṇakula.

依何種姓而託生耶

或有天言。[1]摩伽陀國毘提訶王。豪貴甚盛可生於彼。復有說言。菩薩不生於彼。何以故。其王父母俱不眞正。憍慢卒暴善根微尠。無大福德不宜生彼

或有天言。[2]憍薩羅王種望殊勝。多有財寶象馬車乘吏民僮僕。可生於彼。復有說言。菩薩不生於彼。何以故。其王本是[3]摩蹬伽種。父母宗親悉皆鄙劣少信薄福。不宜生彼

或有天言。彼[4]犢子王種姓豪強。富樂熾盛好行惠施。可生於彼。復有說言。菩薩不生於彼。何以故。其王凡劣無大威德。暴戾可畏。母族卑下篡竊[5]君位。不宜生彼

或有天言。[6]毘耶離王尊貴富盛安隱快樂。莊嚴綺麗猶若天宮。可生於彼。復有說言。菩薩不生於彼。何以故。其國土中諸離車子。不相敬順。各自稱尊。是故菩薩不宜生彼

或有天言。[7]勝光王有大威力。統御兵衆能破怨敵。可生於彼。復有說言菩薩不生於彼。何以故。其王剛強不修善業。是故菩薩不宜生彼

或有天言。[8]摩偸羅城王名善臂。勇猛安樂富貴自在。可生於彼。復有說言。菩薩不生於彼。何以故。其王本是邪見種族殘害無道。不宜生彼

或有天言。般[9]荼婆王都在[10]象城。勤事勇健支體圓滿。人相具足能制怨敵。可生於彼。復有說言。菩薩不生於彼。何以故。其王闍官之人室家壞亂。雖有五男皆非其胤。不宜生彼

或有天言。[11]彌絺羅城莊嚴綺麗。王名善友。威伏諸王象馬四兵皆悉具足。珍寶無量樂聞正法。可生於彼。復有說言。菩薩不生於彼。何以故。其王雖有如是美事。年時衰暮無有力勢。復多子息。不宜生彼

佛告諸比丘。無量菩薩及諸天子。於閻浮提十六大國。所有威德勝望王種周遍觀察。皆悉不堪菩薩往生。相與籌議。竟不能知菩薩生處。爾時會中有一天子。名曰[12]智幢。善入大乘心不退轉。告衆天子言。汝等宜應往問菩薩。當生何處。諸天子等咸共合掌。詣菩薩所而前問言。閻浮提中何等種姓。具何功德。補處菩薩當生其家

爾時菩薩告諸天子。閻浮提中若有勝望種族。成就[13]六十四種功德者。最後身菩薩當生其家。何等名爲六十四德。一者國土寛廣種姓眞正。二者衆所宗仰。三者不生雜姓。四者人相端嚴。五者族類圓滿。六者內外無嫌。七者心無下劣。八者族高貴。九者二族可敬。十者二族有望。十一者二族有德。十二者其家多男。十三者所生無畏。十四者無有[14]瑕玼。十五者貪愛微薄。十六者遵奉禁戒。十七者皆有智慧。十八者凡是所用要令群下先觀試之。十九者人皆工巧。二十者與朋友善終始如一。二十一者不害衆生。二十二者不忘恩義。二十三者知行儀式。二十四者依教行事。二十五者疑即無成。二十六者不愚於業。二十七者不悋於物。二十八者不作罪惡。二十九者功不唐捐。三十者施心殷重。三十一者志性決定。三十二者善於取捨。三十三者於施信樂。三十四者丈夫作用。三十五者所爲成辦。三十六者勤勇自在。三十七者勇猛增上。三十八者供養仙人。三十九者供養諸天。四十者供養論師。四十一者供養先靈。四十二者常無怨恨。四十三者名振十方。四十四者有大眷屬。四十五者不[15]阻善友。四十六者有多眷屬。四十七者有强眷屬。四十八者無亂眷屬。四十九者威德自在。五十者孝順父母。五十一者敬事沙門。五十二者[16]遵婆羅門。五十三者七珍具足。五十四者五穀[17]豐盈。五十五者象馬無數。五十六者多諸僕從。五十七者不爲他侵。五十八者所作成就。五十九者轉輪王種。六十者宿世善根而爲資糧。六十一者其家一切所有皆由菩薩善根增長。六十二者無諸過失。六十三者無諸譏嫌。六十四者家法和順。如是名爲六十四德。若有成就如上功德。補處菩薩當生其家

若有女人成就三十二種功德。當爲菩薩之母。何等名爲[18]三十二德。一者名稱高遠。二者衆所咨嗟。三者威儀無失。四者諸相具足。五者種姓高貴。六者端正絕倫。七者名德相稱。八者不長不短不麁不細。九者未曾孕育。十者性戒成就。十一者心無執著。十二

[1] Magadha. Vaidehīkula. [2] Kauśalakula [3] Mātanga. [4] Vaṃśarājakula. [5] 君=居(宮) [6] Vaiśalī. [7] Pradyotakula. [8] Mathurā, 善臂 Subāla. [9] 荼=茶(宮), Pāṇḍava. [10] Hastināpura. [11] Mithila. 善友 Sumitra. [12] Jñānaketu. [13] Catuṣṣaṣṭyākārāḥ 以下名稱 Lefmann ed. p. 23. 25. [14] 瑕=[illegible](宮) [15] 阻=沮(宮) [16] 遵=尊(元)(明) [17] 豐=充(宮) [18] Dvātriṃśatākārāḥ.

顏色和悅。十三者運動順右。十四者識用明悟。十五者姿性柔和。十六者常無怖懼。十七者多聞不忘。十八者智慧莊嚴。十九者心無諂曲。二十者無所欺誑。二十一者未嘗忿恚。二十二者恒無慳悋。二十三者性不嫉妬。二十四者性無躁動。二十五者容色滋潤。二十六者口無惡言。二十七者於事能忍。二十八者具足慚愧。二十九者三毒皆薄。三十者遠離一切女人過失。三十一者奉天如戒。三十二者衆相圓滿。如是名爲三十二德。若有成就如上功德。方乃堪任爲菩薩母。菩薩不❶於❷黑月入胎。要以❸白月弗沙星合。其母受持清淨齋戒。菩薩於是方現入胎。彼諸菩薩及諸天子。聞說如是種族清淨父母功德。各自思惟。誰有具此諸功德者。復作是念。*唯有❹釋氏輪頭檀王。族望殊勝。轉輪王種。所都國邑人民衆多。安隱豐饒甚可愛樂。其輪檀王人相圓滿顏容端正。微妙第一。威德光大福智莊嚴所爲必善。以善化俗。其家豪貴富有財寶。象馬七珍皆悉盈滿。深達業果離諸惡見。於釋種中。*唯此爲主四方歸伏見者歡喜。閑習*伎藝。不老不少。知教知時。世間軌式無不解了。以法爲王。依法御物。又其國土所有人民宿植善根。咸以一心承事其王。王之聖后名曰❺摩耶。善覺王女。年少盛滿具足相好。未嘗孕育。端正無雙姿色姸美猶如彩畫。無諸過惡。所言誠諦出妙音詞。身心恬和無罪離惱。亦無嫉妬語必應時。樂行惠施。性戒成就。常於己夫而生知足。心不輕動情無外染。支節相稱眉高而長。額廣平正髮彩紺黑。猶如玄蜂。含笑而言美聲柔軟。所作順右質直無曲。無諂無誑有慚有愧。心性安靜顏容清淨。三毒皆薄溫和能忍。而於面目及以手足善自防閑。身體柔軟如❻迦隣陀衣。目淨脩廣如青蓮花。脣色赤好如❼頻婆果。頸如螺旋美若虹蜺。脩短合度容儀可法。其肩端好其臂❽傭長。支體圓滿膚彩潤澤。猶如金剛不可沮壞。善解衆藝故號摩耶。常處王宮猶如寶女。亦如化女又似天女。住歡喜園具斯衆德。乃能堪任爲菩薩母。如是功德*唯釋種有。非餘有之。於是頌曰

菩薩在兜率　處於法集堂
同乘及天衆　皆恭敬圍遶
共觀於勝族　菩薩何處生
見此❾閻浮提　刹利王大姓
釋氏最清淨　於彼應降神
城號❿迦毘羅　積代輪王種
安隱無怨敵　善化衆所歸
其國甚嚴⓫好　萬性皆歡⓬喜
奉法而從善　咸同王者心
親屬多勝能　力將巨象比
或與二三象　其力共齊等
勇武多伎藝　不傷害衆生
其王之聖后　千妃中第一
端正無倫匹　故號爲摩耶
容貌過天女　支節皆相稱
天人阿修羅　覩之無厭足
清淨離諸過　而無穢欲心
言詞甚微妙　質直復柔軟
身體常香潔　一切無可惡
含笑不嚬蹙　知法具慚愧
無憍慢諂曲　及以嫉妬心
離邪淨諸業　行慈好惠施
世間女人過　其身悉超越
一切諸天人　無有能⓭踰者
具足諸功德　宜應懷大聖
曾於五百生　恒爲菩薩母
其王亦如是　多生以爲父
母請持禁戒　經三十二月
梵行積威德　其身常光明
聖后所遊履　斯處自嚴飾
天人阿修羅　無能欲心視
一切咸親敬　如母⓮如姊妹
以此清淨業　威儀比聖賢
令王擅名譽　衆散咸歸伏
功德兩相稱　是爲菩薩母
更無諸女人　堪爲佛母者
威德衆天子　大智諸菩薩
咸歎斯母德　菩薩應降生

⓯法門品第四

爾時⓰佛告諸比丘。菩薩如是觀種姓已。彼兜率天宮有一大殿。名曰⓱高幢。縱廣正等六十四由旬。菩薩爾時昇此大殿。告天衆言。汝當盡集聽我最後所說法門。如是法門。名爲教誡思惟還沒方便下生之相。是時一

❶於＝如㊉　❷Kṛṣṇapakṣa.　❸Śuklapakṣa, puṣyanakṣatra.　❹Śākyakula, Śuddhodana.　❺Māyā 善覺Suprabuddha.　❻Kācilindaka.　❼Bimba.　❽傭＝臃㊂　❾Jambusāhvaya.　❿Kapilāhvaya.　⓫好＝妙㊂　⓬喜＝樂㊂　⓭踰＝逾㊂　⓮如＝女㊂　⓯4 Dharmalokamukhaparivarta.　⓰佛＝世尊㊂　⓱Ucchadhvaja.

切兜率天子及諸天女。聞是語已皆悉雲集。菩薩神力即於此殿化作道場。其量正等如四天下。復以種種珍寶而嚴飾之。凡所見者莫不歡喜。是時❶欲界色界諸天子等。見此道場如是嚴麗。顧已所居如塚墓想。菩薩福德自善根力。成就勝妙師子之座。飾以金銀衆妙珍寶。覆以輕軟無價天衣。燒衆天香散衆天花。其中無量百千珍寶光明照耀。以大寶網彌覆其上。寶鈴搖動出和雅音。無量寶蓋雜色繒綵。殊妙幡幔周匝間列。無量百千花鬘綺帶而以嚴飾。無量百千❷諸天婇女種種歌舞以爲供養。是諸天樂演微妙音。稱揚菩薩無量功德。無量百千❸四大天王之所擁護。無量百千❹釋提桓因之所圍遶。無量百千❺大梵天王之所讚歎。無量百千拘胝那由他菩薩捧師子座。復爲十方無量百千拘胝那由他諸佛如來之所護念。其師子座。從於無量百千拘胝那由他劫諸波羅蜜福德資粮之所生起。佛告諸比丘。菩薩坐此功德成就師子之座。告天衆言。汝且觀我百千福聚相好嚴身。是時大衆瞻仰尊顏。目不暫捨。乃見東西南北四維上下。周遍十方超過數量兜率天宮。各有最後身菩薩將欲下生。無量諸天恭敬圍遶。皆悉演說將沒之相諸法明門。爾時大衆既見如是深生悲喜恭敬稽首。讃言善哉。我觀尊者得見如是無量菩薩。皆由尊者神通之力。菩薩告言。汝等諦聽。如諸菩薩各爲天衆說將沒相諸法明門。安慰天人。我今亦當爲汝等說諸法明門。有一百八。何等名爲❻百八法門。信是法門意樂不斷故。淨心是法門除亂濁故。喜是法門安隱心故。愛樂是法門心清淨故。身戒是法門除三惡故。語戒是法門離四過故。意戒是法門斷三毒故。念佛是法門見佛清淨故。念法是法門說法清淨故。念僧是法門證獲聖道故。念捨是法門棄一切事故。念戒是法門諸願滿足故。念天是法門起廣大心故。慈是法門超映一切諸福事業故。悲是法門增上不害故。喜是法門離一切憂惱故。捨是法門自離五欲及教他離故。無常是法門息諸貪愛故。苦是法門願求永斷故。無我是法門不著我故。寂滅是法門不令貪愛增長故。慚是法門內清淨故。愧是法門外清淨故。諦是法門不誑人天故。實是法門不自欺誑故。法行是法門依於法故。三歸是法門超三惡趣故。知所作是法門已立善根不令失壞故。解所作是法門不因他悟故。自知是法門不自矜高故。知衆生是法門不輕毀他故。知法是法門隨法修行故。知時是法門無癡暗見故。破壞憍慢是法門智慧滿足故。無障礙心是法門防護自他故。不恨是法門由不悔故。勝解是法門無疑滯故。不淨觀是法門斷諸欲覺故。不瞋是法門斷恚覺故。無癡是法門破壞無❼智故。求法是法門依止於義故。樂法是法門證契明法故。多聞是法門如理觀察故。方便是法門正勤修行故。遍知名色是法門超過一切和合愛著故。拔除因見是法門證得解脫故。斷貪瞋是法門不著癡垢故。妙巧是法門遍知苦故。界性平等是法門由永斷集故。不取是法門勤修正道故。無生忍是法門於滅作證故。身念住是法門分析觀身故。受念住是法門離一切受故。心念住是法門智出障翳故。四正勤是法門斷一切惡修一切善故。四神足是法門身心輕利故。信是法門非邪所引故。精進是法門善思察故。念根是法門善業所作故。定根是法門由心解脫故。慧根是法門智現前證故。信力是法門能遍超魔力故。精進力是法門不退轉故。念力是法門不遺忘故。定力是法門斷一切覺故。慧力是法門無能損壞故。念覺分是法門如實住法故。擇法覺分是法門圓滿一切法故。精進覺分是法門智決定故。喜覺分是法門三昧安樂故。輕安覺分是法門所作成辦故。定覺分是法門平等覺悟一切法故。捨覺分是法門厭離一切受故。正見是法門超證聖道故。正思惟是法門永斷一切分別故。正語是法門一切文字平等覺悟故。正業是法門無業果報故。正命是法門離一切希求故。正精進是法門尊趣彼岸故。正念是法門無念無作無意故。正定是法門證得三昧不傾動故。菩提心是法門紹三寶種使不斷故。大意樂是法門不求下乘故。增上意樂是法門緣無上廣大法故。方便正行是法門圓滿一切善根故。❽檀波羅蜜是法門成就相好淨

❶Kāmāvacarā devā rūpāvacarāśca devaputrāḥ. ❷Apsarā. ❸Lokapāla. ❹Śakra. ❺Brahman. ❻百八法門名稱 Lefmann ed. p. 31, 212---p. 36, L. 4. ❼智＝知㊂

佛國土。教化衆生除慳悋故。尸波羅蜜是法門。超過一切惡道難處。教化衆生守禁戒故。羼提波羅蜜是法門。永離憍慢瞋恚等一切煩惱。教化衆生斷諸結故。毘離耶波羅蜜是法門。成就引發一切善法。教化衆生除懶惰故。禪波羅蜜是法門。出生一切禪定神通。教化亂意衆生故。般若波羅蜜是法門。永斷無明有所得見。教化愚癡暗蔽惡慧衆生故。方便善巧是法門。隨諸衆生種種意解現諸威儀。及示一切佛法安立故。四攝事是法門。攝諸群生令求趣證大菩提法故。成熟衆生是法門。不著己樂利他無倦故。受持正法是法門。斷一切衆生雜染故。福德資糧是法門。饒益一切衆生故。智慧資糧是法門。圓滿十力故。[1]奢摩他資糧是法門。證得如來三昧故。[2]毘鉢舍那資糧是法門。獲得慧眼故。無礙解是法門。獲得法眼故。決擇是法門佛眼清淨故。陀羅尼是法門。能持一切佛法故。辯才是法門。巧說言詞令一切衆生歡喜滿足故。順法忍是法門。隨順一切佛法故。無生法忍是法門。得[3]授記莂故。不退轉地是法門。圓滿一切佛法故。諸地增進是法門。受一切智位故。灌頂是法門。從兜率天下生。入胎初生出家苦行。詣菩提場降魔成佛。轉正法輪起大神通。從忉利天下現入涅槃故。是故菩薩將下生時。於天衆中說如斯法。諸比丘。菩薩說是諸法明門之時。於彼會中八萬四千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千天子得無生法忍。三萬六千那由他天子。於諸法中遠塵離垢得法眼淨。兜率諸天皆散妙花積至于膝。諸比丘。菩薩又欲令諸天衆深心歡喜而說頌曰

菩薩將下生　處於兜率宮
誡彼諸天衆　*唯當莫放逸
今汝心所樂　微妙寶莊嚴
從於淨業因　致斯衆妙果
是故應思報　無令業[4]消歇
沈淪惡趣中　備受無邊苦
我所示汝法　應生尊重心
自勵勤修行　當獲無爲樂
貪欲皆無常　虛假猶如夢
如幻如陽炎　如電如聚沫
貪欲無厭足　如渴飲鹹水
若得出世智　乃可爲知足
天女共相娛　譬如集戲場
同會城邑中　暫聚便離散
有爲非常伴　亦非親善友
*唯除離垢行　無有恒隨逐
汝應共和合　慈悲利益心
精求諸善法　終當除熱惱
常念佛法僧　勤心莫放逸
施戒多聞忍　一切皆圓滿
如理觀諸法　因緣和合生
[5]無常及苦空　無主亦無我
觀我有神力　辯才智慧等
淨業不放逸　多聞持戒成
我修多聞戒　汝等應隨學
施戒及調伏　慈心莫放逸
依義勿著言　如言而奉行
堅固勤修習　利益諸群[6]生
常宜自知罪　勿復觀他過
不作非自成　彼作非我受
當思過去劫　流轉生死苦
常行邪妄道　生死乖涅槃
汝今離衆難　生天遇善友
又聞最勝法　滅除諸貪妄
棄憍慢貢高　調柔行質直
應勤修正道　決定證涅槃
當以智慧燈　銷滅愚癡暗
以勝金剛智　破煩惱睡眠
我得無邊法　當爲汝宣說
如是無邊法　汝豈能盡行
我當證菩提　方澍甘露雨
汝心若清淨　我當授勝法

方廣大莊嚴經卷第一

方廣大莊嚴經卷第二

[7]中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

[8]降生品第五

爾時佛告諸比丘。菩薩爲諸天人演說正法。勸勉開曉令其悅豫。告天衆言。我當以何形像下閻浮提。或有說言。爲童子形。或有說言。釋梵之形。或有說言。[9]神妙天形。或有說言。阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺

[1] Śamathasaṃbhāra.　[2] Vidarśanāsaṃbhāra. (Vipaśyanā-)　[3] 授＝受【宮】　[4] 消＝銷【宮】　* [5] Duḥkham anityam anātmā nirīkṣathā.　[6] 生＝有【宮】　[7] (唐)＋中【宮】　[8] 5 Paricalaparivarta.　[9] Mahārājikarūpa.

羅伽等形。或有說言。日月天形。或有說言。金翅鳥形。說如是等種種形像。爾時衆中有一天子。名曰[1]勝光。昔在閻浮提中爲婆羅門。於無上菩提心不退轉。作如是言。圍陀論說。下生菩薩當作象形而入母胎。即說偈言

菩薩降神　應爲象形
端正姝好　頂上紅色
皎潔鮮淨　如白玻瓈
具足六牙　飾以金勒
無不吉祥　圍陀先記
三十二相　當下閻浮

佛告諸比丘。菩薩於兜率天宮。周遍觀察將下生時。輸檀王宮[2]先現八種瑞相。何等爲八。一者王宮忽然清淨。不加掃灑。無諸穢惡塵土瓦礫蚊虻蚰蜒百足之類。周匝布散種種妙花。香氣芬馥。二者從雪山中。衆鳥來集。異類雜色毛羽光鮮。於王宮中樓閣殿堂棟梁軒牖。哀鳴相和遨遊自樂。三者於王宮中。草木花葉一時敷榮。四者王宮池沼皆生蓮花大如車輪。有百千葉覆映水上。五者王宮珍器自然而有。[3]蘇油石蜜。種種美味。食而無盡。六者王宮樂器箏笛箜篌琴瑟之屬。非因擊奏皆出種種微妙之音。七者王宮[4]金銀琉璃車渠馬瑙摩尼珊瑚。一切珍藏悉皆盈滿。八者王宮有大光明。映蔽日月。遇斯光者身心安樂得未曾有。如是名爲八種瑞相。是時摩耶聖后。澡浴莊飾。塗諸天香著妙衣服。衆寶自嚴歡喜悅豫。身心清淨。以一萬婇女圍遶侍從。遊音樂殿中。詣輸檀王於王右邊。昇妙寶網莊嚴之座。坐已容貌熙怡開顏微笑。於是頌曰

善哉大王幸哀許　我今欲陳微妙願
從是恒起仁慈心　當持[5]八關清淨戒
不害衆生如愛己　三業十善常修習
遠離嫉妬諂曲心　願王於我莫生染
聞此禁戒[6]非隨喜　恐王長夜嬰苦報
惟願令我得別居　宮殿香花自嚴飾
諸善婇女常圍遶　鼓樂絃歌演法音
凡鄙惡人令離我　婬欲香花皆[7]不御
一切囚徒悉寬宥　要當遣彼囹圄空
七日七夜廣行檀　給濟貧乏令充足
必使正化輕傜役　盡令公庭無諍訟
各各慈心互相向　如昇忉利歡喜園
憐愍世間同一子　法教如斯甚安樂
王聞此言大歡悅　如所願者皆相許
即勅諸臣淨宮殿　幡蓋香花悉嚴飾
復以[8]二萬勇健軍　操持劍戟令防護
婇女絃歌相娛樂　復以瓔珞莊嚴身
珍床寶座敷綩綖　處在勝殿如天女

[9]佛告諸比丘。爾時四天王釋提桓因。夜摩天。兜率陀天。樂變化天。他化自在天。娑婆世界主梵天王。梵衆天。梵輔天。妙光天。少光天。光嚴天。淨居天。阿迦尼吒天。摩醯首羅天及餘無量百千天衆。悉皆雲集互相謂言。菩薩將欲下生。我等諸天不往侍從。墮無反復不知恩養。誰能堪任侍衛菩薩下閻浮提。從初入胎及以出胎。童子盛年。遊戲受欲。出家苦行。詣菩提座。降伏魔軍。轉正法輪。現大神力。下忉利天入般涅槃。常能奉事終不捨離。爾時諸天子等。而說頌曰

汝等誰堪任　歡喜隨菩薩
當得福增長　亦獲大名譽
若求[10]忉利宮　勝妙常安樂
婇女衆圍遶　應隨[11]清淨月
若求[12]妙園林　勝處常遊戲
寶地金花飾　應隨[13]離垢光
若求象馬車　遊處歡喜園
婇女衆圍遶　應隨大丈夫
若求[14]夜摩天　及以兜率宮
所生常見敬　應隨大名稱
若求化樂天　自在諸宮室
遊戲變化樂　應隨功德者
若求作[15]魔王　遠離諸毒心
神變窮邊際　應隨利益者
若求超欲界　住[16]勝妙梵宮
修行四等心　應隨禪定者
若求生人間　受輪王勝報
七寶從心至　應隨離欲尊
若求入王位　長者及居士
財富無怨敵　應隨無上士
若求大富貴　端正及名譽
教令有威德　應隨梵音者
若求入天報　并致三界安
無漏悲及禪　應隨法自在
若求斷貪欲　及去瞋癡等

[1] Ugratejas. [2] Aṣṭa pūrvanimittāny upadarśayati; Lefmann ed. p.39…41. [3] 蘇＝酥〔元〕〔明〕 [4] Suvarṇarūpya—muktāvaidūryaśaṅkha-śilāprabālādinām ratnānām. [5] Aṣṭāṅgapoṣadha. [6] 非＝不〔宮〕 [7] 不＝非〔宮〕 [8] Viṃśatsahasrarāṇasoṇḍa. [9] Lefmann ed. p. 44, L. 9 [10] Tridaśadevapura. [11] Vimalacandramukha. [12] Miśraka-vanavara. [13] Vimalatejadhara. [14] Yāmādhipatyam atha vā tuṣṭair atha vā. [15] Māreśvara. [16] Brahmapura.

淡泊志寂然　應隨調心者
若求一切智　緣覺及聲聞
十方師子吼　應隨功德海
若求閉惡趣　開諸甘露門
方昇[1]八正道　應隨遠險路
若求見諸佛　聽受甚深法
及冀衆福祐　應隨功德藏
若求出纏縛　生老病死苦
清淨如虛空　應隨離垢人
若求一切敬　相好莊嚴德
及能拯自他　應隨可欣樂
若求戒定慧　甚深難可證
智者速解脫　應隨大醫王
若求無量德　究竟皆圓滿
及生涅槃樂　應隨智成就

爾時諸天衆會聞此偈已。八萬四千四天王天。百千忉利天。百千夜摩天。百千兜率天。百千化樂天。百千他化自在天。六萬魔天。前世積德六萬八千梵衆天。乃至阿迦尼吒天與無央數百千諸天。如是等天先來在會。復有他方東西南北四維上下無量百千諸天衆等。皆悉來集。時大會中上首天子。而說頌曰

汝等今應聽　我起決定心
捨欲及神通　諸禪三昧樂
隨從最勝者　降生處母胎
不令諸惡侵　常當為擁護
以諸妙音樂　讚誦功德海
令天人歡喜　發無上道心

人天聞是已　歡喜消衆患
散以曼陀花　月花勝月等
及熏沈水香　供養淨福者
菩薩處胎中　不為三垢染
越於生老死　得[2]導窮邊際
我等持淨心　隨從智慧者
釋梵天王等　見行七步時
以手捧香水　浴是[3]無垢聖
順世諸所為　人天獲大福
處欲常無染　踰城棄寶位
我等願隨逐　敷草坐道場
降魔成正覺　勸說微妙法
佛事遍三界　甘露洽群生
乃至歸涅槃　常隨無暫捨

佛告諸比丘。欲界無量天女。見菩薩身形相微妙。將欲下生。各作是言。何等女人應生菩薩。必有勝德堪懷尊者。咸皆慕羨懷敬愛心。以己福報獲彼神通。得意生身。自彼天宮於剎那頃至迦毘羅城。其[4]迦毘羅城周匝百千。園林池沼莊嚴殊勝。如帝釋宮。於其宮內有一大殿。名曰[5]持國。摩耶聖后住在其中。種種莊嚴敷置綺麗。清淨無垢光明威神。聖后身佩瓔珞被以天衣。種種妙寶莊嚴其體。時諸天女至此殿已。住在虛空瞻於聖后而有偈言

欲界諸天女　觀菩薩妙身
咸作是思惟　菩薩母何類
競持花鬘等　塗香及末香
歡喜詣王宮　合掌而恭敬

袪服麗容貌　舒手咸共指
見[6]坐勝寶床　善心諦觀察
人間斯妙質　天上未曾有
我等常自謂　天女中殊勝
今覩斯人已　自生輕賤心
勝功德莊嚴　顏容甚端正
若非此勝德　誰堪菩薩母
譬如無價珠　置於淨寶器
如是菩薩母　堪懷勝德人
見者生歡喜　其心無厭倦
面目甚端正　身相極光明
如月在虛空　覩之而意淨
如日盛暉耀　如真金百鍊
見彼菩薩母　光[7]明亦如是
髮香且柔澤　紺黑類玄蜂
皓齒如空星　目若青蓮葉
支節善隨轉　手足皆平正
天中尚無匹　人間誰與比
如是審觀察　右遶散香花
稱名歎佛母　還返於天上
爾時四護世　釋梵及欲天
并餘八部衆　皆來衛佛母
諸天咸已見　菩薩將下生
齎持妙香花　歡喜詣前住
合掌稽首請　下生時已至
辯才師子王　哀愍生世間

佛告諸比丘。菩薩將下生時。東方有無量百千菩薩。皆是一生補處。來詣兜率天宮供養菩薩。南西北方四維上下一生補處。皆

[1] Aṣṭāṅgamārgagamana.　[2] 導＝道㊂　[3] Suśuddhasattva.　[4] Kapilāvyūha-mahāpuravara.　[5] Dhṛtarāṣṭra.　[6] Vigalitavasanāḥ.　[7] 明＝相㊂

至兜率天宮供養菩薩。十方世界四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。樂變化天。他化自在天。如是等各與八萬四千天女。前後圍遶至兜率宮。鼓樂絃歌供養菩薩。爾時菩薩處大樓閣。坐於❶衆德所生勝藏師子之座。彼諸菩薩及無量百千萬億那由他諸天圍遶。供養恭敬尊重讚歎。卽於兜率最勝天宮而便降生。將下生時。放未曾有身相光明。遍照三千大千世界。世界中間幽冥之處。日月威光所不能照。而皆大明。其中衆生各得相見。咸作是言。云何此中忽生衆生。是時三千大千世界。六種震動有❷十八相。所謂搖動。極搖動。遍搖動。扣擊。極扣擊。遍扣擊。移轉。極移轉。遍移轉。涌覆。極涌覆。遍涌覆。出聲。極出聲。遍出聲。邊涌中沒。中涌邊沒。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。是時一切衆生歡喜踊躍。愛樂清淨快樂無極。稱揚讚美聞諸聲時。無一衆生恐畏驚悸。梵釋護世日月威光皆悉不現。一切地獄畜生餓鬼及諸衆生皆蒙安隱。無一衆生於此時中爲貪瞋癡等一切煩惱之所逼迫。互相慈愍起利益心。如父如母如兄如弟。人天樂器不鼓自鳴。無量諸天頂戴擎捧是妙樓閣。無量百千天女前後圍遶奏天伎樂。其樂音中出是妙偈。歎菩薩曰

尊者長夜積修習　所有淨業皆圓滿
住於眞正勝理中　今致天人上供養
往昔無量拘胝劫　能施所愛妻子等
由彼行檀獲勝報　故得諸天妙花香
自割身肉而秤之　慈心救彼垂死鴿
復以行檀獲勝報　能令餓鬼得充足
尊者過去無邊劫　堅持淨戒未曾毀
由彼尸羅獲勝報　能令惡趣息衆患
尊者過去無邊劫　求菩提故行忍辱
由彼羼提獲勝報　能令人天互慈愍
尊者過去無邊劫　勝修精進無休已
由彼勤勵獲勝報　身相端嚴如須彌
尊者過去無邊劫　爲斷結使修諸定
由彼禪那獲勝報　能令今世無煩惱
尊者過去無邊劫　修習智慧斷諸結
由彼❸般若獲勝報　能使光明甚清淨
被慈甲冑除煩惱　由愍世間今現生
證得第一妙喜捨　尊獲梵住歸命禮
照以智慧光明炬　淨除癡冥諸過失
三千大千以爲❹主　歸命牟尼大導師
勝慧神足得諸通　見眞實義能示現
自既得濟能拯物　歸命船師能❺渡者
隨順世法示同凡　不爲世法之所染
一切衆生若聞見　獲不思議勝利益
況復聽聞尊妙法　信樂當生廣大善
兜率天宮行晦冥　閻浮提中日將出
煩惱惛睡諸群❻生　尊者皆當令覺❼悟
迦毘羅城益興盛　無量諸天衆圍遶
諸天寶女奏天樂　周遍王城演妙音
佛母妙色以莊嚴　福德威容乘淨業
聖子端正甚奇特　光明遍照三千界
其國所有諸衆生　皆離諍論諸煩惱
一切慈心相敬順　悉由菩薩之威力
輪檀王種當興盛　由斯應紹轉輪王
其城所有諸珍藏　一切衆寶皆盈滿
❽夜叉羅刹鳩槃茶　修羅密跡諸天衆
守護菩薩所居處　不久皆當證解脫
悉以迴向菩提道　願速如尊成正覺

❾處胎品第六

佛告諸比丘。冬節過已。於春分中❿毘舍佉月。叢林花葉鮮澤可愛。不寒不熱。氐宿合時三界勝人。觀察天下白月圓淨。而弗沙星正與月合。菩薩是時從兜率天宮沒。入於母胎。爲⓫白象形。六牙具足。其牙金色首有紅光。形相諸根悉皆圓滿。正念了知。於母右脇降神而入。聖后是時安隱睡眠。卽於夢中見如斯事。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言

勝人託生爲白象　皎潔如雪具六牙
鼻足姝妙首紅光　支節相狀皆圓滿
降身右脇如遊戲　佛母因斯極歡喜
未曾得見及未聞　身心安隱如禪定

爾時聖后身心遍喜。卽於座上以衆妙寶莊嚴其身。無數婇女恭敬圍遶。下於勝殿詣⓬無憂園。到彼園已。遣信白輸檀王言。要欲相見。王宜暫來。王聞是信。心甚歡喜。從寶座起。與諸臣佐及諸眷屬。前後翊從詣無憂園。既至園門。擧體皆重。不能前進。而說偈言

⓭憶昔赴强敵　身猶不爲重
今者忽如是　此變當問誰

時淨居天子。於虛空中現其半身。爲輸檀

❶ Śrīgarbhasiṃhāsane sarvapuṇyasamudgate. ❷十八相 Lefmann ed. p. 51, L. 20-p. 52, L. 5 ❸般＝波【宋】【元】 ❹主＝眼【三】 ❺渡＝度【三】 ❻生＝品【三】 ❼悟＝寤【元】【明】 ❽Yakṣarakṣasakumbhāṇḍa guhyakā devadāṇa-vagaṇāḥ saindrakāḥ. ❾ 6 Garbhāvakrantiparivarta. ❿Vaiśakhamāsa. ⓫Pāṇḍuro gajapoto bhūtvā. ⓬Aśokavanikā. ⓭憶＝億【明】

王而說頌曰

菩薩大威德　下於兜率宮
託在聖后胎　爲王之太子
衆行皆圓滿　人天所恭敬
具慈悲福慧　灌頂當受職

時輪檀王聞是偈已。合掌稽首作如是言。我今見此希有之事。於是入見聖后。自除憍慢。前問聖后。欲何所求。惟願爲說。爾時聖后。以[1]偈答曰

我於睡夢中　見象如白銀
光色超日月　身相甚嚴淨
六牙有威勢　難壞如金剛
支體甚堅好　來入於我腹
爾後多瑞相　願王今善聽
我見三千界　弘敞廣嚴飾
每於寢寐時　諸天來讚我
貪瞋等煩惱　結使皆銷滅
我心寂靜樂　如在禪定中
宜喚占夢人　明解[2]圍陀論
善閑八耀法　能[3]辨吉凶者
速召彼人來　爲我解斯夢
時王聞此語　卽召占夢人
而語彼人言　宜[4]占聖后夢
聖后時告彼　己所夢因緣
汝旣稱善占　吾今爲汝說
我夢象如雪　[5]踰於日月光
威勢有六牙　支體甚嚴好
妙色極光淨　堅密如金剛
來入我腹中　我夢如是事
其人聞聖后　說所夢因緣
皆曰無不利　斯夢甚爲吉
種族當興盛　必生勝相子
在家作輪王　威力統所化
出家成佛道　哀愍諸世間
當灑甘露法　爲天人所敬

時輪檀王。聞婆羅門解夢因緣。心甚歡喜。卽以上妙衣服種種美食。而賜與之。令歸本處。佛告諸比丘。時輪檀王。於四城門四衢道中。爲菩薩故設大施會。須食與食。須衣與衣。乃至香花臥具田宅騎乘一切所求。皆悉給與。王時念言。於何宮殿安置聖后。令得無憂歡樂而住。時四天王來至王所。作如是言。惟願大王善自安隱勿思此事。我與菩薩取妙宮殿。時天帝釋卽來王所。而說偈言

護世宮爲劣　不堪聖后居
忉利有勝殿　持來奉菩薩

時夜摩天子。復來王所。而說偈言

我有勝妙殿　超過忉利宮
在彼夜摩天　今持奉菩薩

兜率天子。復來王所。而說偈言

兜率妙天宮　菩薩本居止
是爲最殊勝　還持奉菩薩

化樂天子。復來王所。而說偈言

我有寶宮殿　隨心所化生
莊嚴甚奇妙　願以奉菩薩

他化自在天子。復來王所。而說偈言

我有妙宮殿　超過諸欲天
衆寶所莊嚴　清淨悅心意
光明甚奇耀　周匝散香花
願以安聖后　持來奉菩薩

佛告諸比丘。是時欲界諸天子等。爲供養故。各各齎彼所有宮殿。來至輸檀王宮。其王亦爲菩薩造妙宮殿。綺飾精麗人間所無。爾時菩薩以[6]大嚴三昧威神力故。令彼一切諸宮殿中。悉現摩耶聖后之身。皆有菩薩[7]於母右脇結[8]加趺坐。諸天子等各各自謂。菩薩之母惟住我宮。爾時世尊。重說偈言

大嚴三昧　神化難思
諸天悅豫　父王歡喜

說是經時。會中有諸天子生如是念。四天王天聞此人間汚穢不淨。況乎此上三十三天乃至兜率諸大天耶。云何菩薩世間之寶。最勝清淨殊妙香潔。乃捨兜率處在人間。於母胎中經於十月。爾時阿難承佛威神。長跪合掌而白佛言。世尊。女人之身多諸欲惡。云何如來爲菩薩時。乃捨兜率處於母胎右脇而住。佛告阿難。菩薩昔在母胎不爲不淨之所染汚。恒處寶殿嚴淨第一。如是寶殿爲欲見不。當示於汝。阿難白佛言。世尊。願垂顯示。令諸見者皆生歡喜。爾時如來卽以神力。令娑婆世界主梵天王與六十百千億梵天。下閻浮提來詣佛所。恭敬稽首。右遶三匝却住一面。爾時世尊。知而故問梵天王言。我昔爲菩薩時。在胎十月。所居寶殿今爲所在。汝可持來。梵天

[1]偈＝頌㊂　[2]圍＝韋㊂　[3]辨＝辯㊂　[4]占＝瞻〔宮〕　[5]踰＝逾㊂　[6]Mahāvyūhasya samādheranubhāvena.　[7]Kukṣan dakṣiṇa parśve paryaṅkamābhujya niṣaṇo 'bhūt.　[8]加＝跏㊂〔宮〕*

王言。今在梵世。時娑婆世界主。稽首作禮忽然不現。於剎那頃昇于梵宮。告妙梵天子言。汝宜次第下至三十三天。高聲唱言。今日梵王。欲將如來處胎之時所居寶殿還至佛所。若欲見者宜可速來。爾時梵王。卽持菩薩之殿置梵殿中。其梵殿量縱廣正等三百由旬。而與八萬四千拘胝梵天恭敬圍遶。從於梵世下閻浮提。是時欲界無量諸天。皆悉雲集於如來所。以天妙衣種種伎樂花鬘妙香天莊嚴具而爲供養。時天帝釋乃至他化自在。永不能覩菩薩之殿。雖審觀之亦不能見。時四天王問帝釋言。我等作何方便能覩斯殿。帝釋報言。當請如來乃得見耳。時天帝釋與四天王。稽首請佛。是時大梵天王先與諸梵。捧菩薩殿置於佛前。其殿三重周匝瑩飾。皆以❶牛頭❷栴檀天香所成。其香一分價直三千大千世界。光明照耀。以天衆寶而嚴飾之。床座器物皆稱菩薩。微妙綺麗人天所無。惟除菩薩旋螺之相。大梵天王所著天服。至菩薩座猶如水漬欽婆羅衣。其三殿內周匝皆有淨妙天花。其殿堅牢不可沮壞。凡所觸近皆生妙樂。如迦隣陀衣。欲界一切諸天宮殿。悉現菩薩寶殿之中

佛告諸比丘。菩薩入胎之夜。下從水際涌出蓮花。穿過地輪上至梵世。縱廣正等六十八洛叉由旬。如此蓮花無能見者。除諸如來幷諸菩薩及大梵天王。於三千大千世界之中。所有清淨殊勝美味。猶如甘露現此花中。大梵天王以❸毘瑠璃器。盛此淨妙甘露之味。奉上菩薩。菩薩於是受而食之。比丘當知。世間衆生。無有能食如是甘露之味。惟除十地究竟最後身菩薩方能食耳。諸比丘。菩薩以何善根而感斯味。由昔長夜行菩薩道時。能以醫藥救濟病苦。所有欲願皆令滿足。一切恐懼能施無畏。又以上妙花果供養如來及佛塔廟。一切聖衆父母尊長。如是施已然後自受。由斯福報感大梵王每持甘露之味而以奉獻於寶殿內。上妙衣服諸莊嚴具種種器物。菩薩本願力故隨意能現。阿難。一切菩薩將入胎時。於母右脇先有如是寶莊嚴殿。然後從兜率天宮降神入胎。於此殿中結*加趺坐。阿難。十方世界一切摩耶聖后。皆於夢中見白象來。釋提桓因及四天王。二十八夜叉大將。皆悉隨從而衞護之。復有四天女。一名鄔佉梨。二名伴佉梨。三名幢至。四名有光。亦與眷屬常來衞護

爾時菩薩處母胎中。身相光明。猶如夜暗於山頂上然大火炬。亦如眞金在*琉璃中。光明洞照普遍世界。四大天王二十八夜叉大將與其眷屬。每於晨朝恭敬供養。皆見菩薩安慰問訊。徐擧右手指座令坐。爲其說法示敎利喜得未曾有。若欲去時。菩薩徐擧右手使之而去。頂禮圍遶辭退而去。釋提桓因與❹三十三天。每於中時恭敬供養。爲聽法故皆見菩薩安慰問訊。徐擧右手指座令坐。爲其說法示敎利喜得未曾有。若欲去時。菩薩徐擧右手使之而去。頂禮圍遶辭退而去。娑婆世界主大梵天王。每於申時與無量百千梵衆天子恭敬供養。爲聽法故皆見菩薩安慰問訊。徐擧右手指座令坐。爲其說法示敎利喜。生歡喜心得未曾有。若欲去時。菩薩徐擧右手使之而去。頂禮圍遶辭退而去。阿難。東西南北四維上下。周遍十方無量百千諸菩薩衆。於日入時恭敬供養。爲聽法故而來至此。爾時菩薩化作莊嚴師子之座。令諸菩薩各坐其上。互相問答辯析上乘。此等諸來大菩薩衆。惟是同行同乘之所能覩。摩耶聖后亦不能見。阿難。菩薩處胎之時。不令聖后身覺沈重及諸苦逼。柔軟輕安怡懌歡暢。無有貪欲瞋恚愚癡熱惱之患。亦無欲覺恚覺害覺。亦無冷熱飢渴惛惑罪垢散亂。亦無不可意色及聲香味觸一切惡境。亦無惡夢。亦無女人貪誑諂曲嫉妬諸煩惱過。具足受持淸淨禁戒行十善道。不於他人而生欲心。亦無他人能於聖后而生欲想。於迦毘羅城及諸聚落幷餘國土。所有男女若童男若童女。或爲鬼神之所著者。見菩薩母皆自痊愈。或有衆生得❺種種病。風黃痰氣。盲聾瘖瘂。牙齒齲痛。瘰癧白癩。痟渴❻癲眩。癭瘤❼癥瘕種種諸病。見菩薩母舒手摩頂。自然銷除。設有衆生得如是病。不獲親來見菩薩母。聖后爾時折草爲籌而以賜之。纔執籌時所有病苦皆得銷散平復如本。聖后若觀菩薩之時。見於腹中右脇而住。如

❶Uragasāracandamaya.　❷栴＝旃㊇　❸Vaidurya-bhājana.　❹Trayastriṃśā devāḥ.　❺病名梵文 Lefmann ed. p. 71, L. 20.　❻癲眩＝顚眩㊂　❼癥＝癥㊄，癥㊁㊇

明鏡中覩諸色像。歡喜和悅身心泰然。阿難。菩薩處胎之時。諸天常奏天樂雨衆天花。供養菩薩。是時國界寧靜景候調和。人民安樂好行恩惠。諸釋種子皆悉棄惡修習善事。於諸節會遊戲園林。受勝妙樂歡娛怡暢。時輸檀王隨順法行。不樂世榮。捐棄國務。如苦行者。阿難。菩薩處母胎中。神力現化成就如是

爾時世尊告阿難言。汝等當觀佛在胎時所居寶莊嚴殿。阿難言。唯然世尊。願爲顯示。世尊爾時卽爲阿難釋提桓因及四護世并餘天人。顯示如來處胎之時寶①莊之殿。皆大歡喜得未曾有生清淨心。作是現已。大梵天王還持寶殿。歸於梵世。佛告諸比丘。菩薩處胎之時。已能化導三十六那由他天人。令住三乘。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

最上勝人初入胎　大地山林皆震動
金色淨光銷惡趣　一切天人咸喜悅
爲欲成此大法王　示現胎中寶嚴殿
導師所居之寶殿　栴檀妙香極嚴飾
此香一分之價直　等彼三千界珍寶
下方②涌出大蓮花　其花高至于梵世
花中所承甘露味　梵王持以獻菩薩
世間一切諸群生　無有能銷一滴味
惟除③最後身菩薩　方能致斯甘露食
服者身心得清淨　積劫所集福威力
帝釋梵王四護世　稽首供養於導師
奉事頂禮聞妙法　歡喜右遶而辭去
如是十方菩薩衆　亦復因斯樂法來
坐於④光明衆寶床　聞大乘法生歡喜
各恣言談兩相願　無量稱揚還本國
四方男子及女人　爲彼鬼魅所纏縛
露首袒體心狂亂　若見佛母皆除愈
所有黃瘓與癲癇　盲聾瘖瘂種種疾
佛母舒手摩其頂　衆病應時得銷散
或有困篤在遠方　折草作籌而惠之
籌至病者尋平復　世間無不蒙衆祐
由法醫王在腹中　苦惱衆生盡安樂
聖后自觀菩薩體　猶如空中見明月
形相微妙甚端嚴　歡喜悅樂心安住
無復貪瞋癡所擾　亦無愛欲嫉妬害
不爲飢渴寒熱侵　身心靜然離衆惱
人天上下更相見　音樂不鼓而自鳴
國土清寧甚安隱　眷屬欣豫同無患
龍天由斯降時澤　草木花果盡敷榮
惠施一切之所須　王宮七日雨珍寶
是時無有貧乏者　猶如帝釋歡喜園
王修法行持淨戒　雖處堂殿如林野
由此聖后懷菩薩　每入後宮親慰問

方廣大莊嚴經卷第二

方廣大莊嚴經卷第三

⑤中天竺國沙門地婆訶羅⑥奉　詔譯

⑦誕生品第七

爾時佛告諸比丘。菩薩處胎滿足十月。將欲生時。輸檀王宮先現⑧三十二種瑞相。一者一切大樹含花將發。二者諸池沼中⑨優鉢羅花。拘物頭華。波頭摩華。芬陀利華。皆悉含蘂。三者諸小華叢吐而未舒。四者自然而有八行寶樹。五者二萬寶藏從地⑩踊出。六者於王宮內自生寶牙。七者地中復出無量寶瓶。滿中香油。八者從雪山中無量師子之子來遶⑪迦毘羅城。歡躍震吼各守城門。九者彼諸師子亦不嬈害一切人民。十者五百白象之子。來自雪山至王殿前。十一者有無量天諸嬰孩忽然而現。婇女懷抱⑫婉轉遊戲。十二者有諸龍女出現半身。手持微妙諸寶瓔珞於空而住。十三者有十千天女。各持孔雀羽扇現於空中。十四者有十千寶瓶。盛滿香水。泛以衆華。現於虛空旋遶迦毘羅城。十五者有十千天女。各捧寶瓶現虛空中。十六者有十千天女。各各執持幢幡寶蓋現虛空中。十七者無量天諸婇女持天樂器。現虛空中而未鼓奏。十八者一切香風皆未飄拂。藹然而⑬住。十九者江河諸水湛而不流。二十者日月宮殿及諸星辰皆不運行。二十一者弗沙之星將與月合。二十二者王宮殿堂自然寶網彌覆其上。二十三者一切燈炬皆悉無色。二十四者一切樓閣殿堂臺樹之上。忽然皆有摩尼珠寶嚴飾垂懸。二十五者衆寶庫藏忽然自開。二十六者惡禽怪獸皆不出聲。二十七者於虛空中。演妙音詞唱言善生善生。二十八者一切人間所作事業皆悉停息。二十

①莊＝嚴【三】　②涌＝踊【宋】【元】　③Bodhisattva-antika　④Prabhāviyūha āsane　⑤(唐)＋中【三】　⑥〔奉詔〕－【宋】【元】　⑦7 Janmaparivarta　⑧三十二瑞相 Lefmann ed. p. 76, l. 10-p. 77.　⑨Utpala, Kumuda, Padma, Puṇḍarīka　⑩踊＝涌【元】【明】*　⑪Kapilāvyūhaṃ puravaraṃ　⑫婉＝宛【元】【明】　⑬住＝集【三】

九者高下之地悉皆平正。三十者所有街衢巷陌遊從道路。自然柔軟散花嚴飾。三十一者一切孕婦產生無難皆獲安隱。三十二者娑羅樹神出現半身合掌恭敬。先現如此三十二種瑞相。爾時摩耶聖后。以菩薩威神力故。即知菩薩將欲誕生。[1]於夜初分詣輸檀王。而說偈言

大王聽我今所請　久思詣彼[2]龍毘園
於我不懷嫌妬心　願得速往暫遊觀
大王精勤思惟法　修諸苦行多疲倦
自我懷此清淨人　處在宮中亦已久
樹木蓊欝初榮茂　今時正可翫園林
節物方春甚佳美　與諸婇女相娛樂
衆鳥和鳴似歌頌　飛花處處皆盈滿
惟願大王速垂勅　及時遊彼好園苑
王聞聖后斯語已　欣然即勅諸臣佐
速嚴妙好諸輦輿　龍毘尼園亦莊[3]嚴
又宜駕被二萬象　色類白[4]雪形似山
摩尼珠寶耀其體　眞金線網彌其上
象王皆悉六牙備　兩邊交垂以珍鐸
又取二萬駿捷馬　朱[5]驄白質如銀雪
勒以金鞍寶鈴網　其馬迅疾如風馳
二萬勝兵皆勇健　能伏怨敵堪營衛
各擐甲冑及干戈　幷執鬪輪將羂索
聖后所乘諸輦輿　摩尼雜寶間莊嚴
又以車載衆珍饌　於上覆之微妙帊
又[6]部車兵勇健者　被甲執持諸器仗
又駕無量諸車乘　載以珍[7]琦衆雜寶
又以無邊諸妙寶　周匝彫瑩龍毘園
又以珠寶幷綺繒　校飾園中好林樹
處處皆以名華散　猶如帝釋歡喜園
汝等種種嚴辦訖　即宜速疾來報我
群臣既承王勅已　尋時具物皆營辦
奏言福壽最勝王　如所教勅皆已集
王聞是事心歡喜　尋便入閤勅內人
若能愛樂隨我者　汝等應當盡嚴飾
香熏繒綵袨衣服　柔軟微妙令心喜
珠珮瓔珞自嚴身　各持百千衆樂器
琴瑟簫笛箜篌等　鼓吹當令出妙音
天人男女若聞者　皆使愛樂生歡[8]喜
聖后所坐寶車輿　無令異人得親近
諸婇女等爲執御　一切惡相皆除屛
四兵總集王門首　隱隱如聞海浪聲
聖后初出宮門已　咸唱吉祥微妙頌
輦輿王宮自彫飾　寶鈴寶鐸振和音
然後百千諸天人　於上安施師子座
車中傍羅四寶樹　枝葉花果皆榮茂
復有瑞鳥聲和雅　繽紛翻舞而翔集
幢幡蓋網天衣服　高聳園遠遍莊嚴
諸天婇女在虛空　以歡喜心而讃歎
聖后是時昇寶乘　三千世界六種動
帝釋淨除於道路　護世四王來御車
大梵天王爲前導　而以屛除諸惡相
無量百千諸天衆　恭敬頂禮而瞻仰
見是天衆來營從　父王心生大欣喜
念言聖后所懷妊　必定應是天中天
既爲護世四天王　帝釋梵王諸天衆
廣設無邊大供養　由此定當得成佛
無有三界諸衆生　堪受如斯供養者
設令釋梵及諸龍　四護世等受斯供
不堪任故當首碎　或因斯供便命終
[9]唯有最勝天中天　堪受人天妙供養

佛告諸比丘。時有八萬四千象兵馬兵車兵步兵。皆悉端正勇健無敵。被以甲冑種種莊嚴。執持器仗護衛聖后。六萬釋種婇女翊從圍遶。王之眷屬若長若幼恭敬衛護。又有六萬王之婇女。作倡[10]伎樂種種歌舞。又有八萬四千諸天童女。八萬四千[11]龍女。八萬四千乾闥婆女。八萬四千緊那羅女。八萬四千阿修羅女。如是等皆以衆寶而自莊嚴。作衆*伎樂歌舞讃詠。翊從佛母往龍毘尼園。以好香水遍灑其地。散以天花。園中草木若時非時。枝葉花果悉皆榮熟。莊嚴殊勝猶如帝釋歡喜之園。爾時聖后既到園已。遊歷詳觀至[12]波叉寶樹。其樹枝葉蓊欝鮮潤。天花人花周匝開敷。微風吹動香氣芬馥。又以雜[13]彩摩尼珠寶而嚴飾之。樹下周遍地平如掌。所出衆草其色青紺如孔雀尾。能生樂觸如[14]迦隣陀衣。過去無量諸佛之母。亦皆來坐此寶樹下。是時百千淨居天子其心寂靜。或垂鬢髮或著寶冠。至此樹下圍遶聖后。歡喜頂禮奏天伎樂而讃歎之。即以菩薩威神。其樹枝[15]幹風靡而下。於是稽首禮聖后足

爾時聖后放身光明。如空中電。仰觀於樹。即以右手攀樹東枝。[16]頻申欠呿。端嚴

[1] Rātryāṃ Prathame. [2] Lumbinī [3] 嚴＝飾㊂ [4] 雪＝雲㊂ [5] 驄＝騣㊉*，駿㊄㊊* [6] 部＝步㊂ [7] 琦＝奇㊂ [8] 喜＝樂㊂ [9] 唯＝惟㊂* [10] 伎＝妓㊊* [11] Nāgakanyā. [12] Plakṣa. [13] 彩＝綵㊂ [14] Kācilindaka. [15] 幹＝榦㊊ [16] 頻申＝嚬呻㊂; vi-√jṛmbh.

而立。是時欲界六萬百千諸天婇女。至聖后所承事供養。比丘當知。菩薩住胎成就如上種種功德神通變現。滿足十月。從母右脇安詳而生。正念正知而無染著。

佛告諸比丘。是時帝釋及娑婆世界主梵天王。恭敬尊重曲躬而前。一心正念即以兩手。羅❶憍奢耶衣。承捧菩薩。其事已畢。即將菩薩處胎之時所居寶殿還於梵宮。

爾時菩薩既誕生已觀察四方。猶如師子及大丈夫安詳瞻顧。比丘當知。菩薩於多生中積集善根。是時即得清淨天眼。觀見一切三千大千世界。國土城邑及諸衆生。所有心行皆悉了知。如是知已。而復觀察是諸衆生。所有戒定智慧及諸善根與我等不。乃見十方三千大千世界。無一衆生與我等者。

爾時菩薩善自思惟稱量正念。不假扶持即便自能東行七步。所下足處皆生蓮華。菩薩是時無有怖畏。亦無謇❷訥。作如是言。我得一切善法。當為衆生說之

又於南方而行七步。作如是言。我於天人應受供養

又於西方而行七步。作如是言。❸我於世間最尊最勝。此即是我最後邊身。盡生老病死

又於北方而行七步。作如是言。我當於一切衆生中為無上上

又於下方而行七步。作如是言。我當降伏一切魔軍。又滅地獄諸猛火等所有苦具。施大法雲雨大法雨。當令衆生盡受安樂

又於上方而行七步。作如是言。我當為一切衆生之所瞻仰。菩薩說是語時。其聲普聞一切三千大千世界。比丘當知。菩薩於多生中積集善根。於最後生得阿耨多羅三藐三菩提。法爾如是神通變化

比丘當知。是時一切衆生歡喜踊躍大地震動。而諸衆生無有恐怖。三千大千世界所有非時藥木。皆悉榮茂。於虛空中出妙音聲。降微細雨。及雨種種天諸花香。真珠瓔珞上妙衣服繽紛徐墜。又扇和暢微妙香風。能生清淨柔軟樂觸。無雲無霧無煙無塵及以暗冥。於虛空中而聞清徹和雅梵音。稱歎菩薩諸功德法。爾時菩薩放大光明。無量百千種種異色。遍滿三千大千世界。一切衆生遇斯光者。身心安隱快樂無極。一切日月諸大梵王帝釋護世及餘天人。所有光明皆悉不現

是時一切衆生。遠貪恚癡憂悲驚恐。亦離不善諸惡罪障。所有病苦衆生皆得痊除。飢渴衆生皆得飽滿。❹顚狂醉亂皆得惺悟。諸根缺減皆得圓滿。貧者得財。繫者解脫。地獄衆生皆蒙休息。畜生衆生無相害心。餓鬼衆生皆得飽滿

佛告諸比丘。菩薩於阿僧祇百千拘胝那由他劫。修諸善行精進力故。初生之時即能十方各行七步。一切諸佛如來威加此。地化為金剛。菩薩遊踐得無陷裂。是時世界中間幽冥之處。悉皆大明。其中衆生各得相見。又於此時。諸天音樂出微妙聲。雨衆天花末香熏香。花鬘珍寶諸莊嚴具上妙衣服。如雲而下。一切衆生皆得上妙安隱快樂。菩薩出現世間最尊最勝。所有功德入不思議。若欲廣說窮劫不盡。爾時阿難從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。如來為菩薩時。尚能成就如是勝希有事。何況得成阿耨多羅三藐三菩提

佛告阿難。未來世中有諸比丘。不能修習身戒心慧。愚癡無智憍慢貢高。掉舉心亂不遵法律。多所貪求不信正法。具沙門垢相似沙門。如是比丘。若聞菩薩清淨入胎。不能信受。乃復共聚横生誹謗。作如是言。菩薩處胎居母右脇。雖不為彼膿血所汚。何能有此大功德耶。如是愚人。既不能知菩薩積集功德。亦不能知菩薩示現入胎。而有如是殊勝清淨無量功德。哀愍衆生出現於世。阿難。諸佛如來出現於世。不於天上而成正覺轉妙法輪。但於人間示現成佛。何以故。若於天上成阿耨多羅三藐三菩提者。人中衆生咸作是念。我既非天何能堪任修習佛道。便生退屈。由是義故。但於人間成阿耨多羅三藐三菩提。然彼愚癡法賊之輩。而於菩薩不思議事。不能了知横生誹謗妄為❺憶度。阿難。愚癡之人尚不信佛有無量德。何況能信菩薩神通。如是比丘耽著利養及以名聞。沈溺罪垢。阿難白佛言。世尊。當來之世。若有如

❶Kāsikā　❷訥＝吶(宮)　❸Ahaṃ jyeṣṭho 'haṃ jyeṣṭhaḥ. Iyaṃ me Paścimā jātiḥ. Kariṣyāmi jātijarāmaraṇadukkhasyantaṃ.　❹顚＝癲(元)(明)　❺憶＝臆(元)(明)

是愚癡下劣之人。誹謗此經得幾所罪。當生何處。佛告阿難。若未來世有如是等諸惡比丘。誹謗此經。積集衆罪。離沙門法。阿難。譬如有人滅佛菩提。毀[1]呰十方三世諸佛。其所獲罪寧爲多不。阿難言。甚多世尊。佛告阿難。若有衆生誹謗如斯大乘經典。其所獲罪與此人等。爾時阿難聞是語已。身毛爲竪。唱如是言。南無佛陀。南無佛陀。我聞彼人行如是惡。身心迷悶。佛告阿難。若有衆生滅佛菩提。其人由此惡行因故。當墮阿鼻大地獄中。阿難。於未來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。誹謗如斯大乘經典。其人命終定墮阿鼻大地獄中。阿難。汝於如來功德不應限量。所以者何。如來功德甚深廣大難可測故。阿難。若復有人聞此經典。信受愛樂生歡喜心。如是等人卽得淨命獲大利益。其人一生爲不唐捐。已修善行已得眞實。離三惡道。當成佛子。已得深信堪受供養。於諸聖賢心生清淨。亦當決除一切魔網。而能出於生死曠野。拔憂惱箭。善知歸依獲勝妙樂。如是等人甚爲希有。堪作世間無上福田。何以故。諸佛之法甚深難信而能信故阿難當知。是人非少善根而得成就如是之信。何以故諸佛如來曾與彼人。於多生中爲善知識。阿難。若有衆生於佛世尊雖未得見。但聞名字卽生信喜。或復有人不聞佛名得見如來便生信喜。或復有人雖得見聞不生信喜。或復有人若聞若見皆生信喜。阿難。除不信喜。當知是人於多生中。皆蒙如來爲善知識。其人功德與如來等。卽爲如來成就度脫而攝受之。阿難。我昔修菩薩道時。諸有衆生來至我所。我皆攝受施其[2]無畏。汝等今者。應生淨信精勤修習。汝所應作悉已開顯。亦爲汝等拔憍慢箭。阿難。譬如有人久別親友。過百由旬冒遠尋之。得與相見暫解離念。尚生歡喜。何況曾得値佛種諸善根。今復覩佛得爲親友。而不喜耶。阿難當知。未來諸佛皆作是念。此諸人等已得過去如來爲善知識。今復値我。我與是人亦爲親友心生歡喜。譬如有人見親友時心生歡喜。見友之友亦生歡喜。阿難。若有衆生於此經典少分生信。我以是人付未來佛。彼佛亦當作如是念。此等衆生是我親友。如其所願當令滿足。譬如有人多諸親友。*唯生一子。心甚憐念。其人不久病欲命終。喚其所親付是愛子。其友受付念如己子。佛亦如是。未來諸佛皆是親友。以是衆生付未來佛。阿難。我今開悟於汝。汝應於此深生淨信當勤修習

佛告諸比丘。菩薩生時無量百千拘胝那由他天諸婇女。以天妙花塗香末香花鬘衣服衆莊嚴具。散聖后上如雲而下。爾時世[3]尊說[4]是偈言

將生離垢光　天女有六萬
咸出妙歌頌　讚歎菩薩母
皆於聖后前　歡喜作是言
願勿懷憂惱　我等堪供[5]養
尊生出三界　無上大醫王
草木花葉敷　人天盡恭敬
大地六種動　名聞遍十方
如是最勝人　聖后今生彼
虛空諸樂器　不鼓而自鳴
百千淨居天　歸命生歡喜
今者聖人出　爲世作津梁
四王釋梵等　及餘諸天衆
曲躬盡圍遶　咸生歡喜心
彼人中師子　當出母右脇
光明極清淨　[6]暉耀如金山
釋梵手承捧　震動百千界
三惡趣衆生　離苦皆安樂
天衣及天花　遍滿於虛空
諸佛精進力　此地爲金剛
導師所下足　瑞蓮隨步起
周行七步時　演妙梵音聲
我爲大醫王　能除生死病
我於世間中　爲最尊最勝
梵釋諸天等　在於虛空中
以手捧香水　灌灑於菩薩
龍王下二水　冷煖極調和
諸天以香水　洗[7]浴於菩薩
三千大千界　一切皆震動
諸天持白蓋　幷執素[8]瓔紼
遍覆於虛空　皆以寶莊嚴
持種種供具　供養人師子
有報輸檀王　王生衆相子
增長於王族　從王種姓生

[1]呰＝訾(宮)　[2]Abhaya.　[3]尊＋(欲重宣此義而)(宮)　[4]〔是〕－(宮)　[5]養＝事(宮)　[6]暉＝輝(宮)　[7]浴＝沐(宮)　[8]瓔紼＝纓絃(宮), Śubhāmbara.

當作轉輪王　統領四天下
應知釋種中　時生五百子
一切皆勇健　力如那羅延
復有報王言　婢僕各八百
馬生二萬駒　牛生六萬犢
象子有二萬　四方諸國王
同時皆慶賀　其數亦二萬
諸王咸[1]欽附　稽首而白言
善哉最勝王　我願爲僮僕
象王金網飾　歡躍至王宮
牛有種種色　端正甚可愛
駿馬如珂雪　*騣尾皆金色
增顯大王族　王應自往觀
所有衆吉祥　皆因菩薩力
天人見功德　咸生歡喜心
發願求菩提　速登無上果

佛告諸比丘。菩薩生已。輸檀王倍復增上而行法行。見來求者一切施與。諸族姓中同於是時生二萬女。諸女之中。耶輸陀羅而爲上首。又諸僕使及靑衣等。所生男女數各八百。於諸男中車匿爲最。駿馬生駒其數二萬。於諸馬中[2]乾陟爲上。生白象子數亦二萬。四百拘胝類[3]洲之中。菩提樹[4]牙。是時初生名[5]阿說他。於四洲中生[6]栴檀林。於迦毘羅城四邊。自然出現五百園苑。五千寶藏從地*踊出。如上所說一切事物。所司部錄擬供菩薩。是時輸檀王與諸眷屬聚會。作是念言。我子生已。一切事物皆悉增長成就。我當與子名[7]薩婆悉達多。即以種種衣服飲食。慶賀菩薩此名。

佛告諸比丘。菩薩生已。聖母右脇平復如故。於一井中出三種泉。浴菩薩母。又於池中出妙香油。聖后塗身。有五百千天諸婇女。各執寶缾持好香油。至聖后所而慰問言。安隱生子願無上損。復有五百千天諸婇女。各各執持上[8]妙塗香。塗聖后身。而慰問言。安隱生子願無上損。復有五百千天女。各各執持上妙天衣。爲供養菩薩故。問聖后言。安隱生子願無上損。復有五百千天諸婇女。各各執持寶莊嚴具。爲供養菩薩故。問聖后言。安隱生子願無上損。又有五百千天諸婇女。各各執持上妙音樂。鼓吹絃歌。爲供養菩薩故。問聖后言。安隱生子願無上損。此閻浮提一切外道五通神仙。乘空至於輸檀王所。而白王言。王生福德之子。吉祥無量種族增盛。

佛告諸比丘。菩薩生已於龍毘尼園。七日七夜。人天竪奏種種微妙音樂。而以供養尊重讚歎。復以種種上妙飲食。施設一切。釋種親族。皆悉集會讚言吉祥。悉行惠施作諸功德。供養三萬二千名聞勝智諸婆羅門。隨其所須皆令滿足。梵王帝釋。化作端正摩那婆身。於衆會中坐第一座。而演吉祥微妙讚歎。

佛告諸比丘。菩薩生已。摩醯首羅告淨居天子言。菩薩已於百千阿僧祇拘胝那由他劫。修習布施持戒忍辱精進禪定智慧方便多聞。成就大慈大悲大喜大捨。心常希求利益一切。已於過去諸佛深種善根。從波而生。以百福相而自嚴飾。勇猛決定。習諸善行。降伏魔怨。已能成就清淨妙願。名大智幢。於三千大千世界中。爲大導師。天人供養。積集福德。增長意樂。遠離生老病死。能盡邊際。能於甘蔗上族中生。不久得阿耨多羅三藐三菩提。覺悟世間。我與汝等可共往彼。供養恭敬尊重讚歎。及爲斷除諸餘天子憍慢掉擧故。令彼諸天於長夜中獲利益故。得安樂故。證菩提故。又欲見輸檀王。讚歎吉祥。慶賀種族。宣說菩薩定當成佛。

爾時摩醯首羅天子。與十二百千[9]天衆圍遶。光明赫奕照迦毘羅城。詣輸檀王宮。頂禮菩薩。遶百千匝。恭敬捧持。慶賀輸檀王言。大王應大歡喜。何以故。王之太子相好莊嚴。於一切世間天人之中。色相光明道德名稱悉皆殊勝。大王。如是菩薩。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。如是諸比丘。摩醯首羅與淨居天子。設大供養。宣說菩薩定得作佛。還歸本處。

[10]佛告諸比丘。菩薩初生滿七日已。摩耶聖后。即便命終。生三十三天。過七日已。菩薩還迦毘羅城。所有儀式莊嚴殊勝。倍過聖后往龍毘尼園。百千拘胝有五百千天女。皆捧寶缾盛以香水。五百千婇女。持孔雀羽扇次第而行。五百千婇女。香水灑地前而行。五百千天女。於前執箒掃地而行。五百千婇女。以種種瓔珞莊嚴其身次第

[1] 欽＝親〔宋〕　[2] Chandaka.　[3] 洲＝樹〔元〕〔明〕　[4] 牙＝芽〔元〕〔明〕　[5] Aśvattha.　[6] Candana-vana　[7] Sarvārthasiddha.　[8] 妙＝好〔三〕　[9] 天衆＝衆〔宮〕〔三〕　[10] Lefmann ed. p. 99, L. 3

而行。五百千天女。執寶花鬘次第而行。五百千婇女。持衆寶具次第而行。五百千婆羅門。執諸寶鈴詠吉祥音次第而行。二萬大象種種莊嚴次第而行。八萬寶車幢❶幡幢蓋。莊嚴微妙翊從而行。四萬步兵悉被甲冑。皆操儀仗❷陪列而行。又有色界尊勝諸天。執持拘胝百千那由他寶幢*幡蓋。於虛空中供養而行。又有欲界諸天。執持拘胝百千那由他寶幢*幡蓋。於虛空中供養而行。又有欲界諸天。以種種天諸寶具。莊嚴菩薩之車。又有二萬諸天婇女。爲菩薩御。是時人天婇女羅列而行。天無所嫌人無所羨。此由菩薩威神力故

佛告諸比丘。是時迦毘羅城五百釋種。各造宮殿合掌恭敬。稽首請輪檀王言。善哉善哉。一切成利。願天中天幸我宮殿。願最上導師幸我宮殿。願歡喜悅樂者幸我宮殿。願好名稱幸我宮殿。願普遍❸眼幸我宮殿。願無等等幸我宮殿。願功德光明具相莊嚴者幸我宮殿。由是讚歎成利因緣故。名菩薩爲薩婆悉達多

於是輪檀王愍諸釋意。即將菩薩入諸釋宮。經於四月方得周遍。然後乃將菩薩歸於自宮。於自宮中有一大殿。名❹寶莊嚴。菩薩居彼殿已。時輪檀王召諸親族長德耆年凡預國姻皆悉來集。而告之言。我子嬰孩早喪其母。乳哺之寄今當付誰。誰能影護使得存活。誰能慈心爲我瞻視。誰能養育令漸長大。誰能憐撫如愛己子。時有五百釋氏之婦。前白王言。我能養育王之太子。諸釋耆舊咸作是言。汝等年少色盛心舉。不堪依時養育太子。❺摩訶波闍波提。親則姨母有慈有❻惠。唯*此一人堪能養育。是諸釋種皆共和合。請摩訶波闍波提爲養育主。時輪檀王躬抱菩薩。付於姨母而告之言。善來夫人當爲其母。摩訶波闍波提奉王勅已。命三十二養育之母。八母抱持。八母乳哺八母洗浴。八母遊戲養育菩薩。譬如白月從初一日至十五日清淨圓滿。亦如尼拘陀樹植彼膏腴沃壤之地。漸漸增長

佛告諸比丘。時輪檀王又與釋種共集議論。我此太子爲作轉輪聖王。爲當出家成佛道也。時有五通神仙名❼阿斯陀。與外族那羅童子居雪山中。見菩薩生時有無量希奇之瑞。又聞虛空諸天讚言佛出於世。又見空中雨種種香花種種衣服。人天往來歡喜踊躍。即以天眼周遍觀察。見迦毘羅城輪檀王太子。福德光明照曜世間。成就三十二大人相。見此事已。告那羅童子言。汝應當知閻浮提內迦毘羅城。輪檀王太子福德光明普照十方世間之中。此爲大寶。三十二相莊嚴其身。若在家者。當爲轉輪聖王王四天下。成就七寶具足千子。統領大地盡海邊際。以法御物。不假刀兵自然降伏。若出家者。當得成佛不由他悟。爲天人師名稱普聞利益一切。我今與汝當往瞻禮。時阿斯陀仙與那羅童子。猶如鴈王翔空而至。攝其神足步入王城。詣輪檀王宮立於門下。告守門者。汝可入通有阿斯陀來造於王。時守門人往到王所。而白王言。大王。門有仙人名阿斯陀。願得親謁王聞是已。掃拭宮殿安施妙座。引仙人入。仙人既至呪願王言。吉祥尊貴願增壽命。以法爲王。王於是時。以種種香花供養仙人。延其就座。仙人坐已。王言。大仙。恒忍頂禮未果所願。不審今者從何而至。仙言。大王。聞有聖子我欲見之。故來此耳。王言。我子適睡請待須臾。仙言。如是正士自性覺悟本無眠睡。比丘當知。菩薩是時念仙人故。從睡而寤。王自抱持授與仙人。仙人跪捧周遍觀察。見菩薩身具足相好超過梵王釋提桓因護世四王。光明照曜踰百千日。既見是已。即起合掌恭敬頂禮。種種稱揚歎未曾有。斯大丈夫出現於世。右遶三匝捧持菩薩。作是思惟。今當有佛出興於世。自恨衰老不値如來。常處長夜恒迷正法。於是悲啼懊惱歔欷哽咽。時輪檀王見阿斯陀仙如是哀感。不能自勝。王及姨母一切眷屬皆悉啼泣。白仙人言。我子初生之時已召相師占問善否。皆大歡喜以爲奇特。今者大仙。悲淚如是。我等眷屬非無疑心。吉凶之事願爲我說。時阿斯陀仙❽捫淚而言。惟願大王勿懷憂慮。我今哀歎無有異情。自傷年老死時將至。不聞正法不覩佛興。大王當知無量衆生被煩惱火之所燒害。佛當能灑甘露法雨爲滅除之。無量衆生行於邪見曠野之中。佛當能示涅槃清淨之道。

❶幡=旛㊄㊂㊅* ❷陪=倍㊂ ❸眼=明㊂ ❹Nānāratnavyūha. ❺Mahāprajāpatī. ❻惠=慧㊂ ❼Asita, Naradatta Bhāgineya. ❽捫=抆㊄㊅

無量衆生繫在煩惱牢獄。佛當能令使得解脫。無量衆生閉於生死不能自出。佛當能與開方便門。無量衆生爲煩惱箭之所中傷。佛當能拔令免斯苦。大王。如優曇花時[1]時一現。諸佛如來出興於世亦復如是。我今所恨不見此時。自惟失祐是故悲耳。大王。若人値佛坐菩提座降伏魔怨轉于法輪。當知是人必獲勝果。大王。乃有無量衆生。値佛出世奉持正教得阿羅漢。我恨彼時不預斯事。是故悲耳。大王。如韋陀論中所記。王之太子必定不作轉輪聖王。何以故。[2]三十二大人相極明了故。王言。何等名爲三十二相。仙言。三十二相者。一者頂有肉髻。二者螺髮右旋其色青紺。三者額廣平正。四者眉間毫相白如珂雪。五者睫如牛王。六者目紺青色。七者有四十齒齊而光潔。八者齒密而不踈。九者齒白如軍圖花。十者梵音聲。十一味中得上味。十二舌軟薄。十三頰如師子。十四兩肩圓滿。十五身量七肘。十六前分如師子王臆。十七四牙皎白。十八膚體柔軟細滑紫磨金色。十九身體正直。二十垂手過膝。二十一身分圓滿如[3]尼拘陀樹。二十二一一毛孔皆生一毛。二十三身毛右旋上靡。二十四陰藏隱密。二十五髀傭長。二十六腨如[4]伊尼鹿王。二十七足跟圓正足指纖長。二十八足趺隆起。二十九手足柔軟細滑。三十手足指皆網[5]鞔。三十一手足掌中各有輪相轂輞圓備。千[6]輻具足光明照耀。三十二足下平正周遍案地。大王。王之聖子具此三十二大人之相。分[7]明顯著。如是之相*唯諸佛有。非輪王有。大王聖子。復有[8]八十種好。不合在家作轉輪王。必當出家得成佛道。王言。大仙。何者名爲八十種好。仙言。八十種好[9]者。一者手足指甲皆悉高起。二者指甲如赤銅。三者指甲潤澤。四者手文潤澤。五者手文理深。六者手文分明顯著。七者手文端細。八者手足不曲。九者手指纖長。十者手指圓滿。十一*者手指端漸細。十二手指不曲。十三筋脈不露。十四踝不現。十五足下平。十六足跟圓正。十七脣色赤好如頻婆果。十八聲不麁獷。十九舌柔軟色如赤銅。二十聲如雷音淸暢和雅。二十一諸根具足。二十二臂纖長。二十三身淸淨嚴好。二十四身體柔軟。二十五身體平正。二十六身無缺減。二十七身漸纖直。二十八身不動搖。二十九身分相稱。三十膝輪圓滿。三十一身輕妙。三十二身有光明。三十三身無斜曲。三十四齊深。三十五齊不偏。三十六[10]齊稱位。三十七*齊淸淨。三十八身端嚴。三十九身極淨遍發光明破諸冥[11]瞑。四十者行如象王。四十一遊步如師子王。四十二行如牛王。四十三行如鵝王。四十四行順右。四十五腹圓滿。四十六腹妙好。四十七腹不偏曲。四十八腹相不現。四十九身無黑子。五十者牙圓正。五十一齒白齊密。五十二四牙均等。五十三鼻高修直。五十四兩目明淨。五十五目無垢穢。五十六目美妙。五十七目脩廣。五十八目端正。五十九目如青蓮。六十者眉纖而長。六十一見者皆生喜。六十二眉色青紺。六十三眉端漸細。六十四兩眉頭微相接連。六十五頰相平滿。六十六頰無缺減。六十七頰無過惡。六十八身不缺減無所譏嫌。六十九諸根寂然。七十者眉間毫相光白鮮潔。七十一額廣平正。七十二頭頂圓滿。七十三髮美黑。七十四髮細軟。七十五髮不亂。七十六髮香潔。七十七髮潤澤。七十八髮有[12]五卍字。七十九髮彩螺旋。八十者髮有難陀越多吉輪魚相。大王。此是聖子八十種好。若人成就如是八十種好。不應在家。必當出家得阿耨多羅三藐三菩提。時輸檀王聞阿斯陀仙如是語已。身心泰然歡喜踊躍。從座而起頂禮菩薩而說偈言

汝爲帝釋諸天人　一切恭敬稽首禮
及爲一切諸神仙　皆來恭敬而尊重
爲諸世間之塔廟　故我頂禮自在王

諸比丘。輸檀王。爲阿斯陀仙及那羅童子。施設種種飮食上妙衣服。右遶頂禮。時阿斯陀仙撫那羅童子左肩乘虛而去。是時仙人語童子言。不久有佛出興於世。汝當往詣求請出家。於長夜中得大利益。

方廣大莊嚴經卷第三

[1] 時＝乃[illegible]　[2] Dvātriṃśat mahāpuruṣalakṣaṇāḥ; Lefmann ed. P.105, l. 11.　[3] Nyagrodha.　[4] Eṇeyamṛgarāja.　[5] 鞔＝縵㊂　[6] 輻＝輻[illegible]　[7] 明＝別㊂　[8] Aśītyanuvyañjanāni; Lefmann ed. p. 106, l. 11　[9] 〔者〕－㊂*　[10] 齊＝臍㊂　[11] 瞑＝暗㊂　[12] 五卍＝萬㊂

方廣大莊嚴經卷第四

[1]中天竺國沙門地婆訶羅[2]奉　詔譯

[3]入天祠品第八

爾時佛告諸比丘。菩薩生已。諸剎帝利婆羅門居士長者。豪富之家二萬[4]童女。皆悉擬為菩薩婇女。王及大臣亦各有二萬童女。擬為菩薩婇女。此等諸女皆與菩薩同日而生。是時釋種耆舊詣輸檀王所。白言。大王。今者可將太子謁於天廟以祈終吉。王時許之。即遣所司淨諸城郭[5]鄽肆巷陌。所有盲聾瘖瘂諸根不具。瓦礫糞穢諸不吉祥皆悉除屏。擊福德鼓。扣善相聲。所由之門皆令藻飾。又諸[6]福王長者居士婆羅門等[7]克期同集。無量婇女車徒騎從。諸吉祥餅香油香水悉令盈滿。婆羅門子夾於衢路。詠吉祥音。諸天祠廟皆悉嚴好。如是等事一切成辦。時輸檀王入於後宮。告摩訶波闍波提言。欲將太子往於天廟。并勅宮人並須嚴飾。摩訶波闍波提以諸寶服莊嚴菩薩。是時菩薩熙怡微笑。而作是言。今者見將欲往何處。姨母告[8]言。將太子[9]出謁於天廟。爾時菩薩而說偈言

自我初生時　震動三千界
日月及護世　梵釋諸天龍
皆悉下閻浮　俱來頂禮我
何有天相及　將吾造其所
我是天中天　於天中最勝
天無與等者　誰復有能過
隨順世俗故　所以來生此
見我威神力　一切皆欣喜
是故應知我　獨為天中天

佛告諸比丘。如是集會軍衆吉祥讚歎。莊嚴城闕街衢巷陌鄽肆諸門。悉已清淨。時輸檀王自將菩薩乘車而出。與諸婆羅門剎利大富長者居士大臣。及諸國王釋氏眷屬。前後翊從。燒香散花滿於衢路。象馬車乘軍衆無量。皆悉執持寶幢[10]幡蓋。種種鼓樂歌舞作倡。百千諸天御菩薩車。無量百千那由他天子并天婇女。於虛空中。散衆天花。鼓樂絃歌。時輸檀王威力如是詣於天廟。至天廟已。王自抱持菩薩入天廟中。足蹈門閫。所有天像皆從座起。迎逆菩薩恭敬禮拜。時衆會中百千天人皆大歡笑踊躍無量。唱言。善哉善哉。甚為希有。迦毘羅國六種[11]震動。諸天形像各現本身。而說頌曰

芥子並[12]須彌　牛跡方溟海
日月對螢火　豈足以為倫
我今如芥子　而復同牛跡
亦與螢火等　故我應敬彼
菩薩如日月　亦復同溟海
而與須彌等　不宜恭敬我
福慧及威力　禮者獲大利
若人去憍慢　生天證涅槃

佛告諸比丘。菩薩示現入天廟時。三萬二千天子及無量衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。諸比丘。以是因緣我時忍可入於天廟。

[13]寶莊嚴具品第九

佛告諸比丘。時有大臣名[14]優陀延。其人善閑星曆。與五百眷屬月離于[15]軫角宿合時。來至王所。而白王言。請為太子造寶莊嚴具。時王報言。宜令速造。五百釋種大臣亦各奉為菩薩造莊嚴具。所謂指環首飾。寶頸耳璫。寶帶瓔珞。寶屐寶鈴。寶鐸金網。如是等莊嚴之具既成就已。而弗沙星正與月合。是時諸釋眷屬持此寶具。詣於王所。各言。大王。我等所造莊嚴之具。願上太子。王言。且待。汝等先以種種供養。我今亦為太子造莊嚴具。諸釋眷屬重白王言。我等所獻。豈[16]異常得莊嚴。太子但許。各為七日御用是所願耳。至於明旦。摩訶波闍波提。往[17]無垢光明園。以諸寶具嚴飾菩薩。懷抱捧接至於園中。時有八萬四千婇女迎侯菩薩。有一萬童女觀瞻菩薩。有一萬釋種童女敬仰菩薩。有五千婆羅門讚歎菩薩。如是等欽望之心皆無厭倦。時有釋種名[18]跋陀羅。以諸所造寶莊嚴具。衣著菩薩。當爾之時。菩薩身光暎奪衆寶所有光彩悉不復現。譬如聚墨對[19]閻浮檀金。爾時園中有神。名曰離垢。即現其形。於輸檀王及諸釋種前。說偈讚曰

假使三千界　滿中盛真金
閻浮金一銖　暎之即無色
假使閻浮金　充滿三千界
菩薩一毛光　暎之亦無色
光明甚圓滿　百福相莊嚴

[1]（唐）＋中【宮】　[2]〔奉詔〕－【宮】　[3]8 Devakulopanayaparivarta.　[4]童＝僮【宋】＊　[5]鄽＝廛【宋】　[6]福＝國【宮】　[7]克＝尅【元】【明】　[8]言＋（欲）【宮】　[9]〔出〕－【宮】　[10]幡＝旛【元】【明】　[11]震＝振【宋】【元】　[12]Meru giriraja.　[13]9. Ābharaṇaparivarta.　[14]Udayana.　[15]軫 Hastā, 角 Citrā.　[16]異＝冀【元】【明】　[17]Vimalavyūhanāmodyāna.　[18]Bhadrika.　[19]Jambunada-suvarṇa.

如是淸淨身　豈資於外好
日月星珠彩　梵釋諸天光
若對菩薩身　皆悉不能現
由先淨業感　衆相自莊嚴
不待下劣人　所奉莊嚴具
應屏汝所獻　莊嚴衆珍寶
汝自以爲美　菩薩無所求
非菩薩所須　宜持賜車匿
天神說偈已　忽然而不現
王及諸釋種　深生希有心
踊躍歡喜言　釋氏當興盛

[1]示書品第十

佛告諸比丘。菩薩年始七歲。是時[2]以備百千吉祥威儀之事。欲將菩薩往詣學堂。十千童男一萬童女圍遶翊從。車一萬乘載以珍羞幷諸寶物。於迦毘羅城四衢道中及諸鄽里。處處散施。復有百千音樂同時俱作雨衆天花。復有無量百千婇女。衆寶瓔珞莊嚴其身。或在樓閣軒檻。或處殿堂窓牖。瞻望菩薩。以衆妙花而遙散之。復有百千天諸婇女。莊嚴其身各執寶缾。盛以香水於前灑道。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦[3]樓羅緊那羅摩睺羅伽等。各於虛空出現半身。手執花鬘瓔珞珠寶垂懸其上。一切釋種前後圍遶。隨輸檀王而將菩薩詣於學堂。爾時菩薩將昇學堂。[4]博士毘奢蜜多見菩薩來威德無上。自顧不任爲菩薩師。生大慚懼迷悶躄地。時兜率天子名曰[5]妙身。扶之令起安置座上。身昇虛空而說頌曰

所有世間衆[6]伎藝　於無量劫已修習
爲欲成熟諸童子　隨順俗法昇學堂
復欲調伏諸衆生　令入大乘眞實法
善解因緣知四諦　能滅諸有得淸涼
天中之天爲最尊　施甘露者無能勝
一切衆生心行異　於一念中悉能知
寂滅之法猶能悟　況復文字而須學

爾時天子說此偈已。卽以天妙香花供養菩薩。忽然不現。時輸檀王勅諸童子及諸保母。瞻侍菩薩。王還本宮。菩薩爾時手執天書栴檀之簡。塗以天香摩尼明璣以爲嚴飾。而問師言。有[7]梵寐書　佉盧虱底書　布沙迦羅書　央伽羅書　摩訶底書　央瞿書　葉半尼書　娑履迦書　阿波盧沙書　沓毘羅書　厨羅多書　多瑳那書　郁[8]伽羅書　偕祇書　阿跋牟書　阿奴盧書　達羅陀書　可栾書　支那書　護那書　末提惡刹羅[9]書　蜜怛羅書　弗沙書　提婆書　那伽書　夜叉書　乾闥婆書　摩睺羅書　阿修羅書　迦*婁羅書　緊那羅書　[10]密履伽書　摩瑜書　暴磨提婆書　安多力叉提婆書　拘耶尼書　欝單越書　弗婆提書　沃憩婆書　匿憩波書　般羅憩波書　[11]娑竭羅書　跋闍羅書　戾佉鉢羅底[12]隷書　毘憩波書　安奴鉢度多書　奢舍薩多婆書　竭膩那書　嗚差波書　匿差波書　波陀戾佉書　地怛[13]烏散地書　夜婆[14]達書　鉢陀散地書　末提訶履尼書　薩[15]婆多[16]增伽訶書　婆尸書　比陀阿奴路摩書　尼師答多書　平盧支磨那書　陀羅尼[17]閉璞書　伽伽那必利綺那書　薩婆沃殺地儞蓙陀書　娑竭[18]羅偕伽訶書　薩婆部多睺婁多書。如上所說六十[19]四書。欲以何書而相敎乎。是時毘奢蜜多聞所未聞。歡喜踊躍自去貢高。而說頌曰

希有淸淨勝智人　已自該通一切法
示入學堂從下問　所說書名昔未聞
無見頂相極尊高　面貌威嚴莫能視
智慧神力最第一　當以善巧敎詔我
顧已微淺爲能學　徒聽書名實未知
是爲最上天中天　於世間中無有二

佛告諸比丘。爾時有十千童子。而與菩薩俱在師前同學字母。唱[20]阿字時。出一切諸行無常聲。唱長阿字時。出自利利他聲。唱伊字時。出一切諸根本廣大聲。唱伊字時。出一切世間衆多病聲。唱烏(上聲)字時。出世間諸惱亂事聲。唱烏字時。出諸世間一切衆生智

[1] 10 Lipiśālāsaṃdarśanaparivarta. [2] 以備＝備以〔明〕 [3] 婁＝樓〔明〕* [4] Viśvāmitro nāma dārakācarya. [5] Śubhāṅga. [6] 伎＝技〔元〕〔明〕
[7] 六十四書名; 1. Brāhmī, 2. Kharoṣṭī, 3. Puṣkarasāri, 4. Aṅgalipi, 5. Vaṅgalipi, 6. Magadhalipi, 7. Maṅgalyalipi, 8. Aṅgulīyalipi, 9. Sakārilipi, 10. Brahmavalilipi, 11. Pārṣyalipi, 12. Drāviḍalipi, 13. Kirātalipi, 14. Dākṣiṇyalipi, 15. Ugralipi, 16. Saṃkhyālipi, 17. Anulomalipi, 18. Avamūrdhalipi, 19. Daradalipi, 20. Khāṣyalipi, 21. Cīnalipi, 22. Lūnalipi, 23. Hūnalipi, 24. Madhyākṣaravistaralipi, 25. Puṣpalipi, 26. Devalipi, 27. Nāgalipi, 28. Yakṣalipi, 29. Gandharvalipi, 30. Kinnaralipi, 31. Mahomgalipi, 32. Asuralipi, 33. Garuḍalipi, 34. Mṛgacakralipi, 35. Vāyasarutalipi, 36. Bhaumadevalipi, 37. Antarīkṣadevalipi, 38. Uttarakurudvīpalipi, 39. Aparagoḍānīlipi, 40. Pūrvavideha, 41. Utkṣepalipi, 42. Nikṣepalipi, 43. Vikṣepalipi, 44. Prakṣepalipi, 45. Sāgaralipi, 46. Vajralipi, 47. Lekhapratilekhalipi, 48. Anudrutalipi, 49. Śāstrāvartā, 50. Gaṇanāvartalipi, 51. Utkṣepāvartalipi, (Nikṣepāvartalipi,) 52. Pādalikhitalipi, 53. Dviruttarapadasaṃdhilipi, 54. Yāvaddaśottara, 55. Madhyāhāriṇīlipi, 56. Sarvarutasaṃgrahaṇīlipi, 57. Vidyānulomāvimiśritalipi, 58. Ṛṣitapastaptā, 59. Rocamānā, 60. Dharaṇīprekṣiṇīlipi, 61. Gaganaprekṣiṇīlipi, 62. Sarvāṣaauṣadhiniṣyandā, 63. Sarvasārasaṃgrahaṇī, 64. Sarvabhūtarutagrahaṇī,
[8] 伽＝其〔明〕 [9] (書)－〔明〕 [10] 密＝蜜〔明〕 [11] 娑＝婆〔明〕 [12] 隷＝戾〔明〕 [13] 怛＋(羅)〔明〕 [14] 達＋(書)〔明〕 [15] 婆＋(達)〔明〕 [16] 增＝僧〔明〕 [17] 閉＝閑〔元〕 [18] 羅＋(書)〔明〕 [19] 四＝五〔明〕 [20] Akāra

慧狹劣聲。唱①翳字時。出所希求諸過患事聲。唱愛字時。出勝威儀聲。唱烏字時。出死②暴流到彼岸聲。唱③懊字時。出皆化生聲。唱④唵字時。出一切物皆無我我所聲。唱阿字時。出一切法皆滅沒聲。唱迦(上聲)字時。出入業果聲。唱佉字時。出一切諸法如虛空聲。唱伽(上聲)字時。出甚深法入緣起聲。唱伽字時。出除滅一切無明黑暗厚重⑤瞖膜聲。唱哦字時。出銷滅衆生十二支聲。唱者字時。出觀四諦聲。唱車(上聲)字時。出永斷貪欲聲。唱社字時。出度一切生死彼岸聲。唱闍字時。出降一切魔軍衆聲。唱壤字時。出覺悟一切衆生聲。唱吒(上聲)字時。出永斷一切道聲。唱⑥吒字時。出置答聲。唱⑦荼(上聲)字時。出斷一切魔惱亂聲。唱*荼字時。出一切境界皆是不淨聲。唱拏(上聲)字時。出永拔微細煩惱聲。唱多(上聲)字時。出一切法眞如無別異聲。唱他(上聲)字時。出勢力無畏聲。唱陀字時。出施戒質直聲。唱陀(上聲)字時。出希求七聖財聲。唱那(上聲)字時。出遍知名色聲。唱波(上聲)字時。出證第一義諦聲。唱頗字時。出得果入現證聲。唱婆(上聲)字時。出解脫一切繫縛聲。唱婆字時。出斷一切有聲。唱摩(上聲)字時。出銷滅一切憍慢聲。唱也字時。出通達一切法聲。唱羅字時。出厭離生死欣第一義諦聲。唱羅(上聲)字時。出斷一切生死枝條聲。唱婆(上聲)字時。出最勝乘聲。唱捨字時。出一切⑧奢摩他毘鉢舍那聲。唱沙(上聲)字時。出制伏六處得六神通聲。唱娑字時。出現證一切智聲。唱呵字時。出永害一切業煩惱聲。唱差字時。出諸文字不能詮表一切法聲。

佛告諸比丘。菩薩與諸童子居學堂時。同唱字母。演出無量百千法門之聲。令三萬二千童男三萬二千童女。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。以是因緣示現入於學堂

⑨觀農務品第十一

佛告諸比丘。菩薩年漸長大。便於一時。共諸釋子出城遊觀。行至園中。見諸農夫勤勞執役。菩薩見已。起慈悲心。哀嗟世間有如斯苦。即作是念。何處空閑。我當於彼思惟離苦。乃見園中有閻浮樹枝葉蓊欝鮮榮可愛。菩薩爾時。於彼樹下結⑩加趺坐。離諸欲惡有覺有觀。離生喜樂住初禪。內淨一心滅覺觀。離生喜樂住二禪。離喜受聖說住捨有念有想。身證樂住三禪。斷除苦樂滅憂喜。不苦不樂。念清淨住四禪。時有⑪外五通仙人。乘虛而行⑫從南往北。至閻浮樹不能飛過。共相謂言。我今何爲不能飛過此閻浮樹。心驚毛竪。而說偈言

我等昔能過　須彌及⑬金剛
如是堅固山　去來無罣礙
猶如有大象　衝度小林叢
於彼無留難　其事亦如是
又亦曾飛過　諸天龍神宮
皆悉不爲難　一切無所障
今者是誰力　來制我神通
於此閻浮林　遲迴不能過

爾時林中有神。說偈答言

輪頭檀王之太子　圓滿猶如淸淨月
身相猶如日初出　面貌猶如蓮花敷
於此閻浮樹陰下　端坐思惟甚深定
積劫已曾修善行　故能除熱得清涼
由是大士之威神　令汝不能於此過

爾時諸仙聞是偈已。遙見菩薩威光赫然相好無比。各生希有奇特之心。咸作是言。此爲何人。威容乃爾。爲是帝釋。爲是四王。爲是魔王。爲是龍王。爲是摩醯首羅天。爲是⑭毘紐天。爲是轉輪聖王。時諸仙人以偈讃曰

身色超過四護世　釋梵日月自在天
福德相好無能踰　清淨離垢應是佛

爾時⑮林神。以偈答仙人曰

釋提桓因及護世　梵王毘紐與自在
若比菩薩之威光　百千萬分不及一

爾時諸仙聞是偈已。從空而下至菩薩前。乃見菩薩入深禪定身心不動。以偈讃曰

世間煩惱火　尊是清涼池
當以無上法　令其除熱惱

復有一仙。說偈讃曰

世間無明覆　尊爲智慧燈
當以勝淨法　爲彼除冥暗

復有一仙。說偈讃曰

世間憂惱海　尊爲大船筏
當以拔勝法　濟之登彼岸

復有一仙。說偈讃曰

世間老病苦　尊爲大醫王
當以微妙法　救之令得愈

佛告諸比丘。時諸仙人讃菩薩已頂禮圍遶

① 翳＝堅(元)(明)　② 暴＝瀑(宮)　③ 懊＝奧(元)(明)　④ 唵＝嗟(宮)　⑤ 瞖＝翳(宮)　⑥ 吒＝咤(宮)　⑦ 荼＝茶(宮)*　⑧ Samathavipaśyanāśabda.　⑨ 11Kṛṣigrāmaparivarta.　⑩ 加＝跏(明)*　⑪ 外＋(道)(宮)　⑫ 從＝徒(聖)　⑬ Maṇivajrakūṭa.　⑭ Kṛṣṇa.　⑮ Vanakhaṇḍadevatā.

昇空而去。爾時輸檀王於少時間不見菩薩。悒然不樂。作如是言。太子今者爲在何許。卽遣群臣處處求覓。有一大臣至閻浮樹。乃見菩薩在彼樹下端坐思惟。諸樹光陰逐日而轉。唯閻浮之影湛然不移。時彼大臣見如是事。心生希有。歸白王言

太子宴坐閻浮樹　其樹經時影不移
種種相好以超莊嚴　威德光明超釋梵

爾時輸檀王聞是語已。往閻浮樹下。見菩薩身相好莊嚴威光赫奕。以偈歎曰

譬如山峯夜然炬　亦如明月在虛空
太子安隱入深禪　我今見之喜且懼

❷現藝品第十二

佛告諸比丘。爾時菩薩年既長大。復於一時。輸檀王共諸釋種長德耆年。相與談議。時諸釋種白大王言。太子年漸長大。無量諸仙善占相者皆云。太子若得出家。必定成佛。若在家者當爲轉輪聖王王四天下。十善御物以法爲王成就七寶。何謂爲七。❸一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主兵臣寶。七者主藏臣寶。具足千子。端正勇健能伏怨敵。大王。若令太子不出家者。轉輪聖王必有繼嗣。諸粟散王咸當歸伏。應爲求婚令生染著。由是自當不出家也。時輸檀王告諸釋言。誰女有德堪爲其妃。時有五百大臣。各白王言。我女有德堪爲太子之妃。輸檀王言。太子之妃固難爲選。不知誰女能稱其意。宜問太子何等之女可以爲妃。是諸釋種往詣菩薩所。各各問言。太子❹娶何等女而以爲妃。是時菩薩報諸釋言。却後七日當述斯意。菩薩思惟。而說偈言

欲有無邊過　爲諸苦惱因
猶如毒樹林　亦如猛火聚
今處深宮內　婇女共相娛
此處甚難居　猶如履霜刃
未若住禪定　獨在於山林

爾時菩薩過七日已。起大悲心思惟方便。欲度衆生。告諸大臣而說頌曰

蓮花生長淤泥中　不爲淤泥之所染
王者德威於衆庶　方爲一切之所宗
世間無量諸衆生　當於我所證甘露
是故示有妻子等　非爲五欲之所染
我今隨順過去佛　而不退失諸禪定
婚娉宜應選仇偶　勿娶凡女以爲妃
具足相好淸淨人　諦語稱心無放逸
我今爲書陳所好　汝宜依書善求覓
若有少盛好威儀　不恃麗容而起慢
無憍無恪無嫉妬　無諂無誑無諸病
恒常質直起慈心　憐愍衆生如愛子
好行惠施無諸過　供養沙門婆羅門
乃至夢寐無邪心　未曾懷孕至貞潔
恒爲心師不高舉　執意卑遜猶如賤
不貪滋味及欲樂　有慚有恥而無害
未嘗歸依諸外道　恒與眞正理相應
身語意業常淸淨　❺惛沈睡眠皆遠離
所作無不善思惟　恒行善行未曾捨
承事舅姑如父母　愛念左右如自身
夫睡方眠復先起　善能解了諸義理
如是之女我方❻取　豈得凡劣以爲妃

佛告諸比丘。是時大臣乃傳此書。至輸檀王所。王見書已告諸臣言。汝宜齎書於迦毘羅城。觀諸族姓。若剎帝利。若婆羅門。乃至毘舍首陀種族之中。必有令女具斯衆德。當娶是女爲太子妃。卽說偈言

剎利婆羅門　毘舍及首陀
有女具斯德　宜速來報我
太子心所好　以奉法爲先
汝今應審觀　無論於種❼族

佛告諸比丘。爾時大臣奉王勅已。於迦毘羅城求訪如是令德之女。有一大臣名爲執杖。其人有女名耶輸陀羅。相好端嚴姝妙第一。不長不短不麁不細。非白非黑具足婦容。猶如寶女。於是大臣詣執杖家。見耶輸陀羅。爾時耶輸陀羅拜於大臣。而問之言。以何緣故而來至此。大臣以菩薩書授耶輸陀羅。而說頌曰

釋氏大王之太子　顏容端正甚可愛
大人之相三十二　八十種好皆圓滿
太子書中述婦德　如是之女可爲妃

爾時耶輸陀羅。見菩薩書取而讀之。怡然微笑報大臣曰

書載德行今悉備　*唯應太子爲我夫
當以斯意速啓知　無令不肯而共居

爾時大臣見是事已。歸白王言。大王。我於迦毘羅城。處處求訪覩一賢女。堪爲太子之妃。端正姝妙色相第一。不長不短不麁

❶唯＝惟〔三〕*　❷ 12 Śilpasaṃdarśanaparivarta.　❸七寶 Cakra (Hasti, Aśva, Maṇi, Strī, Gṛhapati, Pariṇāyaka) ratna.　❹娶何等＝欲取誰〔宋〕〔元〕, 欲娶誰〔明〕　❺惛＝昏〔三〕　❻取＝便〔宮〕; 娶〔明〕　❼族＝姓〔三〕

不細。非白非黑具足端容。猶如寶女。王曰。汝所稱者誰之女耶。白言。❶執杖大臣之女。名❷耶輸陀羅。王自惟念太子相好超過世間。德貌備足。方可以充太子妃耳。汝所稱者何必具美。我當造無憂寶器隨太子意來者遺之。竊使伺候觀其所好。其所好者即娉為妃。乃遣金師多造無憂之器。復以七寶而為嚴飾。擊鼓宣令告迦毘羅城。自知女有德貌堪為太子妃者。至第七日總集王宮。七日滿已諸女皆集。菩薩爾時處于大殿。據仁賢床。綵女圍遶。時輸檀王密使內人觀察菩薩意之所向。當速報我。時迦毘羅城一切美女。皆以瓔珞莊嚴其身。至菩薩前暫覩威光不能仰視。爾時菩薩以無憂寶器次第付之。皆蒙厚禮低顏而去。爾時耶輸陀羅。侍從圍遶最後而至。姿容端正色相無雙。諦觀菩薩目不暫捨。怡然微笑而作是言。獨不垂賜無憂之寶。將非我身不足採耶。菩薩報言。我今於汝誠無所嫌。汝自後來寶器讖耳。即脫指環而以與之。其環價直百千兩金。耶輸陀羅受指環已。復作是言。所賜之物何太少乎。我身雖劣止直爾耶。是時菩薩遞脫所著衆寶瓔珞而以贈之。耶輸陀羅言。我今何為奪於太子嚴身之寶。自當以諸寶飾奉上太子。作是語已。不肯受之還歸本處。時王使者具以上事而白王言。大王當知。太子意在執杖大臣之女耶輸陀羅。王聞是語即遣國師。詣執杖家作如是言。聞卿有女堪為太子之妃。故遣相求宜知此意。爾時國師奉王勅已到執杖家具陳是事。爾時執杖報國師言。自我家法積代相承。若有❸伎能過於人者以女妻之。太子生長深宮未曾習學文武書算圖❹象兵機權捷❺扠力世間衆藝。何為我女適無藝人。應會諸釋❻簡選*伎能。誰最優長當得是女。爾時國師聞此語已歸白於王。王聞此言愁憂不樂。竊作是念。我先勅諸釋種親侍太子。皆白我言。太子不❼勇。執杖❽此辭或因是也

爾時菩薩詣父王所。白言。大王何以憂愁。王時默然。乃至三問。王遣餘人為說斯意。於是菩薩熙怡微笑。來白王言。世間寧有殊能妙*伎與我等者。王便歡喜更審問言。汝今能與他人捔*伎藝耶。如是三問。菩薩答言。大王但當速召有異術人。我能於前現衆*伎藝。時輸檀王於迦毘羅城外。為一試場。遍告天下。過七日後。若有善於*伎術皆集此場。共觀太子現諸*伎藝。至第七日。五百釋子菩薩為首。當共出城往試場所。是時執杖大臣莊飾其女。載以寶車侍從圍遶。來觀*伎藝立表號令。若有*伎藝出於人者以女妻之。時輸檀王遣將最勝白象以迎菩薩。❾提婆達多先至城門。見此勝象莊嚴第一。問是誰象。答言。大王遣將此象以迎太子。提婆達多聞是語已。生嫉妬心恃力憍慢。前執象鼻以手搏之。於是而死。❿難陀續到欲出城門。見彼白象當路而斃。問誰殺乎。答言。提婆達多。難陀于時以手倒曳。致於路側。菩薩尋至。問誰殺象。御者答言。提婆達多左手執鼻右手搏之。其象爾時應手而死。菩薩歎曰。提婆達多甚為不善。復問御者。誰能移之。答言。難陀以手倒曳致于路側。菩薩歎曰。善哉難陀

爾時菩薩坐於寶輅。以左足指持彼白象。徐擲虛空越七重城。過一⓫拘盧舍。其象墮處便為大坑。爾後衆人號為象坑。是時虛空諸天皆大歡喜。歎未曾有。而說頌曰

菩薩車中垂左足　以指擲象重城外
決定當能以智力　運諸衆生超死城

佛告諸比丘。爾時輸檀王與諸釋種長德耆年國師大臣無量衆會。集藝場所。五百釋種童子皆至此場。時諸釋種請毘奢蜜多為試藝師。語毘奢蜜多言。應觀我等諸童子中。誰最工書誰學優贍。而毘奢蜜多。先知菩薩解一切書無能踰者。於是微笑向諸童子而說頌曰

天上人間　所有文字
太子究之　盡窮其底
吾與汝等　誰能及者
為我說書　靡識其名
適會挍量　人天最勝

爾時五百釋種前白王言。我等先知太子通達書藝無能及者。而於算術或未過人。時有大臣名⓬頞順那。頞順那極閑算術。輸檀王語頞順那言。汝宜觀諸童子於算數中誰最為優。爾時菩薩自與唱數。令諸童子次

❶Daṇḍapāṇi. ❷梵文 Gopā. ❸伎＝技【元】【明】* ❹象＝像【元】【明】 ❺扠＝旅【明】，脊【元】【明】 ❻簡＝揀【宮】 ❼勇＝男【宮】 ❽此辭＝辭此【元】【明】 ❾Devadatta. ❿Sundarananda. ⓫Krośamātra. ⓬Arjuna.

第下籌。隨菩薩唱計不能及。一一童子乃至五百皆悉錯亂。菩薩是時語諸童子汝等唱數我當算之。諸童子等次第擧數。菩薩運籌唱不能及。都無錯謬。乃至五百童子一時俱唱。亦不雜亂。時頞順那心生希有。以偈讃曰

善哉心智奇敏捷　五百釋種無能及
彼昔皆稱我能算　今知太子不可量

時諸釋種及一切人天同聲唱言。善哉善哉。太子於算計中亦復第一。皆從座起合掌頂禮。白大王言。善哉大王。快得善利。今者太子辯才智慧皆悉第一

時輸檀王告菩薩言。頞復能與頞順那挍量算不。菩薩言。大王。此事可耳。時彼算師問菩薩言。頗有[1]了知百拘胝外數名以不。菩薩報言。我甚知之。頞順那言。太子能知請爲我說。菩薩答言。[2]百拘胝名阿由多。百阿由多名尼由多。百尼由多名更割羅。百更割羅名頻婆羅。百頻婆羅名阿芻婆。百阿芻婆名毘婆訶。百毘婆訶名欝僧迦。百欝僧迦名婆呼羅。百婆呼羅名那迦婆羅。百那迦婆羅名底致婆羅。百底致婆羅名卑波婆他般若帝。百卑波婆他般若帝名醯兜奚羅。百醯兜奚羅名迦羅頞。百迦羅頞名醯都因陀利。百醯都因陀利名僧合怛覽婆。百僧合怛覽婆名伽那那伽致。百伽那那伽致名尼羅闍。百尼羅闍名目陀羅婆羅。百目陀羅婆羅名薩婆婆羅。百薩婆婆羅名毘僧以若跋致。百毘僧以若跋致名薩婆僧以若。百薩婆僧以若名毘浮登伽摩。百毘浮登伽摩名怛羅絡叉。若有解此數者。卽能算知一須彌山微塵數量。過此有數名度闍阿伽羅摩尼。若有解此數者。卽能算知恒河沙絡叉數量。過此數已。有數名度闍阿伽摩尼舍梨。若有解此數者。卽能算知恒河沙拘胝。過此數已。有數名婆訶那婆若彌炎致。過此復有數名伊吒。過此復有數名古盧與。過此復有數名古吒鼻那。過此復有數名婆婆尼叉。若有解此數。若能知恒河沙拘胝絡叉。過此復有數名阿伽羅娑羅。若有解此數者。能知百拘胝恒河沙絡叉。過此復有數名隨入極微塵波羅摩呶羅闍。至此數已。一切衆生皆不能知。唯除如來及最後身菩薩。方能解爾。頞順那言。太子云何能解極微塵數。菩薩答言。凡七極微塵成一阿耨塵。七阿耨塵成一都致塵。七都致塵成一牖中眼所見塵。七眼所見塵成一兎毛上塵。七兎毛上塵成一羊毛上塵。七羊毛上塵成一牛毛上塵。七牛毛上塵成一蟣。七蟣成一芥子。七芥子成一麥。七麥成一指節。十二指節成一搩手。兩搩手成一肘。四肘成一弓。千弓成一拘盧舍。四拘盧舍成一由旬。今此衆中誰能了知一由旬內微塵數量。頞順那曰。我聞太子所說猶尚迷悶。何況諸餘淺識寡聞。惟願太子爲我宣說。一由旬內有幾微塵

菩薩答曰。由旬微塵數量。盡阿芻婆一那由多。復有三十拘胝那由多百千。復有六萬拘胝。復有三十二拘胝。復有五絡叉。復有萬二千絡叉。如是算計成一由旬塵數。如是南閻浮提七千由旬。西拘耶尼八千由旬。東弗婆提九千由旬。北欝單越十千由旬。如是四天下成一世界。百億四天下成一三千大千世界。其中百億四大海。百億須彌山。百億鐵圍山。百億四天王天。百億忉利天。百億夜摩天。百億兜率陀天。百億化樂天。百億他化自在天。百億梵身天。百億梵輔天。百億梵衆天。百億大梵天。百億少光天。百億無量光天。百億遍光天。百億少淨天。百億無量淨天。百億遍淨天。百億無雲天。百億福生天。百億廣果天　百億無想衆天。百億無煩天。百億無熱天百億善見天。百億善現天。百億阿迦尼吒天。如是名爲三千大千世界。縱廣之量乃至百由旬。千由旬。百千由旬。拘胝由旬。百拘胝由旬。尼由多由旬。如是次第由旬數量。可得知之。微塵之量。非諸名數所能及也。以是三千大千世界微塵不可算計。是故名爲阿僧祇耳。菩薩說此數時。頞順那及諸釋種。皆大歡喜生希有心踊躍無量。悉解上妙衣服衆寶瓔珞。奉上菩薩讃言。善哉善哉。頞順那卽說偈言

拘胝室哆阿由多　如是復有尼由多
更割羅及毘婆羅　數名極至阿芻婆
而復超過無量數　此等太子皆能知
諸釋汝今悉應聽　太子世間無與等
三千大千衆草木　折以爲籌作智人
如是不足爲挍量　況復五百釋童子

[1]了＝等㊇　[2]Lefmann ed. p. 147, L. 20

佛告諸比丘。時有百千天人。悉唱善哉善哉。虛空諸天。以偈讚曰

過現及未來　若干衆生心
上中下品類　一念悉皆知
何況此算數　而不能明了

佛告諸比丘。菩薩降伏諸釋童子。捔試*伎藝。跳[1]躑奔走皆悉最勝。爾時虛空諸天。復說偈言

菩薩多劫行施戒　忍辱精進慈悲力
感得如是輕身心　周旋捷疾汝當聽
汝見大士常居此　不知一念往十方
遊歷佛國遍親承　未曾知彼有來去
於[2]是釋子得殊勝　此事不足爲希有

佛告諸比丘。是時五百童子。[3]角力相撲。分爲三十二朋。難陀就前觸其剛勇。菩薩舉手纔觸其身。威力所加應時而倒。提婆達多常懷我慢陵侮菩薩。謂己威力與菩薩等。挺然出衆巡彼試場。疾走而來欲挫菩薩。爾時菩薩不忿不綏。亦無瞋忿安詳待之。右手徐捉飄然擎舉。摧其我慢三擲空中。以慈悲故使無傷損。告諸釋種。汝宜盡來與我相撲。俱生瞋忿銳意齊奔。菩薩指之悉皆顚仆。時諸人天同聲唱言。善哉善哉。虛空諸天雨衆天花。以偈讚曰

假使十方諸衆生　皆具大力如那延
最上智人於一念　纔指之時悉顚仆
假使須彌鐵圍山　大士手摩盡爲末
何況世間不堅人　而與太子挍優劣
當以大慈坐道樹　降伏欲界天魔軍
復以甘露洽群生　定知菩薩無能勝

爾時執杖大臣告諸釋子言。我已觀見種種*伎藝。今可試射誰最爲優。於是共射。[4]鐵鼓。[5]阿難陀曰。可置鐵鼓二拘盧舍。提婆達多曰。可置鐵鼓四拘盧舍。孫陀羅難陀曰。可置鐵鼓六拘盧舍。執杖大臣曰。可置鐵鼓八拘盧舍。菩薩言。可將鐵鼓置十拘盧舍。幷七鐵猪及七鐵多羅樹置十拘盧舍外。爾時阿難陀射及二拘盧舍。過二鐵鼓。提婆達多射及四拘盧舍。過四鐵鼓。孫陀[6]羅難陀射及六拘盧舍。過六鐵鼓。執杖大臣射及八拘盧舍。過八鐵鼓。自此爲限皆不能越

爾時菩薩引弓將射。其弓及弦一時俱斷。菩薩顧視更覓良弓。時輸檀王心甚歡喜。報菩薩言。先王有弓在於天廟。常以香花供養其弓。勁强無人能張。菩薩言。試遣將來。王即遣使取先王弓。[7]箭持授與諸釋種子。是諸釋種皆不能張。然後將弓授與菩薩。爾時菩薩安隱而坐。左手執弓右指上弦。忽然而張似不加力。彈弓之響遍迦毘羅城。城中居人咸皆驚怖。各各相問此爲何聲。時諸人天同時唱言。善哉善哉。虛空諸天說偈讚曰

菩薩張弓時　安然不動搖
意樂當圓滿　降魔成正覺

佛告諸比丘。是時菩薩身心安隱進止閑詳。然後控弦射諸鐵鼓。悉皆穿過。鐵猪鐵樹無不貫達。箭沒於地因而成井。爾後衆人號爲[8]箭井。時諸人天同聲唱言。善哉善哉。太子生年未曾習學。乃能具有如斯*伎藝。虛空諸天而說[9]偈曰

今觀菩薩射　未足爲希有
當坐先佛座　而證大菩提
禪定以爲弓　空無我爲箭
決除諸見網　射破煩惱怨

佛告諸比丘。[10]如是[11]權捷騰跳。競走越逸。相挍相撲。書印算數。射御履水。騎乘巧便。勇健鉤索。皆妙能辦。末摩博戲占相畫工雕鏤。管[12]絃歌舞。俳諧按摩。變諸珍寶幻術占夢。相諸六畜。種種雜藝。無不通達。善雞吒論。尼揵圖論。布羅那論。伊致訶娑論。韋陀論。尼盧致論。式叉論。尸伽論。毘尸伽論。阿他論。王論。阿毘梨論。諸鳥獸論。聲明論。因明論。人間一切*伎能及過人上。諸天*伎藝。皆悉通達。於是執杖大臣白輸檀王及諸釋種一切衆會言。我今以女爲太子妃。

佛告諸比丘。爾時菩薩。隨順世法現處宮中。八萬四千婇女娛樂而住。耶輸陀羅爲第

[1] 躑＝擲【三】　[2] 是＝諸【三】　[3] 角＝捔【三】　[4] Ayasmayī bherī lakṣam.　[5] Ānanda.　[6] (羅)－【三】　[7] 箭＝前【元】【明】　[8] Śarakūpa.　[9] 偈＝頌【三】
[10] Evaṃ laṅghite prāgval lipimudrāgaṇanāsaṃkhyāsāmbh dhanurvede javite pravite taraṇe iṣvastre hastigrīvāyamnśvapṛṣṭhe rathe dhanuṣkalāpe sthairyasthamni suśaurye bāhuvyāyāme aṅkuśagrahe pāśagrahe udyāne niryāne avayāne muṣṭibandhe padabandhe śikhābandhe chedye bhedye dālane sphalane akṣuṇavedhitve marmavedhitve śabdavedhitve dṛḍhaprahāritve akṣakrīḍayāṃ kavyakaraṇe granthe citre rūpe rūpakarmāṇi (dhīte) agnikarmaṇi vīṇāyāṃ vādye nṛtye gīte paṭhite ākhyāne hāsye lāsye nāṭye viḍambite mālyagranthane saṃvāhite maṇirāge vastrarāge māyākṛte svapnādhyaye śakunirute strīlakṣaṇe puruṣalakṣaṇe aśvalakṣaṇe hastilakṣaṇe golakṣaṇe ajalakṣaṇe miśrlakṣaṇe kauṭubheśvaralakṣaṇe nirghaṇṭe nigame purāṇe itihāse vede vyākaraṇe nirukte śikṣāyāṃ chandasvinyāṃ yajñakalpe jyotiṣe saṃkhye yoge kriyākalpe vaiśike vaiśeṣike atharvavedyāyāṃ bārhaspatye āmbhirye āsurye mṛgapakṣirūte hetuvidyāyāṃ jalayantre madhūcchiṣṭakṛte. sūcikarmaṇibidalakarmaṇi patrachedye gandhayuktau iti.　[11] 權＝拳【宋】　[12] 絃＝弦【明】

一妃初至宮中。不修婦人淺近儀式。俄然露首未曾覆面。時輸檀王及優陀夷竊怪是事。後宮婇女咸悉宣言。妃今初來應示羞恥。何爲顯異無有愧容。輕慢淺薄乃至如是。耶輸陀羅聞此語已。爲諸宮女而說頌曰

但無[1]瑕疵　何用覆藏
行住坐臥　皆悉清淨
如摩尼寶　置於[2]高幢
光彩照曜　一切表見
若默若語　常無私匿
以諸功德　而自莊嚴
雖衣草衣　故弊之服
無累其體　*唯增美麗
若人懷惡　外飾其容
猶如毒餅　塗之以蜜
如是等人　甚可怖畏
譬如毒蛇　不可附近
若復有人　棄惡知識
親[3]於善友　除衆生罪
建立三寶　功不唐捐
身口意業　皆悉清淨
諸大仙人　能知他心
自當明鑒　無假覆藏

佛告諸比丘。爾時輸檀王。聞耶輸陀羅能有如是智慧辯才。心大歡喜。即以上妙衣服寶珠瓔珞價直無量。賜耶輸陀羅。以偈讚曰

太子具衆德　而汝甚相稱
今二清淨者　如[4]蘇及醍醐

方廣大莊嚴經卷第四

方廣大莊嚴經卷第五

[5]中天竺國沙門地婆訶羅[6]奉　詔譯

[7]音樂發悟品第十三

爾時佛告諸比丘。菩薩處在深宮將欲出家。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦[8]婁羅緊那羅摩睺羅伽梵釋四王。常以種種供具供養菩薩。歡喜讚歎。又於異時。諸天龍神乾闥婆等。各自思惟。菩薩長夜成就衆生。[9]以四攝法而攝受之。是諸衆生根器已熟。菩薩何故久處深宮。而不出家成道度彼。若不及時。恐致還移善心難保。後成正覺而無可度。作是念已。至菩薩前頂禮希望。作如是言。云何當見菩薩出家學道。坐菩提座降伏衆魔。成等正覺。[10]具足十力四無所畏。十八不共佛法。三轉十二行無上法輪。現大神通。隨諸衆生所有意樂。皆令滿足。佛告諸比丘。菩薩長夜不由他悟。常自爲師。了知世間及出世間。一切善法所行之行。知時非時遊戲神通。未嘗退失。應衆生根。猶如海潮無時錯謬。以神通智知諸衆生。可攝益時。可摧伏時。可度脫時。可棄捨時。可說法時。可默然時。可修智時。可誦念時。可思惟時。可獨處時。可往[11]刹利衆會。可往[12]婆羅門衆會。可往天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦*婁羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世。比丘比丘尼優婆塞優婆夷等衆會之時。

佛告諸比丘。一切最後身菩薩將欲出家。法爾有十方無邊阿僧祇世界諸佛如來神通之力。令其宮內鼓樂絃歌。出微妙音勸請菩薩。而說偈言

宮中婇女絃歌聲　以欲而惑於菩薩
十方諸佛威神力　變此音聲爲法言
尊昔見諸苦衆生　發願與彼爲依怙
善哉若記昔諸行　今正是時宜出家
尊憶昔爲衆生故　身肉手足而無悋
持戒忍辱及精進　禪定智慧皆修行
爲求菩提勝福故　一切世間無能及
是諸衆生瞋恚癡　尊以慈悲皆攝伏
尊於愚癡邪見者　而能廣起大悲心
積集福智已無邊　禪定神通極清淨
身光能至於十方　如月無雲而普照
無數音樂聲微妙　勸請菩薩速出家

佛告諸比丘。爾時菩薩住於最勝微妙宮中。一切所須皆悉備具。殿堂樓閣衆寶莊嚴。幢[13]幡寶蓋處處羅列。寶鈴寶網而嚴飾之。垂懸無量百千繒綵衆寶瓔珞。一切橋道以衆寶板之所合成。處處皆有衆寶香爐燒衆名香。珠交露幔張施其上。有諸池沼其水清冷。時非時華周遍開發。其池之中鳧鴈鴛鴦。孔雀翡翠迦陵頻伽。共命之鳥出和雅音。其地純以瑠璃所成。光明可愛猶如明鏡。莊嚴綺麗無以爲喻。人天見者莫不歡喜。

[1] 瑕=痕(宮)　[2] Dhvajāgra　[3] 於=近(宮)　[4] 蘇=酥(明)　[5] (唐)+中(宮)　[6] (奉詔)－(宋)(元)　[7] 音樂=樂音(宮); 13 Saṃcodanāparivarta　[8] 婁=樓(宮)*　[9] Caturbhiḥ saṃgrahavastubhiḥ　[10] Daśabhistathāgatabalaiḥ samanvāgataṃ caturbhiśca tathāgatavaiśāradyaiḥ samanvāgatam aṣṭādaśabhiścāveṇikairbuddhadharmaiḥ samanvāgataṃ triparivartadvādaśākāramanuttaraṃ dharmacakraṃ pravartayantaṃ.　[11] Kṣatriyaparṣada.　[12] Brāhmaṇagṛhapatiparṣada.　[13] 幡=旛(元)(明)*

復於一時。諸婇女等樂器之音。由十方佛威神力故。而說頌曰

尊憶往昔發弘願　愍諸衆生無依怙
若證甘露大菩提　救濟令之離苦惱
如昔諸佛所行行　獨處空山林野間
證得如來一切智　見諸貧乏施財寶
尊昔已行於大施　一切財寶皆能捨
為諸衆生雨法雨　今正是時宜出家
尊於淨戒無缺減　自昔多劫常修習
解脫衆生諸煩惱　今正是時宜出家
尊修百千諸忍辱　世間惡言皆忍受
常以忍辱而調伏　今正是時速出家
尊行精進極堅強　長時修習摧魔衆
滅除一切三惡趣　今正是時宜出家
尊以勝定除諸垢　灑甘露雨洽群生
充滿世間諸渴乏　今正是時宜出家
尊以無邊大智慧　斷除邪見愚癡惑
尊應思惟昔弘願　今正是時速出家
尊昔已行無量億　慈悲喜捨諸勝行
以此一切諸勝行　分布世間諸衆生
婇女絃歌甚微妙　以欲而❶感於菩薩
十方諸佛威神力　一切皆令為法音
尊憶往昔為國王　有人於前而從乞
與我王位及國土　歡喜捨之無悔恨
尊昔曾為婆羅門　名曰❷輸迦極精進
慈孝供養於父母　成熟無量婆羅門
及餘衆生歸善道　捨是身已生天上
尊憶往昔作仙人　❸歌利王瞋斷支節
起大慈心無惱恨　所傷之處皆流乳
昔作❹睒摩仙子時　父母居山同苦行
王以毒箭誤而中　抱慈無恨歡喜死
尊憶昔為金色鹿　見人渡河而被漂
因起慈心以救之　後反加害無瞋恨
尊憶昔者為仙人　寶珠誤墮於大海
起精進心抒彼海　龍王驚怖還寶珠
尊於昔者為大仙　慈心護彼歸命鴿
有人從尊索是鴿　自割身肉而稱之
與鴿輕重乃齊等　畢至命終為擁護
又尊昔為睒摩仙　人來問樹有幾葉
善知多少而酬答　其人不信天來證
尊昔曾為鸚鵡鳥　釋化為人來詰問
所依之樹既枯折　何為守之而不離
答云依此而成長　帝釋便生希有心
即令枯樹重榮茂　尊是受持功德者
安處世間諸衆生　讚佛無邊功德海
如是十方佛威神　讚歎菩薩諸功德
變諸婇女絃歌曲　勸請菩薩速出家
尊昔長劫發弘願　拔諸衆生生死苦
請憶往昔所行行　今正是時宜出家
尊憶往昔無邊劫　以金銀等衆珍寶
頭目王位及妻子　見來求者歡喜施
昔為❺首鞞幢牙王　月燈珠髻及大悲
堅猛妙目諸王等　皆有威力能行施
尊於多劫能持戒　其戒清淨如明珠
堅持守護無纖過　亦如犛牛自愛尾
尊憶曾為大象王　獵師以箭中其身
而起慈心無所報　捐彼六牙而守戒
尊憶多劫修諸忍　因修忍故受衆苦
❻請憶昔日為熊身　見人凍❼餓而溫養
彼歸路逢畋獵者　將來共害心不恨
尊以精進堅固力　為菩提故修諸行
當伏魔王及軍衆　今正是時宜出家
尊憶昔為駿逸馬　騰空利益諸世間
於夜叉國濟衆生　安置之於無畏處
如是精進無邊劫　神通智力除煩惱
心極調柔坐寂定　以此利益諸衆生
尊於昔者為國王　普使衆生行十善
是諸衆生行善故　命終皆得生梵世
尊智能知善不善　及了衆生諸根性
智慧能入諸理趣　今正是時速出家
尊愍衆生墮邪見　生老病死苦海中
淨除生死險惡道　示現涅槃真實路
如是一切十方佛　讚歎菩薩諸功德
皆變婇女絃歌曲　勸請菩薩速出家
尊昔為王名❽勝福　❾尸利尼彌訖瑟吒
及雞薩梨千耶若　法思光明堅強弓
戒月光明進德光　知恩能捨大威德
王仙月形及猛實　增長菩提求妙法
善住月光殊勝行　地塵勇施諸方主
惠施寶髮荷淨身　作是及餘無量王
皆悉能捨於難捨　為諸如來雨法雨
尊昔值遇恒沙佛　悉皆承事無空過
為求菩提度衆生　今正是時速出家
❿初事不空見　值堅固花佛
以一念清淨　見毘盧⓫舍那
又遇栴檀佛　以草炬供養
又佛入城時　以金末散地

❶感＝惑【宋】【元】【明】 ❷Svaku. ❸Kali. ❹Syamu-ṛṣisutu. ❺Śiśumṛpati tvamihā śaśiketo āsi sudamṣṭro kṛpakaruṇāmanaso maṇicūḍo candr-apradīpaḥ. ❻請＝尊【明】 ❼餓＝餒【明】 ❽Adīnapuṇya. ❾…Viśrutaśriyo nimindharo nimiśca kṛṣṇa(bandhu)brahmadatta keśarī sahassa-yajña dharmacinti,…… ❿Lefmann ed. p. 171, L. 9 ⓫舍＝遮【明】

逢法自在佛　說法讃善哉
値普光如來　一稱南無佛
見大聚光佛　供養以金花
値光幢如來　奉獻以掬豆
又見智幢佛　無憂花如來
持粥以供養　於❶彼發弘願
又値寶髮佛　供養以明燈
見花光如來　供養以良藥
又値無畏佛　施以寶瓔珞
婆䟦伽羅佛　施波頭摩寶
見娑羅王佛　供養以純乳
施名稱如來　奉以師子座
又見眞實佛　及高智如來
曾頂禮圍遶　又見龍施佛
供養以衣服　見增上行佛
施以栴檀香　又見致沙佛
供養以妙鉢　又見大嚴佛
施優鉢羅花　又値光王佛
以妙寶供養　又見釋迦佛
施以金蓮華　又値宿王佛
讃歎如來德　又見日面佛
施以莊耳花　又値妙意佛
散以眞頭花　又見降龍佛
施以摩尼寶　又値增益佛
奉上衆寶蓋　又見藥師佛
奉以勝妙座　値師子幢佛
奉以衆寶網　又見持德佛
以音樂供養　又値迦葉佛
奉以衆❷末香　又見放光佛
以妙花供養　又値阿褥佛
奉以妙勝臺　又見世供佛
奉以妙花鬘　又値多伽佛
曾捨天王位　又見難降佛
施以衆妙香　又値大光佛
捨身而供養　又見尚花佛
獻寶莊嚴具　又値法幢佛
散以衆妙華　又見作光佛
奉優鉢羅花　盡心而供養
如是及餘無量佛　一一皆以諸供具
供養承事無空過　願尊憶念過去佛
及憶供養諸如來　衆生苦惱無依怙
請尊憶念速出家　尊憶昔値然燈佛
獲得淸淨無生忍　及五神通無退失
從此卽能往諸剎　一念遍事諸如來
有爲諸法悉無常　五欲王位皆不定
爲苦所逼諸衆生　願速出家救濟之
婇女絃歌奏淸音　以欲將惑於菩薩
十方諸佛威神力　所出衆聲演法言
三界煩惱　猶如猛火
迷惑不離　恒爲所燒
猶如浮雲　須臾而滅
合已還散　如衆戲場
念念不住　如空中電
遷滅迅速　如水❸瀑流
由愛無明　輪轉五道
循環不已　如陶家輪
染著五欲　如被網禽
欲如怨賊　甚可怖畏
處五欲者　猶如履刃
著五欲者　如抱毒樹
智者棄欲　猶如糞坑
五欲昏冥　能令失念
常爲可怖　諸苦之因
能令生死　枝條增長
由彼漂溺　生死河中
聖人捨之　如棄涕唾
如見❹狂犬　疾走而避
如蜜塗刀　如毒蛇首
如戈戟刃　如糞穢瓶
不能捨離　猶如餓狗
嚙其枯骨　五欲不實
妄見而生　如水中月
如谷中響　如焰如幻
如水上泡　從分別生
無有實法　年在盛時
愚癡愛著　謂爲常有
不能厭捨　老病死至
壞其少壯　一切惡之
有財寶者　不知遠離
五家散失　便生苦惱
猶如樹木　花❺果茂盛
衆人愛之　枝葉❻彫零
棄而不顧　老弱貧病
亦復如是　亦如鷲鳥
世間惡之　如霹靂火
焚燒大樹　亦如朽屋
不久崩壞　有法能離

❶彼＝被（明）　❷末＝抹（宋）（元）　❸瀑＝暴（元）（明）　❹狂＝狂（明）　❺果＝菓（宋）（元）　❻彫＝凋（宮）*

生老病死　願尊出家
為諸衆生　說如斯法
生老病死　纏縛衆生
如摩*婁迦　遶尼拘樹
能奪勢力　損壞諸根
猶如嚴霜　*彫諸叢林
盛年妙色　因而變壞
譬如山火　四面俱至
野獸在中　周慞苦惱
處生死者　亦復如是
願速出家　而救脫之
尊觀病苦　損惱衆生
猶如花林　為霜所*彫
尊觀死苦　恩愛永絕
眷屬分離　無復重覩
猶如逝川　亦如花落
能害有力　令不自在
獨行無伴　隨業而去
一切壽命　為死所呑
如金翅鳥　能食諸龍
亦如象王　為師子食
如摩竭魚　能呑一切
亦如猛火　焚燒叢林
願尊憶昔　發弘誓願
今正是時　宜速出家
婇女[1]伎樂　欲惑菩薩
諸佛神力　變為法音
是諸有為　皆當壞滅
如空中電　無暫停息
亦如坏器　如假借物
如腐草牆　亦如砂岸
依止因緣　無有堅實
如風中燈　如水聚沫
如水上泡　猶如芭蕉
中無堅實　如幻如化
猶如空拳　展轉相因
愚人不了　妄生計著
譬如人功　及以麻枲
木輪和合　以成其繩
離是和合　卽不成繩
十二因緣　一一分析
過現未來　無有體性
求不可得　亦復如是
譬如種子　能生於[2]牙
*牙與種子　不卽不離
從於無明　能生諸行
無明與行　亦復如是
不卽不離　體性空寂
於因緣中　求不可得
譬如印泥　泥中無印
印中無泥　要因泥印
文像可覩　依止根境
有眼識生　三事和合
說為能見　境不在識
識不在境　根境識中
本無有見　分別妄計
境界相生　智者觀察
曾無相狀　如幻夢等
譬如鑽火　木鑽人功
三種和合　得有火生
於三法中　本無有火
和合暫有　名曰衆生
第一義中　都不可得
譬如咽喉　及以脣舌
擊動出聲　一一分中
聲不可得　衆緣和合
有此聲耳　智者觀聲
念念相續　無有實法
猶如谷響　聲不可得
譬如[3]箜篌　絃器及手
和合發聲　本無去來
於諸緣中　求聲不得
離緣求聲　亦不可得
內外諸蘊　皆悉空寂
無我無人　無壽命者
尊於往昔　値然燈佛
已證最勝　眞實妙法
願尊於今　為衆生故
雨甘露法　使得充足

[4]佛告諸比丘。菩薩聞是偈已。專趣菩提正念不惰。何以故。菩薩於長夜時。尊重恭敬供養正法及說法師。深生淨信求於正法。好樂正法住於正法。隨所聽聞心無厭足。開悟衆生。於法施主深生尊重。為他演說無所希望。亦不因法而求財寶。為衆說法未曾慳悋。勇猛精進一心勤求。法為依止守護法藏。住於忍辱修行[5]波若通達

[1]伎＝妓(元)(明)　[2]牙＝芽(宮)*　[3]Tuṇaviṇa.　[4]Lefmann, p. 179, L. 7　[5]波＝般(宮)

方便

佛告諸比丘。菩薩於多劫來。遠離世[1]間五欲之過。為成就衆生。示現處於貪欲境界。積集增長一切善根殊勝福德資糧之力。示現受用廣大微妙五欲境界。而於其中心得自在。菩薩是時憶念往昔所發誓願。由是昔願思惟佛法皆悉現前。而起大悲觀察世間。富貴熾盛會歸磨滅。又觀生死多諸煩惱險惡怖畏。欲速除斷入大涅槃

佛告諸比丘。菩薩久已了知生死過患。不取不著。樂求如來眞實功德。依阿蘭若寂靜之處。其心常樂利益自他。於無上道勇猛精進。令一切衆生得安樂故。得利益故。得寂靜故。得涅槃故。常起大慈大悲。能以四攝攝諸衆生無有厭倦。觀諸衆生猶如一子。於諸境界心無所著。設大施會增長福德。遠離慳貪施不望報。於長夜中勇猛精進。善能降伏貪瞋憍慢慳嫉煩惱。未曾暫忘一切智心。著大施甲被精進鎧。以大悲心度脫衆生。智力堅強恒無退失。等心衆生隨其意樂皆令滿足。知時非時悟法非法。迴向菩提。於惠施中三事清淨。以金剛智除斷四魔。戒行成就善能守護身語意業。乃至小罪而懷大懼。心常清淨。於諸垢濁惡言毀[2]呰輕弄誹謗打辱繫縛曾無濁亂。具足忍辱心性調柔。所作事業常能堅固。於一切善心無退轉。念智具足恒修正定。獲智慧明能破諸闇。心常觀見苦空無常不淨之法。已善修習四念處。四正勤。四如意足。五根五力。七菩提分。八聖道分。又常安住奢摩他毘鉢舍那。深入緣起覺悟眞實。恒自了知不因他解。遊三脫門了知諸法。如幻如夢如影。如水中月。如鏡中像。如熱時焰。如呼聲響。

佛告諸比丘。菩薩從多劫來。於四威儀恒住如是智慧。如是功德。如是精進。如是利益十方諸佛復令宮中出微妙聲勸發菩薩。又欲化諸宮中婇女。即時證得[3]四種法門。何等為四。一者方便布施愛語利行同事。而攝取之。二者紹三寶種能使不絕不壞一切智性不退願力。三者智力堅固大慈大悲不捨衆生。四者有殊勝智慧資糧之力。分別一切菩提分法。大嚴法門得現前故。以此四種為欲成就宮中諸婇女故。即於是時作大神通。令諸婇女解悟樂音。所出言詞百千法門。所謂廣大心。慇衆生心。求菩提心。發起深心。而於佛法令生淨信。遠離憍慢尊重正法。知善不善憶念諸佛布施持戒忍辱精進禪定智慧。六神通。四攝法。四無量。四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七菩提分。八聖道分。一一分別[4]奢摩他毘鉢舍那。無常苦空無我不淨。無貪寂滅。無生證智。乃至涅槃。菩薩神通令音樂中出如是聲。諸婇女等聞是聲已。生希有心歡喜踊躍得未曾有

佛告諸比丘。菩薩處王宮時。能令八萬四千諸婇女等。發阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千諸天聞如是法。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。說微妙偈勸請菩薩速疾出家

[5]感夢品第十四

爾時佛告諸比丘。諸天勸發菩薩已。菩薩是時現夢於輸檀王。王於夢中乃見菩薩。剃除鬚髮行出宮門。無量諸天圍遶而去。時王從夢寤已問內人言。太子今者為在宮耶。為出遊觀。內人答言。太子在宮無所遊觀。王心尚疑菩薩已去。悵然憂惱如箭入心。作是思惟。如我所夢事相既爾。定知太子必當出家。復作是念。從今以往更勿復許太子遊觀。令諸婇女誘以五欲生其愛著

時輸檀王為菩薩故造三時殿。一者溫煖以御隆冬。二者清涼以當炎暑。三者適中不寒不熱。更造重門使難開閉。開閉之時須五百人。開閉之聲聞四十里。所有善知天文極閑相法及五通仙皆悉窮問。遣其先記。如是等人皆云太子於吉祥門踰城而出。王聞是已轉增憂惱。諸比丘。後於一時菩薩即便欲出遊觀。乃命馭者汝可嚴駕我當暫出。馭者奏王。今日太子欲出遊觀。王聞是已即時遣使掃飾園林。復勅所司平除道路。香水灑地散衆名花。於寶樹間懸繒幡蓋。眞珠瓔珞次第莊嚴。金銀寶鈴處處垂下。和風搖動出微妙音。從城至園周匝瑩飾。精麗清淨猶若天宮。復使路邊無諸可惡衰老疾病及以死屍。聾盲瘖瘂六根不具。非吉祥事並令驅逐

[1]間＋(知)㊂ [2]呰＝訾㊂ [3]Catuvāri dharmamukhāni. [4]Śamatha, Vipaśyana. [5]14 Svaptaparivarta.

爾時菩薩與諸官屬。前後導從出城東門。時淨居天化作老人。髮白體羸膚色枯槁。扶杖傴僂喘息低頭。皮骨相連筋肉銷耗。牙齒缺落涕唾交流。或住或行乍伏乍偃。菩薩見已問馭者言。此曰何人。形狀如是

時淨居天以神通力。令彼馭者報菩薩言。此老人也。又問何謂爲老。答曰。凡言老者曾經少年漸至衰朽。諸根萎熟氣力綿微。飮食不銷形體枯竭。無復威勢爲人所輕動止苦劇餘命無幾。以是因緣故名爲老。又問。此人獨爾一切皆然。馭者答言。一切世間皆悉如是。菩薩又問。如我此身亦當爾耶。馭者答言。凡是有生若貴若賤皆有此苦。爾時菩薩愁憂不樂。謂馭者曰。我今何暇詣於園林縱逸遊戲。當思方便免離斯苦。卽便迴駕還入宮中。時輸檀王問馭者言。今日太子園林遊戲歡樂以不。馭者答言。大王當知。太子出城行至中路。忽於道上有一老人。氣力衰微身體困極。太子見已卽便還宮

時輸檀王作是思惟。此是我子出家之相。阿斯陀仙所言殆實。於是更增五欲而娛樂之。諸比丘。復於一時淨居諸天。既見菩薩還處五欲。作是思惟。我今應當更爲菩薩示現事相。使得覺悟令速出家

爾時菩薩復召馭者而告之言。我今欲往園林遊觀。汝速爲我啓奏大王嚴辦車從我當暫出。王聞是已召集諸臣而告之曰。太子前者出城東門。道逢老人中路而❶反愁憂不樂。今復求出欲詣園林。宜應從城至園悉令淸淨。懸繒*幡蓋燒香散花。勿使糞穢不淨及老病死諸不吉祥在於衢路。所司受勅嚴麗過前。爾時菩薩與諸官屬。前後導從出城南門。時淨居天化作病人。困篤萎黃上氣喘息。骨肉枯竭形貌虛羸處於糞穢之中受大苦惱。二人瞻侍在於路側。又問馭者。此爲何人。報菩薩言。此病人也。又問何謂爲病。答曰。所謂病者皆由飮食不節嗜欲無度。四大乖張百一病生。坐臥不安動止危殆。氣息綿惙命在須臾。以是因緣故名爲病。又問此人獨爾一切當然。馭者答言。一切世間皆悉如是。又言如我此身亦當爾耶。馭者答言。凡是有生若貴若賤皆有此苦。爾時❷菩薩愁憂不樂。謂馭者曰。我今何暇詣於園林縱逸遊戲。當思方便免離斯苦。卽便迴駕還入宮中。時輸檀王問馭者言。今日太子出城遊觀歡樂以不。馭者答言。大王當知。太子出城行至中路。忽於道側見一病人。氣力綿惙受大苦惱。太子見已卽便還宮

時輸檀王作是思惟。此是我子出家之相。阿斯陀仙言不虛也。於是更增五欲而娛樂之。諸比丘。復於一時淨居諸天。既見太子還受五欲。作是思惟。我今應當更爲菩薩示現事相。使得覺悟令速出家

爾時菩薩復召馭者而告之言。我今欲往園林遊觀。汝可嚴駕我當暫出。馭者又奏大王。王聞是已謂馭者曰。太子前出東南二門見老病已還來憂愁。今者宜令從西門出。我心慮其還不喜悅。宜遣內外莊嚴道路。香花*幡蓋倍勝於前。勿使老病死等不祥之事在於道側。所司受勅嚴飾倍前。爾時菩薩與諸官屬。前後導從出城西門。時淨居天化作死人。臥於輿上香花布散。室家號哭而隨送之。菩薩見已心懷慘側。問馭者曰。此是何人而以香花莊嚴其上。復有衆多眷屬而哀泣之

時淨居天以神通力。令彼馭者報菩薩言。此死人也。又問何謂爲死。答曰。夫言死者神識去身命根已謝。長與父母兄弟妻子眷屬恩愛別離永無重覩。命終之後精神獨行歸於異趣。恩愛好惡非復相知。如此死者誠可悲也。又問❸唯此人死一切當然。報菩薩言。凡是有生必歸於死。菩薩聞已轉不自安而作是言。世間乃有如此死苦。云何於中而行放逸。我今何暇詣於園林。當思方便求離此苦。卽便迴駕還入宮中

時輸檀王問馭者言。今日太子出遊園苑歡樂以不。馭者答言。大王當知。太子出城忽於路側有一死人。臥於床上四人❹擧輿。眷屬悲號。太子見已慘然不樂。遂於中路卽便還宮。時輸檀王作是思惟。此是我子出家之相。阿斯陀仙無虛謬也。於是更增五欲而娛樂之。諸比丘。復於一時淨居諸天。既見太子還於宮內處在五欲。作是思惟。我今應爲菩薩更現事相。令速出家

爾時菩薩復召馭者而告之言。今日欲往

❶反＝返㊂　❷菩薩＝太子㊂　❸唯＝惟㊂　❹擧輿＝舁轝[illegible]

園林遊觀。汝可嚴駕我當暫出。馭者又奏❶父王。王聞是已謂馭者曰。太子前出三門見老病死愁憂不樂。今者宜令從❷北門出。嚴飾道路香花*幡蓋使勝於前。勿得更有老病死等非吉祥事在於路側。所司受勅嚴好過前。爾時太子與諸官屬前後導從出城*北門。時淨居天化作比丘著壞色衣剃除鬚髮手執錫杖視地而行。形貌端嚴威儀庠序。太子遙見問是何人

時淨居天以神通力令彼馭者報菩薩言。如是名為出家人也。太子即便下車作禮因而問之。夫出家者何所利益。比丘答言。我見在家生老病死一切無常。皆是敗壞不安之法。故捨親族處於空閑勤求方便得免斯苦。我所修習無漏聖道。行於正法調伏諸根。起大慈悲能施無畏。心行平等護念眾生。不染世間永得解脫。是故名為出家之法。於是菩薩深生欣喜讚言。善哉善哉。天人之中❸唯此為上。我當決定修學此道。既見是已登車而還。時輪檀王問馭者言。太子出遊寧有樂不。答言。大王當知。太子向出至於中路。皆悉嚴好無諸不祥。忽有一人著壞色衣剃除鬚髮執持應器杖錫而行。容止端嚴威儀詳審。太子即便下車作禮。言語既畢嚴駕而歸。竟亦不知何所論說。時輪檀王聞此語已。心自念言。阿斯陀仙言無虛謬。於是更增微妙五欲而娛樂之。佛告諸比丘。時淨居天欲令菩薩速疾出家。重與父王作七種夢。一者夢見有帝釋幢眾多人❹舁從迦毘羅城東門而出。二者夢見❺太子乘大香象徒馭侍衛從迦毘羅城南門而出。三者夢見太子乘❻驪馬車從迦毘羅城西門而出。四者夢見有一寶輪從迦毘羅城北門而出。五者夢見太子在四衢道中揚桴擊鼓。六者夢見迦毘羅城中有一高樓。太子於上四面棄擲種種珍寶。無數眾生競持而去。七者夢見離城不遠忽有六人舉聲號哭。時輪檀王作是夢已。心大恐懼忽然而覺。命諸大臣而告之曰。我於夜中作如是夢。汝宜為我喚占夢人令解斯事

時淨居天化作一婆羅門。著鹿皮衣立在宮門之外唱如是言。我能善解大王之夢。諸臣聞奏召入宮中。時輪檀王具陳所夢語婆羅門。如此之夢是何祥也。婆羅門言。大王當知。所夢帝幢眾人*舁出城東門者。此是太子當為無量百千諸天圍遶出家之像

大王當知。所夢太子乘大香象徒馭侍衛從城南門出者。此是太子既出家已。得阿耨多羅三藐三菩提及以十力之像

大王當知。所夢太子乘*驪馬車從城西門出者。此是太子既出家已。得阿耨多羅三藐三菩提及四無畏之像

大王當知。所夢寶輪從城北門出者。此是太子既出家已。證阿耨多羅三藐三菩提轉法輪之像

大王當知。所夢太子在四衢道中揚桴擊鼓者。此是太子得阿耨多羅三藐三菩提已。諸天傳聞乃至梵世之像

大王當知。所夢高樓太子於上棄擲寶物無數眾生競持而去者。此是太子得阿耨多羅三藐三菩提已。於諸天人八部之中當雨法寶。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道。種種諸法之像

大王當知。所夢去城不遠忽有六人舉聲❼號哭者。此是太子既出家已。當得阿耨多羅三藐三菩提。外道六師心生憂惱之像

大王。爾時化人為輪檀王解彼夢已白言。大王宜應欣慶勿生愁惱。所以者何。此夢吉祥獲大果報。作是語已忽然不現

時輪檀王聞婆羅門解夢因緣。恐畏太子出家學道。於是更增五欲之具

是時耶輸陀羅亦夢二十種可畏之事。忽然覺❽悟中心驚悸惶怖自失。菩薩問言。何所恐懼。耶輸陀羅啼哭而言。太子。我向夢見一切大地周遍震動。復見一鮮白大蓋常庇蔭者車輅輞來奪我將去。復見有帝釋幢崩壞在地。復見身上瓔珞為水所漂。復見日月星宿悉皆隕墜。復見我髮為執寶刀者割截而去。復見自身微妙端正忽成醜陋。復見自身手足皆折。復見形容無故赤露。復見所坐之床陷入於地。復見恒時共太子坐臥之床四足俱折。復見一寶山四面高峻為火所燒崩摧在地。復見大王宮內有一寶樹被風吹臥。復見白日隱蔽天地黑暗。復見明月在空眾星環拱。於此宮中忽然

❶父＝大〈明〉 ❷北＝比〈宋〉* ❸唯＝惟〈宋〉 ❹舁＝輿〈三〉* ❺太＝大〈宋〉 ❻驪＝四〈三〉* ❼〔號〕－〈三〉 ❽悟＝寤〈三〉

而沒。復見有大明燭出迦毘羅城。復見此護城神端正可憙住立門下悲號大哭。復見此城變為❶壙野。復見城中林木泉池悉皆枯竭。復見壯士手執器仗四方馳走。太子我夢如是心甚不安。將非我身欲有厭喪。將非恩愛與我別離。此是何徵為凶為吉

爾時菩薩聞是語已心自思惟。出家時到表是徵祥。乃令此妃見如斯夢。慰喻耶輸陀羅言。妃今不應懷此恐懼。所以者何。夢想顚倒無有實法。設令夢見帝❷幢崩倒日月隕落。於妃之身何所傷損。車匿持蓋將去。既曰夢奪。皆為虛妄。但自安寢不假憂愁。其夜菩薩自得五夢。一者夢見身❸席大地頭枕須彌手擊大海足踐渤澥。二者夢見有草名曰建立從臍而出其杪上至阿迦膩吒天。三者夢見四鳥從四方來毛羽斑駁承菩薩足化為白色。四者夢見白獸頭皆黑色咸來屈膝舐太子身。五者夢見有一糞山狀勢高大菩薩身在其上周匝遊踐不為所汙

方廣大莊嚴經卷第五

方廣大莊嚴經卷第六

❹中天竺國沙門地婆訶羅❺奉　詔譯

❻出家品第十五

爾時佛告諸比丘。菩薩於靜夜中作是思惟。我若不啓父王私自出家。有二種過。一者違於法教。二者不順俗理。既思惟已從其所住詣父王宮。放大光明一切臺殿樓閣園林倍增嚴飾光明照曜。王遇光已尋便❼覺悟謂侍者曰。此為何光。夜分未盡豈日光乎。侍者答❽曰。非日光也。重以偈頌而白於王

臺亭及樓閣　牆壁與園林
眾影悉不生　故非日出光
鴛鴦及翡翠　孔雀迦陵伽
群鳥未翔鳴　故非日出光
此光甚希有　昔所未曾見
能令心喜悅　除熱得清涼
應是勝德人　垂光照於此
時王從臥起　詳觀於十方
乃見菩薩身　威德無有上
深心極尊重　將欲申恭敬
菩薩以神力　固不令王起
長跪而合掌　前白父王言
大王莫愁惱　勿與我為障
今者願出家　❾唯垂見哀許
王時聞此言　思惟設何計
涕泣向菩薩　而作如是言
大位及國財　一切悉能捨
除去出家事　餘皆無所惜
菩薩以妙音　重白父王言
竊有四種願　未稱於本心
大王若賜者　當斷出家望
一願不衰老　二願恒少壯
三願常無病　四願恒不死
王聞是語已　而告菩薩言
此事甚為難　非我力能辦
諸仙雖劫壽　終歸於壞滅
誰離生老死　獨求常住身
菩薩答王言　四願若難得
今但求一願　更不受後身
王聞菩薩言　愛心稍微薄
而作如是說　我今亦隨喜
利益諸眾生　令汝願滿足
雖發如是語　心猶懷熱惱

爾時菩薩聞是語已歡喜而退。雖復往來人無知者。既至明旦。王召親族及諸釋種。作如是言。太子昨於中夜來請出家。我若許之國無繼嗣。汝等今者作何方便令其息心。時諸釋種白大王言。我等當共守護太子。太子何力能強出家。是時父王勅諸親族。於迦毘羅城東門之外。置五百釋種童子。英威勇健制勝無前。一一童子有五百兩鬪戰之車以為嚴衛。一一車側五百力士執戟於前。南西北門各有五百。如上所說。於其城上周匝分布持刀❿杖人。復有宿舊諸釋大臣列坐四衢咸悉營備。王自簡練五百壯士擐甲持矛皆乘象馬。於城四面晝夜巡警無暫休息。是時國大夫人摩訶波闍波提於王宮內集諸婇女。而說偈言

汝等於今夜　無令著睡眠
當建妙高幢　燭以摩尼寶

❶壙＝曠(三)　❷幢＝幡(三)　❸席＝廣(宮)　❹(唐)＋中(三)　❺〔奉詔〕－(宋)(元)　❻ 15 Abhiniṣkramaṇaparivarta.　❼覺悟＝寤寤(宋), 覺寤(元)(明)*
❽曰＝言(三)　❾唯＝惟(三)*　❿杖＝仗(三)

四面珠瓔珞　亦發大光明
照耀宮殿中　如日咸覩見
奏彼天伎樂　絃出微妙音
花鬘半月垂　寶鬘師子飾
[1]臂璫及環釧　[2]種種以嚴身
戶牖設重關　堅牢持管鑰
出入咸觀覩　進止悉當知
汝等侍奉人　宜應執兵器
鬪輪將羂索　矛戟及戈鋋
莫生慢怠心　周衞於階闥
汝等守太子　如人護自眼
勿使棄世間　猶如象王去
寶位絕繼嗣　國土無威光

佛告諸比丘。時有[3]二十八夜叉大將。般遮迦王而爲上首。先住在彼毘沙門宮。共相議言。菩薩今欲出家。我與汝等作何供養。時四天王告夜叉衆言。菩薩將欲出家。汝等應當捧承馬足。

時釋提桓因告三十三天衆言。菩薩今夜將欲出家。汝等宜應營護佐助。時彼衆中有一天子。名曰[4]靜慧。作如是言。我當於迦毘羅城。所有一切軍士婇女守菩薩者。悉令[5]惛睡無所覺知。

復有[6]莊嚴遊戲天子。作如是言。我今當令彼城內外所有象馬及諸雜類寂然無聲。

復有[7]嚴慧天子。作如是言。我當從彼於虛空中化爲寶路。皆以金銀瑠璃硨磲馬瑙眞珠玫瑰衆寶廁塡。散諸名花彌布其上。懸繒幡蓋羅列道側。復有諸大象王。伊鉢羅王而爲上首。作如是言。我於鼻端化爲樓閣。其中則有天諸婇女。皷舞絃歌而爲翊從。復有諸大龍王。婆[8]婁那王而爲上首。作如是言。我等當吐栴檀香雲及沈水香雲。雨栴檀末及沈水末。妙香芬馥遍滿虛空。

復有[9]法行天子。作如是言。我今當遣宮中。所有端正女人形貌變壞不可附近。

復有[10]開發天子。作如是言。我當於中夜時覺悟菩薩。

釋提桓因作如是言。我今亦當爲彼菩薩開示道路。如是天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦*婁那緊陀羅摩睺羅伽等。盡其所應護助菩薩。

爾時菩薩於音樂殿中端坐思惟。過去諸佛皆發[11]四種微妙大願。何等爲四。

一者願我未來自證法性。於法自在得爲法王。以精進智救拔一切牢獄愛纏苦惱衆生皆令解脫。

二者有諸衆生。[12]嬰此生死黑暗稠林。患彼愚癡無明[13]翳目。以空無相無願爲燈爲藥。破諸暗惑除其重障。成就如是方便智門。

三者有諸衆生。堅[14]憍慢幢起我我所心想見倒虛妄執著。爲[15]說法令其解悟。

四者見諸衆生處不寂靜。三世流轉如旋火輪。亦如團絲自纏自繞。爲彼說法令其縛解。如是四種廣大誓願正念現前。

爾時法行天子及淨居天衆。以神通力令諸婇女形體姿容悉皆變壞。所處宮殿猶如塚閒。作是現已。於虛空中告菩薩言

面貌淸淨如蓮華　功德智慧無能比
觀察女人當遠離　云何於此生著心

爾時菩薩以偈答曰

我今觀此婬欲境　一切變壞如臭屍
願得永出諸愛纏　不復於中生執著

爾時菩薩見於宮內所有美女形相變壞。或有衣服墜落醜露形體。或有頭髮[16]蓬亂花冠毀裂。或有容貌枯槁瓔珮散壞。或有脣口喎斜。或有眼目角睞。或呀喘將絕。或涕唾交流。或[17]欬嗽不止。或揮手擲足。或有面色青白怪狀恐人。或皮膚坼裂膿血穢汚。或有悲啼。或有大笑。或復[18]齘齒。或復讇語。或仿壁倚立。或憑床危坐。或枕鼓而臥。或抱箏而寢。或有睡含簫管翻以作聲。或取諸樂器[19]撩亂委擲。或[20]覩然而睡。或覆面在地。或有張口。或有閉目。或失便[21]痢臭氣燻焞。或有蓋頭。或有露首顚倒狼藉縱橫而臥。先時所有端正美容。天諸神力悉皆變壞。見如是等種種相已靜念思惟。女人身形不淨弊惡。凡夫於此妄生貪愛。起大悲心發如是言。咄哉世間。苦哉世間。甚可怖畏。凡夫無知不求解脫。此處虛誑無有可愛。猶如畫瓶盛諸穢毒。此處難越不能自出。猶如老象溺彼深泥。此處劇苦猶如屠肆能斷諸命。此處不淨猶如群豕在溷廁中。此處無味妄生味想。猶如餓[22]猗嚙其空骨。此處自燒猶如飛蛾赴於明燭。此處困竭猶如水族曝於乾地。此處窮迫猶如乏鹿

[1]臂＝璧㊂　[2]種種＝瓔珞㊂　[3]Aṣṭāv mśatimahāyakṣasenāpatayaḥ pañcikayakṣasenāpati.…　[4]Śāntamati.　[5]惛＝昏㊂*　[6]Lalitavyūha.　[7]Vyūhamati.　[8]婁＝樓㊂*　Erāvaṇa　[9]Dharmacārin.　[10]Samcodaku.　[11]Catuvāri pūrvapraṇidhānapadānyamukhī.　[12]嬰＝瓔㊂　[13]翳＝瞖㊂　[14]憍＝高㊂　[15]說＋(正)㊂　[16]蓬＝髼(元)(明)　[17]欬＝咳㊂　[18]齘＝[illegible](宋)(元)　[19]撩＝[illegible](宋)(元)，繚【宮】　[20]覩＝規(明)　[21]痢＝利(元)(明)　[22]猗嚙＝狗齧㊂

爲火所害。此處可怖猶如死囚詣於都市。此處沈沒猶如渉海船舫破壞。此處危懼猶如盲人墜於深谷。此處無利猶如[1]蒲博財物都盡。此處無潤猶如大旱草木乾燋。此處能傷猶如利刀塗之以蜜。愚人無智舐而求味。此處損耗猶如黒月漸漸將盡。此處滅諸善法無有遺餘。猶如劫火焚燒一切。作如是説種種譬喩審諦籌量。次於己身從頭至足。循環觀察亦復如是。即説偈言

我愛潤業田　從縁受生死
積集衆不淨　和合成此身
脾腎肝肺心　腸胃生熟藏
皮肉將骨髓　毛髮及爪牙
運動如機關　諸虫之窟穴
蓑穢當盈滿　膿血恒流注
生死憂惱侵　老病飢渴逼
智者觀是苦　一切如怨讐
當棄虚妄身　云何生取著

菩薩如是觀自身已繫念現前寂然久默。於虚空中有諸[2]天衆。告法行天子言。菩薩將欲出家。今者遲迴似生疑悔。所以者何。我見菩薩觀視婇女。或熙怡微笑。或嚬慘不樂。將非菩薩生戀著耶。然彼之心猶如大海。我等凡淺不能測量。法行天言。菩薩於無量劫捐捨一切頭目髓腦國城妻子。發願求於無上菩提心不退轉。何況今者是最後身。而於弊欲生戀著耶

爾時菩薩即從座起。寨七寶所成羅網帷帳。安詳徐出合掌而立。正念十方一切諸佛。作是念已即見天主釋提桓因及四大天王日月天子各率所統。東方提頭賴吒天王。領乾闥婆主從東而來。將無量百千乾闥婆衆。奏諸[3]伎樂鼓舞絃歌。至迦毘羅城圍遶三匝依空而住。合掌低頭向菩薩禮。南方毘*婁勒叉天王。領鳩槃[4]荼主從南而來。將無量百千鳩槃*荼衆。各執寶瓶盛滿香水。至迦毘羅城圍遶三匝依空而住。合掌低頭向菩薩禮

西方毘*婁博叉天王。領諸龍[5]神主從西而來。將無量百千諸大龍衆。各各手持諸雜珍寶眞珠瓔珞種種花香。復散香雲花雲及諸寶雲。亦動微妙輕[6]膩香風。至迦毘羅城圍遶三匝依空而住。合掌低頭向菩薩禮

北方毘沙門天王。領夜叉主從北而來。將無量百千大夜叉衆。手捧寶珠其光照曜過於世間百千燈炬。身著鎧甲手執弓刀矛戟干戈輪[6]稍叉弩。至迦毘羅城。圍遶三匝依空而住。合掌低頭向菩薩禮

爾時天主釋提桓因。從三十三天與其眷屬一切諸天百千萬衆。持天花鬘末香塗香衣服寶蓋無數幢幡及以瓔珞。至迦毘羅城。圍遶三匝依空而住。合掌低頭向菩薩禮

日月天子左右而至。亦齎種種供養之具。依空而住。合掌低頭向菩薩禮

爾時菩薩觀見十方。仰瞻虚空。及諸星宿并觀護世。四大天王乾闥婆鳩槃荼諸天龍神并夜叉等。復見天主釋提桓因。各領百千自部眷屬。前後導從遍滿虚空。弗沙之星正與月合。時諸天等發大聲言。菩薩欲求勝法今正是時。宜速出家。必定當成阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪

佛告諸比丘。菩薩作是思惟。於今夜靜出家時到。即就車匿而語之言。車匿汝宜爲我[7]被[8]乾陟來。爾時車匿既聞此言。竊自思念。今始夜半何用乾陟。白菩薩言。内外甚安。無有急難好惡之事。不審太子何用乾陟。爾時菩薩告於車匿而説偈言

我身已具足　一切吉祥事
當欲出家去　汝今莫違我

於是車匿復聞菩薩如是偈已。擧身戰掉不能自持。爾時菩薩重語車匿。我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故。須彼乾陟莫違我意。速*被將來。車匿是時故發大語。望使宮内皆悉聞知。白菩薩言。太子恒常無有錯謬。諸所作事必擇其時。今者何爲而索乾陟。虚空諸天以神通力。令彼一切都不覺知。爾時菩薩密以偈頌語車匿言

車匿汝當知　我今觀此處
一切可怖畏　猶如塜墓間
如共羅剎居　亦似[9]疽蟲穴
又類受胎水　縱横狼藉眠
我見五欲苦　心意至不安
不願處此宮　於園林遊觀
觀彼老病苦　并見於死屍
我定欲出家　汝速取乾陟

[1]蒲＝捕(元)(明)　[2]天＝大(明)　[3]伎＝妓(元)(明)　[4]荼＝荼(宋)(元)*　[5]〔神〕－(三)　[6]稍＝槊(三)　[7]被＝鞁(元)(明)*　[8]Kaṇṭhaka.　[9]疽＝蛆(元)(明)

是時車匿白菩薩言。太子昔在嬰孩、相師占已而白王曰。王之太子相好具足當作轉輪聖王。我又曾聞世間智人修諸苦行。或不剪爪。或有倒懸、或衣以樹皮、或自拔頭髮。或受牛鹿等禁。或五熱炙身。修此苦因願求樂報、況復太子當爲轉輪聖王統四天下七寶具足。一切世間咸謂。太子必當得此轉輪王位。仙人所記應無虛妄。如是寶位云何棄之。爾時菩薩語車匿言。昔日仙人但記爲轉輪王。亦復有記當成佛道。於二記中何者爲定愼勿妄語車匿言。昔日阿斯陀仙合掌而言。大王當知。王之太子必當得成阿耨多羅三藐三菩提。終不*在家作輪王也。何以故。佛相明了轉輪聖王相不明了。但諸釋種隱而勿傳。恐畏太子出家學道。不謂太子猶憶斯事。菩薩語言。車匿。我昔從彼兜率下生之時。在胎之時乃至出時。所有諸事悉皆不忘。況復仙人❶授我記莂而得忘耶。車匿。諸天復勸我言。菩薩速疾出家。定得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪。是故應知。必得成佛。車匿。我今寧被割截❷肢體食雜毒食。入大火聚投彼高巖。不能在家受五欲事。如是世間五欲境界。皆悉無常甚可怖畏。即說偈言

我昔受五欲　今實畏苦因
無始積愛流　猶如海難滿
逐焰轉增渴　處夢未覺知
坏器不堅牢　盛饌❸和諸毒
浮雲必銷散　泣露無久停
幻事惑彼心　水泡暫起滅
芭蕉不堅實　虛拳誑小兒
蛇首不可親　毒蔓終難觸
智者當遠離　猶如避深坑

佛告諸比丘。菩薩說此偈已又告車匿。我亦曾作四天王天乃至六欲諸天。亦曾生彼色究竟天非想非非想處。我憶往昔無量生中。愚癡惑亂爲魔弊欲。備受衆苦打罵繫縛。損害身命死入惡道。今者於此深生厭離。正使諸天勝妙境界尚無貪染。何況就此人間五欲生戀著耶。轉輪聖王雖得自在。終未免於生死之患。我觀世間煩惱曠野甚可怖畏。無有歸依無所恃怙。又常淪沒生死河中。憂悲險濤瞋忿奔浪。嗜欲驚洄恚恨❹旋狀。諸見羅刹常伺候人。我於是中繕修六度以爲船筏。智爲❺舟檝。信作堅牢。自既濟已。復當攝取一切衆生令到彼岸。是時車匿白菩薩言。太子今者心決定耶。菩薩報於車匿而說偈言

車匿汝當知　我今已決定
自利利他故　起於精進心
不動若須彌　終無能退轉
假使金剛雹　刀劍及干戈
電火熱鐵圍　墜在我頂上
終不於俗境　而生戀著心

爾時無量百千諸天。於虛空中歡喜踊躍。雨衆天華而說頌曰

最勝淸淨如虛空　煙雲塵霧不能染
一切境界無所著　具足善利成菩提

於是靜慧天子及莊嚴遊戲天子。於迦毘羅城令一切人民皆悉*惛睡。爾時菩薩告車匿言。車匿。汝今莫令我生憂憒。宜應速疾*被乾陟來。是時車匿白菩薩言。今始中夜未是行時。一切宮城悉皆防衞。誰應於此開諸關鑰。時釋提桓因。以神通力令諸門戶皆自然開。車匿。既覩宮城開已。傍偟愁戀轉復悲啼。作如是言。我無伴侶。此城內外所有四兵。釋種群臣王及王子。耶輸陀羅後宮婇女一切*惛睡。無有❻知覺今欲何去。當復語誰。太子之心決定如是。我今懇切啓請莫從。自惟無力豈能遮止。是諸天衆於虛空中告車匿言。車匿。速疾嚴*被乾陟將來。勿令菩薩心生憂惱。所以者何。汝豈不見無量百千大菩薩衆。釋提桓因及四天王諸天龍神乾闥婆等。各與其衆恭敬供養。光明赫奕遍照虛空。車匿聞此語已。告乾陟言。乾陟。太子今者當乘汝出。即取最上金勒寶鞍諸莊嚴具。用*被馬王。悲泣流淚持以奉進。讚菩薩言。伏願太子有所悕求悉皆成滿。一切障礙咸得銷除。當令世間獲安隱樂。菩薩於此乘馬王已。初擧步時。十方大地六種震動。昇虛而行。四天大王捧承*馬足。梵王帝釋開示寶路。爾時菩薩放大光明照燭一切無邊世界。所可度者皆得度脫。有苦衆生皆得離苦

爾時菩薩迴眄俯視迦毘羅城作如是言

若我從今不得盡於生死邊際。終不再見迦毘羅城。況復於中行住坐臥。爾後來人於

❶授＝受㊂　❷肢＝支㊂　❸和＝如〔元〕〔明〕　❹旋＝漩〔宋〕〔明〕　❺舟＝棹㊂　❻知覺＝覺知㊂

此起塔。諸比丘。是時菩薩既出宮已。宮中婇女皆悉*覺悟。處處求覓不見菩薩。耶輸陀羅發聲大哭。❶婉轉于地。自拔頭髮絕身瓔珞。悲哭而言。一何痛哉。一何苦哉。我於今者何所依怙。太子棄我而去用復活爲。悲啼懊惱不能自勝。宮女總集號叫哀戀。如魚失水。如樹斷根。悲哭之聲聞於宮外。是時宮女奏於父王。今夜睡寤不見太子。其當廐臣亦言。今者失彼乾陟。王聞此已發聲大喚。作如是言。嗚呼嗚呼我之愛子今何所去。作是語已悶絕躃地。傍臣即以冷水灑面良久❷醒悟。即喚所有防衛之臣而勅之曰。汝等諸將已自不謹致失我子。汝當爲我內外分行速疾求覓。若得見者善言誘喩迎將還宮。是時群臣奉王勅已展轉相告銜命而行訪覓菩薩。諸天神力永不得見

爾時菩薩去迦毘羅城。至❸彌尼國。其夜已曉。所行道路過六由旬。彼諸天龍夜叉乾闥婆等扈從至此。所爲事畢忽然不現。菩薩既行至彼往古仙人苦行林中。即便下馬撫喩車匿。善哉車匿。世間之人。或有心從而形不隨。或有形隨而心不從。汝今心形皆悉隨我。世間之人見富貴者競來奉事。覩貧賤者棄而遠之。我今捨國來至於此。唯汝一人獨能隨我。善哉車匿。甚爲希有。我今既得至閑曠處。汝便可將乾陟俱還。即自解髻取摩尼寶以付車匿。告言。車匿。汝持此寶還於宮內奉上大王。作如是言。太子今者於世間法無復希求。不爲生天受五欲樂。亦非不孝。亦無瞋忿嫌恨之心。又亦不求財位封祿。但見一切衆生迷於正路沒在生死。爲欲拔濟故出家耳。*唯願大王勿生憂慮。大王。若謂我今年少未應出家。汝以我言方便諮啓。生老病死豈有定時。人雖少盛誰能獨免。往古有諸轉輪聖王。捨國求道詣於山林。無有中途還受五欲。我今私心亦復如是。若未獲得無上菩提終不還也。內外眷屬皆當於我有恩愛情。可以我意善爲開解。又復脫身所著瓔珞以授車匿。汝可持此奉摩訶波闍波提道。我爲欲斷諸苦本。今故出家求滿此願勿生憂念。又脫諸餘嚴身之具與耶輸陀羅語言。人生於世愛必別離。我今爲斷此諸苦故出家學道。勿以戀著橫生憂愁。及語宮中諸婇女等。幷告釋種時年童子。我今欲破無明網故方得智明。所爲事畢還當相見。是時車匿既聞菩薩苦切之語。悲泣懊惱自投於地作如是言。我既無力能令太子還於王宮。若我從此獨自歸者。王及姨母幷諸釋種會當瞋忿箠撻於我詰責我言。汝將太子棄在何處。我必無辭將何酬答。菩薩報言。車匿勿爲此慮。所以者何。世間若有持所愛人言語。委曲向彼陳說。克蒙眷念。或當❹賞錫。但莫憂也。車匿。汝疾還宮無令大王生於愁惱。於是車匿。從地而起舉聲大哭。乾陟低頭前屈雙脚舐菩薩足淚下悲鳴

爾時菩薩以手摩乾陟頂而語之言。乾陟。汝所作已畢莫復啼哭。當大報汝

諸比丘。菩薩作是思惟。若不剃除鬚髮非出家法。乃從車匿取摩尼劍即自剃髮。既剃髮已擲❺置空中。時天帝釋見希有事。心大歡喜。即以天衣於空承取。還三十三天禮事供養

爾時菩薩剃鬚髮已。自觀身上猶著寶衣。即復念言。出家之服不當如是。時淨居天化作獵師。身著❻袈裟手持弓箭。於菩薩前默然而住。菩薩語獵師言。汝所著者乃是往古諸佛之服。云何著此而爲罪耶。獵者言。我著袈裟以誘群鹿。鹿見此服便來近我。我因此故方得殺之。菩薩言。汝著袈裟專爲殺害。我今若得*唯求解脫。汝能與我此袈裟不。汝若與我我當與汝❼憍奢耶衣。汝何惜彼麁弊之服。獵師報言。善哉仁者。如是弊衣實無所惜。即取袈裟授與菩薩。菩薩于時心生歡喜。即便與彼憍奢耶衣。時淨居天以神通力。忽復本形飛上虛空。如一念頃還至梵天。菩薩見已。於此袈裟倍生殷重。爾後衆人在此起塔。于時菩薩剃除鬚髮。身著袈裟儀容改變作如是言。我今始名眞出家也。於是發遣車匿將乾陟還。流淚盈目以別車匿。別車匿已。安詳徐步。經彼跋渠仙人苦行林中

佛告諸比丘。車匿既見菩薩志意不迴。牽彼乾陟悲哀而返。爾後衆人於此起塔於是車匿既辭別已。遙望菩薩。頭無天冠身

❶婉＝宛㊂　❷醒＝惺㊂　❸Maineya.　❹賞錫＝償賜〔宋〕〔元〕，賞賜〔明〕　❺置＝致㊂　❻Kāsāyāṇi vastrāṇi.　❼Kāśikāṇi vastrāṇi.

無瓔珞、種種寶服一切都無、擧手椎胸悲哀啼哭。無復冀望、哽咽徘徊。乾陟悲鳴驛首局顧。瞻望躑[1]躅淚下交流。車匿于時漸到城已。譬如有人入於空宅、其城內外[2]菀園泉林。以菩薩去、皆悉枯竭。城中所有大小居人。不覩菩薩、*唯見車匿、並隨其後而問之言。悉達太子今在何處、車匿報言。太子今者。棄捨五欲獨處山林、衆人聞已怪未曾有。人人各各相視流淚。共相謂言。我等當隨[3]大子而去住彼山林、所以者何。離聖太子何所存活、城閣蕭條無可愛樂、是時車匿牽彼乾陟、并齎瓔珞及無價寶冠諸莊嚴具、將入王宮。其馬嘶聲聞於宮內、是時摩訶波闍波提。耶輸陀羅及後宮婇女。皆來集聚共相謂言。乾陟之聲今乃不遠。將非太子迴還宮耶。是時車匿入宮門已。姨母及妃幷諸婇女。渴望欲見爭趣宮門。*唯覩車匿不見菩薩、同時啼哭問於車匿、太子今在何處。汝獨歸來。車匿答言。太子棄捨五欲為求道故。在彼山林著壞色衣剃除鬚髮、摩訶波闍波提。聞是語已悲泣懊惱。不能自勝發聲大哭。責車匿言。我今何負於汝、取我聖子送彼山林。猛獸毒蟲甚可怖畏、而今獨往將何所依。車匿言。太子付我馬王及諸寶具、逼促於我令我速還、恐畏夫人橫生愁惱、是時宮中諸婇女等。染欲因緣故[4]深於愛著、苦惱身心悲涕哽咽

摩訶波闍波提。銜淚而言。嗚呼太子。汝身本以栴檀塗拭威德光大。今者云何[5]顛頓山野。蚊虻唼嚙能安斯苦。嗚呼太子在家之時。衣以憍奢耶衣。今者云何著麁弊服。嗚呼太子在家之時。百品調和香潔之膳。今者云何能噉無味麁澁之食。嗚呼太子在家之時。坐臥茵褥無非細軟。今者云何藉履荊棘能忍受之。嗚呼太子在家之時。富貴之人盡心事汝。猶恐有失。今日云何貧賤之人或能欺汝。嗚呼太子在家之時。端正婇女恒常娛樂恣於五欲。今者云何自放山林獨行獨住。摩訶波闍波提。種種言詞悲哭懊惱。從地而起重問車匿。我子當去之時。向汝何囑。我子頭髮今在誰邊。復誰剃也。車匿啼哭不能自勝。報夫人言。太子囑我。汝至宮時。再拜我母。殷懃勸請。莫生憂念。道我不久得阿耨多羅三藐三菩提。還當相見。即執寶劍自剃頭髮。擲置虛空。諸天接取將還供養。摩訶波闍波提。重復悲泣作如是言。嗚呼太子頭髮甚長柔軟青紺。於一毛孔一毛旋生。堪冠王冠受於王位。汝今何為割截棄擲。嗚呼太子兩臂牖長踝不露現。行步詳雅如師子王。目如青蓮。身真金色。言音隱隱如鼓如雷。如此之人何堪修道。審其是地當有聖王。此[6]盛德人應為其主。即說偈言

若言此地非福處　不應生是勝德人
既現希有功德身　自當為世作聖王

爾時耶輸陀羅發聲哀哭。責車匿言。車匿。太子去時。我於彼夜睡眠*惛重。不覺不知。汝將太子送在何處。今去近遠汝獨歸來。車匿。汝無利益。是我怨讐損害於我。汝作惡業今已備足。不假虛啼。車匿。此馬常時嘶聲聞於數里。當爾之夜何以寂然今日悲鳴但增哀感。汝與乾陟俱為不善。令我無主。城邑空虛。由此乾陟及汝車匿。於是車匿悲哀啼哭。報耶輸陀羅言。妃今不應瞋罵乾陟。亦復不當責及於我。我與乾陟初無過罪。所以者何。乾陟去時非無疑難。悲鳴躑地前却不行。嘶聲微半由旬。[7]踏聲聞一拘盧舍。但以諸天神力不令妃悟耳。我與乾陟有何愆過。大王先有嚴勅一切左右善加用心。守護太子。諸城門禁兵衞之人。咸著睡眠無所覺了。太子初出如日昇天。放大光明普照世界。行路之際我最引前。初出之時。我反[8]贊助。諸城門戶自然[9]而開。乾陟是時足不踐地。剃髮擲空貿易衣服。種種事業皆是諸天神力所為。爾時耶輸陀羅。苦惱逼切忽然躃地。流淚而言。苦哉苦哉。何故太子棄我而去。豈可不聞韋陀論說。古昔有王入於深山。携其妃后同修聖行。何故今日獨捨我去。車匿。太子若為生天修諸苦行。求諸天女。然彼天女何必可求。乃捨王位及棄我等。車匿。我實不願獨自生天。亦不自求人間妙樂。願與我主生生之處。恒作夫妻。還如向時受勝果報。作此語已。悲哀啼哭。又言。車匿。我主今在何處。使我無端遂同孤寡。於今已往。不衣好衣不食美食。香華瓔珞我身永絕。

[1]躅=躡(宮)　[2]菀園=苑園㊂　[3]大=太㊂　[4]深=染㊄㊅　[5]顛頓=憔悴㊂　[6]盛=威㊂　[7]踏=啼㊂　[8]贊=讚㊂　[9]而=自㊂

雖復居家恒常作於山林之想。耶輸陀羅以無數千言責於車匿。車匿前進諫言。大妃。莫生如是酸切懊惱。所以者何。太子出時諸天翊從。東方天王及乾闥婆主。南方天王及鳩槃茶主。西方天王及大龍[1]主。北方天王及夜叉主。其身悉被金剛鎧甲。或執弓刀。或持矛戟。或復導前。或復隨後。梵王帝釋及日月天。皆將眷屬。欲界天子。化作摩那婆身。[2]天人寶女無數千億皆大歡喜。將天妙華散太子上。太子觀見。不取不捨不貪不高。猶如虛空無所罣礙。我今雖可一一具說。

爾時輸檀王遙聞宮內哀哭之聲。便從自宮蒼忙而出。是時車匿齎菩薩寶冠珠[3]瓔繖蓋。牽彼乾陟來至王前。一一具陳頭面作禮。時輸檀王既見菩薩諸莊嚴具。兼聞車匿所說言詞。失聲大喚作如是言。嗚呼嗚呼。我之愛子。一旦背我今何所去。自絕宛轉號咷而哭。是時迦毘羅城所有居人。悉皆哀哭聲震天地。諸釋眷屬各各悲戀。不能自持相視流淚。咸來諫喻扶王令坐。王雖暫穌少時還絕。良久[4]醒悟。責車匿言。汝將我子棄擲何處。車匿惶怖白言。大王。太子棄捨五欲不染世間。殷懃切諫都無迴意。即語我言。汝莫諫我。我今不須一切欲樂。願捨國位樂此山林。

時輸檀王重聞車匿如是語已。流淚懊惱。語車匿言。我今窮矣。無復氣勢。手足悉折。猶如朽株。亦如大樹無有枝葉。敵境或當輕侮於我。我今單己無所能為。嗚呼我子。最勝丈夫。何故棄家遠離我願。嗚呼我子。諸相滿足百福莊嚴。一一相中皆悉備具。伺諸婇女睡眠不覺。忽然而出。嗚呼我子善巧多智。昔在宮內我無憂愁。今捨我去無復依倚。嗚呼我子。上族中生恒為眾人之所尊重。棄捨寶位及以四方一切眷屬。單己而去。譬如白象摧折大木。我子去時所有城門雖開雖閉。開閉之時其聲遠徹。云何此夜人皆不聞。必是天神令無聲響。嗚呼我子。捐捨寶位如棄涕唾。我先為汝造三時殿。調適寒暖。云何一朝棄之而去。娛樂曠野遊處山林。甘與禽獸而為伴侶。於今已往。護城諸神皆悉棄捨此城而去。嗚呼我子愛念之心徹我骨髓。何故棄我入於山林

爾時輸檀王。憶念菩薩不捨晝夜。欲抑令還。復思仙人昔日有記。若在家者當為轉輪聖王。七寶自然主四天下。千子具足端正勇健能伏怨敵。若令出家必得阿耨多羅三藐三菩提。開化十方。定知我子必不肯還。普召大臣而告之曰。卿等在家皆有子息。共相娛樂目前有慰。不念吾憂。吾有一子奇相聖達。當為轉輪聖王主四天下。一旦離別入於深山窮谷絕險無人之處。飢渴寒熱[5]令誰所悉。卿等子弟宜擇五人追而侍之。若中道還者滅卿五族。大臣奉勅即簡五人入山求侍。是時五人追不能及。心自念言。是為逸人行不擇路何道之[*]有。我若歸還必滅吾族。不如還可住處隨意而住。於是五跋陀羅遁於山林

方廣大莊嚴經卷第六

方廣大莊嚴經卷第七

[6]中天竺國沙門地婆訶羅[7]奉　詔譯

[8]頻婆娑羅王勸受俗利品第十六

爾時佛告諸比丘。車匿奉菩薩教。安慰大王及摩訶波闍波提耶輸陀羅。諸釋種等令離憂惱為欲饒益諸眾生故。剃除鬚髮向獵師邊。以憍奢耶衣貿易袈裟淸淨法服。於是詣跋留梵志苦行女人所。時彼女人。奉請菩薩明日設齋。既受請已。次往[9]波頭摩梵志苦行女人所。時彼女人。亦請菩薩明日設齋。既受請已。復往[10]利婆陀梵行仙人所。時彼仙人。亦請菩薩明日設齋。既受請已。復往光明調伏二仙人所。其仙亦請菩薩明日設齋。諸比丘菩薩次第至[11]毘舍離城。城傍有仙名[12]阿羅邏。與三百弟子俱。常為弟子說無所有處定。時彼仙人遙見菩薩心生希有。告諸弟子。汝等應觀是勝上人。諸弟子等白仙人言。我見是人形貌端正。昔所未有為從何來。比丘我於爾時問阿羅邏言。汝所證法可得聞乎。今欲修行願為我說。仙言。瞿曇。我所證法甚深微妙。若能學者當為宣說令得修習。若有淸信善男子受我教者。皆得成就無所有處微妙之定。諸比丘我聞仙人所

[1]主＝王(元)　[2]天＝大(元)　[3]瓔＝纓(宮)　[4]醒＝惺(宮)　[5]令＝今(宮)　[6](唐)＋中(宮)　[7](奉詔)－(宋)(元)　[8]16 Bimbisāropasaṅkramaṇaparivarta.
[9]Padmā.　[10]Raivata.　[11]Vaiśālī.　[12]Ārāḍa Kālāpa.

說作是念言。我今自有精進念定樂欲信慧。獨在一處常勤修習心無放逸。必證彼仙所得之法。於是精勤修習心不厭倦。經於少時皆已得證。既得定已往仙人所作如是言。大仙。汝[1]唯證此更有餘法。仙言。瞿曇。我*唯得此更無餘法。菩薩報言。如是之法我已現證。仙言。以我所證汝亦能證。我之與汝宜應共住教授弟子。諸比丘。是時仙人甚相尊重。即以最上微妙供具供養於我。諸學徒中以我一人爲其等侶。比丘我時思惟仙人所說非能盡苦。何法能爲離苦之因。即於彼時出毘舍離城漸次遊行。往摩伽陀國王舍大城。入[2]靈鷲山獨住一處。常爲無量百千諸天之所守護。晨旦著衣執持應器。從溫泉門入王舍城次第乞食。行步詳雅諸根寂然。觀前五肘心無散亂。城中諸人見菩薩來心生希有。咸作是言。此是何人。爲是山神。爲是梵王。爲是帝釋。爲是四天王耶。爾時世尊而說偈言

菩薩清淨身　光明無有量
威儀悉具足　心[3]靜極調柔
處在靈鷲山　自守出家法
於彼晨朝時　著衣持鉢已
調伏身心故　入城而乞食
身如融金聚　相好以莊嚴
路傍若男女　觀者無厭足
城中居民輩　見是勝人來
皆生希有心　奔馳競[4]瞻仰
斯人甚奇特　今從何所來
有諸婇女等　咸昇妙樓閣
於彼窓牖間　[5]闚望不暫捨
街衢盡充滿　闤闠悉[6]空虛
棄捨所作業　俱來候菩薩
有人遽往告　頻婆娑羅王
今有梵天來　入城而乞食
復有作是言　或是天帝釋
夜摩兜率天　化樂他化主
四天及日月　[7]或是羅睺等
鞞留質多羅　薄離諸天衆
復有白王言　此是靈山神
大王應當知　王今獲大利
時王聞此語　心生大喜悅
自陟高樓上　遙觀菩薩身
相好甚端嚴　譬如眞金聚
王因勅左右　奉獻菩薩食
幷遣尋所住　隨逐而觀之
使者隨菩薩　見往靈鷲山
歸來白大王　具陳所見事
王聞是事已　益增希有心
於彼晨朝時　嚴駕躬親謁
遙覩巖石中　光相極清淨
威容甚嚴好　不動若須彌
屛除諸侍從　徒步而前進
頂禮菩薩足　種種慰問已
而白菩薩言　大士從何來
鄉邑在何處　父母爲是誰
爲是婆羅門　爲是刹帝利
或是諸仙聖　仁者如實說
菩薩答王言　我父輸檀王
居住雪山下　城名迦毘羅
人民甚安樂　爲求無上道
是故今出家　王[8]重稽首言
仁今盛少年　容顏甚端正
應受五欲樂　何爲乃行乞
我當捨此國　與汝共[9]治之
今者幸相見　中心甚欣喜
願得作親友　共莅於王位
何爲樂獨處　空山林野中
菩薩於是時　以柔軟音句
徐答大王言　我今甚不戀
世間諸衆位　欲求寂滅故
捨之而出家　況乃於王國
而復生貪美　譬如娑竭龍
大海爲宮室　豈復於牛跡
而生愛著心　大王應當知
五欲無邊過　能令墮地獄
餓鬼及畜生　智者當遠之
棄捨如涕唾　欲如[10]果熟已
將墜自不久　又如空中雲
須臾而變滅　如風駛飄鼓
無時而暫停　若著五欲者
即失解脫樂　誰有智慧士
而求大苦因　若人未得欲
貪火極熾然　若已得之者
轉復無厭足　得已愛別離
便生大苦惱　天上微妙樂
人中殊勝果　假使世間人

[1]唯＝惟㊂*　[2]Paṇḍava.　[3]靜＝淨㊆　[4]瞻＝矚㊄　[5]闚＝窺㊂　[6]空虛＝虛空㊄　[7]Tathāpi ca rāhu baliśca vemacitrī.　[8]重＝[illegible]㊄　[9]治＝理㊂　[10]果＝菓㊅㊁*

盡受二種報　心亦未知足
得此更求餘　譬如熱乏人
渴逼飮鹹水　五欲亦如是
[1]悕求無息時　常在生死中
輪轉恒無際　若有智慧者
必淨攝諸根　證無漏聖道
爾乃名知足　王今應觀身
無常不堅固　九孔恒流溢
衆苦作機關　我雖受五欲
而不生貪著　爲求寂滅樂
是故今出家　頻婆娑羅言
善哉大導師　我本臣事汝
汝是帝王子　能棄五欲榮
我今勸俗利　必獲無量罪
*唯願大慈悲　哀愍捨我過
當於此境界　證得佛菩提
願使不我遺　我當獲大利
於是從座起　頂禮菩薩足
百千衆圍遶　還返於自宮
菩薩調伏心　爲世間依止
隨益而去住　當往[2]尼連河

[3]苦行品第十七

佛告諸比丘。王舍城邊有一仙人。[4]摩羅之子名烏特迦。與七百弟子俱。常說[5]非想非非想定。爾時菩薩見彼仙人。於大會中多聞聰慧衆所宗仰。作是思惟。我若不至其所同其苦行。云何能顯彼所修行諸定過失。我今方便令彼自知。其所修習非爲究竟。又欲開顯我之定慧利益一切。令彼衆會生希有心。發是念已至仙人所。作如是言。仁者。誰爲汝師。汝所修行復是何法。仙人答言。我本無師自然而悟。菩薩告言。我今故來求汝所證。願爲演說我當行之。仙言。隨意所欲當爲宣說

爾時菩薩受彼教已。於一靜處專精修學。由昔慣習定慧因緣。卽得世間百千三昧。隨彼諸定所有差別種種行相皆現在前。是時菩薩復從定起謂仙人言。過此定已更有何法。仙言。此最爲勝更無餘法。菩薩作是思惟。我有信進念定慧。速能[6]勝得彼仙之法。其所得者非爲正路。非厭離法。非沙門法。非菩提法。非涅槃法

佛告諸比丘。菩薩爲欲令彼諸仙捨其邪道說如上事。時[7]五跋陀羅先於彼所修行梵行。竊相議言。我等久學尚未能測彼定淺深。云何太子於少時間。已能證得大仙之法。嫌未究竟更求勝者。由斯義故。必當證獲無上菩提。彼得道時我等五人亦應有分。作是念已。卽捨仙人還從菩薩

爾時菩薩出王舍城。與五跋陀羅次第遊歷。向尼連河次[8]伽耶山。於山頂上在一樹下敷草而坐。作是思惟。世間若沙門若婆羅門。放逸身心住於貪欲隨於熱惱。雖行苦行去道甚遠。譬如有人爲求火故。便取濕木置之水中鑽燧索火。是人有能求得火不。若人住貪欲等。雖行苦行不能證得出世勝智亦復如是

復作是念。世間若沙門。若婆羅門。制御於身不行貪欲。於境界中心猶愛著。雖修苦行去道尚遠。譬如有人爲求火故。取濕木置之陸地鑽燧[9]責火。是人有能求得火不。若復有人起貪愛等心未寂靜。雖行苦行不能證得[10]出世勝智亦復如是

復作是念。世間若沙門。若婆羅門。攝衛身心離於貪欲除諸熱惱最上寂靜。修行苦行卽能證得出世勝智。譬如有人爲求火故。取彼燥木置於乾地而鑽燧之當知是人定求得火。若復有人不處貪欲。身心寂靜勤修苦行。卽能證得出世勝智亦復如是

佛告諸比丘。菩薩出伽耶山已。次第巡行至[11]優樓頻螺池側東面。而視見尼連河。其水清冷湍洄皎潔。涯岸平正林木扶踈。種種花*果鮮榮可愛。河邊村邑處處豐饒。棟宇相接人民殷盛。爾時菩薩漸至一處。寂靜閑曠無有丘墟。非近非遠不高不下。卽作是念。今止此地易可安神。往古已來修聖行者多於此住

復作是念。我今出於[12]五濁惡世。見彼下劣衆生諸外道等。著我見者修諸苦行。無明所覆虛妄推求。自苦身心用求解脫。所謂或有執器巡乞[13]行而食之。或有*唯一掬食以濟一日。或不乞食任彼來施。或有不受[14]求請須自往乞以求解脫。或有恒食草木根莖枝葉花*果蓮藕[15]狩糞糠汁米瀋油滓。或有不食沙糖[16]蘇油石蜜[17]淳酒甜[18]酢

[1]悕＝希㊂　[2]Nirañjanā.　[3]17 Duṣkaracaryāparivarta.　[4]Rudrako nāma rāmaputra.　[5]Naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana.　[6]勝＝證㊂
[7]Pañcakā Bhadragīryā.　[8]Gayā (śīrṣa)　[9]責＝索㊂　[10]Uttari manuṣyadharmadalamāryajñāna.　[11]Uruvilvā.　[12]Pañcakaṣāyakāla
[13]行而＝而行㊂　[14]求＝來㊂　[15]狩＝獸㊂　[16]蘇＝酥(元), 酥(明)　[17]淳＝酥(元), 醇(明)　[18]酢＝醋㊂

種種美味以求解脫。或有乞一家食若二若三乃至七家。或有一日一食二日一食乃至半月一月一度而食以求解脫。或有所食漸頓多少隨月增減。或有日食一撮乃至七撮。或有日食一麥一麻一米。或有*唯飲淨水以求解脫。或有名稱神所自餓而死。謂隨己意生天人中。或有紡績鵂鶹毛羽以爲衣服。或著樹皮。或著牛羊皮革糞掃[1]毼。或著一衣乃至七衣。或黑或赤以爲衣服。或復露形。或手提三杖。或貫髑髏以求解脫。或一日一浴一日二浴。乃至七浴或常不浴。或有塗灰或有塗墨。或坌糞土或帶萎花。或五熱炙身以煙熏鼻自墜高巖。常翹一足仰觀日月。或臥編椽棘刺灰糞瓦石板杵之上以求解脫。或作[2]唵聲婆娑聲蘇陀聲娑婆訶聲。受持呪術諷誦韋陀以求解脫。或依[3]諸梵王帝釋。摩醯首羅突伽那羅延。拘摩羅迦旃延摩致履伽。八婆蘇二阿水那。毘沙門婆[4]婁那。阿履致旃陀羅乾闥婆。阿修羅迦*婁羅摩睺羅伽。夜叉[5]步多鳩槃茶。諸天鬼神以求解脫。或有歸依地水火風空。山川河池溪壑大海。林樹蔓草塚墓四衢。養牛之處及[6]壇肆間。或事刀劍輪矟一切兵器以求解脫。是諸外道怖生死故。勤求出離修習苦行都無利益。非歸依處而作歸依。非吉祥事生吉祥想。

佛告諸比丘。菩薩爾時復作是念。我今爲欲摧伏外道現希有事。令諸天人生清淨心。又欲令彼壞因緣者知業果報。又欲示現功德智慧。有大威神分[7]折諸定差別之相。又欲示現有大勇猛精進之力。便於是處結[8]加趺坐。身口意業靜然不動。初攝心時專精一境。制出入息熱氣遍體。腋下流汗額上津出譬如雨滴。忍受斯苦不生疲極。便起勇猛精進之心。

佛告諸比丘。菩薩爾時制出入息。於兩耳中發大音響。譬如引風吹鼓韛囊。受是苦事不生疲倦。諸比丘。我於爾時耳鼻口中斷出入息。內風衝頂發大音聲。譬如壯士揮彼利刃上破腦骨。受是苦事不生疲極退轉之心。

佛告諸比丘。菩薩爾時諸出入息一切皆止。內風強盛於兩[9]肋間旋迴[10]婉轉發大聲響。譬如屠人以刀解牛。受是苦事都無懈倦。

佛告諸比丘。菩薩爾時內風動故遍身熱惱。譬如有人力弱受制。於大火聚舉身被炙。受斯苦極更增勇猛精進之心。作是念言。我今住彼不動三昧。身口意業皆得正受。入第四禪遠離喜樂。遣於分別無有飄動。猶如虛空遍於一切無能變異。此定名爲阿娑婆那。菩薩爾時修如是等最極苦行。諸比丘菩薩復作是念。世間若沙門婆羅門。以斷食法而爲苦者。我今復欲降伏彼故日食一麥。比丘當知。我昔*唯食一麥之時。身體羸瘦如阿斯樹。肉盡[11]肋現如壞屋椽。脊骨連露如箬竹節。眼目[12]欠陷如井底星。頭頂銷枯如[13]暴乾瓠。所坐之地如馬蹄跡。皮膚皺[14]趣如割[15]朐形。舉手拂塵身毛焦落。以手摩腹乃觸脊梁。又食一米乃至一麻。身體羸瘦過前十倍。色如聚墨。又若死灰。四方聚落人來見者咸歎恨言。釋種太子寧自苦爲。端正美色今何所在。

佛告諸比丘。菩薩六年苦行之時。於四威儀曾不失壞。盛夏暑熱不就清涼。隆冬嚴寒不求厚煖。蚊虻唼體亦不拂除。結加趺坐身心不動。亦不頻申亦不[16]洟唾。放牧童竪常來觀見。戲以草[17]莛而刺我鼻。或刺我口或刺我耳。我於爾時身心不動。常爲天龍鬼神之所供養。能令十二[18]絡叉天人住三乘路。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言

菩薩於往昔　捨位出家已
爲利衆生故　思惟諸方便
我出濁惡世　生此閻浮提
多諸邪見人　破法行異道
愚者求解脫　自苦其身心
雖怖生死因　恒迷出離果
或有赴火聚　自墜於高巖
五熱以炙身　塗灰而自毀
日常一掬食　劣以濟身命
乞食於他門　主喜而方受
顏色少懷恪　終朝而不食
或時聞杵臼　及以狗吠聲
即止不行乞　乃喚亦不受
[19]蘇油及美味　乳酪沙糖等
一切皆不御　*唯食麤惡食
糠汁及油滓　[20]狩糞并藕根

[1]毼＝褐【三】　[2]Oṃkāra, Vaṣaṭkāra, svadhākāra, svāhākāra.　[3]Brahmendrarudraviṣṇudevīkumāramatṛkātyāyanicandrādityavaiśrava-ṇavaruṇavāsavāśvinau.　[4]婁＝樓【三】*　[5]Bhūta.　[6]壇＝鄽【三】　[7]折＝析【三】　[8]加＝跏【明】　[9]肋＝脇【宋】　[10]婉＝宛【三】　[11]肋＝筋【宋】，筋【元】【明】　[12]欠＝却【宋】，缺【元】【明】　[13]暴＝曝【三】　[14]趣＝皺【三】　[15]朐＝句【三】　[16]洟＝涕【三】　[17]莛＝莖【宋】*　[18]絡＝洛【明】　[19]蘇＝酥【元】【明】　[20]狩＝獸【三】

草木諸花葉　以求於解脫
或有服淨水　或日食一麻
或止進一米　或有自餓死
以求於解脫　或有著皮革
糞掃及鳥羽　樹皮毛氈等
種種弊衣服　或有著一衣
乃至著七衣　或有常露形
以求於解脫　坐臥編椽上
棘刺灰土中　板杵瓦石間
以求於解脫　或常舉兩手
或有翹一足　散髮及鬚髻
逐日而迴轉　以求於解脫
或常禮日月　河海及山川
高原諸樹林　以求於解脫
此諸外道等　勤修無利苦
執著虛妄業　堅受未嘗捨
如是邪見人　死當墮惡趣
我爲如是等　昔於六年中
示現摧伏彼　勤修大苦行
有諸無智人　見外道邪苦
竊以爲眞法　便生隨喜心
亦爲成熟彼　勤行大苦行
乃擇空閑地　加趺坐三昧
當是節食時　日食一麻米
履寒不就煖　處熱不求涼
亦不逐蚊虻　亦不避風雨
童牧來觀看　戲以草*莛刺
通於耳鼻口　以草木瓦石
打擲於我身　亦不能致損
一切皆忍受　身亦不低昂
亦不生疲極　涕唾便[1]痢等
諸穢皆已絕　*唯餘皮骨在
血肉盡乾枯　形體極羸瘦
如阿斯迦樹　住[2]阿那婆定
身心寂不動　亦不味禪樂
而起大悲心　普爲諸衆生
修行如是定　以修此定故
速疾得成佛　滅除外道衆
摧伏諸異學　亦以迦葉等
不信有菩提　如是大菩提
無量劫難得　爲是諸人等
入阿那婆定　當坐此定時
有十二[3]洛叉　諸天人衆等
住於三乘路　諸天龍神等
恒於日夜中　供養菩薩身
各自發弘[4]願　願住那婆定
利益諸衆生　其心如虛空

[5]往尼連河品第十八

佛告諸比丘。爾時菩薩六年苦行。[6]魔王波旬常隨菩薩。伺求其過而不能得。生厭倦心悒然而退。爾時世尊以偈頌曰

菩薩之所居　林野甚清淨
東望尼連水　西據頻螺池
初起精進心　來求寂靜地
見彼極閑曠　止此除煩惱
時魔王波旬　到於菩薩所
詐以柔軟語　而向菩薩言
世間諸衆生　皆悉愛壽命
汝[7]今體枯竭　千死無一全
當修事火法　必獲大果報
無宜徒捨命　爲人所憐愍
心性本難伏　煩惱不可斷
菩提難能證　自苦欲何爲
菩薩告波旬　而作如是言
[8]惛醉貪瞋癡　與汝爲眷屬
將汝至於此　共汝壞善根
我不求世福　勿以此相擾
我今無[9]所畏　以死爲邊際
志願求解脫　決無退轉心
雖有諸痛惱　我心恒寂靜
住斯堅固定　精進樂欲等
我寧守智死　不以無智生
譬如義勇人　寧爲決勝沒
非如怯弱者　求活爲人制
是故我於今　當摧汝軍衆
第一貪欲軍　第二憂愁軍
第三飢渴軍　第四愛染軍
第五惛睡軍　第六恐怖軍
第七疑悔軍　第八忿覆軍
第九悲惱軍　及自讚毀他
邪稱供養等　如是諸軍衆
是汝之眷屬　能摧伏天人
我今恒住彼　正念正知等
銷滅汝波旬　如水漬坏器
菩薩作是言　魔王便退屈

佛告諸比丘。菩薩作是思惟。過現未來所有沙門。若婆羅門。修苦行時。逼迫身心受痛

[1]痢＝利〔宋〕〔元〕　[2]Dhyāyatyāsphanaka-dhyāna.　[3]洛＝絡〔宋〕〔元〕〔明〕　[4]願＝誓〔三〕　[5]18 Nairañjanāparivarta.　[6]Māraḥ pāpīyān.　[7]今＝令〔宋〕〔元〕　[8]惛＝昏〔三〕　[9]所＝死〔三〕

惱者。應知是等但自苦已都無利益。復作是念。我今行此最極之苦。而不能證出世勝智。即知苦行非菩提因。亦非知苦斷集證滅修道。必有餘法當得斷除生老病死。復作是念。我昔於父王園中閻浮樹下修得初禪。我於爾時身心悅樂。如是乃至證得四禪。思惟往昔曾證得者。是菩提因必能除滅生老病死。菩薩復作是念。我今將此羸瘦之身不堪受道。若我即以神力及智慧力。令身平復向菩提場。豈不能辦如是之事。即非哀愍一切衆生。[1]非是諸佛證菩提法。是故我今應受美食令身有力。方能往詣菩提之場。時有諸天心常愛樂修苦行者。已知菩薩欲食美食白菩薩言。尊者莫受美食。我今方便以神通力令尊氣力平復如本與食無異。菩薩思惟。我實不食已經多時。四衆人民亦皆知我修行苦行。若我因彼天神之力。而不食者便成妄語。時五跋陀羅既聞菩薩欲受美食咸作是念。沙門瞿曇如是苦行尚不能得出世勝智。況復今者欲食美食受樂而住。是無智人退失禪定。便捨菩薩詣波羅奈仙人墮處鹿野苑中。佛告諸比丘。菩薩苦行已來優*婁頻螺聚落主。名曰斯那鉢底。有十童女。昔與五跋陀羅常以麻麥供養菩薩。爾時諸女既知菩薩捨[2]徹苦行。即作種種飮食奉獻。未經多日色相光悅。於是衆人復相謂言。沙門瞿曇形貌威嚴有大福德。十童女中其最小者。名曰[3]善生。昔於菩薩苦行之時。恒以飮食供養八百梵志。願因供養梵志之福資益菩薩。令速成就阿耨多羅三藐三菩提

佛告諸比丘。菩薩復作是念。六年勤苦衣服弊壞。於[4]屍陀林下見有[5]故破糞掃之衣將欲取之。於時地神告虛空神作如是言。奇哉奇哉。釋種太子捨輪王位。拾是所棄[6]糞掃之衣。虛空之神聞此語已。告三十三天。如是展轉於一念中。乃至傳聞阿迦尼吒天。爾時菩薩手持故衣作如是言。何處有水洗浣是衣。時有一天於菩薩前。以手指地便成一池。爾時菩薩復更思惟。何處有石可以洗是糞掃之衣。時釋提桓因即以方石安處池中。菩薩見石持用浣衣。爾時帝釋白菩薩言。我當爲尊洗此故衣。惟願聽許。然菩薩欲使將來諸比丘衆不令他人洗浣故衣。即便自洗不與帝釋。浣衣已訖入池澡浴。是時魔王波旬變其池岸極令高峻。池邊有樹名阿斯那。是時樹神按樹令低。菩薩攀枝得上[7]池岸。於彼樹下自納故衣。時淨居天子名[8]無垢光。將沙門應量袈裟供養菩薩

爾時菩薩受袈裟已。於晨朝時著[9]僧伽梨入村乞食。其聚落神於昨夜中告善生言。汝常爲彼清淨之人設大施[10]食。彼人今者捨苦行已。現食美食汝先發願。彼人受我食已。速得阿耨多羅三藐三菩提。今正是時速宜營辦。時善生女聞神語已。即取千頭牸牛而[11]搆其乳。七度煎煮。*唯取其上極精純者置新器內。用香[12]粳米煮以爲糜。當煮之時於乳糜上。現[13]千輻輪波頭摩等吉祥之相。時善生女見此相已即自思惟。是何瑞應。時有仙人語善生言。如此乳糜若有食者。必當得成無上菩提。是時善生煮乳糜已。灑掃所居極令清淨。安置妙座種種施設。告[14]優多羅女言。汝宜[15]往請梵志[16]偕來。優多羅女既奉命已向東而行。唯見菩薩不覩梵志。南西北行但覩菩薩不見梵志亦復如是。由淨居天隱梵志身。令優多羅女永不得見。優多羅女歸白善生言。我所去處*唯見沙門瞿曇。不復見有諸餘梵志。善生女言。此爲最勝我故爲彼辦是乳糜。汝宜速往爲我延請。優多羅女至菩薩所。頭面禮足作如是言。善生使我來請聖者。菩薩聞已往詣其所坐殊勝座。時善生女即以金鉢盛滿乳糜持以奉獻菩薩受已作是思惟。食此乳糜必定得成阿耨多羅三藐三菩提。復告善生。我若食已如是金鉢當付與誰。善生女言。願以此鉢奉上尊者隨意所用。爾時菩薩擎彼乳糜出優*婁頻螺聚落。往尼連河置鉢岸上剃除鬚髮入河而浴

佛告諸比丘。菩薩澡浴之時。百千諸天散天香花遍滿河中。菩薩浴竟競收此水將還天宮。所剃鬚髮善生得已起塔供養。菩薩既出河岸作是思惟。當以何座食此美味。河中龍妃即持賢座從地[17]涌出。敷置淨處請菩薩坐。菩薩坐已食彼乳糜身體相好

[1]非是＝又非(宮)　[2]徹＝撤(宮)*　[3]Sujātā.　[4]屍＝尸(宮)　[5]Kaupīnaprachādana.　[6]Paṃśukūla　[7]池＝河(宮)　[8]Vimalaprabhā.　[9]Saṃghāṭi.
[10]食＝會(宮)　[11]搆＝構(宋)　[12]粳＝秔(明)　[13]Śrīvatsasvastikanandyāvartapadmavardhamānādīni maṅgalyāni.　[14]Uttarā.　[15]往＝性(宋)
[16]偕＝皆(宮)　[17]涌＝踊(宋)(元)

平復如本。即以金鉢擲置河中。是時龍王生大歡喜。收取金鉢宮中供養。時釋提桓因即變其形。爲金翅鳥從彼龍王奪取金鉢將還本宮起塔供養。爾時菩薩從座而起。龍妃還持所獻寶座。歸於本宮起塔供養。諸比丘由菩薩福慧力故。食乳糜已。三十二相八十種好圓光一尋轉增赫奕。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

六年苦行時　身體極羸瘦
不以天神力　往彼菩提場
爲愍衆生故　還依諸佛法
須食於美食　方證大菩提
有女於往昔　行善名善生
爲佛六年苦　廣施八百衆
夜半聞天語　晨朝搆乳牛
練彼千牛乳　作糜持奉獻
菩薩著衣已　巡行至其舍
受彼乳糜取　往詣尼連河
菩薩無量劫　廣修諸善行
身心倶寂靜　進止極調柔
至彼連河岸　天龍悉圍遶
菩薩入河浴　諸天散香花
將欲昇河岸　神來低寶樹
善女施金鉢　龍妃奉妙床
行步如師子　往詣菩提座

方廣大莊嚴經卷第七

方廣大莊嚴經卷第八

[1]中天竺國沙門地婆訶羅[2]奉　詔譯

[3]詣菩提場品第十九

爾時佛告諸比丘。菩薩澡浴身體。復食乳糜氣力平全。方欲往詣[4]十六功德之地菩提樹下。爲欲降伏彼魔怨故。以大人相[5]西面而行。所[6]謂徐徐安隱而行。容止美好如虹蜺而行。雅步閑詳如須彌山巍巍而行。不怱遽行。不遲慢行。不沈重行。不輕躁行。不濁亂行。離垢而行。清淨而行。無過失行。無愚癡行。無染著行。如師子王行。如龍王行。如那羅延行。不觸地行。[7]千輻輪相印文而行。足指網[8]鞔甲如赤銅照地而行。[9]震動大地而行。如山相擊出大音聲而行。坑坎堆阜自然平正而行。足下光明照罪衆生。歸於善趣而行。所踐之地皆生蓮花而行。隨順過去諸佛就師子座而行。心如金剛不可沮壞而行。閉諸惡趣開諸善門而行。安樂一切衆生而行。銷滅魔力而行。摧諸邪論而行。除斷無明[10]翳障而行。絶生死翅羽而行。暎蔽釋梵護世自在天王而行。於三千大千世界[11]唯我獨尊而行。自證聖道不由他悟而行。將證一切智而行。念慧相應而行。欲除生老病死而行。方趣寂滅離垢不[12]死無畏向涅槃城而行

爾時菩薩正念向彼菩提之樹直視行。時便有如是無量威儀。時有風天雨天。從尼連河至菩提樹。周遍掃灑盡令嚴淨。又雨無量殊勝香華遍覆其地。於三千大千世界。所有大小諸樹皆悉低枝向菩提樹。三千大千世界須彌山等。大小諸山皆悉低峯向菩提樹。欲界諸天子等。各散種種微妙香花。一一妙花縱廣一拘廬舍以爲花臺。復現廣路脩遠無際。於路左右七寶欄楯皆悉嚴好。其量高下如七多羅樹。衆寶幡蓋處處莊嚴。復化七寶多羅之樹。一一樹間絡以金網。於其網上皆懸珍鐸。明珠[13]琉璃間廁其中。其樹兩間有七寶池。於彼池内金沙遍布香水盈滿。優鉢羅花。拘[14]勿頭花。波頭摩花。芬陀利花。如是等花充滿池中。其池四邊七寶階道。周匝莊嚴於其階道則有迦陵頻伽。鳧鴈鴛鴦命命諸鳥出和雅音。有八萬四千天諸婇女。以衆香水灑於前路。復有八萬四千天諸婇女散衆天花。一一樹下復有衆寶妙臺。是諸臺上各有八萬四千天諸婇女。皆捧寶器盛妙栴檀沈水之香。復有五千天諸婇女。奏天[15]伎樂歌舞頌歎出和雅音

佛告諸比丘。菩薩詣菩提樹時。其身普放無量光明。又遍*震動無邊剎土。復有無量百千諸天奏天*伎樂。於虚空中雨衆天花。又雨無量百千天妙衣服。復有無量象馬牛等圍繞菩薩。發聲哮吼其音和暢。又有無量[16]鸚鵡舍利拘枳羅鳥。迦陵頻伽。鳧鴈鴛鴦孔雀翡翠共命諸鳥。翻翔圍繞出和雅音

[1]（唐）＋中【宮】 [2]〔奉詔〕－【宋】【元】 [3] 19 Bodhimaṇḍagamanaparivarta. [4] Ṣoḍaśākārasampannapṛthivīpradeśe mahābodhidrumāarjamūlam. [5]西＝四【宮】 [6]謂＝盛【明】 [7] Sahasracakradharaṇītalacitragatiḥ. [8]鞔＝縵【宮】 [9]震＝振【宋】【元】* [10]翳＝瞖【宮】 [11]唯＝惟【宮】* [12]死＝生【宮】 [13]琉＝瑠【宮】* [14]勿＝物【宮】 [15]伎＝妓【元】【明】* [16] śoka'-sārikā'-kokila-kalaviṅka-jīvaṃjīvaka-haṃsa-krońca-mayūrcakravāka.

菩薩往菩提場時。有如是等無量希有吉祥之相。

佛告諸比丘。菩薩將欲坐菩提座。其夜三千大千世界主大梵天王。告諸梵衆作如是言。仁者當知。菩薩摩訶薩被精進甲。智慧堅固心不劬勞。成就一切菩薩之行。通達❶一切波羅蜜門。於一切菩薩地得大自在。獲諸菩薩清淨意樂。一切衆生諸根利鈍皆悉了知。住於如來祕密之藏。超諸魔境。一切善法皆能自覺。不由他人而得覺悟。爲諸如來大神通力之所護念。當爲衆生說解脫道。亦爲衆生作大商主。摧伏一切諸魔軍衆。於三千大千世界之中。*唯佛獨尊爲大醫王。調和法藥救衆生苦。爲大法王。以智慧明照於十方建大法幢。不爲❷世間八法所染。猶如蓮花不著於水。能積無量眞實法寶。猶如大海蘊諸奇珍。怨親平等如須彌山安住不動。心意清淨如摩尼珠離諸垢穢。於三千大千世界得大自在。菩薩摩訶薩以如是等無量功德詣菩提場。爲欲降伏衆魔怨故。成阿耨多羅三藐三菩提故。欲圓滿十力四無所畏十八不共佛法故。轉正法輪故。爲欲震大師子吼故。施大法雨令諸衆生得滿足故。令諸衆生得清淨法眼故。令諸外道息諍論故。欲使本願得圓滿故。於一切法得自在故。仁者。汝等應當發心往詣親近供養。即說偈言

無量百千劫　具慈悲喜捨
禪定智慧通　於今證涅槃
若欲遠三惡　及離於八難
受天妙樂報　乃至得涅槃
應持上供具　供養於菩薩
六年修苦行　欲詣菩提場
三千世界主　釋梵及日月
一切無與等　見者咸歡悅
降伏諸魔軍　必當成正覺
身相三十二　最勝自莊嚴
梵音甚清徹　心淨離諸過
或有人樂欲　上生於梵世
或有人樂欲　證得聲聞果
或有人樂欲　得成辟支佛
或有人樂欲　當獲無上果
如是諸人等　應供養導師

佛告諸比丘。時大梵天王爲供養菩薩故。以神通力令三千大千世界皆悉清淨。除諸砂鹵瓦礫荊棘。地平如掌無有丘墟。以金銀*琉璃硨磲馬碯珊瑚虎魄眞珠等寶而嚴飾之。又遍三千大千世界生諸瑞草。青綠右旋柔軟可愛如迦❸陵陀衣。又諸巨海變爲平地。亦不嬈彼魚鼈黿鼉水性之屬。所有十方刹土梵王帝釋護世四王。咸見此間三千大千世界如是嚴淨。各於本土皆悉莊嚴遙申供養。又十方無邊刹土一切菩薩爲供養故。以超過人天殊勝供具。各於本國而申供養。皆見無邊世界如一佛土。諸須彌山鐵圍山間幽冥之處。日月威光所不能及。咸見菩薩光明普照。有十六天子守護此菩提之場。是諸天子皆證無生法忍及得❹阿惟越致。❺其名曰轉進天子。無勝天子。施與天子。愛敬天子。勇力天子。善住天子。持地天子。作光天子。無垢天子。法自在天子。法幢天子。所行吉祥天子。無障礙天子。大莊嚴天子。清淨戒香天子。蓮花光明天子。如是等天子。各化四❻万八十由旬。廣設無量寶莊嚴具。其地四邊皆有七重寶路。一一寶路皆悉行列寶多羅樹。一一樹間金繩交絡。垂諸寶鈴覆以寶網。閻浮檀金以爲蓮花遍滿於地。一一花上各以七寶而嚴飾之。復燒種種上妙天香。十方世界人天之中。所有妙樹悉於中現。又十方世界一切水陸勝妙香花悉於中現。又十方世界諸佛菩薩。各於本土現無量資糧廣博嚴飾福德智慧菩提道場。如是種種事業皆悉現於此道場中。

佛告諸比丘。十六天子見如是等神通瑞相種種莊嚴踊躍歡喜。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦❼婁羅緊那羅摩睺羅伽等。見此道場歎未曾有。各想自宮猶如塚墓。皆有無量讚述功德。復有❽四護菩提樹神。一名毘留薄羅。二名蘇摩那。三名烏❾珠鉢底。四名帝*珠。各以神力變菩提樹。高廣嚴好各長八十多羅之樹。根莖枝葉花❿果茂盛。端正可愛莊嚴無比見者歡喜。⓫踰於帝釋歡喜園中⓬波利質多羅樹拘鞞羅樹。菩薩所坐成菩提處。則三千大千世界之中心也。此樹下地純以金剛所成不可沮壞。

❶Sarvapāramitā. ❷Aṣṭalokadharma. ❸陵=隣㊂; Kācilindaka. ❹Avaivartya. ❺十六天子, Lefmann ed. p. 277, l. 12 ❻万=方㊂ ❼婁=樓㊂ ❽Catvāro bodhivṛkṣadevatā. 1. Veṇu, 2. Valgu, 3. Sumana, 4.Ojapati. ❾珠=跦㊂* ❿果=菓(宮)(元)* ⓫踰=逾㊂* ⓬Pārijātakakovidāra.

佛告諸比丘菩薩欲往菩提樹時。放大光明遍照無邊無量世界。地獄衆生皆得離苦。餓鬼衆生皆得飽滿。畜生衆生慈心相向。諸根不具衆生皆得具足。病苦衆生皆得痊愈。怖畏衆生皆得安樂。獄囚衆生皆得釋然。貧窮衆生皆得財寶。煩惱衆生皆得解脫。飢渴衆生皆得飲食。懷孕衆生皆得免難。羸瘦衆生皆得充健。而於此時。無一衆生爲貪恚癡之所逼惱。人天不死亦不受胎。是時一切衆生更相慈①愍生利益心。如父如母如姊如妹如兄如弟。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

地獄痛苦逼　一切皆休息
畜生相食噉　各各起慈心
八難皆閉塞　三惡悉空靜
光明所照處　咸受微妙樂
眼耳鼻舌等　諸根不完具
皆悉得具足　煩惱所纏者
便得大安樂　狂亂得正念
貧賤得富貴　病苦得痊除
禁囚得解脫　一切無忿競
展轉起慈心　如父母愛子
菩薩光明網　遍滿於十方
普照恒沙界　映蔽無邊土
鐵圍大鐵圍　及餘諸山等
皆悉不復現　變爲一佛剎
以衆寶所成　嚴飾甚微妙
由光照燭故　一切如觀掌
如是等莊嚴　爲供養菩薩
護菩提場神　有十六天子
面八十由旬　現種種嚴飾
菩薩大威力　面八十由旬
亦現無邊剎　各各皆嚴淨
天龍八部衆　覩如是事已
還自思本宮　而生塚墓想
咸起奇特心　頌歎諸功德
善哉福難思　乃感如斯果
匪*唯身語意　起如是莊嚴
以本願力故　一切皆成就
隨諸衆生業　皆悉得滿足
四護菩提神　嚴飾菩提樹
勝過歡喜園　帝釋殊妙林
此神所嚴飾　端正甚可愛
一切天人等　稱讚無窮已

佛告諸比丘菩薩清淨光明普照世界。滅除一切衆生煩惱。遇斯光者皆生欣喜。此光又照迦利龍王宮。時彼龍王遇斯光明。於龍衆中而說偈言

過去三佛皆已現　智慧光明眞金色
於是還覩無垢光　由斯定有佛興世
其光清淨*踰日月　非螢非燭星電等
亦非梵釋阿修羅　一切威光所能及
我以先業行不善　所處宮殿常昏暗
恒雨熱沙以燒身　自念長時受斯苦
忽遇光明如日照　身心清涼遍歡喜
億劫修行衆行者　今時定坐菩提場
我與汝等諸眷屬　衣服香花幷②伎樂
及以種種莊嚴具　供養利益世間者

佛告諸比丘。龍王爾時與其眷屬。歡喜踊躍瞻顧四方。乃見菩薩身相巍巍如須彌山。梵釋四王龍神八部。皆悉圍遶心大歡喜。頭面禮足恭敬尊重。卽以種種香花衣服瓔珞。作衆*伎樂供養菩薩。合掌曲躬以偈讚曰

面淨③如滿月　世間大導師
我昔値諸佛　瑞相皆如是
今尊破魔已　行當證菩提
曾於過去劫　廣修內外施
持戒及忍辱　精進禪智慧
方便大慈悲　願力喜捨等
以是諸功德　當得成佛道
一切諸叢林　低枝禮佛樹
有千吉祥瓶　圍遶在虛空
衆鳥吐和音　翩翻競隨逐
身④色眞金⑤光　遍照於十方
惡趣停苦惱　世間蒙快樂
尊今於三界　定爲大導師
梵王及帝釋　欲色諸天子
咸捨微妙樂　皆來申供養
尊今於世間　必爲大醫王
凡是所遊踐　蓮華隨步起
尊今於世間　必爲應供者
導師坐道場　無量拘胝數
一切魔軍衆　皆當自摧伏
日月可墮落　須彌可崩壞
若未得菩提　終不可移動
願我與眷屬　得捨此龍身

①慜=愍㊂　②伎=妓㊅*　③如=似㊂　④色=光㊂　⑤光=色㊂

功德自莊嚴　當往菩提座

說是偈已。其龍王妃名曰❶金光。與無量龍女恭敬圍遶。❷持衆寶蓋衣服瓔珞人天妙花。復持寶器盛衆名香。奏諸伎樂。說是妙偈讃菩薩曰

能斷貪瞋癡　世間諸過患
❸渡生死海者　故我今頂禮
尊爲大醫王　善拔煩惱箭
衆生未調伏　而當調伏之
衆生處世間　恒爲煩惱覆
尊當以慧日　照之令得除
世間無依怙　今當得依怙
而於虛空中　雨種種衣食
諸天龍神等　皆生歡喜心
❹辯才大導師　願速坐道場
降伏衆魔怨　當成無上道
似昔諸如來　所證菩提法
無量劫修習　利益諸群生
願速坐道場　證無上菩提

佛告諸比丘。菩薩爾時作是思惟。古昔諸佛坐於何座。證阿耨多羅三藐三菩提。作是念時。即知過去諸佛皆坐淨草而成正覺。是時淨居天子知菩薩心白菩薩言。如是如是。過去諸佛欲證菩提皆坐淨草。爾時菩薩復自思惟。誰能與我如是淨草。時釋提桓因即變其身爲刈草人。在菩薩右不近不遠持草而立。其草青紺如孔雀尾柔軟可愛。如❺迦尸迦衣宛轉右旋香氣芬馥。爾時菩薩既見化人執斯妙草。漸向其所徐而問之。汝名字誰。其人答曰。我名吉祥。菩薩思惟我今欲求自身吉祥。復欲令他而得吉祥。人名吉祥於我前立。我今定證阿耨多羅三藐三菩提。

爾時菩薩欲從化人而求淨草。出是語時。梵聲微妙所謂實聲。周正聲。清亮聲。和潤聲。流美聲。善導聲。不謇聲。不澁聲。不破聲。柔軟聲。❻愜雅聲。分析聲。順耳聲。合意聲。如迦陵頻伽聲。如命命鳥聲。如殷雷聲。如海波聲。如山崩聲。如天讃聲。如梵天聲。如師子聲。如龍王聲。如象王聲。不急疾聲。不遲緩聲。解脫之聲。無染著聲。依義之聲。應時之聲。宣說八千萬億法門之聲。順一切諸佛法聲。菩薩以此美妙之聲。語化人言。仁者汝能與我淨草以不。於是頌曰

吉祥汝今時　宜速施淨草
我當坐是草　降伏彼魔軍
若證寂滅法　即得無上道
我爲菩提故　無量劫修行
施戒精進忍　禪定智慧力
解脫與意樂　福德及神通
緣彼諸行故　今得圓滿果
若施我淨草　獲無量福德
因施淨草故　必當成導師
吉祥聞此言　心生大歡喜
手持淨妙草　住於菩薩前
即以歡喜心　而白菩薩言
若以施草故　能獲大菩提
幸先授菩提　然後受淨草
菩薩報吉祥　非唯施淨草
即獲大菩提　應修無量德
方蒙諸佛記　吉祥汝應知
菩提不妄授　菩提可妄授
我當以菩提　授一切衆生
吉祥汝應知　我證菩提已
分布諸世間　汝當於我所
聽受甘露法　菩❼薩受淨草
往詣菩提場　舉足欲行時
其地大❽震動　諸天龍神等
皆生歡喜心　恭敬合掌言
菩薩於今者　必降伏衆魔
定獲甘露法　證於無上道

佛告諸比丘。菩薩向菩提場時。無量菩薩幷諸天衆各各莊飾菩提之樹。其菩提樹有八萬四千。一一皆願菩薩坐其樹下。得阿耨多羅三藐三菩提。其菩提樹。或有高顯殊特。百千由旬純花所成。或有菩提樹高顯殊特。二億由旬純香所成。或有菩提樹高顯殊特。百千由旬純以栴檀所成。或有菩提樹高顯殊特。五億由旬純以繒綵所成。或有菩提樹高顯殊特。十億由旬純以珠寶所成。或有菩提樹高顯殊特。百億由旬純以七寶所成。如是八萬四千菩提之樹。一一樹下各隨色類敷師子座。或有師子之座以花莊嚴。或有師子之座以香莊嚴。或有師子之座以栴檀莊嚴。或有師子之座以雜寶莊嚴

❶Suvarṇaprabhāsā.　❷持＝將㊂　❸渡＝度㊂　❹辯＝辨㊄　❺Kācilindaka.　❻愜＝恢㊂　❼薩＝提㊄　❽震＝振㊂

佛告諸比丘、爾時菩薩示現取草周遍敷設如師子王。具足勢力、精進堅固無諸過失。貴盛自在智慧覺悟有大名稱、降伏衆魔摧諸外道。具足如是種種功德。將證菩提而面向東於淨草上、結加趺坐。端身正念發大誓言

我今若不證　無上大菩提
寧可碎是身　終不起此座

爾時菩薩昇菩提座、即證[1]方廣神通遊戲大嚴之定。得是定已。現身各各坐彼師子之座。一一身上皆具衆妙相好莊嚴。其餘菩薩幷諸天人各各皆謂。菩薩獨坐其座。又由定力能令地獄。餓鬼畜生。閻羅王界。及諸人天。皆見菩薩坐菩提座。

[2]嚴菩提場品第二十

佛告諸比丘、爾時菩薩坐菩提場。六欲諸天恐有障難。即於東面恭敬而住。如是南西北方四維上下。皆有無量諸天。恭敬而住。是時菩薩放大光明。其光名爲開發菩薩智。周遍照耀盡虛空界一切十方諸佛刹土。爾時東方世界[3]有國名離垢。其佛號曰離垢光明。彼有菩薩摩訶薩。名遊戲莊嚴。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。變現十方盡虛空界一切佛刹。成一清淨琉璃道場。一切佛刹五道衆生。展轉指示各相謂言。此是何人神通遊戲莊嚴威德色相乃爾。是時菩薩於一一衆生前現化菩薩而說頌曰

能斷諸垢濁　貪瞋癡習氣
身照十方刹　暎蔽衆光明
福智及三昧　積劫轉增長
一切諸莊嚴　最勝牟尼力

爾時南方世界。有[4]國名寶莊嚴。其佛號曰光明。彼有菩薩摩訶薩。名現寶蓋。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。持一寶蓋周遍覆此菩提之場。大梵天王釋提桓因護世四王。更相謂言。以何果報而現如此寶莊嚴蓋。於寶蓋中。出妙頌曰

在昔億千劫　供養三世佛
慈心行捨施　故得相莊嚴
成就那延力　導師感是報
利益於一切　端坐菩提場

爾時西方世界。[5]有國名瞻波。其佛號曰開敷花王智慧神通。彼有菩薩摩訶薩。名曰寶網。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。取一勝妙寶網彌覆菩提道場。十方諸來天衆龍神八部更相謂言。以何因緣感斯寶網。於寶網中。出妙頌曰

能爲衆寶因　衆寶所依處
三界皆歸趣　名聞遍十方
欲證大菩提　住於清淨法
精進力成佛　能感如斯供

爾時北方世界。有國名[6]曰轉。其佛號曰掩蔽日月光。彼有菩薩摩訶薩。名莊嚴王。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。令十方無邊刹土功德莊嚴之臺皆現於此菩提道場。諸來衆會心生奇特。一切人天更相謂言。以何因緣感此殊勝莊嚴妙臺。於妙臺中。出妙頌曰

由昔無邊劫　福智資糧滿
身口意清淨　慚愧及慈悲
無上能仁尊　衆善無不具
今坐菩提座　故獲如斯福

爾時東南方世界。有[7]國名德王。佛號功德光明王。彼有菩薩摩訶薩。名功德慧。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。化作無量功德莊嚴衆寶樓觀。諸來天龍夜叉等衆。見未曾有生奇特心。更相謂言。以何因緣而有斯瑞。於樓觀中。而說頌曰

衆德之所生　具足功德者
能成就功德　天龍咸恭敬
德海詣道場　功德香普熏
今坐菩提座　感如斯供養

爾時西南方有[8]國名出寶。其佛號寶幢。彼有菩薩摩訶薩。名出衆寶。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。爲供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。化作無量阿僧祇衆寶圓光。其中諸天見未曾有生奇特心。更相謂言。以何威力而現如是衆寶圓光。其圓光中。出妙頌曰

以衆寶宮殿　花果與園林
頭目髓腦等　身胸及手足

[1] Laḍitavyūhamnāma bodhisattvasamādhi. [2] 20 Bodhimaṇḍavyūhaparivarta [3] 1 (國名) Vimala, 2 (佛) Vimalaprabhāsa, 3 (菩薩) Lalitavyūha. 下同. [4] 1 Ratnavyuhā, 2 Ratnārciṣa, 3 Ratnachatrakūṭasaṃdarśana. [5] 1 Campakavarṇā, 2 Puṣpāvilivanarājikusumitābhijña, 3 Indrajālī. [6] 曰＝日(宮) ; 1 Sūryāvartā, 2 Candrasūryajihmīkaraprabha, 3 Vyūharāja. [7] 1 Guṇākarā, 2Guṇarājaprabhāsa, 3 Guṇamati. [8] 1 Ratnasaṃbhavā. 2 Ratnayaṣṭi. 3 Ratnasaṃbhavā.

如是種種施　積習諸功德
今現證菩提　感如斯供養

爾時西北方世界❶有國名雲。其佛號曰雲王。彼有菩薩摩訶薩。名雲雷❷震聲。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。為供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。化作沈水香雲及栴檀香雲。遍布菩提道場。諸天衆會皆生歡喜奇特之心。共相謂言。以何因緣有斯瑞應。其香雲中。出妙頌曰

法雲覆一切　普雨於法雨
滅衆生煩惱　令得於涅槃
神通定根力　功德為莊嚴
證甘露菩提　故獲如斯供

爾時東北方世界❸有國名金網。其佛號寶蓋光明。彼有菩薩摩訶薩。名金網莊嚴。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。為供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。於彼諸來菩薩供養❹具中。化出無量無邊大菩薩衆。皆有殊勝三十二相莊嚴其身。執持花鬘曲躬稽首。一一菩薩以偈頌曰

由昔無邊劫　深信極尊敬
以微妙音聲　讚歎諸如來
今坐菩提座　是故我頂禮
願以讚歎業　當得無上果

爾時下方世界。有國名❺普觀。其佛號曰普見。彼有菩薩摩訶薩。名曰寶藏。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場。為供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力於一一菩薩前。化出廣大妙金蓮花。而於花中皆有婇女。出現半身端正❻姝妙。咸以寶莊嚴具嚴飾其身。手執種種金珠瓔珞曲躬稽首。而諸人天更相謂言。以何因緣感得如是微妙婇女。是諸婇女以偈頌曰

由昔無邊劫　頂禮諸如來
辟支及聲聞　父母幷尊者
質直無過患　具一切功德
皆應恭敬禮　清淨戒圓滿

爾時上方世界。有國❼名殊勝功德。其佛號曰德王。彼有菩薩摩訶薩。名虛空藏。遇斯光已。與無央數菩薩圍遶來詣菩提道場。為供養故住菩薩前。爾時菩薩以神通力。於虛空中普雨十方世界諸佛剎土。昔所不見昔所未聞。衆寶花鬘塗香末香燒香。繒綵衣服幢幡寶蓋摩尼衆寶。金銀琉璃車𤦲馬瑙。象馬車乘輦輿兵衆。花樹*果樹童男童女。爾時梵釋護世天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。❽迦婁羅緊那羅。摩睺羅伽。人非人等一切群生。皆悉得見生歡喜心無有驚怖。爾時世尊欲❾重宣此義。而說偈言

利益一切世間者　欲證無上菩提時
十方無量諸菩薩　皆悉如雲而集會
彼諸菩薩所來事　我今以喻而略說
無量菩薩從空來　猶如密雲*震吼聲
各各執持寶瓔珞　明珠垂懸甚嚴飾
無量菩薩從空來　首飾寶冠垂蘂髮
擎捧如花妙臺觀　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　猶如師子❿震吼聲
說空無相及無願　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　猶如牛王哮吼聲
雨未曾有微妙花　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　美聲猶如孔雀王
身光出現千種相　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　光明猶如淨滿月
以妙音聲而讚歎　菩薩無量諸功德
無量菩薩從空來　光明照耀猶如日
暎蔽一切魔宮殿　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　身色美艶如虹蜺
福慧資粮悉圓滿　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　手出摩尼衆寶網
幷散曇陀蘇曼陀　婆利師花詹波花
無量菩薩從空來　以神通力*震大地
而諸衆生不驚怖　一切靡不歡喜者
無量菩薩從空來　手接須彌大山王
如持花鬘不為重　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　頂戴四大香水海
遍灑大地皆嚴淨　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　各持殊勝衆寶蓋
令諸菩薩皆覩見　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　現為梵王住寂定
一一毛孔演妙法　說大慈悲及喜捨
無量菩薩從空來　示為帝釋微妙形
一切天人共圍遶　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　示為護世之形像
一切天人共圍遶　各各散以天花香

❶ 1 Meghavatī. 2 Megharāja. 3 Meghakūṭābhigarjitasvara. ❷ 震＝振【宋】【元】* ❸ 1 Hemajālapratichannā. 2 Ratnachatrābhyudgatāvabhāsa. 3 Hemajālālaṃkṛta. ❹ 具＝其【元】【明】 ❺ 1 Samantavilokitā. 2 Samantadarśina. 3 Ratnagarbha. ❻ 姝＝殊【明】 ❼ 1. Varagagaṇā. 2 Gaṇendra. 3 Gaganagañja. ❽ （迦婁羅）－【宮】 ❾ （重）－【宮】 ❿ 震＝振【宮】*

以緊那羅乾闥婆　美妙音聲讚菩薩
無量菩薩從空來　各持芬香妙花樹
枝葉花*果遍莊嚴　而至菩提道場所
其樹花臺有菩薩　於彼花中出半身
悉皆具相三十二　各各執❶持諸妙花
拘物頭花波頭摩　優鉢羅花芬陀利
無量菩薩從空來　手持清淨蓮花沼
其身廣大如須彌　變爲淨妙諸花蓋
遍覆三千大千界　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　各於眼中現劫燒
而復於此示成劫　遍身一一支節中
演出無邊諸佛法　所有衆生皆得聞
聞者悉斷諸貪欲　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　其身端正甚可愛
以衆寶具而莊嚴　其❷聲猶如緊那羅
一切天人修羅等　見聞皆悉無厭足
無量菩薩從空來　其身堅固如金剛
*震動大地至水際　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　光明照耀如日月
滅除衆生煩惱苦　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　其身皆是衆寶成
遍於無邊佛剎土　普雨雜寶妙花香
一切衆生悉歡喜　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　各能總持四種藏
其身一一毛孔中　演說無數諸經典
具足辯才大智慧　覺悟❸悟醉諸群生
無量菩薩從空來　執持天鼓如須彌
擊出美妙大音聲　遍滿拘胝億佛剎
普告一切諸人天　娑婆世界雨甘露

方廣大莊嚴經卷第八

方廣大莊嚴經卷第九

❹中天竺國沙門地婆訶羅❺奉　詔譯

❻降魔品第二十一

爾時佛告諸比丘言。比丘當知菩薩坐菩提座已作是思惟。我於今者當成正覺。魔王波旬居欲界中最尊最勝。應召來此而降伏之。復有欲界諸天及魔波旬所有眷屬久積善業。當得見我師子遊戲發阿耨多羅三藐三菩提心。作是念已放眉間白毫相光。其光名爲❼降伏魔怨。遍照三千大千世界傍耀魔宮。魔王波旬於光明中聞如是偈

世有最勝清淨人　經歷多時修行滿
是彼釋種捨王位　今現坐於菩提場
汝身稱有大勇猛　當往樹下共相挍
其人已達於彼岸　既自能度當度他
應滅三惡悉無餘　令彼人天轉充滿
若使得證菩提已　不久空虛汝境界
愚癡黑暗瞋恚伴　悉當銷散盡無餘
彼定廣開甘露門　汝等今者爲何計

佛告諸比丘。時魔波旬聞是偈已。復於夢中見❽三十二不祥之相。一者見其宮殿悉皆黑暗。二者見其宮中沙礫塵土處處飛揚。三者見其宮殿破壞而生荊棘。溝穢盈滿。四者自見驚怖不安東西馳走。五者自見寶冠墮落頭髮解散。六者見其園中樹木無有花❾果。七者自見頭破腦流於地。八者見其自心熱惱。九者見其園中樹木枝葉枯落。十者見其池井皆竭。十一者見其宮中鸚鵡舍利迦陵頻伽共命諸鳥羽翮摧殘。十二者見其宮中❿鐘鼓琴瑟簫笛箜篌種種樂器悉皆斷壞委擲於地。十三者見其親族憂惱舉手拍頭悵然而立。十四者自見其身墜墮床下損傷頭面。十五者見其諸子有威力者詣菩提場頂禮菩薩。十六者見其諸女悲哭懊惱。十七者自見其身衣服垢膩。十八者自見其身羸瘦⑪顦顇頭坌塵土。十九者見其樓閣窓牖悉皆崩摧。二十者見其軍將鬼神夜叉羅剎鳩槃茶等悉皆側首狼藉⑫在地。二十一者見其珠寶瓔珞爲火所燒。二十二者見欲界四天大王釋提桓因乃至他化自在諸天向菩薩前住立瞻仰。二十三者見其自身對敵鬪戰拔⑬刀不出。二十四者見其自身可惡復出惡聲。二十五者見其左右及己眷屬皆悉背逆捨之而去。二十六者見吉祥瓶皆悉破壞。二十七者見⑭那羅天唱不祥音。二十八者見歡喜神稱不歡喜。二十九者見虛空中黑暗煙霧處處彌滿。三十者見護宮神擧聲大哭。三十一者見自在之處咸不自在。三十二者自見其宮震動不安

佛告諸比丘。魔王波旬從夢⑮寤已。遍體戰慄心懷恐懼。召其大臣而語之曰。我聞空中聲言。釋種太子。出家學道苦行六年。坐

❶持＝特【元】　❷聲＝鼻【明】　❸悟＝昏【三】　❹（唐）＋中【三】　❺〔奉詔〕－【宋】【元】　❻21 māradarśanaparivarta.　❼Sarvamāramaṇḍalavidhvaṃsanakarī.　❽三十二不詳之相 Lefmann ed. p. 301, L. 8-p. 302, L. 16.　❾果＝菓【宋】【元】　❿鐘＝鍾【明】　⑪顦顇＝憔悴【三】　⑫在＝委【三】　⑬刀＝刃【三】　⑭Nārada.　⑮寤＝窹【宋】

菩提座當成正覺其道若成必空空境。汝
等軍衆宜往其所而摧伏之。卽說偈言
汝當率領大兵衆　菩提樹下制沙門
諸君如能愛敬我　與彼戰鬪速令去
彼志方空我境界　使爲緣覺及聲聞
若不滅之令永斷　世間成佛無休已
爾時魔王主兵大臣諫於波旬而說頌曰
大王所領四天主　及以八部諸龍神
欲色諸天隨梵釋　皆悉頂禮歸依彼
王之諸子勝智者　勇力世間無等倫
王軍滿八十由旬　夜叉羅刹幷諸鬼
雖復近王居左右　恒常敬彼無過人
皆悉合掌生尊重　私以香花而奉獻
我觀如斯事相已　定知菩薩勝王軍
王之兵衆所居處　鵂鶹[1]野干爲怪響
菩提樹下甚清淨　善禽瑞獸[2]送和音
如是吉相彼定强　我觀菩薩誰能勝
又王軍衆所住處　常雨沙礫及[3]埃塵
菩提樹下聖所居　天雨香花悉盈積
王軍所處地高下　砂礫瓦石皆充滿
菩提樹下坦然平　復以七寶而嚴飾
若見如斯前相已　有智之者定須還
如是莊嚴悉周遍　菩薩必當成正覺
大王若不從臣諫　如夢所見終不虛
大王不可犯仙人　宜且收兵還本處
古昔有王觸仙故　呪禁一國悉成灰
過去有王名淨德　違忤羅闍大仙意
令彼彌年遭亢旱　叢林稼穡咸不登
王豈不聞[4]圍陀論　三十二相必成佛
眉間光明白毫相　普照十方諸佛國
況復如王此軍衆　彼豈不能降伏之
無見頂相過極天　諸天畢竟無能覩
行當成彼微妙果　世間未聞[5]今得聞
須彌及以諸山等　皆悉稽首菩提樹
施戒忍進禪定慧　歷劫以來修習成
而能獨坐破王軍　皆是熏修善根力
[6]佛告諸比丘。是時波旬聞彼大臣如是偈
已其心悶亂。復召千子。其五百子淸白之部。
在魔王右歸依菩薩。其五百子冥黑之部。
在魔王左贊助魔王。於是波旬告語諸子。
汝等宜應一心籌量。以何方計能摧伏彼。
右面魔子名曰[7]導師。於波旬前。而說偈
言
睡龍醉象師子王　三獸暴猛猶難觸
況復有斯禪定力　誰能犯彼大牟尼
左面魔子名曰惡慧。亦向波旬而說偈言
我若視人人[8]必破　[9]吾今看樹樹亦摧
怒目所向無全者　如値伺命終難活
右面魔子名曰美音。復向波旬而說偈言
人是不堅何足破　樹稱危脆任能摧
縱汝瞋目須彌崩　何能擧眼瞻菩薩
設使善浮過大海　復能一氣吸滄溟
如是之事自可爲　無能懷惡觀菩薩
左面魔子名曰百臂。復向波旬而說偈言
我今一身有百臂　一一皆能放百箭
大王但去不假憂　如此沙門何足害
右面魔子名曰妙覺。復向波旬而說偈言
縱汝一毛成一臂　一一皆能放百箭
汝自以此爲殊勝　豈損菩薩之一毛
牟尼定力出世慈　毒火兵刃無能害
執持刀[10]杖鬪爲惡　散在空中盡成花
雖復天人阿修羅　夜叉羅刹有大力
終爲忍辱之所制　能令威勢成羸劣
左面魔子名曰嚴威。復向波旬而說偈言
我今能入比丘身　爲火焚燒盡令滅
譬如山火焚枯木　一切叢林悉無餘
右面魔子名曰善目。復向波旬而說偈言
世界須彌可燒盡　金剛之慧實難焚
山移海竭大地銷　日月從空皆墮落
利益衆生坐道樹　未證菩提終不移
左面魔子名曰[11]傲慢。復向波旬而說偈言
我今住此以手摩　日月宮殿盡令碎
又能吸彼四大海　於中所有皆空竭
當擲沙門於海[12]水　大王勿以此爲憂
不假兵衆降伏之　我獨能令彼銷滅
今當摧折菩提樹　幷取沙門擲十方
右面魔子名曰有信。復向波旬而說偈言
假使力碎三千界　如是大力滿[13]恒沙
不動菩薩之一毛　何足能傷智慧者
左面魔子名曰可怖。復向波旬而說偈言
如此沙門不足畏　彼無朋黨而獨居
今當恐之走十方　大王兵强何以怖
右面魔子名一緣慧。復向波旬而說偈言
日月師子寧有兵　輪王威勢不假衆
一切菩薩無軍旅　一身一念破魔軍
左面魔子名曰求惡。復向波旬而說偈言
惟願大王莫愁惱　我今不持諸器仗

[1]野＝夜【宋】【元】　[2]送＝遜【三】　[3]埃塵＝塵埃【明】　[4]圍＝韋【三】　[5]今＝令【三】　[6]Lefmann el. p. 308, p. 15　[7]魔子導師…善目. Sārthavāha, Durmati, Madhuranirghosa, Satabāhu, Subuddhi, Ugratejā, Sunetra,　[8]必＝心【三】　[9]吾＝我【三】　[10]杖＝仗【三】*　[11]魔子傲慢…樂法, Dīrghabāhurgarvita, Prasādapratilabdha, Bhayamkara, Ekāgramati, Avatārapreksya, Puṇyālamkāra, Anivartya, Dharmakāma.　[12]水＝外【三】　[13]Gaṅgāvālika,

以鼻卷取彼沙門　於是撲之令碎滅

右面魔子名功德莊嚴。復向波旬而說偈言

其人身力甚堅固　如[1]那羅延不可壞
況持忍辱而爲鎧　勤行精進以爲[2]刃
以三解脫爲所乘　復以智慧爲調御
菩薩由斯福德力　必能摧伏我魔軍

左面魔子名曰不退。復向波旬而說偈言

譬如激矢自不歸　山火從風定難止
霹靂金剛必無[3]反　未摧釋子終不還

右面魔子名曰樂法。復向波旬而說偈言

激矢中石不復前　[4]烈火遇水必銷滅
霹靂至地竟何去　若見菩薩當自歸
大王乍可[5]盡虛空　或使衆生心作一
或能將繩繫日月　如此之事皆可爲
[6]唯有菩薩坐菩提　大王不可而傾動

左面魔子[7]名不寂靜。復向波旬而說偈言

我眼有毒若使看　須彌崩倒渤澥竭
當知沙門及道樹　纔視之時盡成灰

右面魔子名一切利成。復向波旬而說偈言

假使以彼三千界　其中盡成於猛毒
功德之藏若視之　能令衆毒爲無毒
諸毒豈復過三毒　三毒無累其身心
菩薩本自同虛空　大王愼勿輕而往

左面魔子名曰喜著。復向波旬而說偈言

莊飾萬億諸天女　鼓奏百千妙絃歌
誘之將入自在宮　恣欲令其永貪著
大王由是得自在　*唯願勿以此爲憂

右面魔子名曰法慧。復向波旬而說偈言

彼所樂者非非法　*唯有解脫及諸禪
爲衆生故樂行慈　於爾五欲無貪著

左面魔子名旃陀羅。復向波旬而說偈言

大王不聞諸子言　其聲哮吼皆[8]摧裂
幷有勇健迅捷力　疾往於彼滅沙門

右面魔子名師子吼。復向波旬而說偈言

野干群鳴大澤中　[9]秖爲未聞師子吼
若使一聞師子吼　自當奔馳走十方
如是一切無智魔　未聞人中師子吼
徒自競辯無休止　若使聞已皆銷滅

左面魔子名曰惡思。復向波旬而說偈言

豈可不見吾軍衆　我有惡思能速成
若非世間無智者　何不速起而奔走

右面魔子名曰善思。復向波旬而說偈言

彼非無知乏勢力　汝自凡愚闕勝能
汝今未悉彼善權　彼當以智降伏汝
我等魔子恒沙衆　如是雄勇遍三千
不動菩薩之一毛　豈獨惡思能致損
無能於彼生惡念　應當尊重起淨心
是卽三界爲法王　汝宜退還勿戰鬪

[10]佛告諸比丘。魔王爾時又命諸女作如是言。汝等諸女。可共往彼菩提樹下。誘此釋子壞其淨行。於是魔女詣菩提樹。在菩薩前。綺言妖姿三十二種媚惑菩薩。一者揚眉不語。二者褰裳前進。三者低顏含笑。四者更相戲弄。五者如有戀慕。六者互相瞻視。七者掩斂脣口。八者媚眼斜眄。九者嫈[11]嫇細視。十者更相謁拜。十一以衣覆頭。十二遞相拈搯。十三側耳[12]佯聽。十四迎前躞蹀。十五露現髀[13]膝。十六或現胸臆。十七念憶昔時恩愛戲笑眠寢之事而示欲相。十八或如對鏡自矜姿態。十九動轉遺光。二十乍喜乍悲。二十一或起或坐。二十二或時作氣似不可干。二十三塗香芬烈。二十四手執瓔珞。二十五或覆藏項領。二十六示如幽閑。二十七前却而行瞻顧菩薩。二十八開目閉目如有所察。二十九迴步直往*佯如不見。三十嗟歎欲事。三十一美目諦視。三十二顧步流眄。有如是等媚惑因緣。復以歌詠言詞姚[14]鼓菩薩而說偈曰

初春和暖好時節　衆草林木盡敷榮
丈夫爲樂宜及時　一棄盛年難可再
仁雖端正美顏色　世間五欲亦難求
對斯勝境可歡娛　何爲樂彼菩提法
我等諸女受天報　其身微妙咸可觀
如是天身不可求　仁今果報宜應受
諸仙見我猶生染　況復人能無染心
修彼禪定竟何爲　菩提之法甚懸遠

爾時菩薩聞彼妖惑之言。心生哀愍。卽以妙偈化其魔女

我觀五欲多過患　由是煩惱失神通
譬如火抗及毒匳　衆生赴之而不覺
我久已離諸煩惱　自心覺已方覺他
世間五欲燒衆生　猶如猛火焚乾草
亦如焰幻無有實　亦如泡沫不久停
如彼嬰孩戲糞中　如彼愚人觸蛇首
一切皆無有實法　是身虛妄從業生

[1] Nārāyaṇa　[2] 刃＝力㊂　[3] 反＝返㊂　[4] 烈＝列㊄　[5] 盡＝畫㊁㊄　[6] 唯＝惟㊂*　[7] 魔子不寂靜―善思 Anupaśānta, Siddhārtha, Ratilolo, Dharmarati, Sarvacaṇḍāla, Siṃhanādī, Acaramati, Brahmamati.　[8] 摧＝催㊂　[9] 秖＝秪㊂　[10] Lefmann ed. p. 320, L. 1
[11] 嫇＝嫈㊄　[12] 佯＝揚㊄*　[13] 膝＝脛㊂　[14] 鼓＝蠱㊂

四大五蘊假合成　筋骨相纏而暫有
智者誰應耽著此　凡夫迷故生欲心
如是諸幻我已知　是故於中不貪著
欲求畢竟自在樂　今當於此證菩提
我已解脫於世間　如空中風難可繫

爾時菩薩身如融金。面如滿月。深心寂定如須彌山安處不動。猶如明珠無有瑕玼。如日初出照於天下。猶如蓮花不染淤泥。心無所著亦無增損。是時魔女復以柔軟言詞白菩薩言。仁者道德尊重。天人所敬應有給侍。天遣我來供養仁者。我等年少色如優鉢羅花。願得晨夜興寢親❶瞻左右。菩薩報言。汝昔有福今得天身。不念無常造斯幻惑。形體雖好而心不端。譬如畫瓶盛諸穢毒。行當自壞。何足可矜。汝為不善自忘其本。當墮三惡道中。欲脫甚難。汝等故來亂人善事。革囊盛糞非清淨物。而來何為。去吾不喜。其諸魔女媚惑菩薩既不能得。即以建尼迦花及詹波花散菩薩上。右遶三匝作禮而去。歸魔王所告魔王言。大王。我等昔來未曾見有如是之士。於欲界中覩我姿容而心不動。我為媚惑能竭人意。譬如旱苗見日燋枯。亦如春❷蘇置於日下自然銷融。今此丈夫何緣乃爾。惟願大王。莫與此人共為嫌隟。即說偈言

其身猶如蓮花藏　其面猶如清淨月
其光猶如猛火焰　其色猶如紫金山
百千生中修正行　所有誓願皆成就
自度生死能度他　救濟衆生無懈倦
善哉願王莫瞋彼　天上人間最尊勝
眼目清淨如蓮花　熙怡微笑無貪著
須彌崩壞日月落　其人不可而傾動

佛告諸比丘。是時白部魔子導師啓其父言。菩薩清淨超過三界。神通道力無有能當。諸天龍神咸共稱讚。必非大王所能摧屈。不煩造惡自招禍患。於是波旬告其子言。咄。汝愚小智慧淺劣。未曾見我神通道力。導師復言。大王。我實無知智慧淺劣。不願大王與彼釋子共為怨對也。所以者何。若有衆生以惡心來欲害於彼不以為恨。復有衆生以善心來供養於彼不以為欣。處此二間心生平等。大王。假使有人能畫虛空作衆色像未足為難。手擲須彌而以遊行亦未為難。假使有人浮❸渡大海亦未為難。繫四方風亦未為難。欲令一切衆生同作一心亦未為難。欲害菩薩甚為難也。是時魔王波旬不受子諫。詣菩提樹告菩薩言。汝應速起離於此處。必定當得轉輪聖王。王四天下為大地主。汝可不憶往昔諸仙記。汝當作轉輪聖王。汝若起受轉輪王位。作自在主威德無上。如法理國統領一切。今此曠野甚可怖畏。獨無伴侶恐害汝身。速當還宮恣受五欲。菩提難得徒自勞形。作是語已默然而住

爾時菩薩語波旬言。汝今不應作如此說。我意不樂五欲之事故。捨四方及以七寶。波旬。譬如有人既吐食已。豈復更能取而食之。我今已捨如是果報。必定證得無上菩提。盡於生老病死之患。波旬。我今已坐金剛之座當證菩提。汝宜速去。於是波旬瞋目發憤向菩薩言。汝今何故獨坐於此。豈不見我夜叉軍衆。即拔利劍來就菩薩作如是言。我當以劍斬截於汝。速疾起去勿復安坐

爾時菩薩語波旬言。假使世間一切衆生盡如汝身。悉持刀*杖來害於我。我終不起離於此座。波旬。寧以四大海水及此大地移於餘處。日月星辰從空隕墜。須彌山王可令傾倒。而我是身終不可移

時魔波旬聞是語已。惡心轉熾發憤瞋吼其聲如雷。語諸夜叉。汝等速宜擎諸山石。將諸弓弩刀劍輪❹矟干戈斧鉞矛𥎞鉤戟種種器仗。喚諸毒龍擬放黑雲雷電霹靂。是時夜叉大將統率自部夜叉羅剎毘舍遮鳩槃❺茶等。變化其形作種種像。復嚴四兵象馬車步。或似阿修羅迦❻婁羅摩睺羅伽無量百千萬億種類。一身能現多身。或畜頭人身。或人頭畜身。或復無頭有身。或有半面。或有半身。或有二頭一身。或有一身三頭。或復一身多頭。或復無面而有頭。或復有面無頭。或復無面而有三頭。或復多頭而無有面。或復多面而無有頭。或復無眼。或*唯一眼二眼三眼乃至多眼。或復無耳。或*唯一耳二耳三耳乃至多耳。或復無手。或*唯一手二手三手乃至多手。或復無足。或*唯一足二足三足乃至多足。或有全身。*唯現骸

❶瞻＝覩㊂　❷蘇＝酥㊄㊂　❸渡＝度㊂　❹矟＝槊㊂*　❺茶＝荼㊄㊂　❻婁＝樓㊂*

骨。或頭現髑髏身肉肥滿。或*唯頭有肉身是骸骨。或身體長大羸瘦無肚。或復纖長其腹横大。或長脚大膝牙爪鋒利。或大面傍出。或頭在胸前。或脣垂至地。或上褰覆面。或身出黑煙。或口吐猛焰。或血肉枯竭皮骨相連。或身出膿血更相飲吮。或自截支節。❶撩亂委擲。或眼目角睞。或口面喎斜。或舌形廣大。或縮如❷墡石。或持人頭。或執死人手足骨肉肝膽腸胃而噉食之。或執毒蛇而食。或以蛇纓頸。或手擎髑髏。或著髑髏之鬘。或復面色全赤全白全青全黃。或有半黃半青半白半赤。或作煙熏之色。或作死灰之色。或復身毛如針。或毛出火焰。或張目閉目。或口吐白沫。或於身上現百千面。一一面狀甚可怖畏。或從眼耳鼻口出諸黑蛇而噉食之。或飲融銅。或吞鐵丸。或別手足❸肘膝而行。或身❹出煙焰象頭戴山。或被髮露形。或衣青黃赤白之服。或著師子虎狼蛇豹之皮。或頭上火然瞋目奮怒。交横衝擊遍滿虛空及在地上。形狀變異。不可勝載。

是諸天鬼。或布黑雲雷電霹靂。或雨沙土瓦石。或擎大山。或放猛火。或吐毒蛇。或有❺努爪。或有揮劍。或有彎弓。或有舞*矟。*或有揮鉞。或❻有搖動脣頷。或有張口欲噬。或哭或笑。或飛或走。或隱或顯。哮吼叫呼惡聲震裂。如是兵衆無量無邊百千萬億。❼叏塞塡咽菩提樹邊。煙焰鬱烝狂風衝怒。震動山岳蕩覆河海。天地掩色星辰無光。

魔軍集時其夜正半。是時無量淨居天衆作如是言。菩薩今者證大菩提。復有天言。魔衆熾盛由此或能損害菩薩。爾時菩薩報彼天言。我今不久當破魔軍悉令退散。猶如猛風吹微細花。於是端坐正念不動。觀諸魔軍如童子戲。魔益忿怒轉增戰力。菩薩慈悲令擧石者不能勝擧。其勝擧者又不墮落。揮刀擲劍停在空中。或有墮地悉皆碎折。惡龍吐毒變成香風。沙礫瓦石雨霑亂下。皆悉化爲拘物頭華。所有彎弓射菩薩者。其箭著絃皆不得發。或有發者停住空中。於其鏃上皆生蓮花。火勢猛熾化爲五色拘物頭花。

爾時波旬猶故瞋忿毒心不止。❽仗劍前趣語菩薩言。汝釋比丘若安此坐不速起者吾自殺汝。於是東西馳走欲近菩薩不能前進。是時魔王長子前抱其父作如是言。大王。今者會自不能殺彼沙門。徒生惡念必招罪咎。魔不受諫向菩薩走。是時淨居天子在虛空中語波旬言。汝不自量欲害菩薩終不能得。猶如猛風不能傾動須彌山王。即向波旬而說偈言

地水火風性　可違堅濕煖
菩薩志牢固　終無退轉時
在昔發弘誓　永離諸煩惱
於彼生死病　當作大醫王
人多墮邪路　方開正見眼
衆生處黑暗　將然智慧燈
欲濟生死海　能爲作船❾筏
此是大聖主　方開解脫門
忍辱爲柯幹　信進爲花葉
生諸大法❿果　而汝不應毀
汝今有癡縛　彼已得解脫
當破汝煩惱　勿爲障礙因
莫復於此人　而生于惡念
無量劫習法　今者皆圓滿
還如昔諸佛　於此證菩提

佛告諸比丘。爾時菩提樹神。以十六種言詞毀⓫呰魔王。淨居諸天以無量妙音讚歎菩薩。是時魔王瞋猶不解。作如是言。今此比丘得度彼岸。當教無量無邊衆生遠離我境。更勵魔衆驅逼菩薩而不能得。

爾時菩薩語魔王言。魔王波旬汝當諦聽。我今於此斷汝怨讎。滅汝惡業。除汝嫉妬。成就阿耨多羅三藐三菩提。汝宜迴心生大歡喜。復告波旬。汝以微善今獲天報。我於往昔無量劫來修習聖行。今者當得阿耨多羅三藐三菩提。時魔波旬語菩薩言。我昔修善汝所能知。汝之果德誰信汝者。爾時菩薩徐擧右手以指大地而說偈言

諸物依何得生長　大地能爲平等因
此應與我作證明　汝今當觀如實說

爾時地神形體微妙。以種種眞珠瓔珞莊嚴其身。於菩薩前從地⓬踊出。曲躬恭敬捧七寶瓶盛滿香花以用供養。白菩薩言。我爲證明菩薩往昔於無量劫修習聖道今得成佛。然我此地金剛之⓭齊。餘方悉轉此地不動。作是語時三千大千世界六種震

❶撩＝聊㊄㊆，繚㊍　❷墡＝礓㊂　❸肘＝刖㊄　❹出＝放㊂　❺努＝怒㊂　❻〔有〕－㊂　❼叏＝側㊄，則㊆㊍*　❽仗＝拔㊂　❾筏＝栰㊂
❿果＝菓㊄㊆　⓫呰＝訾㊂　⓬踊＝涌㊍　⓭齊＝齋㊆㊍

動出大音聲。有十八相。

爾時魔衆皆悉退散。❶憒亂失據顛倒猖藉縱横而走。先時所變雜類之體不能復形。魔王是時神氣挫惡無復威勢。聞大地聲心生惶怖悶絶頓躃。時有地神即以冷水灑魔王上而告之言。汝魔波旬。速疾起去此處。當有種種兵*杖欲來害汝

爾時魔王長子於菩薩前頭面禮足作如是言。大聖願聽我父發露懺悔。凡愚淺劣猶如嬰兒無有智慧。將諸魔衆恐怖大聖。我先諮諫不受我語。今乞大聖恕❷寬我父。惟願大聖速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時大梵天王。釋提桓因。無數天子*畟塞虛空。咸見菩薩破魔軍衆。皆大歡喜作天❸伎樂。雨天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙花。摩訶曼殊沙華。優鉢羅華。拘物頭華。波頭摩花。芬陀利花。以天栴檀細末之香散菩薩上。各以偈頌稱讃菩薩。是時魔王波旬與其眷屬退散而去。還其自宮

❹成正覺品第二十二

佛告諸比丘。爾時菩薩降伏魔怨。滅其毒刺。建立法幢。初離欲惡有覺有觀。離生喜樂入初禪。內靜一心滅覺觀。定生喜樂入❺二禪。離喜受聖人說住於捨。有念有想身受樂入第三禪。離憂喜捨苦樂。念清淨入第四禪

爾時菩薩住於正定。其心淸白光明無染。離隨煩惱。柔軟調和無有搖動。至初夜分得智得明攝持一心獲❻天眼通。菩薩即以天眼觀察一切衆生死此生彼好色惡色。勝劣貴賤隨業而往。皆悉了知是諸衆生緣身語意造諸惡業誹謗聖人。邪見業故身壞命終便生惡趣。菩薩復觀見諸衆生。緣身語意造諸善業。正見業故身壞命終便生天上。於中夜分攝持一心。證得❼憶念過去宿命智。通觀過去自他所受生事。皆悉了知一生二生乃至十生。百生千生萬生億生。百億生千億生。乃至照過無量百千那由他拘胝數生。乃至成劫壞劫。無量無邊成劫壞劫。皆悉憶知。一一住處若名若姓。若色相若飲食若苦樂若受生若死❽沒。所有色相住處事業。若自若他皆悉了知。菩薩作是念言。一切衆生住於生老病死險惡趣中。不能覺悟。云何令彼了知生老病死苦蘊邊際。作是思惟。此❾老病死從何而有。即時能知因生故有。以有生故老病死有。如是生者復因何有。即時能知因有故有。如是有者復因何有。即時能知因取故有。如是取者復因何有。即時能知因愛故有。如是愛者復因何有。即時能知因受故有。如是受者復因何有。即時能知因觸故有。如是觸者復因何有。即時能知因六處有。如是六處復因何有。即時能知因名色有。如是名色復因何有。即時能知因識故有。如是識者復因何有。即時能知因行故有。如是行者復因何有。即時能知因無明有

爾時菩薩既知無明因行。行因識。識因名色。名色因六處。六處因觸。觸因受。受因愛。愛因取。取因有。有因生。生因老死憂悲苦惱。相因而生。復更思惟。因何無故老死無。因何滅故老死滅。即時能知。無明滅故即行滅。行滅故即識滅。識滅故即名色滅。名色滅故即六處滅。六處滅故即觸滅。觸滅故即受滅。受滅故即愛滅。愛滅故即取滅。取滅故即有滅。有滅故即生滅。生滅故即老死滅。老死滅故即憂悲苦惱滅。復更思惟。此是無明。此❿是無明因。此*是無明滅。此*是滅無明道。更無有餘。此是行。此是行因。此是行滅。此是滅行道。此是識。此是識因。此是識滅。此是滅識道。此是名色。此是名色因。此是名色滅。此是滅名色道。此是六處。此是六處因。此是六處滅。此是滅六處道。此是觸。此是觸因。此是觸滅。此是滅觸道。此是受。此是受因。此是受滅。此是滅受道。此是愛。此是愛因。此是愛滅。此是滅愛道。此是取。此是取因。此是取滅。此是滅取道。此是有。此是有因。此是有滅。此是滅有道。此是生。此是生因。此是生滅。此是滅生道。此是老死。此是老死因。此是老死滅。此是滅老死之道。此是憂悲苦惱。如是大苦蘊生乃至滅。如是應知。此⓫是苦。此是集。此是苦集滅。此是滅苦集道。應如是知

佛告諸比丘。菩薩於後夜分明星出時。佛世尊調御丈夫聖智。所應知。所應得。所應悟。所應見。所應證。彼一切一念相應慧證阿耨多羅三藐三菩提成等正覺。具足三明。諸比丘。是時諸天衆中無量天子作如是

❶憒＝潰【宮】　❷寬＝棄【宮】　❸伎＝妓【元】【明】　❹22 Abhisaṃbodhanaparivarta.　❺(第)十二【宮】　❻Livya-cakṣu.　❼Pūrvanivāsānusmṛti.　❽沒＝歿【宮】　❾十二因緣(老病死…無明), Jarāmaraṇa, Jāti, Bhava, Upādāna, Tṛṣṇā, Vedanā, Sparśa, ṣaḍāyatana, Nāmarūpa, Vijñāna, Saṃskāra, Avidyā.　❿(是)－【宮】*　⓫四諦. 1. Duḥkhamaya, 2. Duḥkhasamudaya. 3, Duḥkhanirodha, 4. Duḥkhanirodhagāminī.

言、我等應散香花供養如來、復有天子曾見先佛成正覺時、即作是言、汝等未可散花。如來當現瑞相。往昔諸佛成正覺時皆現瑞相。諸比丘、如來知彼天子思見瑞相、上昇虛空高七多羅樹。如佛所證以偈頌曰

煩惱悉已斷　諸漏皆空竭
更不復受生　是名盡苦際

爾時彼諸天子心生歡喜。以微妙天花遍散佛上、當於是時香花彌布積至于膝。如來遠離無明黑暗及愛見網。竭煩惱河、拔除毒刺、解諸纏縛。摧壞魔幢建立勝幡、能善安處。諸衆生界記莂衆生、觀察根性知其病本。施甘露藥為大醫王。令諸衆生皆得度脫、安置涅槃寂靜之樂。住如來藏結解脫繒、入智慧城同諸如來清淨法界

佛告諸比丘、一切如來見我成道皆悉讚言。善哉善哉。咸以寶蓋而覆於我。其諸寶蓋合成一蓋、遍覆十方三千大千世界。於寶蓋中出妙光明。其光明網遍照無量無邊世界。彼世界中。諸菩薩衆讚佛功德而說偈言

如彼波頭摩　從地而❶踊出
開敷甚清淨　不為淤泥染
起大慈悲心　如雲遍充滿
當雨大法雨　潤洽於衆生
能令諸善❷牙　一切皆增長
堪受教法者　成就解脫果

爾時諸天。以偈頌曰

人中師子降衆魔　諸定現前證甘露
獲得三明及十力　威神❸震動遍十方
在昔諸來菩薩衆　為愛法故供養佛
即從❹坐起禮佛足　讚歎如來作是言
世尊得無疲勞耶　我等親見摧魔衆
善哉丈夫三界尊　當雨無邊大法雨
十方諸佛皆施蓋　復出迦陵微妙音
如我所得淨菩提　仁者所證亦如是

佛告諸比丘。欲界諸天女等。見於如來坐菩提座、獲一切智大願滿足。降伏魔怨建立勝幢、為大醫王善療衆病。如師子王無諸怖畏。清淨離垢得一切智。具足三明超越四流。持一法蓋覆護三界、稱婆羅門。遠離諸垢稱為比丘、除無明藏稱為沙門。離諸不善稱知足者。斷煩惱故稱勇猛者。能壞魔幢稱大力者。猶如寶洲。一切法寶充滿其中。時諸天女即說偈言

於此菩提樹王下　降伏一切大魔軍
安住不動如須彌　身心堅固無驚畏
尊於多劫修布施　故得一切皆圓滿
尊於多劫修戒行　暎蔽釋梵諸天衆
尊於多劫行忍辱　故得身相眞金色
尊於多劫勤精進　故❺能降伏❻諸魔怨
尊於多劫修禪定　故獲如斯勝供養
尊於歷劫習多聞　速證無上大菩提
尊能降伏於蘊魔　死魔煩惱及天魔
一切諸魔皆斷滅　是故今者無憂惱
天中之天為最尊　三界人天所供養
由是有種福田者　所得之福無失壞
眉間毫相極光明　普照十方諸國土
掩蔽世間諸日月　一切衆生蒙饒益
如來身色甚端嚴　相好❼顏容極清淨
堪為三界應供者　普利一切諸群生
目淨遍觀於十方　普見衆生身業事
耳淨遍聞於一切　天人言音佛法聲
廣長舌相演妙音　求解脫者聞甘露
魔軍興害不驚懼　天人供養無喜慍
摧壞魔怨不加力　但以慈心降伏之
無染無著無諸過　身心安隱不傾動
今有無上天人師　一切衆生蒙善利
速聞正法當信受　願速如尊成正覺

佛告諸比丘。如來於菩提樹下、初成正覺現佛神通遊戲自在不可勝載。若欲說者窮劫不盡。爾時世尊。略說偈言

普變一切地　平正猶如掌
❽涌出妙蓮花　一一皆千葉
無量諸天衆　各雨衆妙花
復於世尊前　合掌而瞻仰
世尊初成佛　作種種神通
須彌諸山王　草木叢林等
一切皆稽首　頂禮菩提座
此是佛世尊　現神通遊戲
身放百千種　光明照十方
速三惡衆生　息苦獲安樂
是時八難處　無有一衆生
懷貪瞋癡等　一切諸煩惱
此是師子王　大神通遊戲
日月摩尼火　電等諸光明

❶踊＝涌(宋)　❷牙＝芽(元)(明)　❸震＝振(宋)　❹坐＝座(宋)　❺能＝得(宋)　❻諸＝衆(明)　❼顏容極＝容顏及(明)　❽涌＝踊(宋)(元)

由佛放光明　蔽之皆不現
諸天人世間　無能見佛頂
坐於師子座　作遊戲神通
佛以指按地　卽時六種動
降伏魔軍衆　如制[1]兜羅綿
魔王懷憂惱　以杖而畫地
此是佛世尊　遊戲大神通

方廣大莊嚴經卷第九

方廣大莊嚴經卷第十

[2]中天竺國沙門地婆訶羅[3]奉　詔譯

[4]讃歎品第二十三

爾時佛告諸比丘。時淨居天子以天妙香花遍散佛上。如佛世尊眞實功德。以偈讃曰

衆生煩惱暗　智慧能銷除
如來所以出　爲世光明者
降伏諸魔軍　功德皆圓滿
當雨大法雨　以[5]普洽群生
世間最勝人　智力無[6]踰者
處世無染著　猶如淨蓮華
衆生在長夜　煩惱病纏縛
佛爲大醫王　療之令得愈
尊今出於世　八難咸空寂
一切人天等　遇佛蒙安樂
若有覩見此　人中勝丈夫
經於百劫中　不墮諸惡趣
若有得聞佛　微妙甚深法
速除煩惱患　苦蘊亦皆盡
當得殊勝果　解脫涅槃樂
於諸世間中　得爲應供者
若有勸供養　亦獲大福利
當得勝妙果　乃至於涅槃

佛告諸比丘。淨居天子讃如來已。合掌恭敬於一面立。是時[7]遍光天子。復以種種微妙香華。塗香末香燒香散華幢幡寶蓋供養如來。圍遶三匝合掌向佛。以偈讃曰

牟尼深智聲和美　獲得無上大菩提
於諸聲中最第一　是故我等今敬禮
於諸世間起慈故　爲作燈明作依止
能拔衆生諸毒箭　復爲世間大醫王
尊昔値遇[8]然燈佛　發大慈心潤一切
尊如世間淨蓮華　不爲三界淤泥染
其心堅固無能沮　高廣難動如須彌
又如金剛不可壞　亦如含秋淨滿月

佛告諸比丘。遍光天子讃如來已。合掌恭敬於一面立。是時梵衆天子以無量摩尼莊嚴寶網。覆菩提道場。供養世尊。頂禮佛足右遶三匝。以偈讃曰

世尊能持明智光　及持三十二勝相
念慧功德皆圓滿　離諸結使諸過惡
清淨無垢斷三毒　是故我等今敬禮
名稱普聞證三明　施諸衆生三解脫
清諸濁穢心調伏　起大慈悲利世間
三業寂靜出於世　蠲除[9]三疑無染著
爲諸世間行苦行　以四聖諦化衆生
勤修善行超諸行　自得度已當度彼
魔王將諸魔衆來　尊以慈悲悉降伏
已得甘露菩提道　是故我等咸歸命

佛告諸比丘。梵衆天子如是種種讃歎佛已。退住一面。是時右面魔王子清白之部至世尊所。以衆妙寶蓋奉上如來。以偈讃曰

我自見如來　端坐菩提座
魔軍極熾盛　超然不驚悸
而於一念頃　降伏悉無餘
既有如是德　我今稽首禮
一切皆圓滿　無上大牟尼
魔衆如恒沙　本不能傾動
尊爲菩提故　無量劫行檀
捨施妻子等　身肉及手足
一切皆無悋　故得勝莊嚴
尊發廣大願　得成無上道
當度諸群生　定慧爲甲冑
淨法爲船[10]筏　意樂圓滿已
方度諸[11]群生　我以歡喜心
讃佛諸功德　願我於來世
得成無上道　又以此功德
降伏衆魔怨　速證一切智

佛告諸比丘。清白魔子說如是偈。讃歎佛已頂禮如來。恭敬圍遶[12]却住一面。是時復有[13]他化自在天王。與無數天子。恭敬圍遶來至佛所。將妙閻浮檀金天花。散如來上。以偈讃曰

如來所說皆眞實　無有覆藏無雜亂
遠離癡冥及罪垢　證得甘露大菩提
光明遍照於十方　是故我今稽首禮

[1] Tūla. [2] (唐)+中(宮) [3] [奉詔]－(宋)(元) [4] 23 Saṃstavaparivarta. [5] 普＝善(宮) [6] 踰＝逾(宮) [7] Ābhāsvara. [8] Dīpaṅkara. [9] 三＝二(宮) [10] 筏＝栰(宮) [11] 群＝衆(宮) [12] 却＝卽(明) [13] Paranirmitavaśavartī.

世尊慈悲於一切　善別諸根摧外道
智慧殊勝十力者　能顯衆生微妙行
身處虛空現神變　猶如履地無罣礙
見彼生死廣大愛　知惟妄苦而棄之
當隨天人諸意樂　敎化皆令得解脫
利益十方如日光　復於三界猶如眼
爲諸世間作依止　其心曾不生貪著
遊戲神通得自在　而於世間無與等

佛告諸比丘。他化自在天王讚歎佛已。與諸天衆頂禮圍遶却住一面。是時[1]化樂天王與諸天衆。恭敬圍遶來至佛所。以種種花鬘珍寶繒綵供養如來。以偈讚曰

如來智慧光　滅盡於三垢
煩惱皆已斷　吉祥悉成就
世間諸衆生　執著於邪慢
尊今攝取之　致於甘露道
是故出世間　天人所供養
能除煩惱病　說爲大醫王
日月摩尼火　帝釋梵王等
若於世尊前　其光悉不現
智慧所照燭　是處咸吉祥
一切皆希有　故我今頂禮
世尊知實義　亦知虛妄法
於此二法中　無非如實說
言詞甚微妙　心意極調柔
爲天人導師　故我今頂禮
尊有大智慧　覺悟諸群生
三明八解說　能除彼三毒
善識衆生根　堪受不堪受
各隨其意樂　故我今頂禮

佛告諸比丘。化樂天王說是偈已。與諸天衆頂禮佛足却住一面。是時兜率天王與諸天衆。恭敬圍遶來詣佛所。以種種天妙衣服珠[2]網寶蓋。以覆佛上。說偈讚曰

往[3]昔兜率宮　廣說清淨法
遺敎今猶在　諸天咸戀慕
如是功德海　爲世作明燈
見者無厭足　故我今頂禮
尊於彼天沒　八難皆銷盡
而坐菩提場　世間獲安樂
佛爲衆生故　起大菩提心
今已降魔怨　得成無上道
請速度未度　轉于大法輪

佛告諸比丘。兜率天王說是偈已。頂禮佛足退坐一面。是時[4]夜摩天王與諸天衆。恭敬圍遶來詣佛所。以種種香花塗香末香幢幡寶蓋。供養於佛。以偈讚曰

佛爲無上士　世間誰與等
戒定慧解脫　故我今頂禮
我觀諸天衆　於此菩提場
以妙寶臺閣　供養於尊者
無有餘人天　堪受如斯供
佛爲世間出　長時苦行已
降伏魔軍衆　得成無上道
滅除無明暗　智光照十方
與世爲法眼　利益於一切
設於無量劫　讚歎佛世尊
一毛孔功德　猶尚不能盡
名聞遍十方　故我今頂禮

佛告諸比丘。夜摩天王讚歎佛已。與諸天衆恭敬圍遶頂禮佛足却住一面。是時釋提桓因與三十三天及諸天衆。恭敬圍遶來詣佛所。以種種寶幢幡蓋香花衣服供養佛已。頂禮如來。以偈讚曰

如來功德甚清淨　身心不動若須彌
智慧光明照十方　名稱普聞於一切
世尊往昔於多劫　供養無量諸如來
故得降魔成正覺　堪受人天勝供養
尊是多聞定慧者　開彼無上智法眼
我今歸依釋勝幢　一切世間大法主
尊爲菩提於多劫　廣行無量諸苦行
慈悲喜捨及方便　精進智慧大梵福
已得如是等功德　今復具足十力果
我覩佛坐菩提時　魔王軍衆欲加害
諸天或有憂懼者　如來身心不驚動
世尊以手垂下時　魔[5]軍於是皆退散
在昔諸佛成正覺　尊今得道亦如是
福智一切皆無異　是爲人天應供者

佛告諸比丘。釋提桓因[6]以如是等偈讚佛已。頭面禮足却住一面。是時[7]四大天王與諸天婇女。皆持[8]薝波花婆利師等種種香花。奏天妓樂來詣佛所。供養佛已。說偈讚曰

如來美音聲　能悅一切意
善行精進戒　心淨常微笑
令衆生愛樂　故我今頂禮
以彼微妙言　除衆生煩惱

[1]Sunirmitā.　[2]網＝珍(明)　[3]昔＝到(明)　[4]Soyāma.　[5]軍＝衆(宮)　[6](以)－(宮)　[7]Catvāro Mahārājānaḥ.　[8]薝＝詹(宮)

能與無量樂　離罪心清淨
獲得無漏智　世間無與比
平等而不動　猶如須彌山
示現於世間　如蓮華出水

佛告諸比丘。四天王讃歎佛已。頂禮圍遶却住一面。是時[1]虛空諸天。亦以種種香花寶蓋幢幡鈴網彌覆虛空。又出半身。各持種種寶珠瓔珞。供養如來。以偈讃曰

我常處虛空　善惡悉皆覩
惟有如來身　清淨無諸過
又見菩薩衆　持種種寶臺
遍於虛空中　其數無有量
又見菩薩衆　供養於如來
散彼微妙花　積滿大千界
又見菩薩衆　將無量供具
花鬘諸瓔珞　傘蓋及耳璫
花香極盈滿　悉皆無雜亂
如流歸大海　雲集遍虛空
如來受彼供　一切心平等

佛告諸比丘。虛空天衆供養佛已。頂禮圍遶却住一面。是時[2]地神供養佛故。淨掃其地灑以香水。散以名花遍菩提場。皆悉清淨。又以寶幔彌覆其上。即以偈頌讃歎如來

如來坐是大千界　此爲堅固金剛座
假使身肉盡乾銷　未得菩提終不起
如來不以神通力　我此所居當碎裂
見此諸來菩薩衆　我等今者咸安隱
世尊此地經行故　三千世界並蒙光
佛光所至皆是塔　何況身居此成道
我所統領諸土地　幷願世尊之所用
是諸佛子及聲聞　幷所說法之功德
願令一切衆生等　皆[3]證無上佛菩提

佛告諸比丘。地神說此偈已。頂禮佛足合掌恭敬却住一面

[4]商人蒙記品第二十四

佛告諸比丘。世尊初成正覺。無量諸天皆悉稱讃如來功德。爾時世尊觀菩提樹王目不暫捨。禪悅爲食無餘食想。不起于[5]坐經於七日。欲界無量諸天子等。捧十千寶瓶盛滿香水。來詣佛所。復有色界無量諸天子。亦捧十千寶瓶盛滿香水。來詣佛所。澡浴如來幷洗菩提之樹。爾時如來澡浴竟。復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等。競取如來澡浴之水以自灑身。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。時諸天子浴如來已俱還天宮。所將餘水香氣不滅。惟聞佛香不聞餘香。心生歡喜得未曾有。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。時有天子名曰[6]普花。從座而起頂禮佛足白佛言。世尊。世尊。住何三昧。於七日中結[7]跏趺坐身心不動。諸比丘。我於彼時告普花天子言。如來以喜悅三昧爲食而住。由此定力於七日中結*跏趺坐。是時普花天子即於佛前。而說[8]頌曰

世尊足有千輻輪　猶如蓮華甚清淨
恒爲諸天寶冠接　是故我今稽首禮
爾時天子禮佛已　重說[9]伽他而讃揚
爲欲除彼天人疑　歡喜合掌而前問
如來降生於釋氏　令彼釋種皆歡喜
能滅三毒一切疑　願解天人之所惑
何故十力成正覺　於七日中觀樹王
人中師子靑蓮眸　觀樹跏趺而不動
一切諸佛皆如是　爲獨世尊觀樹王
面貌端嚴無二言　齒白齊密口香潔
請爲利益天人故　令生歡喜如實說
爾時如來告天子　汝所問者今略說
猶如世法登王位　亦於七日忌遷移
如是諸佛爲法王　順俗七日無移動
又如猛將制勝已　便即思惟所降衆
如是諸佛降衆魔　七日*跏趺而不起
三毒煩惱及我慢　此等皆能損衆生
一切煩惱有漏因　我於是處皆除斷
無漏智火從斯起　焚燒三毒悉無餘
我於此處以智[10]力　決除生死堅牢網
正知蘊體皆不實　秖由無始妄惑生
我我所執二無明　幷及邪見皆銷滅
諸障稠林四顚倒　善根智火咸燒盡
妄覺爲鹽從想生　獲得菩提悉捐棄
[11]六十五種無明險　四十不善三十垢
十六放逸十八界　二十五有悉無餘
二十重塵皆遠離　二十八種世間怖
我於此處以精進　如是一切悉超過
證獲如來五百吼　幷得百千圓滿法
九十八使諸隨眠　罪樹枝葉將根本
我以智慧而爲火　於此焚燒悉無餘
愛疑積集如瀑河　諸見之水常盈滿

[1] Antarīkṣā devāḥ. [2] Bhaumā devāḥ. [3] 證＝登㊂ [4] 24 Trapuṣabhallikaparivarta. [5] 坐＝座㊂ [6] Samantakusuma. [7] 跏＝加(宋)(元)*
[8] 頌曰＝偈言㊂ [9] Gāthā [10] 力＝刀㊂* [11] 六十五種無明險以下 Lefmann ed. p. 372, l. 5

我於此處以智日　威光曜之使空竭
邪僞諂曲慳嫉等　如是過患煩惱林
我今於此以智火　焚燒一切悉令滅
誹謗①梵聖生諸罪　根本能令墮惡趣
我以智藥而投之　令彼吐盡無有餘
又我於此處　獲定慧衆德
憂悲苦惱衆　除盡無有餘
又我於此處　獲得眞實理
諸結我慢箭　拔之無有餘
又我於此處　以智慧利刀
斷截我我所　生死之根本
亦如彼帝釋　破壞修羅衆
又我於此處　得淸淨智眼
而諸衆生等　癡②翳之所覆
我以智慧藥　洗之令得除
又我於此處　以解脫冷水
於彼境界木　滅除貪火煙
又我於此處　以大精進風
除滅煩惱雲　及以分別電
又我於此處　獲得慈三昧
諸大功德藏　降伏衆魔軍
又我於此處　獲得無願定
諸大功德藏　斷一切煩惱
又我於此處　獲得於空定
諸大功德藏　斷一切分別
又我於此處　獲得無相定
諸大功德藏　滅除於戲論
又我於此處　獲得三解脫
神通智慧*力　決除生死網
又我永斷彼　無常作常想
於苦作樂想　無我作我想
我以精進力　③渡越生死海
④鐍壞諸愛網　猶如摩竭魚
我於此覺悟　一切貪瞋等
猶如大火聚　燒蒸諸飛蛾
自我於長夜　無量無邊劫
劬勞生死中　流轉無休已
今者得止息　無憂亦無惱
我所覺悟者　外道不能覺
是甘露句義　能除憂惱等
我入⑤無畏城　除諸蘊界處
愛等皆滅盡　不復受後身
我爲菩提故　於無量億劫
廣行衆善行　施身肉手足
功德皆圓滿　是故於此處
獲得勝甘露　無上大菩提
同諸佛如來　所證眞實法
隨諸衆生類　分別而演說
我今亦復然　得如是妙法
能於一剎那　證知諸世間
因緣和合生　空寂無所有
如乾闥婆城　如虛空陽焰
我所得法眼　普見無邊剎
猶如於掌中　視⑥菴摩勒果
我所得三昧　一切皆通達
憶念無量劫　如從夢中⑦悟
世間諸天人　爲顚倒想燒
我今於此處　如實而能了
我於無量劫　求無上菩提
修行於大慈　緣修慈心故
降伏於魔衆　我於無量劫
修行於大悲　緣修悲心故
滅除諸惱患　我於無量劫
修行於大喜　緣修喜心故
證於無上道　我於無量劫
求無上菩提　修行於大捨
緣修捨心故　證得甘露法
我適於魔前　發如是誓言
若不得佛道　終不解此坐
我以⑧金剛智　滅除無明等
獲得十種力　今故解斯坐
未得今悉得　諸漏皆已盡
魔軍悉破散　今故解斯坐
五蓋門盡破　三愛⑨牙悉除
是故於今者　方解*跏趺坐
爾時勝丈夫　從金剛座起
復坐於寶座　受諸天澡浴
諸天以寶瓶　滿中盛香水
與佛天中天　澡浴身體已
於是諸天衆　幷諸婇女等
擊奏天⑩伎樂　以申於供養
汝諸天子等　應當如是知
我故七日中　不起於此座

佛告諸比丘：如來何故⑪初成正覺，於七日中不起于座，爲居此處斷除無始無終生老病死故。於七日觀樹不起。至第二七日周匝經行，三千大千世界以爲邊際。至

①梵＝凡㊂　②翳＝瞖㊂　③渡＝度㊂　④鐍＝觸㊄㊅　⑤Abhayapura.　⑥Drumaphala.　⑦悟＝寤㊄㊅　⑧Jñānakaṭhinavajra.　⑨牙＝芽㊄㊅　⑩伎＝妓㊅　⑪（初成…中）八字明缺

第三七日觀菩提場目不暫捨、亦爲居此斷除生死、得阿耨多羅三藐三菩提。至第四七日如來隨近經行。以大海爲邊際

爾時魔王至世尊所作如是言、世尊。無量劫來精勤苦行、方得成佛。[1]入般涅槃。今正是時。[2]惟願如來入於涅槃。[3]惟願善逝入於涅槃。佛言。波旬我本發願爲欲利益諸衆生故求大菩提。經無量劫勤苦累德。一切衆生於我法中未獲義利。云何[4]速令我入於涅槃。又於世間、三寶未具衆生未調。未現神通未說妙法。無量菩薩未發阿耨多羅三藐三菩提心。云何令我入於涅槃。爾時魔王聞是語已退坐一面。以杖畫地作是念言。此欲界中於今已去。非我所有心生憂惱。是時魔王三女見父愁苦。白其父言

大王何所爲　心生極憂苦
今惱大王者　請說是何人
我當以欲牽　如繩制於象
令其生染著　將歸自在宮

爾時魔王說偈報其女言

世間離染人　貪境不能制
以彼超過欲　是故我憂惱

此諸魔女如來爲菩薩時已作妖姿擾亂菩薩。種種幻惑無能得便。女人貪染煩惱深重。於是三女更變其形。一爲少婦之形。一爲中婦之形。一爲童女之形。來至佛所。爾時世尊以神通力令彼三女皆成老母。於是三女還至[5]其父所而說偈言

王說離欲人　貪境不能染
我復爲變化　惑亂彼沙門
人有見我者　欲盛便嘔血
今現微妙質　不動於彼心
仍以大神通　化我爲老母
願王以威力　令得如本形

爾時魔王報諸女言。我不見有若天若人能制佛者。汝可自往懺悔前罪。彼攝神力方令汝等復本形耳。於是魔女至如來所而說偈言

我等無智慧　幻惑於如來
不知田非田　未識善不善
我今[6]極生悔　冀得罪銷滅
*惟願慈悲力　令復於本形

爾時如來以慈悲故。卽攝神通。令彼魔女還復如本。於第五七日住[7]目眞隣陀龍王所居之處。是時寒風霖雨七日不霽。龍王心念恐畏風雨。上損如來出其自宮。前詣佛所以身衞佛纒遶七匝。以頭爲蓋蔽覆佛上。四方復有無量龍王皆來護佛。龍身委積如須彌山。是諸龍等蒙佛威光身心安樂得未曾有。過七日已風雨止息。諸龍王等頂禮佛足。右遶三匝還其本宮

爾時世尊於第六七日。往[8]尼俱陀樹下近尼連河。是處多諸外道。彼外道衆皆來親覲。慰問世尊七日風雨。得無愁惱安樂住耶。爾時世尊以偈答曰

寂靜而知足　思惟而證法
饒益諸衆生　慈悲於一切
遠離衆罪垢　不著於世間
永斷我慢心　是最爲安樂

爾時世尊於第七七日。至[9]多演林中在一樹下結*跏趺坐觀察衆生。爲生老病死之所逼迫。高聲唱言

世間諸衆生　恒爲五欲燒
應常思捨愛　愛故便增盛

佛告諸比丘。時北天竺國兄弟二人爲衆商之主。[10]一名帝履富娑。一名婆履。智慧明達極閑世法。[11]其性調柔善能將導。興販貿易息利尤多。以五百乘車載其珍寶還歸本國。是諸商侶有二調牛。[12]一名善生。一號名稱。巧識前路能知安危。示以優鉢羅花。不勞杖捶。餘牛不濟。方乃用之行至[13]乳林。路甚平正牛足拒地輪轅摧折。是時五百乘車[14]嬰於路傍。二牛爲[15]導亦不得進。加諸杖捶亦不能前。時諸商人心懷恐懼。共相謂言。二牛不行前[16]途必有可怖之事。卽遣馬騎執持器[17]杖前路而巡。彼使還已白商王言。我行前路無諸險難。何爲二牛亦不能前。時護林神忽現其形語商人言。汝諸商人勿懷恐懼。汝於長夜流轉生死今得大利。所以者何。有佛世尊出現於世。初成正覺住此林中。不食已來四十九日。汝等應將種種飮食而以上之。時二調牛便向佛行。而諸商人隨牛而往。行路不遠遙覩如來三十二相八十種好。身光赫然如日初出。旣見佛已咸生希有恭敬之心。皆作是言。此爲梵王。爲是帝釋。爲是四天王爲

[1] 入＝大【三】　[2] 惟＝唯【宋】【元】　[3] 惟＝唯【三】*　[4] 速令＝遂【三】　[5] 〔其〕－【三】　[6] 極＝及【明】　[7] Mucilindanāgarāja.　[8] Nyagrodhamūla.
[9] Tā āyanamūla.　[10] 1 Trapuṣa, 2 Bhallika.　[11] 其＝委【三】　[12] 1 Sujāta, 2 Kīrti.　[13] Kṣīrikavana.　[14] 嬰＝礙【三】　[15] 導＝道【元】【三】
[16] 途＝塗【三】　[17] 杖＝仗【三】

是日月天。爲是山神。爲是河神。

世尊爾時欲擧袈裟示彼商人。商人見已即知如來是出家人。心生歡喜。各相謂言。出家之法非時不食。宜應辦諸美味酥蜜甘蔗乳糜之屬。及時奉施。諸商人等營辦種種飮食美味。至如來前右遶三匝却住一面。作如是言。世尊。哀①愍我故受是微供。

佛告諸比丘。如來爾時將欲受彼商人之食。作是思惟。過去諸佛皆悉持鉢。我今當以何器而受斯食。作是念已。時四天王各持金鉢奉上如來。作如是言。*惟願世尊用我此鉢受商人食。憐*愍我故令於長夜獲大安樂。

爾時世尊告四天王言。出家之法不合受汝如是金鉢。乃至展轉奉七寶鉢皆悉不受。

是時北方②毘沙門天王告餘天王言。我念昔者有③青身天。將四石鉢來與我等。復有一天名曰④遍光。來白我言。愼勿用此石鉢。宜應供養而作塔想。何以故。未來有佛出興於世。名⑤釋迦牟尼。當以此鉢奉上彼佛。

爾時毘沙門天王語餘天王言。欲施石鉢今正是時。⑥四天王各還自宮。與諸眷屬持彼石鉢。盛滿天花以香塗之。奏諸天樂供養石鉢。來詣佛所各各以鉢奉上如來。而白佛言。世尊。*惟願如來哀受我等所獻石鉢。受商人食。令我長夜獲大安樂得成法器。憐愍我故。

爾時世尊作是念言。四大天王以淨信心而施我鉢。然我不合受持四鉢。若*惟受一不受餘三。而彼三王必生嫌恨。是故我今總受四王所獻之鉢。爾時世尊受北方毘沙門天王鉢。而說偈言

　汝奉善逝鉢　當得上乘器
　我今受汝施　令汝具念⑦惠

爾時世尊受⑧提頭賴吒天王鉢。而說偈言

　以鉢施如來　念慧得增長
　生生受快樂　速證佛菩提

爾時世尊受⑨毘婁博叉天王鉢。而說偈言

　我以淸淨心　受汝淸淨鉢
　令汝得淸淨　人天所供養

爾時世尊受毘⑩婁勒叉天王鉢。而說偈言

　如來戒無⑪瑕　汝施無*瑕鉢
　汝心無*瑕故　得報亦無*瑕

爾時世尊受四天王鉢已。如是次第相重安置右手按之。合成一器四際分明。如來爾時憶念過去。而說偈言

　我昔以花盛滿鉢　奉施無量諸如來
　是故今者四天王　施我堅牢淸淨鉢

佛告諸比丘。時彼商衆駈大群牛循路而行。於晨朝時牧人⑫犂乳。凡所*犂者化爲醍醐。心生希有速將醍醐來白商主。今所*犂乳不知何故悉爲醍醐。爲是吉祥爲是不祥。我今未決。商衆之中有婆羅門。懷貪愛故云是不祥。應作大施。商主遠祖已生梵世。是時現身作婆羅門。於商衆中說是偈言

　汝等往昔發弘誓　如來若證菩提已
　我當以食奉獻佛　受我食已轉法輪
　今者如來成正覺　汝之所願亦滿足
　世尊應受汝美食　當轉無上大法輪
　汝今*犂乳得醍醐　由此大仙之威力
　好辰善宿吉祥兆　是故一切皆吉祥
　梵天演說此偈已　還隱其形⑬反天上

佛告諸比丘。時諸商人聞此偈已皆大歡喜。即取醍醐選上⑭粳米煮以爲糜。和好香蜜盛以⑮栴檀之鉢。詣多演林奉上如來。白佛言。世尊。*惟願哀*愍受我此食。爾時世尊受商人食已。持彼*栴檀之鉢擲⑯置空中。其鉢*栴檀一分價直百千珍寶。時有梵天名曰⑰善梵。接*栴檀鉢還於梵宮起塔供養。其塔至今諸天香花供養不絶。爾時世尊呪願商人而說偈言

　汝等所向皆吉祥　一切財寶悉充滿
　吉祥遍汝左右手　總汝身形是吉祥
　所求財寶自然至　以吉祥鬘爲首飾
　日月星宿諸天等　帝釋四王皆擁護
　所去之處既吉詳　迴還亦復獲安樂
　以此施食之功德　當來得成無上道
　名爲⑱末度三匿佛　商人蒙記心歡喜

佛告諸比丘。如來最初爲二商主及諸商人而⑲授記莂時。諸商人聞⑳受記已得未曾有。皆悉合掌作如是言。我從今者歸依如來。

㉑大梵天王勸請品第二十五

佛告諸比丘。如來初成正覺。住多演林中。

①愍=慜【三】*　②Vaiśravaṇa.　③Nīlakāyika-devaputra.　④Vairocana.　⑤Śākyamuni.　⑥(時)+四【三】　⑦惠=慧【三】　⑧Dhṛtarāṣṭra.　⑨Virūḍhaka.　⑩婁=樓【三】* ; Virūpākṣa.　⑪瑕=瘕【宋】【元】*　⑫犂=犛【宋】*　⑬反=返【三】　⑭粳=秔【明】　⑮栴=旃【宋】*　⑯置=致【三】　⑰Subrahma.　⑱末=未【三】; Madhusambhavā.　⑲授=受【宋】【元】　⑳受=授【明】　㉑ 25 Adhyeṣaṇāparivarta.

獨坐一處。入深禪定。觀察世間。作是思惟。我證甚深微妙之法。最極寂靜難見難悟。非分別思量之所能解。*惟有諸佛乃能知之。所謂超過五蘊。入[1]第一義。無處無行體性清淨。不取不捨不可了知。非所顯示。無爲無作遠離六境。非心所計。非言能說。不可聽聞。非可觀見。無所罣礙。離諸攀緣。至究竟處。空無所得。寂靜涅槃。若以此法爲人演說。彼等皆悉不能了知。唐捐其功無所利益。是故我應默然而住。爾時世尊而說偈言

我得甘露無爲法　甚深寂靜離塵垢
一切衆生無能了　是故靜處默然住
此法遠離於言說　猶如虛空無所染
思惟心意皆不行　若人能知甚希有
此法性離於文字　孰能悟入其義理
於多劫中供養佛　方能得聞生信解
不可說有說非有　非有非無亦復然
我昔無量劫修行　未得究竟無生忍
我於今者得究竟　常觀諸法無生滅
一切諸法本性空　然燈如來授我記
汝於來世成正覺　作佛名號釋迦文
雖於彼時已證法　今我所得方究竟
見諸衆生處生死　不知是法及非法
世間衆生有可度　故起大悲而度之
梵王若來勸請我　[2]或當爲轉微妙法

佛告諸比丘。如來說是偈已。眉間白毫放大光明。遍照三千大千世界。爾時娑婆世界主[3]螺髻梵王以佛威神。即知如來默然之旨。作是思惟。我應往彼勸請如來轉于法輪。告諸梵衆作如是言。仁者世間衆生善法損減惡法增長。何以故。如來得阿耨多羅三藐三菩提。默然而住不轉法輪。我等宜往勸請如來。是時梵王與六十八拘胝梵衆。來詣佛所。頂禮佛足右遶三匝却住一面。而白[4]佛言。世尊。世間衆生今當損滅。何以故。如來爲諸衆生求無上覺。今得成佛默然而住不轉法輪。以是之故衆生損滅。善哉世尊。善哉善逝。願爲衆生起哀愍心而轉法輪。世尊。多有衆生堪能悟入甚深之法。惟願世尊轉于法輪。爾時大梵天王以偈[5]讚曰

如來勝智　最極圓滿
放大光明　普照世界
當以慧日　開於人花
何故棄之　默然而止
佛以法財　施諸衆生
於百千劫　已曾攝受
世間親者　寧捨衆生
惟願世尊　吹大法螺
擊大法鼓　然大法燈
雨大法雨　建大法幢
將諸衆生　超生死海
煩惱重病　爲療除之
煩惱猛火　令其止息
示無憂惱　涅槃之路
說眞實法　開解脫門
令諸生盲　得淨法眼
斷除生老　病死之患
非天非人　亦非帝釋
而能斷除　生死煩惱
我及天衆　勸請如來
轉于法輪　以此勸請
所生功德　同於世尊
轉于法輪　度脫衆生

佛告諸比丘。爾時世尊默然而住。大梵天王與諸天衆俱。以天栴檀香末及沈水香末。供養佛已忽然不現

佛告諸比丘。爾時如來爲令世間尊重法故。爲令甚深妙法得開顯故。入深禪定觀察世間。作是念言。我證甚深微妙之法。最極寂靜難見難悟。非分別思量之所能解。惟有諸佛乃能知之。所謂超過五蘊入第一義。無處無行體性清淨。不取不捨不可了知。非所顯示。無爲無作遠離六境。非心所計。非言能說。不可聽聞。非可觀見。無所罣礙。離諸攀緣。至究竟處。空無所得。寂靜涅槃。若以此法爲人演說。彼等皆悉不能了知。唐捐其功無所利益。是故我應默然而住

爾時大梵天王以佛威神。復知如來默然之旨。往詣釋提桓因所。而語之言。[6]憍尸迦。汝今應知。世間衆生處在生死黑暗稠林。善法損減惡法增長。何以故。如來棄之不轉法輪。憍尸迦。我等當共往詣佛所勸請如來。何以故。諸佛如來若不勸請。皆悉默然。是故今者我與汝等。往詣佛所勸請如來

[1] Paramārtha.　[2] 或＝我㊂　[3] Sikhī.　[4] 〔佛〕－㊂　[5] 讃＝請㊂　[6] Kauśika.

轉于法輪。為令世間敬重法故。爾時大梵天王及釋提桓因。四天王天。三十三天夜摩天。兜率陀天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。光音天。廣果天。遍淨天。淨居天。乃至阿迦尼吒天。光明照耀。於夜分中至多演林。頂禮佛已。右遶三匝却住一面。爾時釋提桓因合掌向佛。即以偈頌。而請如來轉于法輪

世尊降伏諸魔怨　其心清淨如滿月
願為衆生從定起　以智慧光照世間

釋提桓因說是偈已。如來爾時猶故默然。爾時梵王語釋提桓因言。憍尸迦。不應如是而為勸請。於是大梵天王即從座起。遍袒右肩。右膝著地合掌向佛。以偈請曰

如來今❶已降魔怨　智慧光明照一切
世間根熟有堪度　惟願世尊從定起

爾時世尊告梵❷天言。我證甚深微妙之法。最極寂靜難見難悟。非分別思惟之所能解。*惟有諸佛乃能知之。所謂超過五蘊入第一義。無處無行體性清淨。不取不捨不可了知。非所顯示。無為無作遠離六境。非心所計。非言能說。不可聽聞。非可觀見。無所罣礙。離諸攀緣至究竟處。空無所得寂靜涅槃。若以此法為人演說。彼等皆悉不能了知。然我常思念是二偈頌

我證逆流道　甚深難可見
盲者莫能視　故默而不說
世間諸衆生　著彼五塵境
不能解我法　是故今默然

爾時梵王帝釋及諸天衆。聞如是偈心大憂惱。即於是處忽然不現

佛告諸比丘。復於一時大梵天王。觀摩伽陀國多諸外道等。於地水火風空橫生計度。封著邪見以為正道。而彼衆生有應度者。而知世尊于今猶固默然。復詣佛所頭面禮足。圍遶三匝右膝著地合掌恭敬。以偈請曰

摩伽陀國　多諸異道
因邪見故　種種籌量
*惟願牟尼　為開甘露
最清淨法　令其得聞
佛所證法　清淨離垢
到于彼岸　無增無減
於三界中　超然特尊
如須彌山　顯于大海
當於衆生　起哀*愍心
而救濟之　云何棄捨
如來具足　一切功德
力無畏等　❸惟願拔濟
苦惱衆生　世間人天
為煩惱病　之所逼迫
請佛慈悲　而救濟之
❹惟有如來　為歸依處
自昔天人　隨逐如來
此等純善　悉求解脫
是若聞法　皆能領受
*惟願如來　為其敷演
故我今者　請大精進
開示妙法　令見正路
譬如大雲　雨於一切
如來法雨　亦復如是
潤洽一切　枯槁衆生
彼諸人等　邪見毒刺
生死稠林　無始流轉
未蒙拔濟　盲無慧目
將墮深坑　*惟願導師
開於正道　施其甘露
佛難值遇　如優曇花
*惟願度脫　無依止者
如來往昔　發弘誓願
自既度已　當度衆生
幸以❺慧光　除諸冥暗
*惟佛大慈　勿捨本願
如師子吼　如天雷震
為衆生故　轉于法輪

爾時世尊以佛眼觀見諸衆生上中下根。或邪定聚。或正定聚。或不定聚。比丘。譬如有人臨清淨池。見彼池中所有草木。或未出水。或與水齊。或已出水。如是三種分明見之。如來觀諸衆生上中下根亦復如是。如來爾時作是思惟。我若說法。若不說法。邪聚衆生畢竟不知。復更思惟。我若說法。若不說法。正聚衆生。皆能了知。復更思惟。我若說法。不定衆生❻亦能了知。我不說法即不了知。諸比丘。如來爾時觀不定聚衆生。起大悲心作如是言。我本欲為此等衆生轉

❶已＝以〔三〕　❷天＝王〔三〕　❸惟＝唯〔宋〕〔元〕　❹惟＝唯〔三〕*　❺慧＝法〔三〕　❻亦＝即〔三〕

于法輪故出於世。又為大梵天王請故。即以偈頌告梵王言

我今為汝請　當雨於甘露
一切諸世間　天人龍神等
[1]若有淨信者　聽受如是法

爾時大梵天王聞是偈已歡喜踊躍得未曾有。頂禮佛足遶無數匝。即於佛前忽然不現。諸比丘。爾時地神告虛空神。唱如是言。如來今受梵王勸請欲轉法輪。哀愍無量諸衆生故。利益無量諸衆生故。安樂無量諸衆生故。增長天人損減惡趣故。為諸衆生得涅槃故當轉法輪。地神作是語已。於一念頃虛空神聞展轉傳至阿迦尼吒天。

諸比丘。爾時有四護菩提樹天。一名[2]受法。二名光明。三名樂法。四名法行。是四天子頂禮佛足而白佛言。世尊。當於何處轉于法輪。爾時如來告彼天言。我於波羅奈國仙人墮處鹿野苑中轉正法輪。彼天子言。世尊。此波羅奈鹿野苑中。文物[3]鮮少林泉非勝。然有無量諸餘城邑土地豐饒。人民殷盛園林池沼清淨可樂。何故如來於鹿野苑中而轉法輪。

爾時世尊告諸天子言。仁者不應作如是說。所以者何。我念往昔於此波羅奈城。供養六十千億那由他諸佛如來。以要言之。九萬一千拘胝諸佛。皆於是處轉正法輪。一切甚深微妙之法皆從中出。是故此地常為天龍夜叉乾闥婆羅剎等之所守護。以是義故。如來於彼鹿野苑中而轉法輪。

方廣大莊嚴經卷第十

方廣大莊嚴經卷第十一

[4]唐天竺[5]三藏地婆訶羅[6]譯

[7]轉法輪品第二十六[8]之一

爾時佛告諸比丘。如來所作已辦。棄捨重擔拔煩惱根淨諸塵垢。摧滅外道降伏魔軍。入佛甚深微妙之理。已得知見成就十力四無所畏十八不共一切佛法無不具足。五眼清淨觀察世間。作是思惟。誰應最初堪受我法。根性淳熟易可調柔。於所聞義速能開悟。清淨離染薄貪瞋癡。於我所說而無忽忘。能令示敎不生劬勞。若有所聞永無退失。作是念已。觀彼外道羅摩之子聰明有智。雖具煩惱三垢微薄。若聞我法速能證知。彼得非想非非想定。常為弟子演說修習。今在何處。以佛眼觀見其命終已經七日。時有諸天頂禮我足而白我言。世尊。彼人命終經於七日。如來為菩薩時。已能先知如來有大智力。其人若不命終堪受正法。復告諸比丘。彼羅摩子不聞我法遂便命終。若不命終我當最初為其說法。彼若聞已即能證知

爾時世尊復作是念。誰應最初堪受我法。根性淳熟易可調柔。於所聞法速能開悟。清淨離染薄貪瞋癡。於我所說而無忽忘。能令示敎不生劬勞。若有所聞永無退失。作是念已。觀彼外道阿羅邏仙[9]人聰明有智。雖具煩惱三垢微薄。若聞我法速能證知。今為所在。以佛眼觀見其命終已經三日。又於是時虛空諸天作如是言。彼仙命終經於三日。如來為菩薩時。已能先知如來有大智力。其人若不命終堪受正法。復告諸比丘。彼阿羅邏不聞我法遂便命終。若不命終我當最初為其說法。彼若聞已即能證知。爾時世尊復作是念。誰應最初堪受我法。根性淳熟易可調柔。於所聞法速能開悟。清淨離染薄貪瞋癡。於我所說而無忽忘。能令示敎不生劬勞。若有所聞永無退失。作是念已。觀見五跋陀羅。根性已熟易可調柔。於所聞法必能開悟。清淨離染三垢微薄。於我所說而無忽忘。能令示敎不生劬勞。若不於我得聞正法復當退失。我昔苦行之時躡心事我。我當最初為彼五人轉正法輪。彼能了知具足施戒善法圓滿。解脫現前離諸障礙。即以佛眼觀見五跋陀羅在波羅奈鹿野苑中。

佛告諸比丘。爾時如來作是念已。從菩提樹向迦尸[10]國波羅奈城。[11]振動三千大千世界。是時伽耶城傍有一外道。名[12]阿字婆。遙見世尊即前問訊。在一面立而白佛言。長老瞿曇。諸根恬靜端正可愛。身色晃耀如閻浮金及詹波花。仁者。修何梵行師為是誰從誰出家。進止威儀安隱乃爾。今從何來。復何所往

[1] 若＝當(明)　[2] 受＝愛(宮). 四神名 1. Dharmamati, 2. Dharmaruci, 3. Dharmakāma, 4. Dharmacārin.　[3] 鮮＝尠(宮)　[4] 唐＋(中)(宮)　[5] 三藏＝國沙門(宮)　[6] (奉詔)＋譯(明)　[7] 26 Dharmacakrapravartanaparivarta.　[8] (之一)－(宮)(明)　[9] (人)－(宮)　[10] 國＝圍(宮)　[11] 振＝震(宮)*　[12] Ājivaka.

爾時世尊。以偈答曰

我本無有師　世無與我等
於法自能覺　證清淨無漏

阿字婆言。瞿曇。汝自謂是阿羅漢耶。爾時世尊。重以偈答

我爲世間　無上導師
當度一切　眞阿羅漢

阿字婆言。瞿曇。汝自謂爲佛耶。如來答言。我於世間最爲殊勝。滅除一切煩惱惡法。我爲正覺。阿字婆言。長老瞿曇。汝於今者爲何所往。世尊答言。我今欲往波羅奈鹿野苑中。爲諸盲冥衆生作大光明。而說偈言

我往波羅奈　於鹿野苑中
爲盲冥衆生　擊甘露法鼓
轉所未曾轉　無上勝法輪

時阿字婆辭佛南行如來北逝經伽耶城。城中有龍名曰善見。明日設齋奉請如來。如來食訖往盧醯多婆蘇都村。次復至多羅聚落。次復經婆羅村。如是遊歷。皆爲長者居士奉獻飲食。次第而行至恒河邊。是時河水瀑集平流彌岸。世尊欲渡問彼船人。答言。與我價直當相濟耳

爾時世尊報船人言。我無價直。船人言。若無價直終不相濟。如來爾時飛騰虛空達于彼岸。船人見佛現是神通乃自責言。我無所識云何不渡如是聖人。心生憂惱悶絕躃地良久乃蘇。詣頻婆娑羅王具陳所見。王聞是事。即勅船人。自今已往沙門求濟勿受價直

諸比丘如來至波羅奈。於晨朝時著衣持鉢。入城乞食還至本處。飯食訖詣鹿野苑中。時五跋陀羅遙見世尊共相謂言。沙門瞿曇。放逸貪著不能持戒。欲斷煩惱尋復退墮便失禪定。先修苦行尚無所能。何況今日恣受美食安樂而住。是懈怠人明非道器。我等今者不須敬問。敷置坐處給水洗足。施設飯食一切莫爲。隨其自來不應爲起。彼若欲坐當指卑座令其就坐。唯阿若憍陳如不同衆心。爾時世尊漸近五人所居之處。是時五人皆自不安。如鳥在籠爲火所逼。比丘當知。世間衆生無有覩佛得安坐者。是時五人皆違本要。不覺忽然俱起迎佛。或有敷置坐具。或有給水洗足。或有撰履或有持衣。皆言善來長老瞿曇。請坐勝座。爾時世尊坐彼座已。五人於前禮拜問訊在一面立。而白佛言。長老瞿曇。面目端正諸根寂靜。身相光明如閻浮金及瞻波花。瞿曇今者應證出世聖種智耶

爾時世尊語五人言。汝等不應稱喚如來爲長老也。令汝長夜無所利益。又語五人。我已證得甘露之法。我今能知向甘露道。我即是佛具一切智。寂靜無漏心得自在。汝等須來。當示汝法。教授於汝。汝應聽受如說修行。即於現身得盡諸漏。智慧明了解脫而住。梵行成就所作皆辦不受後有。又告五人。汝昔嫌我俱作是言。長老瞿曇耽著世樂不堅持戒欲斷煩惱便即退墮。我適近汝各自不安。是故當知不得稱呼如來爲長老也。五跋陀羅俱白佛言。世尊我今願得於佛法中而爲沙門。佛言。善來比丘。鬚髮自落法服著身便成沙門。鬚髮長短如剃經七日。威儀整肅如百臘比丘。即從座起頂禮佛足懺悔先罪。即於如來爲大師想。尊重瞻仰生歡喜心。

爾時世尊入池澡浴。浴訖復於一處靜坐思惟過去諸佛當於何座而轉法輪。作是念時。忽於是處有千寶座從地涌出。如來爾時從本座起恭敬圍遶。初三高座至第四座結加趺坐。時五跋陀羅頂禮佛足坐於佛前。諸比丘。爾時世尊放大光明。其光遍照三千大千世界。於光明網中而說頌曰

從彼兜率宮　降生龍毘國
梵釋咸承捧　威猛如師子
十方行七步　曾無迷惑心
即以梵音詞　而作如是唱
我今於一切　爲最尊最勝
捨轉輪王位　當利益衆生
六年苦行已　即詣菩提座
降伏諸魔軍　疾成無上道
梵釋諸天衆　勸請轉法輪
哀愍諸世間　嘿然而受請
以堅固願力　向於鹿苑中
仙人所墮處　演說無上法
此法無數劫　修習之所證
汝等樂聞者　速應來聽受

①眞阿＝是眞〔三〕　②佛＝覺〔三〕　③言＝曰〔三〕　④奈＋(國)〔三〕　⑤Sudarśana.　⑥Rohitavastu.　⑦Apāla.　⑧Sārathipura.　⑨瀑＝暴〔元〕〔明〕　⑩渡＝度〔三〕*　⑪奈＋(城)〔三〕　⑫飯＝飲〔三〕*　⑬給＝汲〔元〕〔明〕　⑭Ājñānakauṇḍinya.　⑮給＝汲〔三〕　⑯撰＝選〔宋〕，提〔元〕〔明〕　⑰在一面立＝各在一面〔三〕　⑱加＝跏〔三〕　⑲愍＝慜〔三〕*

人天身難得　佛出世甚難
聞法起信心　斯人亦復難
汝不生八難　今獲人天身
値佛聞正法　而能有淨信
汝於百千劫　未曾聞正法
今者得値遇　宜應善修習

佛告諸比丘。光明網中說如是偈。覺悟三千大千世界一切人天等衆。汝可速來。今佛世尊轉于法輪。諸天龍等聞是語已。從其本宮來詣佛所。爾時地神以神通力。令此道場縱廣正等七百由旬。種種莊嚴周遍清淨。虛空天神復將種種幢幡寶蓋以爲嚴飾。欲界色界諸天子等。將八萬四千寶師子座。置道場中。各自請言。世尊哀*愍我故爲坐此座轉正法輪。

諸比丘。爾時東西南北四維上下十方刹土。無量拘胝諸菩薩衆。宿植德本來至佛所。頂禮佛足右繞三匝。合掌恭敬勸請如來轉于法輪。十方三千大千世界。所有釋梵護世及餘無量諸天子衆。皆悉頂禮佛足右繞三匝合掌向佛。勸請如來轉于法輪。是諸衆會咸作是言。唯願世尊。利益安樂*愍念諸衆生故。雨大法雨。建大法幢。吹大法螺。擊大法鼓。

[1]佛告諸比丘。爾時[2]衆中有一菩薩。名曰[3]轉法。持衆寶輪。備有千輻。莊嚴綺麗不可稱比。放千光明。又以花鬘寶鈴微妙繒綵無量寶具以爲嚴飾。由是菩薩先願力故感此輪。生供養如來過去諸佛。皆有此輪。然後轉法。時彼菩薩持是輪寶。奉獻如來而說偈言

尊憶過去時　然燈佛授記
當得成正覺　號名曰牟尼
我亦於彼時　發此弘誓願
導師得成佛　當奉此輪寶
一切人天等　及諸菩薩衆
其數無有量　皆爲轉法輪
各以己神力　齎種種供具
寶臺花蓋等　窮劫說不盡
三千大千界　天人阿修羅
諸龍神衆等　咸悉一心請

佛告諸比丘。如來於初夜時默然而過。於中夜分安慰大衆令生歡喜。至後夜已喚五跋陀羅而告之言。汝等應知。出家之人有二種障。何等爲二。一者心著欲境而不能離。是下劣人無識凡愚非聖所行。不應道理。非解脫因。非離欲因。非神通因。非成佛因。非涅槃因。二者不正思惟自苦其身而求出離。過現未來皆受苦報。比丘汝等當捨如是二邊。我今爲汝說於[4]中道。汝應諦聽常勤修習。何謂中道。[5]正見正思惟。正語正業。正命正精進。正念正定。如是八法名爲中道。

佛[6]告諸比丘。有[7]四聖諦。何等爲四。所謂苦諦。苦集諦。苦滅諦。證苦滅道諦。比丘何等名爲苦聖諦。所謂生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛蘊苦。如是名爲苦聖諦。何等名爲苦集聖諦。所謂愛取有喜與貪俱。[8]悕求勝樂。如是名爲苦集聖諦。何等名爲苦滅聖諦。所謂愛取有喜與貪俱*悕求勝樂盡此一切。如是名爲苦滅聖諦。何等名爲證苦滅聖道諦。即[9]八聖道。所謂正見乃至正定。此即名爲證苦滅聖道諦

復告比丘。如是苦法我先不從他聞。由善隨順如理思惟。生智生眼生明生遍生慧生光。比丘。如是苦集法。我先不從他聞。由善隨順如理思惟。生智生眼生明生遍生慧生光。比丘。如是苦集滅法。我先不從他聞。由善隨順如理思惟。生智生眼生明生遍生慧生光。比丘。如是苦滅證道。我先不從他聞。由善隨順如理思惟。生智生眼生明生遍生慧生光。復告比丘。苦應知集應斷滅應證道應修。如是四法我先不從他聞。由善隨順如理思惟。生智生眼生明生遍生慧生光

復告比丘。我已知苦已斷集。已證滅。已修道。如是四法我先不從他聞。由善隨順如理思惟。生智生眼生明生遍生慧生光

[10]復告比丘。我先未見四聖諦。未得阿耨多羅三藐三菩提時。正智未生。我從證見四聖諦法輪已。心得解脫。慧得解脫。不復退失。而以正智得阿耨多羅三藐三菩提。[11]我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊出梵音聲。如是梵音從無量功德之所成就。無量劫來修習眞實不假於師自然而悟。發是妙聲語憍陳如等言。眼

[1] Lefmann ed. p. 415, l. 9　[2] 衆＝會(明)　[3] Dharmacakravartī.　[4] Madhyama-pratipadā.　[5] Samyag(-dṛṣṭi,-saṃkalpa -vāk,-karmānta,-ājīva, -vyāyāma,-smṛti,-samādhi)　[6] 告＝語(三)　[7] Catvāri āryasatyāni.　[8] 悕＝希(三)*　[9] 八＝入(宋)　[10] 復告…惟而(二百六十六字)＝比丘如是苦集滅法我先不從他聞由善隨順如理思惟生智(二十四字)(元)　[11] Jñānadarśanaṃ me udapādi kṣīṇā me jātiruṣitaṃ brahmacaryaṃ kṛtaṃ karaṇīyaṃ nāparasmād bhavaṃ prajānāmi.

是無常苦空無我無人無衆生無壽命。猶如腐草。雜土爲牆危脆不實。如眼耳鼻舌身意。亦復如是。憍陳如。一切法從因緣生無有體性。離常離斷猶如虛空。雖無作者及以受者。善惡之法而不敗❶亡。憍陳如。色是無常苦空無我。受想行識亦復如是。由愛爲水潤漬因緣衆苦增長。若得聖道證見諸法體性皆空。即能永滅。如是衆苦。憍陳如。由彼分別不正思惟而生無明。更無有餘爲無明因。而此分別不至無明。復由無明而生諸行。而此無明不至諸行。乃至行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是等爲世間因。更無有餘能爲其因。雖生諸法而因不至法。覺無我人衆生❷受者。捨於此身而至彼蘊。如理思惟無所分別。即滅無明。由無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六處滅。六處滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅。若能如是於蘊界處了悟因緣。爾時得成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。如是甚深微妙之法。非諸異道所能了悟。

爾時世尊爲憍陳如三轉❸十二行法輪已。憍陳如等悉了達諸法因緣。漏盡意解成阿羅漢。即於是時❹三寶出現。婆伽婆爲佛寶。三轉十二行法輪爲法寶。五跋陀羅爲僧寶。佛轉法輪時六十拘胝欲界諸天。八十拘胝色界諸天八萬四千人。皆悉遠塵離垢得法眼淨。

佛告諸比丘。如來以妙梵之音轉于法輪。其聲遍至十方佛土　彼諸如來各聞三轉十二行妙梵之聲。咸見世尊住波羅奈鹿野苑中而轉法輪。

是時十方諸佛皆悉　然而不說法。彼土菩薩各從座起而白佛言。世尊。如來今者何故默然而不說法。爾時彼佛告諸菩薩言。汝等應知。釋迦如來於無量劫勤苦累德勇猛精進行菩薩道。超過無量菩薩之行。於娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提。利益一切起大慈悲轉于法輪。其佛梵音遍至十方無邊刹土。我今聞彼說法之聲。是故默然。諸菩薩衆聞佛語已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心作是誓言。願我當來速成佛道。以無漏法眼開悟衆生同於彼佛

爾時❺彌勒菩薩前白佛言。世尊。無量諸來大菩薩衆。願聞如來轉于法輪所有功德。唯願世尊。略爲宣說法輪之性

佛告彌勒及諸菩薩言。善男子。法輪甚深不可取故。法輪難見離二邊故。法輪難悟離作意及不作意故。法輪難知不可以識識不可以智知故。法輪不雜斷除二障方能證故。法輪微妙離諸喩故。法輪堅固以金剛智方能入故。法輪難沮無本際故。法輪無戲論離攀緣故。法輪不盡無退失故。法輪普遍如虛空故

彌勒。法輪顯示一切諸法本性。寂靜不生不滅。無有處所非分別非不分別。到於實相昇于彼岸空無相無願無作。體性清淨離諸貪欲。會於眞如同於法性。等于實際。不壞不斷無著無礙。善入緣起超過二邊。不在中間。無能傾動。契於諸佛。無功用行。不進不退不出不入。而無所得不可言說。性唯是一而入諸法。是爲不二非可安立。歸第一義入實相法。法界平等超過數量言語路斷心行處滅。不可譬喩平等如空。不離斷常不壞緣起。究竟寂滅無有變易。降伏衆魔摧諸外道。超過生死入佛境界。聖智所行辟支所證。菩薩所趣。諸佛咨嗟。一切如來同有如是無差別法。彌勒。所轉法輪體性如是。若有如是轉法輪者乃名爲佛名正遍知。名自然悟。名法王。名導師。名大導師。名商主。名自在。名法自在。名轉法。名法施主。名大施主。名善❻行圓滿。名意樂滿足。名說者。名作者。名安慰者。名安隱者。名勇猛者。名戰勝。名作光。名破暗。名持燈。名大醫王。名療世間。名拔毒刺。名離障智。名普觀見。名普觀察。名普眼。名普賢。名普光。❼名普門。名端嚴。名無所著。如大地故名爲平等。如須彌山王故名不動。成就諸功德出過世間故名最尊。達一切法故名無見頂。出過世間煩惱黑暗故名明燈。最極甚深難窮底故名大海。一切菩提分法寶具足故名寶所。無繫無著心解脫故名無染。通達諸法故名不退轉。利益衆生不擇處故名如風。焚燒一切煩

❶亡＝忘【宋】【宮】　❷受＝壽【元】【明】　❸Dvādaśākāra-dharmacakra.　❹Ratnatrayaḥ.　❺Maitreya; Lefmann ed. p. 422, l. 7　❻行＋（名）【宮】　❼名＝明【宋】

惱故名如火。滌除一切分別煩惱故名如水。平等法界無中無邊無礙神通慧所行故名如空。除一切法障故名住無障智。超過世間眼所行境故名遍一切法界。身不染世間一切境界故名最勝人。名無量智。名演說世間師。名制多。名出世間。名不染世法。名世間勝。名世間自在。名世間大。名世間依止。名到世間彼岸。名世間燈。名世間上。名世間尊。名利益世間。名隨順世間。名一切世間了知。名世間主。名世間應供。名大福田。名最上。名無等等。名無比。名常❶正實。名一切法平等住。名得道。名示道者。名說道者。名超過魔境。名能摧伏魔。名出生死獲得清涼。名離無明黑暗。名無疑惑。名離煩惱。名離*悕求。名除諸見惑。名解脫。名清淨。名離貪。名離瞋。名離癡。名盡漏。名心淨解脫。名智淨解脫。名宿命智。名大龍。名所作已辦。名離重擔。名逮得己利。名遠離生死結縛。名正智心善解脫。名善到一切心自在彼岸。名到施彼岸。名到戒彼岸。名到忍彼岸。名到精進彼岸。名到禪定彼岸。名到智慧彼岸。名願成就。名住大慈。名住大悲。名住大喜。名住大捨。名精勤攝衆生。名得無礙辯。名與世間作大依止。名大智。名念慧行覺成就。名得正念正斷正神足通五根五力菩提分法奢摩他毘鉢舍那。名❷渡生死大海。名住彼岸。名住寂靜。名得安隱處。名得無畏處。名摧伏煩惱魔。名丈夫師子。名離毛竪怖畏。名無垢。名知者。名得三明。名❸度四河。持制多故名剎利。遠離一切罪垢故名婆羅門。破壞無明藏故名比丘。超過染著故名沙門。盡諸漏故名清淨者。持十力故名大力者。修身語意故名婆伽婆。是法王故名王中之王。名轉勝法輪。名利益衆生。名不變壞說法。名受一切智位。名成就七菩提寶。名得一切法寶境界。名衆會瞻仰。名能調伏未調伏者。名善能與諸菩薩❹受記。名得七淨財。名成辦一切樂。名隨一切意悉捨。名與一切衆生安樂。名持金剛勝智。名普遍眼。名見一切法無障礙。名普智作大神通。名演大法。名一切世間無有厭足。名光大清淨。名一切世間親近者。名知衆生器。名大嚴。名有學無學圍遶。名普照。名大幢王。名遍光明。名大光普照。名無難對諸問難。名無分別。名光明遍照。名甚深難知難見難解般若波羅蜜光明場。名大梵。名寂靜威儀。名成就一切勝行。名持妙色。名見無厭足。名諸根寂靜。名資糧圓滿。名得調柔。名得勝調柔寂靜。名諸根調伏藏。名如馴象王。名如清淨池。具足三十二相故名永斷一切習氣障。具足隨好莊嚴身故名最上妙色無上。丈夫調御士故名四無畏圓滿十八不共佛法故名天人師。成就一切事故名身口意業無譏嫌。成就一切相清淨智故名空住。善能了悟諸緣起性平等故名無相住。於一切願求無染著故名無願住。捨離一切境界故名無功用行。眞如法界虛空相無相智境界故名如語不虛妄語不異語。觀如幻陽炎所夢水月谷響鏡像故名捨阿蘭若。舉足下足調伏衆生故名行步不空過。斷除一切無明煩惱愛故名法城。爲涅槃因故名見聞皆益。超過欲界故名出淤泥。超過色界故名摧魔幢。超過無色界故名建智幢。是法身智身故名出過一切世間無邊功德寶。智花開發成就解脫果故名大樹。難値故名優曇華。隨心願求皆得圓滿故。名摩尼珠王。成就諸業行故。名手足網❺鞔。於長夜梵行堅固護持不動故。名足下有千輻輪衆相莊嚴。於長夜如法供養衞護父母尊長及應供者。無依怙者爲作依怙。不殺命故名手足長。於長夜誓不殺。演說不殺功德。勸諸衆生不殺。救護諸衆生故名手足柔軟。於長夜供養父母承事尊上應供之人。以❻蘇油潤身自手塗摩歡喜無倦名手足網*鞔。於長夜善能布施愛語利益同事攝受衆生故名足下安平。於長夜恒常增長勝上法故名身毛右旋及以上靡。於長夜如來塔所自手修營供養灑掃。聞如來法身毛爲竪心生希有。復爲衆生演說正法。諸聞法者心生希有故。名譬如伊尼鹿王。於長夜聽聞正法受持讀誦如說修行。爲他解說方便善知甚深句義。於老病死苦惱衆生爲作依止演說妙法。不生輕慢故名陰藏隱密。於長夜恭敬沙門婆羅門布施衣服。顯梵行德及顯十善自具慚愧及教他堅固修行等事故名臂臑長。於長夜不

❶正＝眞㊂　❷渡＝度㊂　❸度＝渡㊂　❹受＝授㊆　❺鞔＝縵㊂*　❻蘇＝酥㊂*

惱害衆生身語意業與慈相應故名身如尼拘陀樹。於長夜飮食常自知量。不多不少。見病者施種種湯藥。於下劣衆生常生慈*愍。修理壞塔及營新塔。怖畏衆生施其無畏。故名身體柔澤。於長夜供養父母師長及應供者。以*蘇油塗身。適其溫[1]凊澡浴熏香。布施上妙室宅衣服飮食臥具湯藥。令得安隱。以香水灑掃如來塔廟。又以香花幢幡寶蓋莊嚴佛塔故名眞金色。於長夜不惱害衆生。常修慈忍。勸諸衆生修行十善。以金造如來[2]形像及造塔廟。或以金彩圖畫如來及以塔廟。或生金末散佛形像及以塔廟。或以幢幡寶蓋莊嚴佛塔及佛形像。或以衣服飮食惠施衆生故。名一一毛孔一一毛生皆悉光澤分明顯現。於長夜常親近智者。請問何法是罪何法非罪。何法可修。何法不可修。何法爲上。何法爲中。何法爲下。擇其善者而修行之。及掃灑佛塔故。名七處高。於長夜父母及應供沙門婆羅門可遵崇者皆悉供養。貧窮下賤有所*悕求皆隨彼意施與衣服飮食臥具湯藥。又修園池林井給彼須者故。名身上分如師子。於長夜父母及應供處常能供養恭敬。於貧窮下賤心不輕欺常生憐*愍。在如是等願力堅固不捨棄故。名髁骨不現。於長夜常省己過不訟彼短。永離鬪諍。身語意業恒常清淨故。名兩肩平滿。於長夜在沙門婆羅門。生恭敬心迎來送去。善解諸敎得無所畏。有鬪訟者敎令不諍。又敎諸王臣佐及一切衆生。令修忠孝。修行善業增長佛法故。名師子頷。於長夜隨諸衆生所有樂欲。一切施與善言安慰。皆令歡喜願力堅固。名具四十齒。於長夜不兩舌鬪諍。有鬪諍處和其兩邊。各令歡喜故。名齒不疎缺。於長夜常修善事遠離惡法。常施衆生乳酪及淨衣服。以白土爲泥掃拭佛塔。以衆白花供養佛塔。具如是等功德故名齒白齊密。於長夜所出語言。令諸衆生心生喜樂。不求他過以平等心。勸諸衆生演說正法故。名於諸味中得最上味。於長夜不惱衆生。有病苦者隨其所應而療除之。所求美味隨意與之心不生悋故名梵音聲。於長夜不妄語不麁獷語。不惡語。常住慈悲喜捨四梵住處。以柔軟音聲。爲衆生說法皆生歡喜心故。名眼青紺色。於長夜在父母師長常生恭敬。觀一切衆生猶如一子。有來求者恒起慈悲。勸諸衆生觀於佛像塔廟故。名眼睫如牛王。於長夜心不下劣意常廣大。勸諸衆生修無上法。遠離聾瘂恒常微笑。親近善友先言慰喩故。名舌廣大。於長夜遠離一切語過。恒常讚歎聲聞辟支菩薩如來及諸法師。受持讀誦書寫經典。爲人解[3]說如法修行故。名肉髻無能見頂。於長夜頂禮父母諸尊沙門婆羅門。以香油塗其足下及爲淨髮。一切來者皆以花鬘繫其頂上故。名眉間白毫右旋淸淨光明。於長夜恒常開門大施普請衆生隨意所與。亦勸衆生行如是施。親近善友。恒不捨弃。求法重師不憚艱劬心無懈怠。於聲聞緣覺菩薩如來父母師長所以種種香油。然燈及造妙好端正如來形像。以妙寶莊嚴。又以白寶安置眉間作如來相好。勸諸衆生發菩提心。令修無量諸善行故名得大[4]勢。名成就那羅延力。名成就如來無畏願力。名說法不錯亂。名覺悟無言說。名願力能令一切衆生隨類各解。名無失念。名無異想。名如實了知諸衆生心。名非擇滅捨。名欲行三昧不斷。名精進不退。名念不退。名智不退。名解脫不退。名解脫知見不退。名從智出一切身語意業隨智慧行。名過現未來智障無礙。名得無礙解脫。名善入衆生之行。名如應說法。名善能超過一切音聲相彼岸。名善對答一切異類音聲。名迦陵頻伽聲。名天鼓聲。名天樂聲。名地大*振動聲。名大海王聲。名大龍王聲。名大雲聲。名隨諸衆生類聲。名無著無礙令諸衆會生歡喜心。名梵釋天王之所供養。名阿修羅緊那羅摩睺羅伽歡喜心瞻仰目不暫捨。名聲聞衆之所承事。名菩薩衆之所恭敬讚歎。名無*悕求說法。名說一字一句皆不唐捐。名說法以時。彌勒。我今略說如來功德。若廣說者窮劫不盡。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

無處無戲論　無生亦無滅
體性空寂靜　轉如是法輪
不出亦不入　無因亦無相

[1] 凊＝淸【元】【明】　[2] 〔形〕－【宋】　[3] 說＝脫【宋】【元】　[4] 勢＋（志）【明】

一切法平等　轉如是法輪
如夢幻陽炎　水月及谷響
皆無有自性　轉如是法輪
入諸因緣法　不斷亦不常
遠離諸惡見　轉如是法輪
遠離於[1]無有　非法非非法
本自不生滅　轉如是法輪
實際非實際　眞如非眞如
示諸法體性　轉如是法輪
眼耳鼻舌身　及意皆不實
體性空無思　轉如是法輪
以如是法輪　覺諸未覺者
一切法體性　我自已覺知
不從他覺悟　名曰自然人
得於法自在　故說爲法王
知理知非理　故名爲導師
隨應演說法　教化諸群生
能到於彼岸　故名爲教主
爲諸迷路者　演說眞實法
度之於彼岸　故名無上師
以四攝及智　普攝諸世間
越生死稠林　故名爲商主
於法無罣礙　故名法自在
轉於正法輪　故名爲法王
名師名持法　名無上法主
亦名大德主　亦名戒願滿
亦名施無畏　亦名示涅槃
亦名能降伏　亦名能自解
亦名能悟心　智慧大光明
普照於一切　破無明黑暗
爲世作醫王　能除煩惱病
善拔諸毒箭　名無上導師
有三十二相　具八十種好
身分皆微妙　隨順於衆生
十力四無畏　十八不共法
大乘勝牟尼　具如是威德
無上正法輪　如來勝功德
若欲廣說者　窮劫不能盡
佛智無有邊　廣大如虛空

方廣大莊嚴經卷第十一

方廣大莊嚴經卷第十二

[2]唐天竺[3]三藏地婆訶羅[4]譯

轉法輪品[5]之二

爾時佛告諸比丘。如來化五人竟。作是念言。優樓頻螺迦葉有大名稱。與五百弟子俱。國王奉事臣庶宗仰。我當詣彼教以正法。即往尋之。迦葉見佛迎前問訊。善安隱不。爾時如來報迦葉言。無病知足寂滅清信是爲安隱。迦葉請佛。日既將暮。[6]惟願沙門。幸留於此隨意所處。佛語迦葉。欲寄石室止住一宿。迦葉言。吾不愛宅中有毒龍。恐相犯耳。乃至三語。迦葉報言。任於中止

爾時如來洗手足已。前入石室敷座而坐。龍便瞋怒身中出煙。佛亦出煙。龍大瞋怒身中出火。佛亦出火。二火俱熾焚燒石室。迦葉夜起見室盡然。驚怖歎惜。此大沙門端正尊貴。不取我語爲火所害。遽令弟子人持一瓶汲水而救。所有瓶水悉變爲火。師徒益恐皆言。龍火殺是沙門。如來爾時以神通力。制伏毒龍置於鉢中。明旦持鉢盛龍而出。迦葉大喜怪未曾有。今此沙門乃復活耶。器中何有見是毒龍。佛告迦葉。我[7]已伏之令受禁戒。迦葉甚慚顧謂弟子。是大沙門雖有神力不如我得羅漢道也

爾時如來移近迦葉所住之處在一樹下。於夜分中。四天大王皆來聽法。光明甚盛如大火炬。迦葉夜見謂佛事火。明旦白佛言。沙門法中亦事火耶。佛言。不也。昨夜四[8]天下來聽法是其光耳。於後帝釋下來聽法其光轉盛。迦葉明日復問沙門亦事火耶。佛言。不也。此是帝釋來聽法耳。於後梵王下來聽法其光益盛。迦葉明日復問沙門亦事火耶。佛言。不也。此是梵王來聽法耳

迦葉及五百弟子人事三火。旦欲然火火終不著。怪以問師。師言。此是沙門所爲故也。俱來問佛。我所事火然乃不著。佛言。欲使然耶。當令得然。火即然矣。既然之後。迦葉滅火復不可滅。五百弟子相助滅之亦不能滅。各自念言。復是沙門所爲故也。共往問佛。火既得然今不可滅。佛言。欲使滅耶。當令得滅。火即滅矣

迦葉白佛言。[*]惟願沙門。恒住於此共修梵行。我[9]當勅家常使供養。每以日時請佛

[1]無有＝有無㊂　[2]（唐）＋中㊂　[3]三藏＝國沙門㊂　[4]（奉詔）＋譯㊂　[5]梵本無，之二＝第二十六之餘(宋)，之餘(元)，第二十六之二(宮)　[6]惟＝唯㊂*　[7]已＝以㊂*　[8]天＝王㊂　[9]當＝願(宮)

俱行詣其家食。佛言。汝可先去。當隨後至。迦葉適去。佛以神力上忉利天取彼天果。東至弗婆提取菴摩勒果。南至閻浮界取閻浮果。西至拘耶尼取呵梨勒果。北至鬱單越取自然粳米。盛置鉢中飛空而還。先迦葉至坐其床上。迦葉後到問佛。沙門從何道來。佛語迦葉。汝去之後我往四方及上忉利。取是名果及以美飯。汝可食之

時摩伽陀國。國王大臣吏人官屬長者居士婆羅門等。當就迦葉爲七日會。迦葉念言。彼大沙門威德巍巍相好無上。衆人見者必當捨我而奉事之。寧此沙門七日之中不來我所。佛知其念隱而不現。七日滿已。迦葉念言。節會已訖餘饌甚多。彼大沙門今若來者我當飯之。佛知其意忽然而至。迦葉驚喜而問。如來七日之中何爲見棄。佛言。汝先起念是以不現。今汝相憶故復來耳

爾時迦葉五百弟子。將欲祀火俱共破薪。各各擧斧皆不得下。遽而告師。師言。是大沙門所爲故耳。卽往問佛。我諸弟子向共破薪。各各擧斧皆不得下。佛言。當下應聲卽下。旣下之後斧皆著薪而不可擧。復來問佛。佛言可去自當擧耳。應時卽擧

尼連禪河巡流箭激。佛以神力令水涌起過於人上。佛行其下步步生塵。迦葉遙望恐佛漂溺。卽與弟子乘船救佛。見水涌起佛行其下步步生塵。迦葉喚佛。沙門欲上船不。佛言。甚善。卽於水中從船底入船無穿漏。迦葉復言。是大沙門神則神矣。猶不如我羅漢道也

佛語迦葉。汝非羅漢何爲貢高自稱羅漢。於是迦葉心驚毛❶豎慚懼稽首。今此大聖乃知我心。*惟願大聖。攝受於我在聖法中。而爲沙門。佛語迦葉。汝既耆舊多有眷屬。又爲國王臣民之所歸敬。今欲學道其可自輕。宜與弟子更熟詳議。迦葉言。善哉如聖所敎。然我內心非不自決。且當還與弟子論耳。迦葉還來集諸弟子。我已信解彼沙門法。其所得道是爲眞正。我今歸趣汝意云何。弟子答言。我等亦願隨從歸依

是時迦葉與諸弟子。釋其衣服取事火具悉棄水中。俱詣佛所稽首佛足。而白佛言。我及弟子。於聖法中願爲沙門。佛言。善來比丘鬚髮自落法服著身皆成沙門。迦葉二弟。一名難提二名伽耶。各有二百五十弟子。先住水邊。見諸梵志衣帔什物事火之具隨水下流。皆悉驚愕恐畏其兄及諸門徒爲人所害。卽與五百弟子泝流而上。見兄師徒皆成沙門。怪而問曰。兄今耆舊年百二十。智慧深遠國內遵崇。我意言兄已證羅漢。今棄淨業斅彼沙門。其道勝耶。迦葉答言。佛道最優其法無上。我自昔來未曾見有神通道力與佛等者。其法淸淨當度無量。能以三事敎化衆生。一者道力神通變化。二者智慧知他人心。三者善知煩惱應病授藥。二弟聞已心生恭敬。顧謂弟子汝意云何。五百弟子同聲發言願從師敎。卽皆稽首求爲沙門。佛言。善來比丘。鬚髮自落法服著身皆成沙門

爾時如來與千比丘俱。往波羅奈國在於林下。爲諸弟子或時說法或時變現。或復說戒。覩佛威神莫不欣喜。皆成羅漢

爾時世尊從波羅奈國與優❷婁頻螺迦葉兄弟三人及千羅漢。至摩伽陀國。時頻婆娑羅王久聞菩薩得成佛道。巨身丈六紫磨金色。三十二相八十種好。十號具足已得知見。成就五眼證獲六通。梵釋四王皆悉奉事。今入我國心甚歡喜。吾本共要成佛相度。乃不忽遺從我所願。卽勅國內嚴淨道路。王乘寶車。大臣百官前後導從。千乘萬騎出城迎佛。爾時世尊近王舍城。在遙越林於大樹下千比丘衆圍遶而坐。王遙見佛如星中月。如日初出。旣如帝釋。亦似梵王處於天宮。儼若金山巍巍超絕。王心歡喜下車步進。去五威儀稽首禮佛。自稱其號作如是言。久服尊德欽渴積時。如來卽以梵音慰問王言。大王。四大常安隱不。統理人務無乃勞耶。王曰蒙祐幸得安隱。爾時頻婆娑羅王及諸臣民。咸覩迦葉於佛邊坐。心自念言。迦葉耆舊衆仙之宗。豈應棄道作佛弟子。爲是佛師爲師佛乎。佛知其意。卽以偈頌問迦葉言

汝常祀山川　歸依水火風
日月衆梵天　夙夜勤精進
事來幾何時　其心無懈廢
汝所奉神祇　寧有致福不

❶豎＝竪㊂　❷婁＝樓㊂

爾時迦葉以偈答曰

自念祠祀來　已經八十載
風水火梵天　山川及日月
夙夜常精進　祈心不懈廢
畢竟無所獲　値佛乃得安

說是偈已。王及群臣國中人民。乃知迦葉爲佛弟子。佛告迦葉。汝起宜應現汝羅漢神通。迦葉即時承佛教已。❶踊在虛空。身上出火身下出水。或身上出水身下出火。其身不濡。其身不灼。飛行虛空。七現七隱。入地如水。履水如地。穿過須彌無所罣礙。於佛前地。西沒東現。東沒西現。南沒北現。北沒南現。旣變化已。還於佛前。長跪叉手而白佛言。我是弟子。佛是我師。王及臣民重明迦葉是佛弟子

爾時世尊告頻婆娑羅王言。大王。色是無常苦空無我。受想行識亦是無常苦空無我。色如聚沫不可撮摩。受如水泡不得久立。行如芭蕉中無有堅。想如所夢爲虛妄見。識如幻化從顚倒起。三界不實一切無常。大王。有此國來爲幾何時。王言。有此國來七百餘代。所領之王盡識以不。答曰。知吾父耳。佛言。世間須臾。*惟道可恃。應修來福無爲空過。大王當知。如人生時。雖因父母而生其身。不由父母招其果報。善惡美醜先業所爲。若造諸善命終之後。生天人中十方佛前。若造諸惡。命終之後。生於地獄餓鬼畜生。一切諸法緣合即生緣散即滅

大王當知。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。大王。無明滅故則行滅。行滅故則識滅。識滅故則名色滅。名色滅故則六處滅。六處滅故則觸滅。觸滅故則受滅。受滅故則愛滅。愛滅故則取滅。取滅故則有滅。有滅故則生滅。生滅故則老死滅。老死滅故則憂悲苦惱滅。大王。十二因緣盡坦然。無跡猶如虛空。分別本無速得法忍。說是法時八萬四千諸天及人。遠塵離垢得法眼淨。無央數衆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時頻婆娑羅王得法眼淨。欣然請佛願受五戒。大臣百官國內人民。皆悉歸佛亦受五戒。既受戒已即從座起。頂禮佛足而白佛言。世尊。乃能棄捨轉輪王位出家爲道。我於昔日輙先奉請。若得道時願前見度我。於今者宿願成滿。幸蒙佛恩得履道跡。國務殷繁比更親奉。王及群臣遶佛三匝辭退而去。王至宮已群臣上賀。古昔諸王悉不見佛。*惟獨大王得値如來。王益欣喜復慰群臣。卿等夙福今幸遇佛出興於世。因勅後宮妃嬪婇女及國內人民。長修齋戒盡令奉法

時摩伽陀國有一長者。名迦蘭陀。見佛入國未有精舍。以好竹園奉上如來。前白佛言。世尊。大慈❷愍一切如父如母。能棄世榮今得成佛。未有精舍我以竹園奉上如來。佛時呪願而爲受之。恒與聖衆遊處其內

彼時摩伽陀國人民殷盛耽著俗樂。喧呼歌舞不捨晝夜。佛適入國化以法言。齋戒修心皆捨俗樂。佛有弟子名舍婆耆。入城分衞威儀有❸法行步安詳。路人見之無不欣悅。時舍利弗見此沙門。心自念言。我學道久頗知法式。未曾見有如是之人。必有異聞威儀乃爾。試往問之所事何道。時舍利弗即問比丘。汝師是誰願聞其志。爾時比丘以偈答曰

吾師具相好　三界爲最尊
五陰十二緣　不住於空有
我今年尚少　學業猶未深
不可以言❹辭　說佛諸功德

說是偈已。告舍利弗。我所事師。天上人中最尊最勝。積功累德不可稱載。從兜率天降生閻浮。初生之時。能於十方各行七步。擧手唱言。天上天下唯我最尊唯我最勝。三界苦惱吾當度之。釋梵四天咸來供事。佛之功德不可具述。時舍利弗聞此語已。如從暗中覩日光明。語比丘言。善哉善哉。吾少好學八歲從師。年甫十六靡不該綜。自謂爲達。今者得値無上正覺。眞爲我師。汝所言佛今在何處。比丘答言。今在迦蘭陀竹園精舍。時舍利弗將諸弟子至如來所。稽首禮足前問訊已。而白佛言。我處長夜恒履愚迷。幸得値佛願開正路。得爲沙門成就禁戒。佛言。善來比丘。鬚髮自落法服著身便成沙門。佛爲說法漏盡意解得

❶踊＝涌㊂　❷愍＝慜㊂*　❸法＝序㊂　❹辭＝詞㊂*

阿羅漢。前白佛言。世尊。我與同學大目犍連要得道時必相開示。今欲往彼願承聖旨。佛言。宜知是時

時舍利弗入王舍城。訪目揵連。遙見目連與諸弟子遊行里巷。爾時目連覩舍利弗形狀變改。逆而問之。有何異見容服乃❶耳。答曰。學無常師。*惟道所在。求法積年不遇大聖。今者得値身心偏喜故來相求願同法味。目連答曰。此非小事宜共籌量。舍利弗言。我昔所行與汝從事。汝所學者我悉知已。請無復言。是時目連告舍利弗言。仁者智慧本❷踰於我。今之所教豈相誤耶。作是語已隨舍利弗往詣佛所。稽首佛足白言。違遠大聖。況沒煩惱。今得親奉願爲沙門。即捨澡瓶鹿衣杖具。佛言。善來。鬚髮自落法服著身便成沙門。佛爲説法漏盡意解得阿羅漢。時舍利弗目揵連。及二百五十弟子。皆得出家盡成羅漢

爾時輸檀王聞子得道已經六年。中心欣喜欽渴彌積。語優陀夷言。汝今可往請佛還國問訊起居。離別已來十有二載。夙夜悲戚不能自已。得一相見還如更生。優陀夷受王教已。往詣佛所稽首佛足具述王意。乃覩諸天梵釋咸來歸命。而白佛言。願爲沙門。佛言。善來。鬚髮自落法服著身便成沙門。得阿羅漢道。爾時世尊作是思惟。本與父王要誓成佛爾乃還國當度父母。❸今得佛道不違本誓。即語優陀夷比丘言。汝宜先往顯❹汝神足。作十八變知吾道成。弟子尙爾況佛威德。優陀夷奉佛教已。飛行而往還到本國。於迦毘羅城上虛空中現十八變。王及臣民莫不驚愕。而優陀夷説是偈言

如來甚希有　難可得値遇
勤苦無量劫　哀*愍諸衆生
本行菩薩道　今得願滿足
坐於菩提樹　降伏大魔怨
破壞生死因　銷滅諸煩惱
已得成正覺　演説無上法
我本奉王教　出國迎太子
説王愁念久　言*辭甚可悲
佛顧本生地　尋當見親族
我時承佛命　將入迦毘羅
辭佛御神通　忽至大王所
變化若干種　譬如淨蓮花
父王見神變　心生大恐懼
借問爲所從　未曾覩是變
太子本棄國　求道度衆生
勤苦無量劫　今乃得成佛
王今勿驚懼　宜應悦豫心
我已度生死　爲王太子使
王時聞子問　涙落如雨星
我自十二年　愁念無窮已
忽聞吉祥至　如人死復穌
我子捨國位　成道名何等
我時答王言　太子經六年
勤苦得成道　號曰天中天
三界最第一　我子在家時
爲造諸時殿　刻雕❺陳績飾
今者何所居　我時答王言
佛得微妙法　所處無不安
常在於樹下　諸天來供養
我子在家時　坐臥敷婉綖
皆以綺飾成　柔軟而光澤
我時答王言　天帝貢衣服
龍妃獻寶床　佛心無美惡
未曾見喜慍　我子在家時
盛饌衆甘美　今所膳御者
施設何等食　我時答王言
持鉢從分衛　福衆無增減
呪願彼施人　世世令安隱
我子在家時　寢臥常使安
絃歌奏清音　爾乃從寐起
我時答王言　禪定非明暗
諸佛無睡眠　帝釋常服膺
梵王來勸助　我子在家時
澡浴以香湯　芬馥滿室中
今用何等香　我時答王言
八解三脫門　澡浴除諸垢
心寂無憂惱　猶如淨虛空
我子在家時　雜香以塗熏
清淨無塵穢　郁烈而香潔
我時答王言　戒定慧解脫
道德以爲香　十方八難處
普熏無不至　我子在家時
四種妙寶床　重疊敷❻茵褥
臥起而安悦　我時答王言

❶耳＝爾（宮）　❷踰＝逾（宮）　❸今＝令（聖）　❹汝＝示（宮）　❺陳＝成（聖）　❻茵褥＝絪褥（宮）

四禪爲床座　等持心自在
不染煩惱泥　清淨如蓮花
我子在家時　兵衛甚嚴肅
出入常擁護　目不見諸惡
我時答王言　千二百羅漢
菩薩無央數　俱爲弟子衆
左右而恭侍　我子在家時
象馬牛羊車　周旋往四方
隨意而遊觀　我時答王言
五通爲驂駕　飛空無罣礙
❶洞見一切心　遊踐超生死
我子在家時　旌旗列羽衞
人執諸兵仗　前後爲導從
我時答王言　四等爲防護
普濟衆厄難　恩慈仁愛敬
以此爲嚴衞　我子在家時
鐘鼓導前路　雜以衆❷伎樂
觀者每盈衢　我時答王言
道樹成正覺　度五跋陀羅
八萬四千天　皆已得法眼
九十六種道　摧伏而歸命
鳴於不死鼓　其音徹三千
啓授皆明悟　一切咸欣悅
我子王何國　❸提封爲廣狹
所化幾何人　悉當歸伏不
佛領三千界　化導諸群生
十方不可數　靡不蒙饒益
我子在家時　聽政助吾化
勸導以禮節　奉順莫敢違
佛悟諸法空　捨於四顚倒
無不歸❹伏者　寂靜無爲業
佛法無愛憎　一切皆通達
化及諸衆生　無不蒙饒益
假使有一人　其人無量首
一首無量舌　舌有無窮辯
如此恒沙人　以恒沙劫數
歎佛一切德　猶尚不能盡
況我如螢燭　何能演日光

時輸檀王聞此偈已歎言。善哉。阿斯陀仙言無虛妄。問優陀夷。佛欲來不。優陀夷言。却後七日如來當至。王聞是語歡喜踊躍。語諸大臣。吾當迎佛。導從儀式法轉輪王。先勅所司平除道路。香水灑地。懸繒幡蓋。種種嚴飾盡其所宜。我當出城四十里外奉迎如來。優陀夷言。本承佛教來報大王。今請向佛說王之意。欽渴積年願覩如來。并及萬姓咸希福祐。王言。善哉。願速見佛。時優陀夷還至佛所。稽首佛足而白佛言。世尊。王及國人計日度時願得見佛。我已告王却後七日世尊當至

爾時如來到七日已。與諸弟子整持衣鉢。威儀❺詳序向迦毘羅城。梵釋四王聞佛還國皆來導從。梵王侍右。帝釋侍左。四王諸天前後導從。諸天龍神花香伎樂而以供❻散。寶幢幡蓋羅列道側。天雨香水以灑於地。如來欲行先現瑞相。十方世界三千國土六反震動。一切枯樹還生花葉。竭涸溪澗自然流泉。王見瑞已勅諸釋種大臣百官。嚴持幡蓋燒香散花。作衆*伎樂而以迎佛。王遙見佛處於大衆。如星中月。如日初出。如樹開花。巨身丈六端嚴熾盛。既見佛已悲喜交集。稽首作禮而白佛言。世尊。離別多年今得相見。大臣百官一切人民。皆稽首禮隨佛入城

爾時世尊足蹈門閫地爲大動。天雨妙花樂器自鳴。盲者得視。聾者得聽。躄者❼能行。病者得愈。瘂者瘂言。狂者得正。傴者得伸。毒害自銷。禽獸相和其聲清亮。環珮相觸❽皆悉流響。珍藏自然衆寶出現。苞匿異心皆共和合。一切衆生無婬怒癡。展轉相視如父如母如兄如弟如子如身。地獄休息。餓鬼飽滿。畜生捨身當生人天。父王覩佛巨身丈六紫磨金色。如星中月亦如金山。梵釋四王皆悉奉侍。見諸比丘昔爲外道久修苦行形體羸劣親近侍從。猶如黑鳥在紫金山。不能顯發如來之德。便勅國內豪貴釋種顏貌端正。選五百人度爲沙門侍佛左右。如金翅鳥在須彌山。如摩尼珠置水精器。佛弟難陀亦爲沙門。難陀所使名優波離。前白佛言。世尊。人身難得佛法難遇。諸尊貴者皆棄世榮。我身卑賤何所貪樂。惟佛慈悲願見救度。許爲沙門。佛言。善來比丘。鬚髮自落法服著身便成沙門。在比丘中隨列而坐。難陀後至次第作禮。到優波離即止不禮。心自念言。是我家僕不當設禮。爾時世尊告難陀言。佛法如海容納百川。四流歸之皆同一味。據戒前後不在貴賤。

❶洞＝同㊂　❷伎＝妓㊄㊅*　❸提＝隄㊅　❹伏＝依㊂　❺詳＝庠㊂　❻散＝撒㊂　❼能＝得㊄　❽皆悉＝璀璨㊂

四大合故假名爲身。於中空寂本無吾我。當思聖法勿生憍慢。爾時難陀去自貢高執心卑下禮優波離。於是大地爲之震動。時佛入宮坐於殿上。王及臣庶日日供養百種甘饌。佛爲說法度無數衆。耶[1]輸陀羅携羅睺羅年已七歲。來至佛所稽首佛足。瞻對問訊而白佛言。久違侍奉曠廢供養。諸眷屬皆有疑心。太子去國十有二載。何從懷孕生羅睺羅。佛告父王及諸群臣。耶輸陀羅守節貞白無瑕疵也。若不信者今當取證。爾時世尊化諸比丘皆悉如佛。相好光明等無差異。時耶輸陀羅即以指環與羅睺羅而語之言。是汝父者以此與之。羅睺羅持取指環直前奉佛。王及群臣咸皆歡喜。歎言善哉。羅[2]睺眞是佛子。爾時世尊爲王說法。即時得道。群臣萬姓後宮婇女。咸奉戒法淨修梵行。是時國內安靜。萬邦來賀

[3]屬累品第二十七

爾時世尊告淨居天難陀蘇難陀等言。菩薩始從兜率下生閻浮。乃至出家降伏魔怨轉于法輪。汝等諸天。皆悉贊助。今復請我利益。世[4]尊演說如斯大嚴經典。菩薩所行如來境界。自在神通遊戲之事。汝等若能受持讀誦爲他說者。我此法[5]印當得增廣。若菩薩乘人聞說此經。必大歡喜得未曾有。發起堅固精進之心。求阿耨多羅三藐三菩提。是故汝等福德無量不可稱計

若有善男子善女人。得聞是經合掌信受。其人當獲[6]八種功德。何等爲八。一者端正好色。二者力勢强盛。三者心悟通達。四者逮得辯才。五者獲諸禪定。六者智[7]惠明了。七者出家殊勝。八者眷屬强盛

若有善男子善女人。願樂欲聞如是等經。與說法師敷演高座。轉身當得[8]八種坐處。何等爲八。一者長者坐處。二者居士坐處。三者輪王坐處。四者護世坐處。五者帝釋坐處。六者梵王坐處。七者菩薩得菩提時所坐之處。八者如來轉正法輪所坐之處

若有善男子善女人。得聞是經稱揚讃美。是人當得[9]八種淨語。何等爲八。一者言行相應無違諍故。二者所言伏衆可遵承故。三者所言柔軟不麁獷故。四者所言和美攝衆生故。五者聲如加陵頻伽悅樂衆生故。六者聲如殷雷摧伏外道故。七者得梵音聲超過世間故。八者得佛音聲應衆生根故

若有善男子善女人。書寫此經流通四方。其人當[10]有[11]八功德藏。何等爲八。一者念藏無忘失故。二者*惠藏善能分別諸法相故。三者智藏能了諸經義故。四者陀羅尼藏所聞皆能持故。五者辯藏能發衆生歡喜心故。六者得正法藏守護佛法故。七者菩提心藏不斷三寶種故。八者修行藏得無生法忍故

若有善男子善女人。讀誦此經受持句義不忘失者。其人當得[12]八種圓滿。一者施圓滿無慳悋故。二者戒圓滿得願具足故。三者多聞圓滿得無著智故。四者奢摩他圓滿一切三昧現前故。五者毘鉢舍那圓滿具足三明故。六者福德圓滿具足三十二相八十種好淨佛土故。七者妙智圓滿隨諸衆生所有意樂得具足故。八者大悲圓滿成熟衆生無勞倦故

若有善男子善女人發如是念。云何當令一切衆生入此法門。作是念已爲人演說。以此善根當得[13]八種廣大福德。何等爲八。一者轉輪聖王福德。二者護世天王福德。三者帝釋福德。四者夜摩天王福德。五者兜率天王福德。六者化樂天王福德。七者他化自在天王福德。八者大梵天王乃至如來所有福德

若有善男子善女人聞此經典信心不逆。是人當得[14]八種淨心。何等爲八。一者得大慈心與衆生樂故。二者得大悲心拔衆生苦故。三者得大喜心滅衆生憂惱故。四者得大捨心滅衆生貪恚故。五者得四禪心於欲界中心自在故。六者得四定心於無色界心自在故。七者得五神通往來佛土故。八者能斷諸漏得[15]首楞嚴三昧故。若國土城邑聚落所在之處有此經卷。當知其處離[16]八種畏。何等爲八。一者離敵國畏。二者離賊盜畏。三者離惡獸畏。四者離飢饉畏。五者離諍訟畏。六者離戰鬪畏。七者離夜叉畏。八者離一切怖畏。汝等當知。正使如來以戒定慧解脫解脫知見無礙辯才。於一劫中日夜常說此經功德。亦不能盡。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦書寫解

[1] 輸＝輪(明)　[2] 睺＋十(羅)㊂　[3] 27. Nigamaparivarta.　[4] 尊＝聞㊂　[5] 印＝眼㊂　[6] Aṣṭāvutkṛṣṭa-dharma.　[7] 惠＝慧㊂*　[8] Aṣṭāvāsana.　[9] Aṣṭau Vākpariśuddhiḥ.　[10] 有＝得㊂　[11] Aṣṭau Mahānidhānāni.　[12] Aṣṭau Saṃbhārāḥ.　[13] Aṣṭau Mahāpuṇyatāḥ.　[14] Aṣṭau Cittanirmalatāḥ.　[15] Śūraṃgamasamādhi.　[16] Aṣṭau Bhayāni.

說。當知是人所得功德亦不可盡

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩及❶大迦葉長老阿難言。我於無數百千億劫修習佛道。今得成就阿耨多羅三藐三菩提。爲欲利益諸衆生故演說此經。如是等經付囑於汝。汝等受持廣宣流布。爾時世尊重說偈言

我以佛眼觀　盡見諸衆生
假使諸衆生　皆如❷舍利弗
有人於億劫　以種種香花
衣服臥具等　供養如是❸衆
所獲諸功德　不如一日夜
供一辟支佛　假使諸世間
皆如辟支佛　有人於億劫
以種種香花　衣服臥具等
供養如是衆　所獲諸功德
不如以淨心　一稱南無佛
假使諸世間　皆如佛世尊
有人於億劫　以種種香花
衣服臥具等　供養諸如來
所獲諸功德　不如有一人
能於日夜中　讀誦此經典
若人過無數　百千萬億劫
以種種香花　衣服臥具等
供養如前說　無數聲聞衆
一切辟支佛　及彼諸如來
所獲諸功德　不如有一人
受持此經典　乃至四句偈
分別爲他說　我所說諸經
此經爲最勝　一切諸如來
皆從此經出　是經所住處
即爲有如來　若有書寫持
處處廣流布　即能演一句
❹歷劫無窮盡　福*惠自莊嚴
盈滿如大海　若聞是經者
應當常修習　功德無有量

佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩。大迦葉長老阿難。淨居諸天摩醯首羅及諸天。龍夜叉乾闥婆阿修羅迦*婁羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆大歡喜。信受奉行

方廣大莊嚴經卷第十二

No. 188

異出菩薩本起經❺一卷

西晉❻居士聶道眞譯

釋迦文佛。前世宿命爲人時。在夫婁多摩國。世世爲善。無數世乃得爲佛。佛爲菩薩時。名摩納。居山中。衣鹿皮衣。時入城。城名鉢摩訶。王名耆耶。菩薩見❼城中忽忽。因問道中行者言。今日城中。何以忽忽。行人對言。佛今日當❽來。菩薩聞佛當來到。內獨心喜口言。今日見佛來者。欲從佛求我心中所欲願者。須臾有一女人。名曰俱夷。持應水瓶。有華七枚。菩薩隨而呼之曰。大姊且止。俱夷即止待之。菩薩言。請夫人手中優鉢華。俱夷言。今日佛當來到。大王在洛室。我當以華上之。華不可得。菩薩言。雇華百錢。俱夷曰。華不可得。菩薩曰。可自更取。俱夷曰。不可得。菩薩復言。雇華五百錢。俱夷心自念。此華❾纔直兩三錢。今乃雇❿五百錢。便以優鉢華五枚與之俱夷自留二枚。菩薩探懷中齎錢。適得五百。盡以與之。各自別去。俱夷心念言。此道人。衣鹿皮衣耳。適有五百銀錢。盡用雇華。疑此非恒人也。即隨而呼之曰。男子男子且止。菩薩即止待之。俱夷曰。卿以誠告我。我以華與卿。不者我奪卿華去。菩薩言。我買華。從百錢上至五百。何故奪我華。俱夷曰。此華王家華。我力勢能奪卿。菩薩即以誠告之。我聞佛今日當來到。欲以華上之。從佛求心中所欲願者。俱夷曰。大善。願我後生。爲卿作婦。卿後生好惡者。我當爲卿作婦。必置我心。令佛知之。菩薩曰可。便以手中華二枚。與菩薩令上佛。俱夷言。婦人不能得前。願以華累卿。菩薩便受之。各自別去。須臾佛來到。國王以下至萬民。皆以百種雜華。散佛頭上。華皆墮地。菩薩持華五枚。散佛頭上。華皆留止。上向成行。如根生不墮地。菩薩持俱夷華。散佛頭上。華復留止。上向成行。在兩肩不墮地。佛知菩薩至心。佛言。令汝得心中所欲願者。却後九十劫。⓫劫名拔⓬羅。汝當爲釋迦文佛。菩薩聞佛語。心中大歡喜。即布髮令佛足蹈之。故立於佛前踊躍。佛以⓭神接之。即去地四丈九尺。無所播持。從上來下。佛復言。令汝後世得道度世。亦當如我作佛。是時佛者先世佛。號曰題恕竭羅佛。佛般泥洹去。菩薩還入山中。壽終⓮以後。即上生第二忉利天

❶Mahākāśyapa, Ānanda.　❷Śāriputra.　❸衆＝等【宋】　❹歷＝塵【宋】　❺〔一卷〕－【宋】　❻居士＝優婆塞【元】【明】　❼〔城〕－【宋】　❽來＋（到）【宋】　❾纔＝數【宋】　❿〔五〕－【宋】　⓫〔劫〕－【宋】　⓬羅＋（劫）【宋】　⓭神＋（力）【宋】　⓮以＝已【宋】*

上。諸天皆共護視。天上壽盡。卽復來下生鳩夷那竭國。爲飛行皇帝。主四天下。壽終卽復上生第二忉利天。上作帝釋。如是終而復始。凡三十六爲天帝釋。八萬四千世。爲飛行皇帝。如是壽終以後。卽上生第四兜率天上。卽復下生迦維羅衞國。迦維羅衞國者。天地之中央也。佛生者。不可邊[1]土餘國。地爲之傾側。迦維羅衞國王。爲人仁賢。卽下入王夫人腹中。但有不淨故。無所附近。左右群臣。及隣國請可屬迦維羅衞國者。聞王夫人有娠。皆來賀大王。前爲夫人作禮。太子從腹中見外人。如蒙羅縠中視見外人。外人作禮。太子於腹中。以手擿之。所以擿之者何。不欲煩擾天下人也。夫人懷抱太子時。天上諸神。日持天上飯食。來置夫人前。夫人不知飯食所從來。不能復食王家飯食。王家飯食。若且辛。太子以四月八日夜半時生。從母右脇生墮地。行七步之中。擧足高四寸。足不蹈地。卽復擧右手言。天上天下。尊無過我者。四天王卽來下作禮。抱持太子。置黃金机上。和湯[2]洛形。王與夫人。左右皆驚。太子生時。上至三十三天下至十六泥犁。傍行八極。萬二千天地。皆爲大明。天地爲之[3]振動。乃下爲兒。其乳母。以氍布囊授其母。卽亦自乳養。名爲悉達。悉達生身。有三十二相。明日王與夫人議。吾子生不與人同。國中有大道人。年百餘歲。大工相人。字爲阿夷。寧可俱行相太子。夫人曰。大善。王與夫人。共行到道人所。王以黃金一囊。白銀一囊。以上道人。道人不受金銀。卽開氍布而視之。太子有三十二相。神光表現。道人卽垂泣而悲。王夫人問。道人吾子。將有何不善耶。王今日故相太子。欲知善惡。何以故悲泣。道人曰。昨日天地[4]振動。正爲太子。我傷年老。今我當去世。恨不[5]待此人。恨不聞是人經戒。以故悲泣。王聞道人所言。卽爲太子。選擇國中名倡妓。得四千人。令千人一番歌樂。晝夜不休息。又欲宿衞太子。王深知道人工相人。王卽爲太子。更治宮室門戶垣墻。皆令完堅。若欲開之。持門戶者。其聲當聞四十里中。太子生時。殿中有倉頭亦生。有一白馬。亦生倉頭。名車匿。馬名曰鞬德。王令倉頭侍太子馬爲太子養護。當乘騎之。太子生七日。其母終矣。太子年十歲。前白大王。爲王太子。未曾出遊。王曰大善。卽令左右百官。隨太子行遊。太子乘車。出東城門。第二忉利天王釋。卽化作病疾人在前。腹大身腫。肌肉燕索。著壁而息。太子問其馭者。是何等人。馭者對曰。是病疾人。太子曰何如爲病疾人。馭者對曰。是人宿命爲惡。今生爲人。食飮不節。臥起無常。中得爲病。太子曰。吾國王之子。飮食不節。臥起無常。當復得是病。馭者曰。人皆當得是。太子卽迴車而還。愁憂不樂。念天下人。悉當病。今我當復病。不復飮食。大王悔令太子出遊。復閉宮門。不復使出。還作倡妓樂之。太子甫愁憂益劇。不能飮食。至後稍稍差。復數年所。太子復報大王。今在宮中閉日久。思樂復一出遊。大王不忍逆太子意。復可之。豫令國中。太子當出。勿令病人諸不淨潔在道傍。皆勑令太子復乘車出南城門。天王釋。復化作熱病人。頭[6]面不理。屎尿相塗。還自臥其上。命在呼吸。太子問馭者。是何等人。馭者對曰。是人宿命爲惡。不肯自剋。飮食不節。臥起無常。中得是病。命在須臾。太子曰。吾亦飮食不節。臥起無常。當得此病。馭者曰。人皆當病。太子卽復迴車而還。太子復愁憂。不肯飮食。大王曰。傍臣左右。故先勑令國中。勿令病人諸不淨潔者當太子。何故令病人見太子。後爲作倡妓樂太子。太子愁不解。不以樂爲樂。後稍差。稍差後。復數年所。太子復報大王。閉其宮中不樂。復欲出遊。王曰。汝一出來。還常愁憂不樂。不欲復飮食。何爲復出遊耶。太子曰。我不復爾。王復令國中。太子欲出遊。勿令病人諸不淨潔當道見。太子乘車。出西城門。天王釋。復化作一老人。羸瘦背傴。拄杖而行。太子問馭者。是何等人。馭者曰。是老人。太子曰。何如爲老人。馭者曰。人生地上。從年一至[7]竟。壽命欲盡。氣力衰微。飮食不能。故曰老人。太子曰。吾亦當復老耶。馭者曰。人生皆當老。太子曰。迴車而還。吾亦不久居世間。便復大憂。人皆當復老衰微。飮食消盡。當終亡。我何爲久於世間。不肯復飮食。愁憂低頭。大王復誘[8]憶諫曉。我獨有汝一子耳。當持國付汝。奈何一出。還輒[9]愁憂。不肯飮食。王大爲作樂樂之。後復稍稍解。如是久久後。復報王。我欲出遊。王答言。汝一出來。還輒愁憂不樂。不肯飮食。發瘠瘦。從死遲。何爲復欲出

[1] 上＝生【三】　[2] 浴＝洽【宋】　[3] 振＝震【元】【明】　[4] 振＝旋【三】　[5] 待＝侍【元】【明】　[6] 面＝髮【三】　[7] 竟＝見【宋】　[8] 憶＝訹【元】【明】　[9] 愁憂＝憂愁【三】

遊。太子曰。我年長大當[1]老。王復遣出北城門。天王釋。復化作喪車。中外男女。持幡啼哭。隨車而送之。太子問其馭者。是何等人聲。馭者曰。是哭聲。太子曰。何如爲哭聲。馭者曰。有人死者。太子曰。何如爲死。馭者曰。人生地上。懸命在天。壽有長短。故曰死。死者無所復知。身體皆消盡。終無有期。家室哀痛。隨而送之。太子曰。吾亦當死耶。馭者曰。人皆當歸死。太子曰。吾不能久居天地之間。吾當[2]復是死。遂迴車而還。王問馭者。太子還何以疾。左右白言。太子出遊。道見喪車。心爲不樂。故還疾。王曰。吾亦不欲令太子出遊。太子年二十。王欲爲太子[3]娶婦。太子曰。我不娶婦。王爲太子。閱一國中女。得數十萬女。令太子目閱視之。[4]訖。無有可太子意者。最後一女。名曰俱夷。太子曰。吾欲娶是女。王即爲太子*娶之。爲太子[5]娶婦。是女平生可持華寶與菩薩者。宿命時。字俱夷。今生續字俱夷。太子謂婦曰。我兩人。同床併首。願得好華。置我兩人間共視。亦好耶。其婦曰。華可得。即取華置中央。夫妻[6]俠之臥。婦人之意。欲附太子。太子固謂婦言。若來附我。必迫此華。此華有汁。流汚床席。其婦即自却。久久復謂婦言。我兩人。同床併首。願欲得好氍布。置我兩人中央顧視之。不亦好耶。婦曰。氍布可得。即取氍布置中央。婦人之意。[7]意欲身前近太子。太子曰。若來附我。必有汗垢汚氍布。其婦即却。不敢大親太子。意疑太子。坐起常隨太子。夜半時。四天王。從天窓中來。呼太子曰。時到可去。太子曰。我欲去不能得去。四天王。即令舞歌者伏[8]𥈞眠。無所復知。其婦臥出太子徐據床。起視其婦。恐婦覺知。太子遂下床而起得去。徐呼同日所生倉頭車匿。令[9]鞴白馬犍德於中庭。車匿即*鞴馬。太子上馬欲去。恐門有聲故。徘徊中庭。太子馬行。蹄聲常聞二十里。是門聲聞四十里故。太子不敢開門。四天王。即使諸鬼神。抱持馬足。[10]踰屋出城。自到王家佃上。止樹下。明日王不知太子所在。宮中騷動。王曰。吾子未曾出遊。今且在佃舍耳。王即自到佃舍。遙見太子坐樹下。日光欲照太子。樹曲其枝葉扇之。不得令日光照太子。王恐心且惶。下馬爲太子作禮。太子亦爲王作禮。太子曰。我爲王作子。未曾出遊。今一出遊。今王復追我。我馬與奴。續在一傍。願大王歸宮。我數日自歸。王即上馬而歸。謂其婦俱夷。太子今在佃上。數日來歸。太子在樹下。專精長思惟累劫之事。上至三十三天。下至十六泥犁。無一可者。見田中犁者。出土中蟲。或有傷者。或有死者。烏復隨而食之。太子歎曰。人生地上。死當入泥犁。不亦苦乎。吾不能久居世間。即上馬而去。行十數里。見一男子。名曰貪識。貪識者。鬼神中大神。爲人剛憋。左手持弓。右手持箭。腰帶利劍。當道而立。貪識所立處者有三道。一者天道。[11]二者人道。三者泥犁惡人之道。太子遙見。心爲不樂。直以馬前趣之。貪識即惶怖[12]戰慄。解劍持弓箭。却路而立。太子問曰。何道可從。貪識即以天道示之。此道可從。太子行數十里。道逢獵者。太子曰。我欲從卿有所[13]債。寧可得耶。獵者言。所索者可得。太子曰。欲得[14]君鹿皮。獵者即以皮與太子。太子亦以珍物與之。太子行數十里。駐馬而下。謂車匿。若從是而還。車匿言。我隨[15]大天。不可還。太子曰。歸謝大王及我舍妻言。我欲入山爲道。終身不復還。太子取頭上[16]寶冠無利著身珍衣。授與車匿。車匿啼哭受之。其白馬。前屈膝垂[17]淚。而舐太子足。車匿步牽馬而還。車匿亦啼。白馬亦啼。從後望太子。取麑鹿皮著之。欲變其服。婦日望太子當歸。[18]反見空馬。啼哭自投殿下。前抱馬頸。謂車匿太子所在。車匿曰。太子上謝大王及我舍妻言。我入山爲道。終身不復還。俱夷曰。我何薄命。如亡我夫。我當於何所求。我夫我夫。在天上地下人間耶。我當行求之。謂白馬言。太子與汝俱出。若反空還。左右皆爲感[19]動。王聞太子去。泣下交橫。謂俱夷。人生地上。皆當歸死。吾子學道度世。不亦善耶。欲以解俱夷意。王亦念太子無已。王即請國中賢智之士。得數千人。王復選數千人。得數百人。復於數百人中。得數十人。復於數十人中。選擇得五人。王呼五人問言卿等日夜於家。抱子[20]持孫。亦獨樂乎。今吾有一子。未曾出遊。不知天下白黑。一旦捨吾。遠處行入名山。[21]涉歷窈林。趣度溪谷。寒暑飢渴。誰當知之。或有虎狼猛獸吉凶之事。誰當見者。今卿等五人。各遣一子。追求吾子。得者便隨侍之。吾子終身不復還。卿等五人。有中道捨吾子去之。吾滅卿等家族。五人

[1] 老＝差【三】　[2] 復＝值【三】　[3] 娶＝取【三】*　[4] 訖＝迄【三】　[5] 娶＝取【聖】　[6] 俠＝夾【三】　[7] 〔意〕－【三】　[8] 𥈞眠＝堅眠【宋】，𥉻眠【元】【明】　[9] 鞴＝被【宋】，鞁【元】【明】*　[10] 踰＝逾【三】　[11] 二＝三【元】　[12] 戰＝顫【三】　[13] 債＝倩【元】【明】　[14] 君＝麏【三】　[15] 大天＝太子【三】　[16] 〔寶冠〕－【三】　[17] 淚＝泣【三】　[18] 反＝及【三】　[19] 動＝慟【元】【明】　[20] 持＝弄【三】　[21] 涉歷＝歷涉【三】

即遣五子追求太子。得之於名山。隨而侍之。如是數歲。太子亦不問五人所從來。太子所行者。皆窈林之處。五人患而告之。自相謂言。是王太子。不行學道。病狂癡耳。行不擇道。我五人不能隨。還者王滅吾家。不如於此而止。五人皆言可。五人所止處者。大水上。其水上有果蓏異類之物。冬夏常有所噉故不飢。五人止留。太子亦不問也。太子遂入深山無人之處。取地◎高草。於樹下正坐。一心自念言。今日飢骨筋髓。皆枯腐。於此不得佛不起。太子便得一禪。復得二禪。復得三禪。復得四禪。便於一夜中。得阿術闍。自知所從何生無數世時宿命。二夜時。得第二術闍。得天眼徹視洞見無極。知人生死所行趣善惡之道。向明時。便得佛。佛自念。我以得佛矣。難得難知難了。得佛道。便到龍水所。龍名文鱗。文鱗者所止水邊有樹。佛便正坐自念言。◎昔往無數劫時。有題和竭羅佛言。我當爲釋迦文佛。我今日◎已得佛矣。我從無數劫*以來求佛。適今得佛耳。我從無數劫*以來所施。爲入六波羅蜜。不忘我功德也。今皆得之。佛適念是。便入禪波羅蜜。佛在水邊樹下。坐禪光◎景入水◎徹照龍所居處。龍見佛光。大驚毛甲爲豎。文鱗龍曾已更見三佛。一者名拘樓孫佛。二者名拘那含牟尼佛。三者名迦葉佛。皆在樹下坐。光*景皆入水中。徹照龍所居處。龍見佛光*景如前。三佛光*景世間得。無復有佛。龍便大喜。出水左右顧視。見佛坐樹下。身有三十二相。正金色。端正如日月。佛三十二相。遙見如樹有華。文鱗龍。便前趣佛。繞佛七匝。龍有七頭。便以覆佛上。龍出水侍佛。便風雨七日。佛禪七日。不動不搖。不喘不息。佛意快無極。過七日後。風雨便止。佛用初得道故。歡喜不食七日。龍見佛歡喜。侍佛亦不食七日。七日竟。佛自覺。龍便以作年少婆羅門。長跪叉手。問佛言。得無寒。得無熱。得無爲蟲蛾蚊虻所嬈。佛報言。經說言。人在屏處快。昔者所聞。今我皆以更見之是快。居世間不爲人所嬈亦快。不嬈世間人及。蜎飛蠕動之類亦快。過度不復作。世間人不復作天亦快。無有瞋恚婬泆亦快。於世間得佛泥洹之道亦快。龍白佛言。從今*以去。我自歸佛。自歸經。佛語龍言。比後當有衆阿羅漢比丘僧。汝亦當復務自歸之。畜生中。文鱗爲於前自歸佛。佛神通洞達。諸天集會。皆稽首前謁。佛閑居實處。精念天下衆善悼哀萬民。◎意欲教之。當先教誰。吾王遣五人侍我。五人不能及我。今在水上。吾當先教之。佛即復故道而還。五人遙見佛來。不知何人。自相謂。是人來者。愼無作禮。愼無與語。五人皆言可。佛遙聞五人所道者。佛至五人皆惶怖。前爲佛作禮。佛言。卿等五人。何故無堅心耶。屬自相謂。是人來者。愼無作禮。今何故作禮。五人不敢復語。佛將五人俱去。行數日。佛以手摩五人頭鬚。皆爲沙門。有三道人。各教授弟子。一道人教五百弟子。一道人者。教三百弟子。一道人者。教二百弟子。凡爲千人。佛將五沙門。到三道人所。諸弟子。皆大喜。皆隨佛而去。佛將諸弟子。行至諸國。到城門。鐘鼓自作聲。琴瑟自鳴。病者得愈。老更少。盲者得視。聾者得聽。傴者得伸。跛者得行。百獸相和悲鳴。諸天飛來散花。作樂其上。佛光照無數天。其領三千日月。萬二千天地。皆屬焉。前後◎教授弟子。教數千萬億人。皆得道度世

異出菩薩本起經

No. 189

過去現在因果經卷第一

宋◎天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。爾時世尊。與諸比丘。住於竹林。是諸比丘。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。還歸所住。食竟澡漱。各攝衣鉢。集在講堂。悉欲共說過去因緣。爾時世尊。以淨天耳。超於世間。聞諸比丘語論之聲。即從座起。到講堂上。於衆中坐。問諸比丘。汝等共集。欲說何法。時諸比丘。即白佛言。世尊。我等食竟澡漱已訖故。共集此各欲聞說過去因緣。是時世尊。語諸比丘。汝等樂聞過去因緣者。諦聽諦聽。善思念之。今爲汝說。比丘白言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言比丘。過去無數阿僧祇劫。爾時有一仙人。名曰善慧。淨修梵行。求一切種智。爲欲成就此大智故。樂處生死。周遍五道。一身死壞。復受一身。

◎〔天竺〕－㊂　◎〔數〕－㊂　◎意＝竟㊄㊅㊂　◎徹照＝照徹㊂　◎景＝影㊂*　◎已＝以㊂　◎昔往＝往昔㊂　◎高＝藁㊄㊅㊂

生死無量。❶譬盡天下草木。斬以爲籌。數其故身。不能窮盡。夫極天地之始終。謂之一劫。而其經天地成壞者。不可稱載也。所以感傷群生耽惑愛欲。沈流苦海。起慈悲心。欲拔濟之。又作此念。今諸衆生。沒於生死。不能自出。皆由貪欲瞋恚愚癡。樂著色聲香味觸法故。我當決定斷其此病。雖生諸趣。不忘斯念。於諸衆生。怨親平等。以布施攝貧窮。持戒攝毀禁。忍辱攝瞋恚。精進攝懈怠。禪定攝亂意。智慧攝愚癡。如是長夜。增益衆生。普爲一切。而作歸依。於諸如來。恭敬供養。樂欲聽法。亦爲他說。常以四事。奉給衆僧。於佛法衆。尊重守護。如是諸行。不可稱❷數。爾時有王。名曰燈照。城名提播婆底。其國人民。壽八萬歲。安隱豐樂。極爲熾盛。所欲自在。猶如諸天。時彼國王。正法治世。不枉人民。無有殺戮楚撻之苦。視諸人民。有如一子。時燈照王。始生太子。端嚴無比。威德具足。有三十二相八十種好。初生之日。四方皆明。日月珠火。不復爲用。王見太子有如此瑞。卽召諸臣。❸共集議言。太子初生。有此奇特。當爲太子。作何等名。諸臣答言。應名太子。以爲普光。又召相師。而占相之。相師答言。今觀太子。若在家者。爲轉輪王。統四天下。若出家者。爲天人尊。成薩婆若。王及夫人後宮婇女。聞相師言。於此太子。深生愛念。亦爲天龍夜叉乾闥婆阿❹修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。供養恭敬。尊重讚歎。是時太子。在於後宮。爲❺夫人婇女。說種種法。太子年至二萬九千歲。捨轉輪王位。啓其父母。求欲出家。既不聽已。乃至三請。猶尚不許。太子慈悲。志存拯濟。忍其小違。以成大順。卽便往詣山林樹下。剃除鬚髮。被著法服。勤修苦行。滿六千歲。成阿耨多羅三藐三菩提。爲諸天人。及八部衆。轉於法輪。此輪微妙。一切世間。天人魔梵。所不能轉。以三乘法。敎化衆生。所可利益。不可稱數。爾時父王。及其夫人。後宮婇女。聞太子普光成阿耨多羅三藐三菩提。心大歡喜。踊躍無量。爾時群臣國內人民。婆羅門等。聞太子道成。心各念言。太子普光。捨轉輪王位。剃除鬚髮。被著法服。出家修道。得成正覺。我等今者。亦當出家。作此念已。悉皆往詣普光佛所。爾時普光如來。卽觀其心。隨其因緣。而爲說法。大臣婆羅門等。有四千人。成阿羅漢。國中人民。及餘四方諸來會衆。有八萬人。亦得無著法忍。爾時普光如來。與八萬四千諸阿羅漢。往❼詣國界。遊行敎化。父王聞已。心大歡喜。卽勅國中。平治道路。香水灑地。懸諸繒綵寶幢幡蓋。散衆名華。如是莊嚴。滿十二踰闍那。又復擊鼓唱令國內。諸有華者。不得私賣。悉輸與王。幷勅人民。不得先我供養於佛。卽遣大臣。幷作伎樂。燒香散華。而往請彼普光如來。爾時善慧仙人。在於山中。得五奇特夢。一者夢臥大海。二者夢枕須彌。三者夢海中一切衆生。入其身內。四者夢手執日。五者夢手執月。得此夢已。卽大驚❽悟。心自念言。我今此夢。非爲小緣。當以問誰。宜入城內。問諸智者。作是念已。披鹿皮衣。手執水瓶及杖繖蓋。行入城邑。路過外道所止住處。有五百人。而爲上首。善慧念言。我今當以所夢問之。幷得觀其所修之業。卽共諸人。講論道義。破其異見。時五百人。卽便受屈。求爲弟子。於善慧所。深生恭敬。各以銀錢一枚。而以上之。復有五百外道。既見善慧辯才聰明。亦生隨喜。時諸外道。自共議言。今普光如來。出興于世。善慧仙人。聞斯語已。舉體毛竪。心大歡喜。踊躍無量。便與外道。分別而去。外道問言。師何所趣。答言。我今當往普光佛所。欲施供養。外道白言。師若去者。願樂隨從。善慧答曰。我今有緣。宜應先行。爾時善慧。齎五百銀錢。❾隨路而去。諸外道衆。悲戀懊惱。辭別而歸。善慧至前。見王家人。平治道路。香水灑地。列幢幡蓋。種種莊嚴。卽便問言。何因緣故。而作是事。王人答言。世有佛興。名曰普光。今燈照王。請來入城。所以忽忽莊嚴道路。善慧卽復問彼路人。汝知何處有諸名花。答言道士。燈照大王。擊鼓唱令國內。名花皆不得賣。悉以輸王。善慧聞已。心大懊惱。意猶不息。苦訪花所。俄爾卽過王家青衣。密持七莖青蓮花。過。畏王制令。藏著瓶中。善慧至誠。感其蓮花踊出瓶外。善慧遙見。卽追呼曰。大姊且止。此花賣不。青衣聞已。心大驚愕。而自念言。藏花甚密。此何男子。乃見我花。求索買耶。願

譬＝臂㊀　悟＝寤㊄㊂　詣＝諸㊂　夫＝天㊂　修＝脩㊁　共＝兵㊄㊂　召＝現㊂　數＝計㊂　齎＋(如)㊂

看其瓶。果見花出。生奇特想。答言。男子。此靑蓮花當送宮內。欲以上佛。不可得也。善慧又言　請以五百銀錢。雇五莖①耳。靑衣意疑。復自念言。此花所直不過數錢。而今男子。乃以銀錢五百求買五莖。卽問之言。欲持此花用作何等。善慧答②言。今有如來出興於世。燈照大王。請來入城。故須此花欲以供養。大姊當知。諸佛如來。難可値遇。如優曇鉢花時③乃一現。靑衣又問。供養如來。爲求何等。善慧答曰。爲欲成就一切種智。度脫無量苦衆生故。爾時靑衣。得聞此語。心自念言。今此男子。顏容端正。披鹿皮衣。④纔蔽形體。乃爾至誠。不惜錢寶。卽語之曰。我今當以此花相與。願我生生。常爲君妻。善慧答言。我修梵行。求無爲道。不得相許生死之緣。靑衣卽言。若當不從我此願者。花不可得。善慧又曰。汝若決定不與我花。當從汝願。我好布施。不逆人意。若使有來從我乞求頭目髓腦。及與妻子。汝莫生⑤閔壞吾施心。靑衣答言。善哉善哉。敬從來命。今我女弱不能得前。請寄二花以獻於佛。使我生生不失此願。好醜不離。必置心中。令佛知之

爾時燈照王。與其諸子。及衆官屬。婆羅門等。持好香花種種供具。而出奉迎普光如來。擧國人民。亦皆隨從。是時善慧五百弟子。共相謂言。今日國王及諸臣民。悉皆往詣普光佛所。大師今者亦當已去。我等宜應往彼禮敬。作此言已。卽共俱行。在道未遠。逢見善慧。師徒相遇。喜悅無量。卽共同詣普光佛所。見燈照王。已到佛前。最得在初供養禮拜。如是次第。至諸大臣。亦各禮敬。幷散名花。花悉墮地。于時善慧。與五百弟子。見諸人衆供養畢已。諦觀如來相好之容。又欲濟拔諸苦衆生。亦欲滿足一切種智故。卽散五⑥莖。皆住空中。化成花臺。後散二莖。亦止空中。⑦夾佛兩邊。爾時國王。及其眷屬。一切臣民。天龍夜叉乾闥婆阿⑧修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。見此奇特。歎未曾有。於是普光如來。以無礙智。讚善慧言。善哉善哉善男子。汝以是行。過無量阿僧祇劫。當得成佛。號釋迦牟尼如來應⑨供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。當於善慧受記之時。無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅⑩伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。散衆妙花。滿虛空中。而發誓言。善慧將來成佛道時。我等皆願爲其眷屬。是時普光如來。卽記之曰。汝等皆當得生其國。爾時如來。旣授記已。猶見善慧作仙人髻。披鹿皮衣。如來欲令捨此服儀。卽便化地。以爲淤泥。善慧見佛應從此行。而地濁濕。心自念言。云何乃令千輻輪足蹈此而過。卽脫皮衣。以用布地。不足掩泥。仍又解髮。亦以覆之。如來卽便踐之而度。因記之曰。汝後得佛。當於五濁惡世。度諸天人。不以爲難。必如我也。于時善慧。聞斯記已。歡欣踊躍。喜不自勝。卽時便解一切法空。得無生忍。身昇虛空。去地七多羅樹。以偈讚佛

今見世間導　令我開慧眼
爲說淸淨法　去離一切著
今遇天人尊　令我得無生
願將來獲果　亦如兩足尊

是時善慧。說此讚已。從空中下。到於佛前。五體投地。而白佛言。唯願世尊。哀愍我故。聽我出家。爾時普光如來。答言善哉。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。卽成沙門

爾時有二貧窮老人。各與親屬一百人俱。覩佛相好。威德巖巖。自傷貧乏無以供養。是時如來。愍其心至。卽化前地。生諸草穢。令二貧人。見地不淨。發歡喜心。而便灑掃。普光如來。而記之曰。汝過無量阿僧祇劫。釋迦牟尼佛。出興於世。汝等爾時當作第一聲聞弟子。爾時普光如來。記貧人已。與八萬四千比丘。及燈照王。幷婆羅門。諸臣民等。前後圍繞。入提播婆底城。時燈照王。與其眷屬。以四事供養普光如來幷及八萬四千比丘。經四萬歲。王卽捨位。以付其子。與其眷屬及夫人眷屬。各八萬四千人。同於佛法出家修道。得陀羅尼諸法三昧。善慧比丘。亦隨普光如來。受王供養。滿四萬歲。於諸法中。得深三昧。敎化衆生。不可稱數。爾時善慧。比丘。白普光如來言。世尊。我於昔日。在深山中。得五奇特夢。一者夢臥大海。二者夢枕須彌。三者夢海中一切衆生。入我身內。四者夢手執日。五者夢手執月。唯願世尊。爲我解說此夢之相。爾時普光如來。

①耳＝華(三)　②言＝曰(三)　③乃一＝時乃(三)　④纔＝裁(三)　⑤閔＝愍(三)　⑥莖＝華(三)　⑦夾＝來(三)　⑧修＝脩(元)(明)　⑨〔供〕－(三)　⑩伽＝迦(三)

答言善哉。汝若欲知此夢義者。當為汝說。夢臥大海者。汝身即時在於生死大海之中。夢枕須彌者。出於生死得般涅槃相。夢大海中一切衆生入身內者。當於生死大海為諸衆生作歸依處。夢手執日者。智慧光明普照法界。夢手執月者。以方便智入於生死。以清涼法。化導衆生。令離惱熱。[1]此夢因緣。是汝將來成佛之相。善慧聞已。歡喜踊躍。不能自勝。禮佛而退。爾時普光如來。復經少時。入般涅槃。善慧比丘。護持正法。滿二萬歲。以三乘法。教化衆生。所利益者。不可稱計。爾時善慧比丘。於彼命終。即便上生。為四天王。以三乘法。化諸天衆。盡彼天壽。下生人間。為轉輪[2]聖王。王四天下。七寶具足。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六[3]主藏臣寶。七主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。能伏怨敵。以正法治。無諸憂惱。常以十善化諸人民。於此壽終。生忉利天。為彼天主。壽終下生。為轉輪聖王。終其壽命。乃至生於第七梵天。上為天王。下為聖主。各三十六反。其間或為仙人。或為外道六師。或為婆羅門。或為小王。如是變現。不可稱數。

爾時善慧菩薩。功行滿足。位登十地。在一生補處。近一切種智。生兜率天。名聖善[4]白。為諸天主。說於一生補處之行。亦於十方國土。現種種身。為諸衆生。隨應說法。期運將至。當下作佛。即觀五事。一者觀諸衆生熟與未熟。二者觀時至與未至。三者觀諸國土何國處中。四者觀諸種族何族貴盛。五者觀過去因緣誰最真正應為父母。觀五事已。即自思惟。今諸衆生。皆是我初發心[5]以來所成熟者。堪能受於清淨妙法。於此三千大千世界。此閻浮提迦[6]毘羅旆兜國。最為處中。諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後。觀白淨王過去因緣。夫妻真正。堪為父母。又觀摩耶夫人。壽命脩短。懷抱太子滿足十月。太子便生。生七日已。其母命終。既作此觀。又自思惟。我今若便即下生者。不能廣利諸天人衆。仍於天宮現五種相。令諸天子。皆悉覺知菩薩期運應下作佛。一者菩薩眼現瞬動。二者頭上花萎。三者衣受塵垢。四者腋下汗出。五者不樂本座。時諸天衆。忽見菩薩有此異相。心大驚怖。身諸毛孔。血流如雨。自相謂言。菩薩不久捨於我等。爾時菩薩。又現五瑞。一者放大光明。普照三千大千世界。二者大地十八相動。須彌海水。諸天宮殿。皆悉震搖。三者諸魔宮宅。隱蔽不現。四者日月星辰。無復光明。五者天[7]龍八部。身皆震動。不能自禁。是時兜率諸天。見菩薩身。已有五相。又復覩外五希有事。皆悉聚集。到菩薩所。頭面禮足。白言。尊者。我等今日。見此諸相。舉身震動。不能自安。唯願為我釋此因緣。菩薩即便答諸天言。善男子當知。諸行皆悉無常。我今不久。捨此天宮。生閻浮提。于時諸天。聞此語已。悲號涕泣。心大憂惱。舉[8]身血現。如波羅奢花。或有不復樂於本[9]座。或有棄其莊嚴之具。或有宛轉迷悶於地。或有深歎無常苦者。爾時有一天子。即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼
今者遠我去　如盲離導師
又如欲渡水　忽然失橋船
亦似嬰孩兒　喪亡其慈母
我等亦如是　失所歸依處
方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　為[10]癡箭所射
既失大醫王　誰當救我者
滑臥無明床　長沒愛欲海
永絕尊者訓　未見超出期

爾時菩薩。見諸天子悲泣懊惱。又復聞說戀慕之偈。即以慈音而告之曰。善男子。凡人受生無不死者。恩愛合會。必有別離。上至阿迦膩吒天。下至阿[11]鼻地獄。其中一切諸衆生等。無有不為無常大火之所煎炙。是故汝等。不應於我獨生戀慕。我今與汝。皆悉未離生死熾火。乃至一切貧富貴賤。皆不免脫。於是菩薩。即說偈言

諸行無常　是生滅法
生滅滅已　寂滅為樂

爾時菩薩。語[12]天子言。此偈乃是過去諸佛之所共說。諸行性相法皆如是。汝等今[13]者勿生憂惱。我於生死無量劫來。今者唯有此一生在。不久當得離於諸行。汝等當知。今是度脫衆生之時。我應下生閻浮提中。迦*毘羅旆兜國。甘蔗苗裔。釋姓種族。白淨王家。我生[14]於彼。遠離父母。棄捨妻子及

[1] (以)＋此㊂　[2] 〔聖〕－㊂　[3] 主＝王㊒　[4] 白＝隸㊄㊅　[5] 以＝已㊒　[6] 毘＝比㊂㊕*　[7] 龍＝人㊂　[8] 身＝體㊂　[9] 座＝坐㊒*　[10] 癡＝疑㊂　[11] 鼻＝毘㊂　[12] (諸)＋天㊂　[13] 者＝日㊂　[14] 於彼＝彼已㊂

轉輪王位。出家學道。勤修苦行。降伏魔怨。成一切種智。轉於法輪。一切世間天人魔梵。所不能轉。亦依過去諸佛所行法式。廣利一切諸天人衆。建大法幢。傾倒魔幢。竭煩惱海。淨八正路。以諸法印。印衆生心。設大法會。請諸天人。汝等爾時亦當皆同在於此會。食受法食。以是因緣。不應憂惱。爾時菩薩。以偈頌曰

我於此不久　當下閻浮提
迦毘羅旆兜　白淨王宮生
辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切種智
建立正法幢　能竭煩惱海
閉塞惡趣門　淨開八正道
廣利諸天人　其數不可計
以是因緣故　不應生憂惱

爾時菩薩。擧身毛孔。皆放光明。諸天子等。聞菩薩言。又復見身出大光明。歡喜踊躍。離諸憂苦。各心念言。菩薩不久。當成正覺。爾時菩薩。觀降胎時至。卽乘六牙白象。發兜率宮。無量諸天。作諸伎樂。燒衆名香。散天妙花。隨從菩薩。滿虛空中。放大光明。普照十方。以四月八日明❶星出時。降神母胎。于時摩耶夫人。於眠寤之際。見菩薩乘六牙白象騰虛而來。從右脇入。❷影現於外。如處琉璃。夫人體安快樂。如服甘露。顧見自身。如日月照。心大歡喜。踊躍無量。見此相已。❸豁然而覺。生希有心。卽便往至白淨王所。而白王言。我於向者。眠寤之際。其狀如夢見諸瑞相。極爲奇特。王卽答言。我向亦見有大光明。又復覺汝顏貌異常。汝可爲說所見瑞相。夫人卽便具說上事。以偈頌曰

見有乘白象　皎淨如日月
釋梵諸天衆　皆悉執寶幢
燒香散天花　幷作衆伎樂
充滿虛空中　圍繞而來下
來入我右脇　猶如處琉璃
今以現大王　此爲何瑞相

爾時白淨王。見摩耶夫人❹諸瑞相已。歡喜踊躍。不能自勝。卽便遣請善相婆羅門。以妙香花種種飮食。而供養之。供養畢已。示夫人右脇。幷說瑞相。白婆羅門言。願爲占之。有何等異。時婆羅門。卽占之曰。大王夫人所懷太子。諸善妙相。不可具說。今當爲王略言之耳。大王當知。今此夫人胎中之子。必能光顯釋迦種族。降胎之時。放大光明。諸天釋梵。執侍圍繞。此相必是正覺之瑞。若不出家。爲轉輪聖王。王四天下。七寶自至。千子具足。時王聞此婆羅門言。深自慶幸。踊躍無量。卽以金銀雜寶象馬車乘。及以村邑。而用供給此婆羅門。時摩耶夫人。以其婇女。幷及珍寶。亦以奉施。自從菩薩處胎以來。摩耶夫人。日更修行六波羅蜜。天獻飮食。自然而至。不復樂於人間之味。三千大千世界。常皆大明。其界中間幽冥之處。日月威光所不能照。亦皆朗然。其中衆生各得相見。共相謂言。此中云何忽生衆生。菩薩降胎之時。三千大千世界十八相動。淸涼香風起於四方。諸抱疾者皆悉除愈。貪欲瞋癡亦皆休息。爾時兜率天宮。有一天子。作是念言。菩薩已生白淨王宮。我亦當復下生人間。菩薩成佛。我得在先爲其眷屬。供養聽法。作此念已。卽便下生王舍城中。明月種姓。旃陀羅。及多王家。復有天子。生舍衛國王家。復有天子。生偸羅厥叉國王家。復有天子。生跋羅國王家。復有天子。生盧羅國王家。復有天子。生德叉尸羅國王家。復有天子。生拘羅婆國王家。復有天子。生婆羅門家。復有天子。生長者居士毘舍首陀羅家。復有五百天子。生釋種姓家。有如是等諸天子衆。其數凡有九十九億。下生人間。又從他化自在天。乃至四天王所。下生者。不可稱計。復有色界天王。與其眷屬。亦皆下生。而作仙人。菩薩在胎。行住坐臥。無所妨礙。又不令母有諸苦患。菩薩晨朝於母胎中。爲色界諸天。說種種法。至日中時。爲欲界諸天。亦說諸法。於日晡時。又復爲諸鬼神說法。於夜三時。亦復如是成熟利益無量衆生。菩薩在胎。❺夫人婇女。有來禮拜而供養者。或復有來作是願言。當令得成轉輪聖王。菩薩聞已。心不喜樂。或復有來作是願言。當令得成一切種智。菩薩聞已。心大歡喜。菩薩處胎。垂滿十月。身諸❻支節及以相好。皆悉具足。亦使其母諸根寂定。不喜憒樂處園林。

❶星=相㊂　❷影=身㊂　❸豁=廓㊂　❹諸=說㊂　❺夫=天㊂　❻支=跂㊉㊂

閙時白淨王。心自思惟。夫人懷妊。日月將滿。而不見其有生產相。作此念時。會遇夫人遣信白王。我今欲出園林遊觀。時王聞此益懷歡喜。即勅於外。令淨掃灑藍毘尼園。更使栽植諸妙花果。流泉浴池。[1]悉令清潔。欄楯階陛。皆以七寶而爲莊嚴。翡翠鴛鴦。鸞[2]鳳凰鸚。異類衆鳥。鳴集其中。懸繒幡蓋。散花燒香。作諸伎樂。猶如帝釋歡喜之園。又勅中間所經行處。皆令嚴淨。種種莊[3]嚴。又勅嚴辦十萬七寶車輦。一一車輦。雕玩殊絕。又復勅外。嚴辦四軍。象兵馬兵車兵步兵。又復選取後宮婇女。容顏端正。不老不少。氣性調和。聰慧明了。其數凡有八萬四千。以用給侍摩耶夫人。又復擇取八萬四千端正童女。著妙瓔珞嚴身之具。齎持香花。先往住彼藍毘尼園。王又勅諸群臣百官。夫人去者。皆悉侍從。於是夫人。即昇寶輿。與諸官屬幷及婇女。前後導從。往藍毘尼園。爾時復有天龍八部。亦皆隨從。充滿虛空。爾時夫人。既入園已。諸根寂靜。十月滿足。於[4]二月八日日初出時。夫人見彼園中。有一大樹。名曰無憂。花色香鮮。枝葉分布。極爲茂盛。即舉右手。欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇出。于時樹下。亦生七寶七莖蓮花。大如車輪。菩薩即便墮蓮花上。無扶侍者。自行七步。舉其右手。而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死。於今盡矣。此生利益一切人天。說是言已。時四天王。即以天繒接太子身。置寶机上。釋提桓因手執寶蓋。大梵天王又持白拂。侍立左右。難陀龍王。優波難陀龍王。於虛空中。吐清淨水。一溫一涼。灌太子身。身黃金色有三十二相。放大光明。普照三千大千世界。天龍八部亦於空中作天伎樂。歌唄讚頌。燒衆名香。散諸妙花。又雨天衣及以瓔珞。繽紛亂墜不可稱數

爾時摩耶夫人生太子已。身安快樂。無有苦患。歡喜踊躍。[5]止於樹下。前後自然忽生四井。其水香潔具八功德。爾時摩耶夫人。與其眷屬隨所欲須。自恣洗漱。復有諸夜叉王。皆悉圍繞。守護太子及摩耶夫人。當爾之時。閻浮提人。乃至阿迦膩吒天。雖離喜樂。皆亦於此歡喜讚歎。一切種智。今出於世。無量衆生。皆得利益。唯願速成正覺之道。轉於法輪廣度衆生。唯有魔王獨懷愁惱。不安本*座。當爾之時所感瑞應。三十有四。一者十方世界。皆悉大明。二者三千大千世界。十八相動丘墟平坦。三者一切枯木悉更敷榮。國界自然生奇特樹。四者園苑生異甘果。五者陸地生寶蓮花。大如車輪。六者地中伏藏。悉自發出。七者諸藏珍寶放大光明。八者諸天妙服自然來降。九者衆川萬流恬靜澄清。十者風止雲除。空中明淨。十一者香風芬芳從四方來。細雨潤澤。以殺飛塵。十二者國中疾病皆悉除愈。十三者國內宮舍無不明曜。燈燭之光不復爲用。十四者日月星辰停住不行。十五者毘舍佉星下現人間。[6]待太子生。十六者諸梵天王。執素寶蓋。列覆宮上。十七者八方諸仙人師。奉寶來獻。十八者天百味食自然在前。十九者無數寶瓶盛諸甘露。二十者諸天妙車載寶而至。二十一者無數白象子首戴蓮花。列住殿前。二十二者天紺馬寶自然而來。二十三者五百白師子王。從雪山出。息其惡情。心懷歡喜。羅住城門。二十四者諸天伎女。於[7]虛空中。作妙音樂。二十五者諸天玉女執孔雀拂。現宮牆上。二十六者諸天玉女。各持金瓶。盛滿香汁。列住空中。二十七者諸天歌頌。讚太子德。二十八者地獄休息。毒痛不行。二十九者毒蟲隱伏。惡[8]鳥善心。三十者諸惡律儀一時慈悲。三十一者國內孕婦。產者悉男。其有百[9]病自然除愈。三十二者一切樹神。化作人形。悉來禮侍。三十三者諸餘國王。各齎名寶同來臣[10]伏。三十四者一切人天。無非時語。爾時諸婇女衆。見此瑞相。極大歡喜。自相謂言。太子今生。有如此等[11]嘉祥之事。唯願長壽。無諸[12]疾苦。勿令我等生大憂惱。作此言已。以天細氈。裹抱太子。至夫人所。時四天王。在虛空中。恭敬隨從。釋提桓因執蓋來覆。有二十八大鬼神王。在園四角。守衛奉護。爾時有一青衣。聰慧明了。從藍毘尼園。還入宮中。到白淨王所而白王言。大王威德。轉更增進。摩耶夫人已生太子。顏貌端正。有三十二相八十種好。墮蓮花上。自行七步。舉其右手。而師子吼。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死於今盡矣。此生利益一切人天。有如是等諸

[1]悉令＝令悉㊂　[2]鳳凰＝鳳凰[illegible]鳳鸞[illegible]　[3]嚴＝飾㊂　[4]二＝四㊂　[5]止＝上[illegible]　[6]待＝侍㊂　[7]虛＝處[illegible]　[8]鳥＝鬼[illegible]　[9]病＝疾㊂
[10]伏＝服㊂　[11]嘉＝吉㊂　[12]疾＝病㊂

奇特事。非可具說。時白淨王聞彼青衣說此語已。歡喜踊躍不能自勝。即脫身瓔珞而以賜之

爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍繞。并與一億釋迦種姓前後導從。入藍毘尼園。見彼園中天龍八部皆悉充滿。到夫人所見太子身。相好殊異。歡喜踊躍。猶如江海諸大波浪。慮其短壽❶入懷❷悚惕。譬如須彌山王。難可動搖。大地動時。此山乃動。彼白淨王素性恬靜。常無歡感。今見太子。一喜一懼。亦復如是。摩耶夫人。爲性調和。既生太子。見諸奇瑞。倍增柔軟。爾時白淨王。叉手合掌。禮諸天神。前抱太子。置於七寶象輿之上。與諸群臣後宮婇女虛空諸天。作諸伎樂。隨從入城。時白淨王及諸釋子。未識三寶。即將太子。往詣天寺。太子既入。梵天形像皆從座起。禮太子足而語王言。大王當知。今此太子天人中尊。虛空天神。皆悉禮敬。大王豈不見如此耶。云何而❸今來此禮我。時白淨王及諸釋子。群臣內外。聞見是已。歎未曾有。即將太子出於天寺。還入後宮。當爾之時。諸釋種姓。亦同一日。生五百男。時王廐中。象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔犢。如是等類。數各五百。王家青衣。亦生五百❹蒼頭。爾時宮中。五百伏藏。自然發出。一一伏藏。有七寶藏。而圍遶之。又有諸大國商人。從海採寶。還迦*毘羅旆兜國。彼諸商人。各齎奇寶。而來獻王。時白淨王。問諸商人。汝等入海。採諸珍寶。悉皆吉利。無諸苦惱不。及諸伴侶。無遺落耶。彼諸商人。答言大王。所經道路。❺極自安隱。王聞此言。甚大歡喜。即遣請諸婆羅門等。婆羅門衆。皆悉集已。設諸供養。或與象馬及以七寶。田宅僮僕。供養畢已。抱太子出。即便白諸婆羅門言。當爲太子。作何等名。諸婆羅門。即共論議。而答王言。太子生時。一切寶藏。皆悉發出。所有諸瑞。莫非吉祥。以此義故。當名太子爲薩婆悉達。說此語時。虛空天神。即擊天鼓。燒香散花。唱言善哉。諸天人民。即便稱曰。薩婆悉達。爾時八王。亦於是日。與白淨王。同生太子。彼諸國王。各懷歡喜。我今生子。有諸奇異。而不知是薩婆悉達之瑞相也。皆集婆羅門。各爲太子。制好名字。王舍城太子名曰頻毘❻娑羅。舍衛國太子名❼婆斯匿。僑羅拘毘國太子名拘睒婆。犢子國太子名優陀延。跋羅國太子名蹲陀羅延。盧羅國太子名曰炎光。德叉尸羅國太子。名弗迦羅娑羅。拘羅婆國太子。名拘羅婆。爾時白淨王。普勅群臣。令訪聽明多聞智慧深知古相。爲諸世人所知識者。群臣聞已。四方推覓。時王即便於後園中。起一大殿。窓牖欄楯。七寶莊飾。爾時群臣。得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞。欲來詣王。會王遣信疾速而至。諸臣白王。知相婆羅門。今者已到。王聞歡喜。即勅令前請入殿坐。設諸供養。彼婆羅門即白王言。我聞大王。新生太子。有諸相好奇特之瑞。願令我等悉得見之。時王即勅抱太子出。諸婆羅門。既見太子相好威嚴。歎未曾有。王即問言。今占太子。其相云何。婆羅門言。一切衆生。皆欲❽子好。大王。今者所生太子。是大珍異。勿生憂怖。即又白言。所生太子。大王❾雖言是王之子。乃是世間人天之眼。王復問言。云何得知。婆羅門言。我觀太子。身色光焰。猶如真金。有諸相好。極爲明淨。若當出家。成一切種智。若在家者。爲轉輪❿聖王。領四天下。譬如江河海爲第一。衆山之中須彌最勝。凡諸光曜日爲無上。一切清涼唯有明月。天人世間太子爲尊。王聞此語。心大歡喜。離諸怵惕。彼婆羅門又白王言。有一梵仙名阿私陀。具足五通。在於香山。彼能爲王斷諸疑惑。諸婆羅門說此語已。辭別而去

爾時白淨王心自思惟。阿私陀仙人。居在香山。途逕嶮絕。非人所到。當以何方⓫請來至此。王可作此心念之時。阿私陀仙人。遙知王意。又復先見諸奇瑞相。深解菩薩爲破生死故現受生。以神通力。騰虛而來。到王宮門。時守門者入白王言。阿私陀仙人。乘虛空來。今在門外。王聞歡喜。即勅令前。王至門上。自奉迎之。既見仙人。恭敬禮拜。而即問言。尊者既來。住門不進。爲守門者不聽前⓬耶。仙人答言。無見止者。既來相詣。宜須先白。王便隨從。入於後宮。敬請令坐。而問訊言。尊者。四大常安和不。仙人答言。蒙大王恩。幸得安樂。時白淨王白仙人言。尊者。今日能來下降。我等種族。方

❶入＝又㊊　❷悚＝怵㊂　❸今＝令㊂　❹蒼＝倉㊄㊅*　❺極＝及㊅　❻娑＝婆㊂*　❼婆＝波㊄㊅　❽子＝一㊅　❾雖＝難㊈　❿〔聖〕一㊂　⓫請＝詣㊈㊅　⓬耶＝也㊂

大熾盛。從今已去。日就吉祥。爲是經過故
來此耶。仙人答言。我在香山。見大光明諸
奇特相。又知大王心之所念。以是因緣故
來到此。我以神力。乘虛而[1]來。聞上諸天
說。王太子必當得成一切種智。度脫天人。
又王太子。從右脇生。墮於七寶蓮花之上。
而行七步。擧其右手而師子吼。我於天人
之中。最尊最勝。無量生死於今盡矣。此生
利益一切天人。又復諸天圍繞恭敬。聞有
如此大奇特事。快哉大王。宜應欣慶。太子
今者可得見不。即將仙人至太子所。王及
夫人。抱太子出。欲禮仙人。時彼仙人。即止
王曰。此是天人三界中尊。云何而令禮於我
耶。時彼仙人。即起合掌。禮太子足。王及夫
人白仙人言。唯願尊者爲相太子。仙人言
善。即便占相。具見相已。忽然悲泣。不能自
勝。王及夫人見彼仙人悲泣流淚。擧身[2]戰
怖。生大憂惱。如大波浪動於小船。問仙人
言。我子初生。具諸瑞相。有何不祥而悲泣
耶。爾時仙人歔欷答言。大王。太子相好具足。
無有不祥。王又問言。願更爲我占視太子。
有長壽相不。得轉輪王位王四天下不。我
年既暮。欲以國土皆悉付之。當隱山林。
出家學道。所可志願。唯在於此。尊者爲觀
必定果耶。爾時仙[3]人又答王言。大王。太子
具三十二相。一者足下安平[4]平如奩底。二者
足下千輻網輪輪相具足。三者手足指長
勝於餘人。四者手足柔軟勝餘身分。五者
足跟廣具足滿好。六者足指合縵網勝於餘
人。七者足趺高平好與跟相稱。八者伊泥延
鹿腨[5]纖好如伊泥延鹿王。九者平住兩手
摩膝。十者陰藏相如馬王象王。十一者身縱
廣等如尼[6]拘類樹。十二者一一孔一毛生青
色柔軟右旋。十三者毛上向靡。青色柔軟右
旋。十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金。十
五者身光面一丈。十六者皮薄細滑不受
塵垢不停蚊蚋。十七者七處滿。兩足下兩手
中兩肩上項中皆滿字相分明。十八者兩腋
下滿如摩尼珠。十九者身如師子。二十者身
廣端直。二十一者肩圓好。二十二者[7]口四十
齒。二十三者齒白齊密而根深。二十四者四
牙最白而大。二十五者方頰車如師子。二十
六者味中得上味咽中二處津液流出。二十
七者舌大軟薄能覆面至耳髮際。二十八者
梵音深遠如迦陵頻伽聲。二十九者眼色如
金精。三十者眼睫如牛王。三十一者眉間白
毫相軟白如兜羅綿。三十二者頂髻肉成。具
有如此相好之身。若在家者。年二十九。爲
轉輪聖王。若出家者。成一切種智。廣濟天
人。然王太子。必當學道得成阿耨多羅三
藐三菩提。不久當轉清淨法輪。利益天人
開世間眼。我今年壽。已百二十。不久命終。
生無想天。不覩佛興。不聞經法。故自悲
耳。又問仙人。尊者向占言有二種。一當作
王。二成正覺。而今云何言。決定成一切種
智。時仙人言。我相之法。若有衆生具三十
二相。或生非處。又不明顯。此人必爲轉輪
聖王。若三十二相。皆得其處。又復明顯。此
人必成一切種智。我觀大王太子諸相。皆
得其所。又極明顯。是以決定知成正覺。仙
人爲王說此語已。辭別而退

爾時白淨王。既聞仙人決定之說。心懷愁
惱。慮恐出家。即擇五百青衣賢明多智。爲
作儞母。養視太子。其中或有乳者。或有抱
者。或有浴者。或有浣濯者。如是等比。供給
太子。皆悉具足。又復別爲起三時殿。溫涼寒
暑。各自異處。其殿皆以七寶莊嚴。衣裳服
飾。皆悉隨時。王恐太子棄家學道。使其城
門開閉之聲聞四十里。又復擇取五百妓女。
形容端正。不肥不瘦。不長不短。不白不黑。才
能巧妙。各兼數[8]技。皆以名寶瓔珞其身。
百人一番。迭代宿衛。於其殿前。[9]列樹甘果。
枝葉蔚映。花實繁茂。又有浴池。清[10]淨澄潔
池邊香草。雜色蓮花。[11]猗靡芬敷。不可稱計。
異類之鳥。數百千種。光麗心目。趣悅太子。
太子既生。始滿七日。其母命終。以懷太子
功德大故。上生忉利。封受自然。太子自知。
福德威重。無有女人堪受禮者。故因將終
託之而生。爾時太子姨母摩訶波闍波提。乳
養太子。如母無異。時白淨王。勅作七寶天冠
及以瓔珞。而與太子。太子年漸長大。爲辦
象馬牛羊之車。凡是童子所玩好具。無不給
與。爾時擧國人民。皆行仁惠。五穀豐熟。風
雨以時。又無盜賊。快樂安隱。皆是太子福
德力故。時王又以青衣所生是車匿等五百*
蒼頭。給侍太子。至年七歲。父王心念。太子
已大。宜令學書。訪覓國中聰明婆羅門善

[1]來＝至㊂ [2]戰＝顫㊂ [3]人＝又㊅ [4]平＝立㊂ [5]纖＝膊纖㊅㊉，膊纖㊂ [6]拘類＝俱盧㊂ [7]〔口〕－㊂ [8]技＝伎㊅㊂＊ [9]列＝烈㊅ [10]淨＝流㊂ [11]猗＝綺㊂

諸書藝。請使令來以教太子。爾時有一婆羅門。名跋陀羅尼。與五百婆羅門以爲眷屬。來受王請。即白婆羅門言。欲屈尊者爲太子師。此可爾不。婆羅門言。當隨所知。以授太子。時白淨王。更爲太子起大學堂。七寶莊嚴。床榻學具。極令精麗。卜擇吉日。即以太子與婆羅門。而令教之。爾時婆羅門以四十九書字之本教令讀之。于時太子見此事已。問其師言。此何等書。閻浮提中一切諸書。凡有幾種。師即默然不知所答。又復問言。此阿一字。有何等義。師[1]又默然亦不能答。內懷慚愧。即從座起。禮太子足而讚歎言。太子初生行七步時。自言天人之中最尊最勝。此言不虛。唯願爲說閻浮提書凡有幾種。太子答言。閻浮提中。或有梵書。或佉樓書。或蓮花書。有如是等六十四種。此阿字者。是梵音聲。又此字義。是不可壞。亦是無上正眞道義。凡如此義。無量無邊。爾時婆羅門。深生慚愧。還至王所。而白王言。大王。太子是天人中第一之師。云何而欲令我教耶。爾時父王聞婆羅門言。倍生歡喜。歎未曾有。即厚供養彼婆羅門隨意所[2]之。凡諸*技藝典籍議論。天文地理。算數射御太子皆悉自然知之

[3]過去現在因果經卷第一

過去現在因果經卷第二

宋[4]天竺三藏求那跋陀羅譯

◎爾時太子[5]至年十歲。諸釋種中。五百童子。皆亦同年。太子從弟提婆達多。次名難陀。次名孫陀羅難陀等。或有三[6]十相三十一相者。或復雖有三十二相。相不分明。各閑[7]伎藝。有大筋力。時提婆達多等五百童子。既聞太子諸藝皆通。名徹十方。共相謂言。太子雖復聰明智慧。善解書論。至於力[8]膂。詎勝我等。欲與太子[9]較其勇健。爾時父王。又訪國中善知射者。而召之來。令教太子。即往後園。欲射鐵鼓。提婆達多等五百童子。亦悉隨從。時師即便授一小弓。而與太子。太子含笑而問之言。以此與我。欲作何等。射師答言。欲令太子射此鐵鼓。太子又言。此弓力弱。更求如是七弓將來。師即授與。太子便執七弓。以射一箭。過七鐵鼓。時彼射師。往白王言。大王。太子自知射藝。以一箭力。射過七鼓。閻浮提中無能等者。云何令我爲作師耶。爾時白淨王聞此語已。心大歡喜。而自念言。我子聰明。書論算數四遠悉知。而其射藝四方人民。未有知者。即勅太子及提婆達多等五百童子。又復擊鼓唱令國界。太子薩婆悉達。却後七日。當出後園。欲試武藝。諸人民中有勇力者。可悉來此。到第七日。提婆達多與六萬眷屬。最先出城。于時有一大象。當城門住。此諸軍衆。皆不敢前。提婆達多問諸人言。何故住此而不前耶。諸人答言。有一大象。當門而立。畢衆畏之。故不敢前。提婆達多聞此言已。獨前象所。以手搏頭。即便躃地。於是軍衆次第得過。爾時難陀又與眷屬亦欲出城。其諸軍衆徐步漸前。難陀即問。何故行遲。諸[10]人答言。提婆達多手搏一象。躃在城門。妨行者路。以是故遲。難陀即便前至象所。以足指挑象。擲著路傍。無數人衆。聚共看之。爾時太子與十萬眷屬。前後圍繞。始出城門。見於路傍人衆聚看。即便問曰。此諸人聚。爲何所看。從人答言。提婆達多手搏一象。躃在城門。妨人行路。難陀次出。以足指挑擲著於此。是故行人悉聚看之。於是太子。即自念言。今者正是現力之時。太子便即以手執象。擲著城外。還以手接。不令傷損。象又還穌。無所苦痛。時諸人民。歎未曾有。王聞此已。深生奇特。如是太子及提婆達多幷與難陀。四遠人民。皆悉來集。在彼園中。爾時彼園。種種莊嚴。施列金鼓銀鼓[11]鍮石之鼓銅鐵等鼓。各有七枚。爾時提婆達多。最先射之。徹三金鼓。次及難陀。亦徹三鼓。諸來人衆。悉皆雅歎。爾時群臣。白太子言。提婆達多及與難陀。皆已射訖。今者次第正在太子。唯願太子射此諸鼓。如是三請。太子曰善而語之言。若欲使我射諸鼓者。此弓力弱。更覓强者。諸臣答言。太子祖王有一良弓。今在王庫。太子語言。便可取來。弓既至已。太子即牽以放一箭。徹

[1]又＝有(宋)　[2]之＝須(元)　[3]不分卷〔過去…譯〕三十一字－(宋)　[4]〔天竺〕－(元)　[5]至年＝年至(元)　[6]十＝七(明)　[7]伎＝技(宋)(明)　[8]膂＝旅(明)　[9]較＝校(元)　[10]人＝之(明)　[11]鍮＝偸(元)，瑜(宋)

過諸鼓。然後入池。泉水流出。又亦穿過大鐵圍山。爾時提婆達多又與難陀。共相撲戲。二人力等。亦無勝者。太子又前。手執二弟。擲之於地。以慈力故不令傷痛。爾時四遠諸人民衆。既見太子有如此力。高聲唱言。白淨王太子。非但智慧勝。一切人其力勇健亦無等者。莫不歎伏。❶益生恭敬

爾時白淨王。卽會諸臣。而共議言。太子今者年已長大。❷智慧勇健。皆悉具足。今宜應以四大海水。灌太子頂。又復勅下餘小國王。却後二月八日。灌太子頂。皆可來集。至二月八日。諸餘國王幷及仙人婆羅門等。皆悉雲集。懸繒幡蓋。燒香散花。鳴❸鍾擊鼓。作諸❹伎樂。以七寶器。盛四海水。諸仙人衆。各各頂戴。授婆羅門。如❺是乃至遍及諸臣。悉已頂戴。傳授與王。時王卽以灌太子頂。以七寶印而用付之。又擊大鼓。高聲唱言。今立薩婆悉達 以爲太子。爾時虛空天龍夜叉人非人等。作天*伎樂。異口同音讚言。善哉。當於迦❻毘羅旆兜國立太子時。餘八國王。亦於是日同立太子

爾時太子。啓王出遊。王卽聽許。時王卽與太子幷諸群臣。前後導從。按行國界。次復前行。到王田所。卽便止息。閻浮樹下。看諸耕人。爾時淨居天。化作壞蟲。烏隨啄之。太子見已。起慈悲心。衆生可愍。互相呑食。卽便思惟。離欲❼界愛。如是乃至得四禪地。日光昕赫。樹爲曲枝。隨蔭太子。爾時白淨王。四面推求。問覓太子。從人答曰。太子今在閻浮樹下。時王卽便與諸群臣。往彼樹所。未至之間。遙見太子端坐思惟。又見彼樹曲蔭其軀深生奇特。時王卽前執太子手問言。汝今何故在於此坐。太子答言。觀諸衆生更相呑食。甚可傷愍。王聞此語。心生憂惱。慮其出家。宜急婚娉以悅其意。卽便呼之。俱共還國。太子答言。願停於此。王聞其語。心卽念言。彼阿私陀。往日所說。太子今者將如其言。王卽流淚重喚還國。太子既見父王如此。卽便隨從。歸於所止。王恐愁憂。不樂在家。更增❽妓女而娛樂之

爾時太子。至年十七。王集諸臣。而共議言。太子今者年已長大。宜應爲其訪索婚所。諸臣答言。有一釋種婆羅門。名摩訶那摩。其人有女。名耶輸陀羅。顏容端❾正。聰明智慧。賢才過人。禮儀備擧。有如是德。堪太子妃。王卽答言。若如卿語。便爲納之。王還宮內。卽勅宮中聰明有智舊宿女人。汝可往至摩訶那摩長者之家。瞻看其女。容儀❿禮行。爲何如耶。可停於彼至滿⓫七日。受王勅已。卽便往彼長者之家。於七日中。具觀此女。還答王言。我觀此女。容貌端正。威儀進止。無與等者。王聞其言。極大歡喜。卽便遣人語摩訶那摩言。太子年長。欲爲納妃。諸臣並言。汝女淑令。宜堪此擧。今欲相屈。時摩訶那摩。答王使言。謹奉勅旨。王卽令諸臣擇採吉日。遣車萬乘。而往迎之。⓬既至宮已。具足太子婚姻之禮。又復更增諸*妓女衆。晝夜娛樂。爾時太子。恒與其妃。行住坐臥。未曾不俱。初自無有世俗之意。於靜夜中。但修禪觀。時王日日問諸婇女。太子與妃。相接近不。婇女答言。不見太子有夫婦道。王聞此語。愁憂不樂。更增*妓女。而娛樂之。如是經時。猶不接近。時王深疑恐不能男

爾時太子。聞諸*妓女歌詠園林花果茂盛。流泉清⓭涼。太子忽便欲出遊觀。卽遣*妓女往白王言。在宮日久。欲暫出園林遊戲。王聞此語。心生歡喜。而自念言。太子當是不樂在宮。行夫婦禮。所以求出。園林去耳。卽便聽之。勅諸群臣。⓮整治園觀。所經道路。皆令清淨。太子卽便往至王所頭面禮足。辭出而去。時王卽便勅一舊臣聰明智慧善言辯者。令從太子。爾時太子。與諸官屬。前後導從。出城東門。國中人民。聞太子出。男女盈路。觀者如雲。時淨居天。化作老人。頭白背傴。⓯拄杖羸步。太子卽便問從者言。此爲何人。從者答曰。此老人也。太子又問。何謂爲老。答曰。此人昔日曾經嬰兒童子少年。遷謝不住。遂至根熟。形變色衰。飮食不消。氣力虛微。坐起苦極。餘命無幾。故謂爲老。太子又問。唯此人老。一切皆然。從者答言。一切皆悉應當如此。爾時太子。聞是語已。生大苦惱。而自念言。日月流邁。時變歲移。老至如電。身安足恃。我雖富貴。豈獨免耶。云何世人。而不怖畏。太子從本以來。不樂處世。又聞此事。益生厭離。卽迴車還。愁思不樂。時王問已。心懷煎憂。

❶益=答(宮) ❷智=知(宮) ❸鍾=鐘(明) ❹伎=妓(元)(明)* ❺是十次第(宮) ❻毘=比(三)(宮) * ❼界愛=愛結(宮) ❽妓=伎(宮)* ❾正=政(宮)
❿禮=體(宮) ⓫七=十(宋)(元) ⓬既=卽(宮) ⓭涼=淨(三) ⓮整=勅(宮) ⓯拄=柱(宮)

恐其學道。更增*妓女以娛樂之

爾時太子。復經少時啓王出遊。王聞此言。心生憂慮。而自念言。太子前出。逢見老人。憂愁不樂。今者云何。而復求出。王愛太子。不忍違異。僶俛從之。卽集諸臣。而共議言。太子前者出城東門。逢見老人。還輙不樂。今者已復求出遊觀。吾不能⑴免。遂復許之。諸臣答言。當更嚴勅外諸官屬。修治道路。懸繒幡蓋。散華燒香。⑵皆使華麗。無令臭穢諸不淨潔。及以老⑶病在道側也

爾時迦*毘羅斾兜城四門之外。各有一園。樹木花果。浴池樓觀。種種莊嚴。皆悉無異。王問諸臣。外諸園觀。何者爲勝。諸臣答言。外諸園觀。皆等無異。如忉利天歡喜之園。王又勅言。太子前出。已從東門。今者可令從南門出。爾時太子。百官導從。出城南門。時淨居天。化作病人。身瘦腹大。喘息呻吟。骨消肉⑷竭。顏貌萎黃。擧身⑸戰掉。不能自持。兩人扶腋。在於路側。太子卽問。此爲何人。從者答曰。此病人也。太子又問。何謂爲病。答曰。夫謂病者。皆由嗜欲。飮食無度。四大不調。轉變成病。百節苦痛。氣力虛微。飮食寡少。眠臥不安。雖有身手。不能自運。要假他力。然後坐起。爾時太子。以慈悲心。看彼病人。自生愁憂。又復問言。此人獨爾。餘皆然耶。答曰。一切人民。無有貴賤。同有此病。太子聞已。心自念言。如此病苦。普應⑹嬰之。云何世人。耽樂不畏。作此念已。深生恐怖。身心*戰動。譬如月影現波浪水。語從者言。如此身者。是大苦聚。世人於中。⑺橫生歡樂。愚癡無識。不知覺悟。今者云何。欲往彼園遊觀嬉戲。卽便迴車。還入王宮。坐自思惟。愁憂不樂。王問從者。太子今出。寧有樂不。從者答言。始出南門。逢見病人。以此不樂。卽迴車還。王聞此語。心大愁憂。慮其出家。時王卽便問諸臣言。太子前者出城東門。逢見老人。愁憂不樂。以此事故。吾勅卿等。淨治道路。無令老病在於⑻巷側。云何今出於城南門。而復致⑼有疾病人耶。又令太子逢値見之。諸臣答言。近受王勅。嚴命外⑽司。勿使有諸臭穢老病在於道側。互相檢覆。無敢懈怠。不知何緣忽有病人。非是我等之罪咎也。爾時王問諸從者言。汝等並見病人在路何從而至。從者答曰。無有蹤跡。不知何來。時王深於太子生猶豫心。恐其學道。更增*妓女。而悅其意。又復欲使於五欲中生戀著心。

爾時有一婆羅門子。名憂陀夷。聰明智慧。極有才辯。時王卽便請求入宮。而語之言。太子今者。不樂在世受於五欲。恐其不久。出家學道。汝可與之共作朋友。具說世間五欲樂事。令其心動不樂出家。時⑾優陀夷。卽便答言。太子聰明。無與等者。所知書論。皆悉淵博。並是我今所未曾聞。云何見使誘說之耶。譬以藕絲欲懸須彌。我亦如是。終不能迴太子之心。大王旣勅令作朋友。要當自竭我所知見。時*優陀夷。受王勅已。隨從太子。行住坐臥。不敢遠離。時王又復選諸*妓女。聰明智慧。顏容端*正。善於歌舞。能惑人者。種種莊飾。光麗悅目。皆悉遣往給侍太子

爾時太子。復經少時。啓王出遊。王聞此語。心自念言。彼*優陀夷。旣與太子共爲朋友。今若出遊。或勝於前。無復厭俗樂出家心。作是念已。卽便聽許。時王又復集諸大臣。悉語之言。太子今者復求出遊。我不忍違。已復聽之。太子前出東南二門。已見老病。還輙憂愁。今者宜令從西門出。我心慮其還又不樂。然*優陀夷。是其良友。冀今出還。不復應爾。卿等好令修治道路園林臺觀。皆使嚴整。香華幡蓋。數倍於前。無令復有老病臭穢在道側也。臣受勅已。卽語外司。嚴治道路。幷及園林。光麗倍常。王又先遣諸妙*妓女。置彼園中。又復勅語*優陀夷言。若當路側有不祥事。可以方便誘悅其心。幷勅諸臣。隨從太子。皆令伺察。若有不吉。遠驅逐之。爾時太子。與*優陀夷。百官導從。燒香散花。作衆伎樂。出城西門。時淨居天。心自念言。先現老病於二城門。擧衆皆見。令白淨王⑿嗔責從者幷及外司。太子今出。王制嚴峻。我今現⒀死。若皆見者。增王忿怒。必加罰戮。⒁枉及無辜。我於今日所現之事。唯令太子及憂陀夷二人見耳。使餘官屬不受責也。作此念已。卽便來下。化爲死人。四人擧⒂輿。以諸香華布散⒃屍上。室家大小。號哭從之。爾時太子。與*優陀夷。

⑴免＝勉〔宋〕　⑵皆＝比〔宮〕　⑶病＝疾㊂　⑷竭＝盡〔宮〕　⑸戰＝顫㊂*　⑹嬰＝纓〔宮〕　⑺橫＝憒㊂　⑻巷＝路〔宮〕　⑼有疾病＝此病疾〔宮〕　⑽司＝伺〔宮〕　⑾優＝憂㊂〔宮〕*　⑿嗔＝瞋㊂〔宮〕　⒀死＋(人)㊂　⒁枉＝狂〔宮〕　⒂輿＝轝〔宮〕　⒃屍＝尸〔宮〕

二人獨見。太子問言。此爲何❶物。而以花香莊飾其上。復有人衆號哭相送。時*優陀夷。以王勅故。默然不答。如是三問。淨居天王。威神之力。使*優陀夷不覺答言。是死人也。太子又問。何謂爲死。*優陀夷言。夫謂死者。刀風解形。神識去矣。四體諸根。無所復知。此人在世。貪著五欲。愛惜錢財。辛苦經營。唯知積聚。不識無常。今者一旦捨之而死。又爲父母親戚眷屬之所愛念。命終之後。猶如草木。恩情好惡。不復相關。如是死者。誠可哀也。太子聞已。心大戰怖。又問*優陀夷言。唯此人死。餘亦當然。即復答言。一切世人。皆應如此。無有貴賤而得免脫。太子素性。恬靜難動。既聞此語。不能自安。即以微聲。語*優陀夷。世間乃復有此死苦。云何於中。而行放逸。心如木石。不知怖畏。即勅御者。可迴車還。御者答言。前出二門。未到園所。中路而❷反。致令大王深見瞋責。今者豈敢復如❸此耶。時*優陀夷。語御者言。如汝所說。不應便歸。即復前行。至彼園中。香華幡蓋。作衆*伎樂。衆*妓端*正。猶如諸天婇女無異。於太子前。各競歌舞。冀以姿態。悅動其意。太子心安。不可移轉。即止園中。蔭息樹間。除其侍衛。端坐思惟。憶昔曾在閻浮樹下。遠離欲界。乃至得於第四禪定。爾時*優陀夷。到太子所。而作此言。大王見勅。令與太子共爲朋友。朋友之法。其要有三。一者見有過失。輒相諫曉。二者見有好事。深生隨喜。三者在於苦厄。不相棄捨。今獻誠言。願不見責。古昔諸王。及今現在。皆悉受於五欲之樂。然後出家。太子云何。永絕不顧。又人生世。宜順人行。無有棄國而學道者。唯願太子。受於五欲。令有子息。不絕王嗣。爾時太子。而答之言。誠如所說。但我不以❹捐國故爾。亦復不言五欲無樂。以畏老病生死之苦故。於五欲不敢愛著。汝向所言。古昔諸王。先經五欲。然後出家。此諸王等。今在何許。以愛欲故。或在地獄。或在餓鬼。或在畜生。或在人天。以有如是輪轉苦故。是以我欲離老病苦生死法耳。汝今云何令我受之。時*優陀夷。雖竭才辯勸獎太子。不能令迴。即便退坐。歸於所止。太子仍勅嚴駕還宮。諸*妓女衆。及*優陀夷。愁憂慘慼。顏貌燋顇。如入新喪所愛親屬。太子到宮。惻愴倍常。時白淨王。呼*優陀夷。而問之言。太子今出。寧有樂不。*優陀夷言。出城不遠。逢見死人。亦不知其從何而來。太子與我。同時見之。太子問言。此爲何人。我亦不覺答是死人。時王即復問諸從者。汝等皆見城西門外有死人不。從者答言。我等不見。王聞此語。神意豁然。而自念言。太子*優陀夷。二人獨見。此是天力。非諸臣咎。必定當如阿私陀言。作此念已。心大苦惱。復增*妓女。以娛樂之。日日遣人。慰誘太子。而語之言。國是汝有。何故愁憂而不樂耶。王又嚴勅諸*妓女衆。悅太子意。勿捨晝夜。時白淨王。雖知天力非復人事。愛重太子。不能不言。心自思惟。太子前已出三城門。今者唯有北門未出。其必不久更求出遊。當復莊嚴彼外園林。倍令光麗。勿使有諸不可意事。如所思惟。具勅諸臣。時王又復心自願言。太子若出城北門時。唯願諸天。勿復現於不吉祥事。復令我子心生憂惱。既心願已。❺遂勅御者。太子若出。當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾。是時太子。啓王出遊。王不忍違。便與*優陀夷及餘官屬。前後導從。出城北門。到彼園所。太子下馬。止息於樹。除去侍衛。端坐思惟。念於世間老病死苦。時淨居天。化作比丘。法服持鉢。手執錫杖。視地而行。在太子前。太子見已。即便問言。汝是何人。比丘答言。我是比丘。太子又問。何謂比丘。答言。能破結賊。不受後身。故曰比丘。世間皆悉無常危脆。我所修學。無漏聖道。不著色聲香味觸法。永得無爲。到解脫岸。作此言已。於太子前。現神通力。騰虛而去。當爾之時。諸從官屬。皆悉覩見。太子既已見此比丘。又聞廣說出家功德。會其宿懷厭欲之情。便自唱言。善哉善哉。天人之中。唯此爲勝。我當決定修學是道。作此語已。即便索馬還歸宮城。於時太子。心生欣慶。而自念言。我先見有老病死苦。晝夜常恐爲此所逼。今見比丘。❻開悟我情。示解脫路。作此念已。即自思惟方便。求覓出家因緣

爾時白淨王。問*優陀夷言。太子今出。寧有

❶物＝人【三】【宮】 ❷反＝返【三】 ❸此＝是【宮】 ❹捐＝損【宮】 ❺遂＝逆【三】【宮】 ❻開＝闓【宮】

樂不。時*優陀夷 即答王言。太子向出。所經道路。無諸不祥。既到園中。太子獨自在於樹下。遙見一人。剃除鬚髮。著染色衣。來太子前而共言語。言語既畢。騰虛而去。竟亦不知何所論說。太子因是嚴駕而歸。當爾之時。顏容歡悅。還至宮中。方生憂愁。時白淨王。既聞此語。心生狐疑。亦復不知是何瑞相。深懷懊惱。而自念言。太子決定捨家學道。又[1]納其妃。久而無子。我今應勅耶輸陀羅。當思方便莫絕國嗣。復應警[2]戒。勿使太子去而不知。既作是念。如所思惟。即便勅於耶輸陀羅。耶輸陀羅。聞王勅已。心懷慚愧。默然而住 行止坐臥。不離太子。時王復增諸妙*妓女。以娛樂之

爾時太子年[3]至十九。心自思惟。我今正是出家之時。而便往至於父王所。威儀庠序。猶如帝釋。往詣梵天。傍臣見已。而白王言。太子今者來大王所。王聞此言。憂喜交集。太子[4]既至。頭面作禮。爾時父王。即便抱之。而勅令坐。太子坐已。白父王言。恩愛集會。必有別離。唯願聽我出家學道。一切衆生。愛別離苦。皆使解脫。願必垂許。不見留難。時白淨王。聞太子語。心大苦痛。猶如金剛摧破於山。擧身*戰掉。不安本座。執太子手。不復能言。啼泣流淚。歔欷哽咽。如是良久。微聲而言 汝今宜應息出家意。所以者何。年既少壯。國未有嗣。而便委我。曾不[5]迴顧。爾時太子。既見父王流淚不許。還歸所止。思惟出家。愁憂不樂

爾時迦*毘羅旆兜國。諸大相師。[6]占知太子。若不出家。過七日後。得轉輪王位。王四天下。七寶自至。各以所知。往白王言。釋迦種姓。於此方興。王聞是語。心生歡喜。即勅諸臣幷釋種子。汝聞相師如此言不。皆應日夜侍衞太子。於城四門。門各千人。周而城外一[7]踰闍那內。[8]遍置人衆。而防護之。復勅耶輸陀羅幷諸內[9]官。倍加警[10]戒。過於七日。勿使出家。時王又來至太子所。太子遙見。即往奉迎。頭面禮足。問訊起居。王語太子。我昔既聞阿私陀說及衆相師幷諸奇瑞。必定知汝不樂處世。國嗣既重。屬當相[11]繼。唯願爲我。生汝一子。然後絕俗。不復相違。爾時太子。聞父王言。心自思惟。大王所以苦留我者。正自爲國無紹嗣耳。作是念已。而答王言。善哉如勅。即以左手。指其妃腹。時耶輸陀羅。便覺體異。自知有[12]娠。王聞太子如勅之言。心大歡喜。當謂太子七日之內。必未有兒。若過此期。轉輪王位。自然而至。不復出家

爾時太子。心自念言。我年已至一十有九。今是二月。復是七日。宜應方便思求出家。所以者何。今正是時。又於父王。所願已滿。作此念已。身放光明。照四天王宮。乃至照於淨居天宮。不令人間見此光明。爾時諸天見此光已。皆知太子出家時至。即便來下。到太子所。頭面禮足。合掌白言。無量劫來。所修行願。今者正是成熟之[13]時。於是太子。答諸天言。如汝等語。今正是時。然父王勅。內外官屬嚴見防衞。欲去無從。諸天白言我等自當設諸方便。令太子出。使無[14]知者。諸天即便以其神力。令諸官屬皆悉[15]惛臥

爾時耶輸陀羅。眠臥之中。得三大夢。一者夢月墮地。二者夢牙齒落。三者夢失右臂。得此夢已。眠中驚覺。心大怖懼。白太子言。我於眠中。得三惡夢。太子問言。汝夢何等。耶輸陀羅。即便具說所夢之事。太子語言月猶在天。齒又不落。臂復尚在。當知諸夢虛假非實。汝今不應橫生怖畏。耶輸陀羅。又語太子。如我自忖所夢之事。必是太子出家之瑞。太子又答。汝但安眠勿生此慮。要不令汝有不祥事。耶輸陀羅。聞此語已。即便還眠。太子即從[16]坐起。遍觀*妓女及耶輸陀羅。皆如木人。譬[17]若芭蕉[18]中無堅實。或有倚伏於樂器上。臂脚垂地。更相枕臥。鼻涕目淚。口中流涎。又復遍觀妻及*妓女。見其形體。髮爪髓腦。骨齒髑髏。皮膚肌肉。筋脉肪血。心肺脾腎。肝膽腸胃。屎尿涕唾。外爲革囊。中盛臭穢。無一可奇。强熏以香。飾以花綵。譬如假借當還。亦不得久。百年之命。臥消其半。又多憂惱。其樂無幾。世人云何恒見此事。而不覺悟。又於其中。貪著[19]婬欲。我今當學古昔諸佛所修之行。急應遠此大火之聚

爾時太子。思[20]惟是已。至於後夜。淨居天王。及欲界諸天。充滿虛空。即共同聲。白太子言。內外眷屬。皆悉惛臥。今者正是出

[1] 納其＝其納㊂ [2] 戒＝誡㊆ [3] 至＝一㊂ [4] 既至王＝見王㊂ [5] 迴＝懷㊂ [6] 占＝並㊂㊃ [7] 踰＝喻㊃ [8] 遍＝匝㊂ [9] 官＝宮㊂ [10] 戒＝誡㊆ [11] 繼＝係㊂ [12] 娠＝身㊃ [13] 時＝日㊃ [14] 知＝智㊃ [15] 惛＝淳㊂㊃ [16] 坐＝座㊂ [17] 若＝如㊂ [18] 中＋(中)㊃ [19] 婬＝望㊃ [20] 惟＝如㊂

家之時。爾時太子。即便自往至車匿所。以天力故。車匿自覺。而語之言。汝可爲我[1]被[2]揵陟來。爾時車匿聞此言已。擧身*戰怖。心懷猶豫。一者不欲違太子[3]命。二者畏王勅旨嚴峻。思惟良久。流涙而言。大王慈勅。如是之嚴。且又今者非遊觀時。又非降伏怨敵之日。云何於此後夜之中而忽索馬。欲何所之。太子又復語車匿言。我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故。汝今不應違我此意。爾時車匿擧聲號泣。欲令耶輸陀羅及諸眷屬。皆悉覺知。太子當去。以天神力。惛臥如故。車匿即便牽馬而來。太子徐前。而語車匿及以*揵陟。一切恩愛。會當別離。世間之事。易可果遂。出家因縁。甚難成就。車匿聞已。默然無言。於是*揵陟。不復噴鳴。爾時太子。見明相出。放身光明。徹照十方。師子吼言。過去諸佛。出家之法。我今亦然。於是諸天。捧馬四足。并接車匿。釋提桓因。執蓋隨從。諸天即便令城北門。自然而開。不使有聲。太子於是。從門而出。虚空諸天。讃歎隨從。爾時太子。又師子吼。我若不斷生老病死憂悲苦惱。終不還宮。我若不得阿耨多羅三藐三菩提。又復不能轉於法輪。要不還與父王相見。若當不盡恩愛之情。終不還見摩訶波闍波提及耶輸陀羅。當於太子説此誓時。虚空諸天。讃言善哉。斯言必果。至于天曉。所行道路。已三踰闍那。時諸天衆。既從太子至此處已。所爲事畢。忽然不現

爾時太子。次行至彼跋伽仙人苦行林中。太子見此園林。寂靜無諸諠鬧。心生歡喜。諸根悦豫。即便下馬。撫背而言。所[4]難爲事。汝作已畢。又語車匿。馬行駿疾。如金翅鳥王。汝恒隨從。不離我側。世間之人。或有善心而形不隨。或運形力而心不稱。汝今心形皆悉無違。又世間人。處富貴者。[5]競隨奉事。我既捨國。來此林中。唯汝一人。獨能隨我。甚爲希有。我今既已至閑靜處。汝便可與*揵陟俱還宮也。爾時車匿聞此語已。悲號啼泣。迷悶躄地。不能自勝。於是*揵陟。既聞被遣。屈膝舐足。涙落如雨。車匿答言。我今云何忍聽太子如此言耶。我於宮中。違大王勅。輙*被*揵陟。以與太子。致令今日來至於此。父王及摩訶波闍波提。失太子故。必當憂惱。宮中内外。亦應[6]擾動。又復此處。多諸嶮難。猛獸毒蟲。交横道路。我今云何而捨太子。獨還宮耶。太子即便答車匿言。世間之法。獨生獨死。豈復有伴。又有生老病死諸苦。我當云何與此作侶。吾今爲欲斷諸苦故。而來至此。苦若斷時。然後當與一切衆生。而作伴侶。我於即時。諸苦未離。云何而得爲汝作侶。車匿又曰。太子生來。長於深宮。身體手足。皆悉柔軟。眠臥床[7]褥。無不細滑。如何一旦履藉荊棘瓦礫泥土。止宿樹下。太子答言。誠如汝語。設我住宮。乃可免此荊[8]棘之患。[9]老病死苦。會自見侵。車匿既聞太子此語。悲泣垂涙。默然而住。于時太子。即就車匿。取七

寶劍。而師子吼。過去諸佛。爲成就阿耨多羅三藐三菩提故。捨棄飾好。剃除鬚髮。我今亦當依諸佛法。作此言已。便脱寶冠髻中明珠。以與車匿。而語之曰。以此寶冠及以明珠。致王足下。汝可爲我上白大王。我今不爲生天樂故。亦復非不孝順父母。亦無忿恨瞋恚之心。但以畏彼生老病死。爲除斷故。來至此耳。汝應助我隨喜欣慶。勿於吉祥更生悲愁。父王若謂我今出家未是時者。汝以我語上啓大王。老病死至。豈有定時。人雖少壯。焉得免此。父王若復而責我言。本要有子。當聽出家。今未有子。云何而去。及出宮時。不啓[10]聞者。汝可爲我具啓父王。耶輸陀羅。久已有[11]身。王自問之。昔勅如此。非爲專輙。往古有諸轉輪聖王厭國位者。入於山林出家求道。無有中途還受五欲。我今出家。亦復如是。未成菩提。終不還宮。内外眷屬。皆當於我有恩愛情。可以汝辯爲解釋之。勿使於我横生憂惱。太子又復脱身瓔珞。以授車匿。而語之言。汝可爲我持此瓔珞。奉摩訶波闍波提道。我今爲斷諸苦本故出宮城。求滿此願。勿復於我反更生苦。又脱身上餘莊嚴具。以與耶輸陀羅。亦復語言。人生於世。愛別離苦。我今爲欲斷此諸苦。出家學道。勿以我故恒生愁憂。并諸親屬。皆亦如是。爾時車匿。聞此語已。倍增悲絶。不忍違於太子勅令。即便長跪。受取寶冠明珠瓔珞及嚴飾具。垂涙而言。我聞太

[1]被＝鞁㊂*　[2]揵＝犍㊂*　[3]命＝令㊁　[4]難爲＝爲難㊁　[5]競＝竟㊆㊂　[6]擾＝擾㊂　[7]褥＝蓐㊁　[8]棘＝棘㊂　[9]老＝者㊁　[10]聞＝問㊁　[11]身＝娠㊆㊂

子如此志願。擧身戰掉。設令有人心如木石。聞此語者。亦當悲感。況我生來奉侍太子。聞此誓言。而不感絶。唯願太子。捨於此志。勿令父王。及摩訶波闍波提。耶輸陀羅。幷餘親屬。生大悲苦。若使決定不迴此意。勿於是處。而復棄我。我今歸依太子足下。終不見有違離去理。設當還宮。王必責我。云何獨委太子而歸。欲令何言上答大王。太子答言。汝今不應作如此語。世皆離別。豈常集聚。我生七日。而母命終。母子尙有死生之別。而況餘人。汝勿於我偏生戀慕。可與揵陟俱還宮也。如是再勅。猶不肯去

爾時太子。便以利劍。自剃鬚髮。卽發願言。今落鬚髮。願與一切。斷除煩惱及以習障。釋提桓因。接髮而去。虛空諸天。燒香散花。異口同音讃言。善哉善哉。爾時太子。剃鬚髮已。自見其身所著之衣。猶是七寶。卽心念言。過去諸佛出家之法。所著衣服。不當如此。時淨居天。於太子前。化作獵師。身被袈裟。太子既見。心大歡喜。而語之言。汝所著衣。是寂靜服。往昔諸佛之所幖幟也。云何著此。而爲罪行。獵者答言。我著袈裟以誘群鹿。鹿見袈裟。皆來近我。我得殺之。太子又言。若如汝說。著此袈裟。但欲爲殺諸鹿故耳。非求解脫而服之也。我今持此七寶之衣。與汝貿易。吾服此衣。爲欲拯救一切衆生。斷其煩惱。獵者答言。善哉如告。卽脫寶衣。而與獵者。自被袈裟。依過去諸佛所服之法。時淨居天。還復梵身。上升虛空。歸其所止。于時空中。有異光明。車匿見此。心生奇特。歎未曾有。今此瑞應。非爲小緣。車匿既見太子剃除鬚髮身著法服。定知太子必不可迴。悶絶於地。倍增悞惱。爾時太子。而語之言。汝今宜應捨此悲愁。便還宮城。具宣我意。太子於是卽徐前行。車匿歔欷。頭面作禮。乃至遠望不見太子。然後方起。擧體戰掉。不能自勝。顧看揵陟及莊嚴具。嗚咽悲哽。涕泗交流。卽牽揵陟。執持寶冠嚴身之具。車匿號咷。揵陟悲鳴。緣路而歸

爾時太子。卽便前至跋伽仙人所住之處。時彼林中。有諸鳥獸。既見太子。皆悉矚目。端住不瞬。跋伽仙人。遙見太子。而自念言。此是何神。爲日月天。爲帝釋耶。便與眷屬。來迎太子。深生敬重。而作是言。善來仁者。太子既見諸仙人衆。心意柔軟。威儀庠序。太子卽便前其住處。諸仙人等。無復威光。皆悉同來請太子坐。太子坐已。觀察彼諸仙人之行。或有以草而爲衣者。或以樹皮樹葉以爲服者。或有唯食草木花果。或有一日一食。或二日一食。或三日一食。如是行於自餓之法。或事水火。或奉日月。或翹一脚。或臥塵土。或有臥於荊棘之上。或有臥於水火之側。太子既見如此苦行。卽便問於跋伽仙人。汝等今者修此苦行。甚爲奇特。皆欲求於何等果報。仙人答言。修此苦行。爲欲生天。太子又問。諸天雖樂。福盡則窮。輪迴六道。終爲苦聚。汝等云何修諸苦因。以求苦報。太子卽便心自歎言。商人爲寶故入大海。王爲國土。興師相伐。今諸仙人。爲生天故。修此苦行。作是歎已。默然而住。跋伽仙人。卽問太子。仁者何意。默然不言。我等所行非眞正耶。太子答言。汝等所行。非不至苦。然求果報。終不離苦。太子與諸仙人。設此議論言語往復。乃至日暮。太子卽便停彼一宿。既至明旦。復更思惟。此諸仙人。雖修苦行。皆非解脫眞正之道。我今不應止住於此。卽與仙人。辭別欲去。時諸仙人。白太子言。仁者來此。我皆歡喜。今我人衆。威德增盛。今者何故而忽欲去。爲是我等。失於威儀。爲此衆中相犯觸耶。以何因緣。不住於此。太子答言。非是汝等有如是失。賓主之儀。亦無所少。但汝所修。增長苦因。我今學道。爲斷苦本。以此因緣。是故去耳。諸仙人衆。自共議言。其所修道。極爲廣大。云何我等而得留之。爾時有一仙人。善知相法。語衆人言。今此仁者。諸相具足。必當得於一切種智。爲天人師。卽便俱往詣太子所。而作是言。所修道異。不敢相留。若欲去者。可向北行。彼有大仙。名阿羅邏加蘭。仁者可往就其語論。我觀仁者。亦當不必住於彼處。於是太子。卽便北行。諸仙人衆。見太子去。心懷悞惱。合掌隨送。極望絶視。然後乃還。爾時太子。既出宮已。至於天曉。耶輸陀羅。及諸婇女。從眠而覺。不見太子。悲號

❶卷第二,終㊂＋(光明皇后御願文)㊄　❷卷第三首㊄　❸[所]－㊂　❹悞＝煩㊇㊄　❺歸＝還㊂　❻爲＝衣㊇㊄　❼修＝學㊂　❽加＝迦㊄

啼泣。卽便往詣摩訶波闍波提。今旦❶忽失太子所在。摩訶波闍波提。聞是語已。迷悶躃地。如是展轉。乃至達王。王聞此言。屹然無聲。失其❷精魄。若喪四體。擧宮內外。皆亦如是。時諸大臣。卽入檢視太子住處。案行宮城。見城北門。自然已開。又復不見車匿*揵陟。卽問門司。誰開此者。互相推撿。皆云不知。幷問防人。亦云不解此門開意。于時大臣。心自思惟。北門既開。太子必當從此而出。宜速尋覓太子所在。卽勅千乘萬騎。❸絡繹四出。追求太子。以天力故。迷失道❹逕。不知所之。卽便還歸。白大王言。推尋太子。不知所在。爾時車匿。步牽*揵陟。及莊嚴具。悲泣嗚咽。隨路而還。擧邑人民。見此驚愕。無不懊惱。悉皆競來。問車匿言。汝送太子。置於何處。今與*揵陟。而獨還耶。車匿既得諸人此問。倍更悲絕。不能答之。此諸人民。雖見*揵陟被帶❺鞍勒七寶莊嚴。不見太子。猶若死人飾以花綵。於是車匿。前入宮城。*揵陟悲嘶。諸廐群馬。一時哀鳴。外諸官屬。白摩訶波闍波提及耶輸陀羅言。車匿唯與*揵陟俱還。聞此言已。宛轉于地。而自念曰。今者唯聞車匿*揵陟相隨俱還。而不聞道太子歸聲。摩訶波闍波提。卽作是言。我養太子。至年長大。一旦捨我。不知所在。譬如*果樹。結花成實。臨熟落地。又如❻飢人。遇百味饌。臨欲食之。忽然翻倒。耶輸陀羅。又自言曰。我與太子。行住坐臥。不相遠離。今者捨我。莫知所趣。古昔諸王。入山學道。皆將妻子。不暫相棄。世間之人。一❼遇相識。別不相忘。夫婦之情。恩愛之深。而乃反更如是之薄。❽詰車匿言。寧與智者而作怨讐。不共愚人以爲親厚。汝癡頑人。盜送太子。置於何處。令此釋族不復熾盛。又責*揵陟。汝載太子。出此王宮。近去之時。寂然無聲。今者空❾反。何意悲嘶。爾時車匿。卽便答言。勿責於我及以*揵陟。所以者何。此是天力。非人所爲。當於爾夕。夫人婇女。皆悉惛臥。太子勅我。令起*被馬。我於爾時。以大高聲。而諫太子。欲使夫人。及諸婇女。聞此驚悟。及*被*揵陟。都無覺者。城門每開閉。四十里。當爾之時。自然而開。又無一聲。如此之事。豈非天力。出城之時。天令諸神。手捧馬足。幷接於我。虛空諸天。隨從無數。我當云何而能止耶。時天既曉。行三踰闍那。至彼跋伽仙人住處。又復有❿諸奇特異事。願聽我說。太子既至跋伽仙人苦行林中。卽便下馬。手撫馬背。幷勅於我。令還宮城。我於此時。隨從太子。永無歸意。太子見遣。終不聽住。又復就我。取七寶劍。而自唱言。過去諸佛。爲成就阿耨多羅三藐三菩提故。捨於飾好。剃除鬚髮。我今亦當依諸佛法。唱此言已。卽脫寶冠及以明珠。悉付我還。置王足下。又以瓔珞。與摩訶波闍波提。餘莊嚴具。以與耶輸陀羅。我於爾時。雖聞此誨。猶侍左右。無有歸情。于時太子。便以利劍。自剃鬚髮。天於空中。隨接而去。卽便前行。遂於獵者。以身所著七寶妙衣。而與獵人。貿易袈裟。於是虛空。有大光明。我見太子形服既變。深知其意必不可迴。我卽悶絕。心大懊惱。太子前至跋伽仙人所住之處。我便於彼。辭別而歸。此諸奇特。皆是天力。非復人事。願勿責我及*揵陟也。時摩訶波闍波提。及耶輸陀羅。既聞車匿說此事已。心小醒悟。默然無聲

爾時白淨王。悶絕始醒。勅喚車匿。而語之言。汝云何令諸釋種姓生大苦⓫惱。我有嚴制。勅內外官屬。守護太子。畏其出家。汝復何意。輒*被*揵陟。而與太子。令密去耶。車匿聞已。生大怖懼。而啓王言。太子出城。實非我咎。唯願大王。聽我具說。卽以寶冠及髻中明珠。置王足下。太子令我以此冠珠置王足下。七寶瓔珞與摩訶波闍波提。餘莊嚴具與耶輸陀羅。王見諸物。倍增悲絕。雖復木石。猶尚有感。況乃父子恩愛之深。車匿具以前事。而啓王言。太子勅我。父王若謂本要有子。當聽出家。今未有子。云何而去。臨去之時。又不啓者。汝可爲我具答父王。耶輸陀羅。久已有⓬娠。王宜問之。昔勅如此。非爲專輒。王聞此言。卽便遣問耶輸陀羅。太子云汝久已有*娠。實如此不。耶輸陀羅。卽答信言。當於大王來此宮時。太子指我。卽覺有*娠。王聞其語。生奇特心。憂惱暫歇。而自念言。我前所以許令有子聽出家者。七日之中。必無子理。轉輪王位。自然而至。不謂七日未滿。而便有*娠。深自咎

❶忽＝勿(明)　❷精＝情(元)(明)　❸絡繹＝駱驛(宮)(聖)　❹逕＝徑(宮)　❺鞍＝案(聖)　❻飢＝饑(明)　❼遇＝過(宮)　❽詰＝語(聖)　❾反＝返(明)　❿〔諸〕－(宮)　⓫惱＝懊(宋)(元)　⓬娠＝身(宋)(聖)*

悼智慧淺短。所爲方便。不能住之。輕作此約。重增悔恨。太子神略。出入意表。今日之事。亦復兼是諸大天力。我今不應責車匿也。時白淨王。心自思惟。太子出家。必不可迴。設使更作諸餘方便。亦不能留。雖復棄國出家學道。然已有子。不絶種嗣。我今應勅耶輸陀羅。好令將護所懷之子。時白淨王。愛念情深。語車匿言。我今當往尋求太子。不知卽時。定在何許。其今既已捨我學道。我復何忍獨生獨活。便當追逐隨其所在。爾時王師。及與大臣。聞王欲出尋求太子。二人倶共來諫王言。大王不應自生憂惱。所以者何。我觀太子。見其相貌。過去世中。久已修習出家之業。設復令爲釋提桓因。亦當不樂。況復今者轉輪王位。而能留耶。大王不憶太子初生而行七步擧手住言。我生已盡。是最後身。諸梵天王。釋提桓因。悉來下從。如此奇特。云何樂世。又復白王。阿私陀仙。昔相太子。年[1]至十九。出家學道。必當成就一切種智。今時既到。大王何故。而生愁苦。又復大王。嚴勅內外。守護太子。慮恐出家。而諸天來。導引出城。如是之事。非復人力。唯願大王。當生歡喜。勿懷愁惱。不須自出。若憶太子猶不已者。我今當與大臣。尋求所在。王聞此語。心自念言。我知太子。雖不可迴。未忍便捨。不復追之。今當試令師及大臣更一尋也。卽便答師及大臣言。善哉可去。擧宮內外。心皆苦惱。佇[2]逐速還。於是王師大臣。卽便[3]辭出。追尋太子◯

[4]過去現在因果經卷第二

過去現在因果經卷第三

宋[5]天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時白淨王。發遣王師及大臣已。卽以太子瓔珞。與摩訶波闍波提。而語之言。此是太子所服瓔珞。付車匿還。令以與汝。摩訶波闍波提。見瓔珞已。倍增悲絶。而自念言。四天下人。極爲薄福。失此明智轉輪聖王。又送餘莊嚴具。以與耶輸陀羅。而語之曰。太子以此嚴身之具。令持與汝。耶輸陀羅。既見此物。悶絶躃地。王又遣人勅耶輸陀羅。令自愛敬。無使胎子不安隱也

爾時王師。及以大臣。至跋伽仙人苦行林中。除去從人及諸儀飾。便前仙人所住之處。仙人請坐。互相問訊。於是王師。語仙人言。我是白淨王師。今所以來至於此者。彼白淨王。足相太子。厭惡生老病死之苦。出家學道。路由此林。大仙見不。跋伽仙人。答王師言。我[6]近於此見一童子。顏容端[7]正。相好具足。來入此林。共我議論。遂經一宿。不知乃是王之太子。鄙薄我等所修之道。從此北行。詣彼仙人阿羅邏迦蘭。爾時王師大臣。聞此言已。卽便疾往彼仙人所。而於中路。遙見太子在於樹下端坐思惟。相好光明。踰於日月。卽便下馬。除却侍衞。脫諸儀服。前太子所。坐於一面。互相問訊。於是王師。白太子言。大王見使尋求太子。欲有所說。太子答[8]曰。父王遣[9]汝。欲何所道。王師卽言。大王久知太子深樂出家此意難迴。然王於太子。恩愛情深。憂愁盛火。常自燒[10]然。須太子歸以滅之耳。願便迴駕。還[11]反宮城。雖有物務。不令太子全棄道業。靜心之處。不必山林。摩訶波闍波提。耶輸陀羅。內外眷屬。皆悉沒於憂惱[12]大海。思太子還。而拯救之

爾時太子。聞王師語。以深重聲答王師言。我豈不知父王於我恩情深耶。但畏生老病死之苦。是以來此。爲斷除故。若令恩愛終日合會。又無生老病死苦者。我復何爲來至於此。我今所以違遠父王。欲爲將來和合故耳。父王憂愁大火。今雖熾然。我與父王。唯[13]餘今生有此一苦。將來自當永絶斯患。若如汝言。令吾處宮修道業者。如七寶舍。滿中焰火。當有人能止此室不。如雜毒食。設有[14]飢人。終不食之。我既棄國。出家修道。云何令我復還宮城修學道[15]耶。世間之人。在大苦中。爲小樂故。尙復躭湎不能暫捨。況我在此極[16]靜寂處。無諸[17]患苦。而能捐棄還就於惡。古昔諸王。入山學道。無有中路還[18]受欲者。父王若欲必令我歸。便是違於先王之法

爾時王師。白太子言。誠如太子今之所說。然諸仙聖。一言未來定有果報。一言定無此。二仙聖尙不能[19]知未來世中必定有無。太

[1]〔年〕－【三】　[2]逐＝遲【元】【明】【宮】　[3]〔辭〕－【宮】　[4]〔過去…譯〕三十一字－【宮】　[5]〔天竺〕－【三】　[6]近＝斤【宮】　[7]正＝政【宮】　[8]曰＝言【三】　[9]汝＋（來）【三】　[10]然＝燃【宮】　[11]反＝返【三】*　[12]大＝太【明】　[13]餘＝除【三】【宮】　[14]飢＝饑【明】*　[15]耶＝也【三】*　[16]靜寂＝寂靜【三】　[17]患苦＝苦患【三】　[18]受＝愛【宮】　[19]知＝如【明】

子云何欲捨現樂而求未來不定果報。生死果報。尚不可知決定有無。云何乃欲求解脱果。唯願太子。便還宮也

太子答言。彼二仙人。説未來果。一者言有一者言無。皆是疑心。非決定説。我今終不❶修順彼教。不應以此而見難詰。所以者何。我今不爲希慕果報而來至此。以目所見生老病死。必應經之故。求解脱免此苦耳。令汝不久見我道成。我此志願。終不可迴。還啓父王。説如此也。爾時太子。作此❷語已。即從座起。與王師大臣。辭別北行。詣阿羅邏迦蘭仙人❸所。于時王師大臣。見太子去。啼泣懊惱。一者念太子情深。二者奉受王使。來太子所。而❹復不能移轉其意。徘徊路側。不能自*反。互共議言。既被王使。而無力効。今者空歸。云何奉答。我等當留。所從五人。聰明智慧。心意柔軟。爲性忠直。種族强者。密令❺伺察。看其進止。作此言已。顧❻瞻其傍。見憍陳如等五人。而語之言。汝等悉能留止此不。五人答言。善哉如勅。進止去來。當❼密*伺察。即便辭別。趣太子所。王師大臣。還歸宮城

爾時太子。往彼阿羅邏迦蘭仙人住處。❽渡於恒河。路由王舍城。既❾入城已。諸人民衆。見太子顏貌相好殊特。歡喜愛敬。擧國皆悉奔馳瞻視。如是諠譁。徹頻毘娑羅王。王便驚問。此是何聲。諸臣答言。白淨王太子。名薩婆悉達。昔諸相師。記其應得轉輪王位。王四天下。又復記其若出家者。必當成就一切種智。其人今者來入此城。外諸人民。馳競來❿看。以是之故。所以諠鬧。時頻毘娑羅王。既聞此語。心大歡喜。踊躍遍身。即勅一人。令往*伺察太子所在。使者受勅。尋求太子。見在般⓫茶婆山。於一石上。端坐思惟。時使即歸。具白大王。王便嚴駕。與諸臣民。詣太子所。至般*茶婆山。遙見太子。相好光明。踰於日月。即便下馬。除却儀飾及諸侍衞。前坐問訊太子。四大悉調和不。我見太子。心甚歡喜。然有一悲。太子本是日之種姓。累世相承。爲轉輪王。太子今者轉輪王相。皆悉具足。云何捨之。來入深山。跣藉沙土。遠至此*耶。我見是故。所以悲耳。太子若以父王今在故。欲不取聖王位者。當以我國分半治之。若謂爲少。我當捨國盡以相奉臣事太子。若復不取我此國者。當給四兵。可自攻伐取他國也。太子所欲。⓬其不相違

爾時太子。聞頻毘娑羅王説此語已。深感其意。即答王言。王之種族。本是明月。性自高⓭涼。不爲鄙事。所爲所作。無不清勝。今發是言。未足爲奇。然我觀王。中情懇至。倍於前後。王今便可於身命財修三堅法。亦不應以不堅之法勸獎餘人。我今既捨轉輪王位。亦復何緣應取王國。王以善心。捨國與我。猶尚不取。何緣以兵伐取他國⓮也。我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國者。爲斷生老病死苦故。非爲求於五欲樂也

世間五欲。如大火聚。燒諸衆生。不能自出。云何勸我。貪著之⓯耶。我今所以來至此者。有二仙人阿羅邏迦蘭。是求解脱最上導師。欲往彼處求解脱道。不宜久停在於此也。我既違王初始之言。實心賜我。勿致嫌恨。王今當以正法治國。勿⓰枉人民。作此言已。太子即起。而與王別。時頻毘娑羅王。見太子去。深大惆悵。合掌流涙。而作是言。初見太子。心大踊躍。太子既去。倍生悲苦。汝今爲於大解脱故。而欲去者。不敢相留。唯願太子。所期速果。若道成者。願先見度。太子於是。辭別而去。時王奉送。次於路側。極目瞻矚。不見乃*反

爾時太子。即便前至彼阿羅邏仙人之所。于時諸天。語仙人言。薩婆悉達。棄捨國土。辭別父母。爲求無上正眞之道。欲拔一切衆生苦故。今者已來。垂至於此。時彼仙人。既聞天語。心大歡喜。俄爾之頃。遙見太子。即出奉迎。讃言善來。倶還所住。⓱請太子坐。是時仙人。既見太子。顏貌端*正。相好具足。諸根恬靜。深生愛敬。即問太子。所行道路。得無疲*耶。太子初生。及以出家。又來至此。我悉知之。能於火聚。自覺而出。又如大象。於羇索中。而自免脱。古昔諸王。盛年之時。恣受五欲。至於根熟。然後方捨國邑樂具。出家學道。此未足奇。太子今者於此壯年。能棄五欲。遠⓲至此間。實爲殊特。當勤精進。速度彼岸。太子聞已。即答之曰。我聞汝言。極爲歡喜。汝可爲我説斷生老病

❶修＝隨【三】【宮】　❷語＝詩【三】【宮】　❸〔所〕－【三】　❹〔復〕－【宋】　❺伺＝司【宮】*　❻瞻＝看【三】　❼密＝蜜【宋】　❽渡＝度【三】【宮】*　❾入＝大【宋】　❿看＝有【宋】　⓫茶＝荼【三】【宮】*　⓬其＝甚【元】【明】　⓭涼＝良【元】【明】　⓮〔也〕－【三】　⓯耶＝也【宋】*　⓰枉＝狂【宮】　⓱請＝諸【宮】　⓲至此間＝來至此【三】【宮】

死之法。我今樂聞。仙人答言。善哉善哉。卽便說曰。衆生之始。始於冥初。從於冥初。起於我慢。從於我慢。生於癡心。從於癡心。生於染愛。從於染愛。生五微塵氣。從五微塵氣。生於五大。從於五大。生貪欲瞋恚等諸煩惱。於是流轉生老病死憂悲苦惱。今爲太子。略言之耳

爾時太子。卽便問曰。我今已知汝之所說。生死根本。復何方便。而能斷之。仙人答言。若欲斷此生死本者。先當出家修持戒行。謙卑忍辱。住空閑處。修習禪定。離欲惡不善法。有覺有觀。得初禪。除覺觀。定生入喜心。得第二禪。捨喜心。得正念。具樂❶根。得第三禪。除苦樂。得淨念。入捨根。得第四禪。獲無❷想報。別有一師。說如此處。名爲解脫。從定覺已。然後方知非解脫處。離色想。入空處。滅有對想。入識處。滅無量識想。唯觀一識。入無所有處。離於種種想。入非想非非想處。斯處名爲究竟解脫。是諸學者之彼岸也

太子若欲斷於❸生老病死患者。應當修學如此之行。爾時太子。聞仙人言。心不喜樂。卽自思惟。其所知見。非究竟處。非是永斷諸結煩惱。卽便語言。我今於汝所說法中。❹有所未解。今欲相問。仙人答言。敬從來意。卽問之曰。非想非非想處。爲有我*耶。爲無我*耶。若言無我。不應言非想非非想。若言有我。我爲有知。我爲無知。我若無知。則同木石。我若有知。則有攀緣。既有攀緣。則有染著。以染著故。則非解脫。汝以盡於麤結。而不自知細結猶存。以是之故。謂爲究竟。細結滋長。復受下生。以此故知非度彼岸。若能除我及以我想。一切盡捨是則名爲眞解脫也。仙人默然。心自思惟。太子所說。甚爲❺微妙

爾時太子。復問仙人。汝年至幾而出家*耶。修梵行來。復幾許年。仙人答言。我年十六。而便出家。修梵行來。一百四年。太子聞已。而心念言。出家以來。❻乃如是久。而所得法。正如此乎。于時太子。爲求勝法。卽從❼坐起。與仙人別。爾時仙人。語太子言。我久遠來。習此苦行。而所得果。正如此耳。汝是王種。云何而能修苦行*耶。太子答言。❽如汝所修。非爲苦也。別有最苦難行之道。仙人既見太子智慧。又觀志意堅固不斷。知決定成一切種智。白太子言。汝若道成。願先度我。於是太子。答言善哉。次至迦蘭所住之處。論議問答。亦復如是。太子卽便前路而去。時二仙人。見太子去。各心念言。太子智慧。深妙奇特。乃爾難測。合掌奉送。絕視方還

爾時太子。調伏阿羅邏迦蘭二仙人已。卽便前進迦闍山苦行林中。是憍陳如等五人所止住處。卽於尼連禪河側。靜坐思惟。觀衆生根。宜應六年苦行。而以度之。思惟是已。便修苦行。於是諸天。奉獻麻米。太子爲求正眞道故。淨心守戒。日食一麻一米。設有乞者。亦以施之

爾時憍陳如等五人。既見太子。端坐思惟。修於苦行。或日食一麻。或日食一米。或復二日。乃至七日。食一麻米。時憍陳如等。亦修苦行。供奉太子。不離其側。既見此已。卽遣一人。還白王師及以大臣。具說太子所行之事。爾時王師大臣。俱還宮門。顏貌愁悴。身形萎熟。猶如有人喪其所親葬送既畢。抑忍而歸。時守門者。而白王言。師與大臣。今在門外。王既聞已。氣奔聲絕。身首❾機動。時守門人。解王此意。卽呼令前。王與相見。悲不能言。如是良久。徽聲而問。太子既是我之性命。卿等今者獨作此歸。我之性命。云何而存。王師答言。我奉王勅。尋求太子。便至跋伽仙人住處。訪覓太子。仙人語我太子所在。幷說太子所言之事。我便前行。而於中路。❿遇見太子在於樹下。端坐思惟。相好光明。蹹於日月。卽向太子。具說大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情。太子卽以深重之聲。而見答言。我豈不知父王親戚恩情深*耶。但畏生死愛別離苦。爲欲斷除。故來此耳。如是種種言⓫辭所說。志意堅固。如須彌山不可移動。捨我而去。如棄草芥。爾時卽便還擇五人。隨從給侍。*伺察所在。所遣人中。有一人還說言。太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所。路由恒河。以天神力。而得*渡水。至王舍城。時頻毘娑羅王。來詣太子。方便譬說。不應出家。分國共治。及以全與。幷欲與兵令伐他國。太子亦復皆悉不受。卽又前行達仙人所。而爲

❶根＝相㊂　❷想＝相㊂　❸〔生〕－㊂　❹〔有〕－㊂　❺微＝深㊂　❻乃＝矛㊂　❼坐＝座㊂*　❽如汝所修＝汝所修法㊂㊃　❾機＝戴㊂　❿遇＝過㊂　⓫辭＝詞㊂

說法。降伏其心。又至伽闍山苦行林中尼連禪河側。靜坐思惟。日食一麻一米。

爾時白淨王。聞王師大臣說彼使人如此語已。心大悲惱。擧體❶戰掉。身毛皆竪。卽語王師及大臣言。太子遂捨轉輪王位父母親屬恩愛之樂。遠在深山。修此苦行。我今薄福。生失如此珍寶之子。王卽復以使人所言。向摩訶波闍波提及耶輸陀羅。而爲說之。時白淨王。卽便嚴駕五百乘車。摩訶波闍波提。及耶輸陀羅。亦復相與辦五百乘。一切資生。皆悉具足。卽喚車匿。而語之言。汝送太子。遠放深山。今復令汝領此千乘。載致資糧。送與太子。隨時供養。勿使乏少。齎更來請。車匿受勅。卽領千乘。疾速而去。至太子所。見形消瘦。皮骨相連。血脈悉現。如波羅奢花。頭面禮足。悶絕於地。良久乃起。銜淚而言。大王憶念太子。不捨日夜。今故遣我。領此千乘。載資生具。以餉太子。于時太子。答車匿言。我違父母。及捨國土。遠來在此。爲求至道。云何當復受此餉耶。爾時車匿。聞此語已。心自思惟。太子今者既不肯受如此資供。我當別覓一人。領此千乘。還歸王所。我住於此。奉事太子。卽差一人領車而去。於是車匿。密侍太子。不離晨昏。爾時太子。心自念言。我今日食一麻一米。乃至七日食一麻米。身形消瘦。有若枯木。修於苦行。垂滿六年。不得解脫。故知非道。不如昔在閻浮樹下。所思惟法。離欲寂靜。是最眞正。今我若復以此羸身。而取道者。彼諸外道。當言自餓是般涅槃因。我今雖復節節有那羅延力。亦不以此而取道果。我當受食然後成道。作是念已。卽從*坐起。至尼連禪河。入水洗浴。洗浴既畢。身體羸瘠。不能自出。天神來下。爲按樹枝。得攀出池。時彼林外。有一牧牛女人。名難陀波羅。時淨居天。來下勸言。太子今者在於林中。汝可供養。女人聞已。心大歡喜。于時地中。自然而生千葉蓮花。❷花上有乳糜。女人見此。生奇特心。❸卽取乳糜。至太子所。頭面禮足。而以奉上。太子卽便受彼女施。而呪願之。今所施食。欲令食者。得充氣力。當使施家得❹膽得喜。安樂無病。終保年壽。智慧具足。太子卽復作如是言。我爲成熟一切衆生故。受此食。呪願訖已。卽受食之。身體光悅。氣力充足。堪受菩提。

爾時五人。既見此事。驚而怪之。謂爲退轉。各還所住。菩薩獨行。趣畢波羅樹。自發願言。坐彼樹下。我道不成。要終不起。菩薩德重。地不能勝。于時步步地爲震動。出大音聲。爾時盲龍。聞地動❺聲。心大歡喜。兩目開明。曾見先佛有此瑞應。作是念已。從地❻踊出。禮菩薩足。時有五百青雀。飛騰虛空。右繞菩薩。雜色瑞雲。及以香風。而隨映拂。爾時盲龍。以偈讚曰

菩薩足蹝處　地皆六種❼震
發大深遠音　我聞眼開明
又見虛空中　青雀繞菩薩
瑞雲極鮮映　香風甚清涼
此❽菩薩瑞相　悉同過去佛
以是知菩薩　必定成正覺

於是菩薩。則自思惟。過去諸佛。以何爲座。成無上道。卽便自知以草爲座。釋提桓因。化爲凡人。執淨軟草。菩薩問言。汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之。心大歡喜。我破不吉。以成吉祥。菩薩又言。汝手中草。此可得不。於是吉祥。卽便授草。以與菩薩。因發願言。菩薩道成。願先度我。菩薩受已。敷以爲座。而於草上。結❾加趺坐。如過去佛所坐之法。而自誓言。不成正覺。不起此❿座。我亦如是發此誓時。天龍鬼神。皆悉歡喜。清涼好風。從四方來。禽獸息*響。樹不鳴條。遊雲飛塵。皆悉澄淨。知是菩薩。必成道相

爾時菩薩。在於樹下。發誓言時。天龍八部。皆悉歡喜。於虛空中。踊躍讚歎。時第六天魔王宮殿。自然動搖。於是魔王。心大懊惱。精神躁擾。聲味不御。而自念言。沙門瞿曇。今在樹下。捨於五欲。端坐思惟。不久當成正覺之道。其道若成。廣度一切。超越我境。及道未成。往壞亂之

爾時魔子薩陀。見父⓫燋悴。而往白言。不審父王。何故憂慼。魔王答言。沙門瞿曇。今⓬坐樹下。其道將成。超越於我。今欲壞之。魔子卽便前諫父言。菩薩清淨。超出三界。神通智慧。無不明了。天龍八部。咸共稱讚。此非父王所能摧屈。不⓭須造惡自招禍咎。魔⓮有三女。形容儀貌。極爲端*正。妖冶巧媚。

❶戰=顫㊄㊂　❷〔花〕－㊂　❸卽=自㊂　❹膽=捨㊂，色得力得捨㊄㊂　❺聲=響㊂*　❻踊=涌㊂　❼震=動㊂　❽菩薩=等諸㊂　❾加=跏㊂*　❿座=坐㊂　⓫燋=憔㊂=㸂㊂　⓬坐=在㊂　⓭須=煩㊂㊄　⓮有=王㊂

善能惑人。於天女中最爲第一。三以名香佩好瓔珞。一名染欲。二名能悅人。三名可愛樂。三女俱前白其父言。不審今者何故憂愁。父卽寫心語諸女言。世間今有沙門瞿曇。身被法鎧。執自在弓。鏃智慧箭。欲伏衆生壞我境界。我若不如。衆生信彼。皆悉歸依。我七則空。是故愁耳。及[1]未成道。欲往摧壞其橋梁。於是魔王手執强弓。又持五箭。男女眷屬。俱時往彼畢波羅樹下。見於牟尼。寂然不動。欲度生死三有之海。爾時魔王。左手執弓。右手調箭。語菩薩言。汝刹利種。死甚可畏。何不速起。宜應修汝轉輪王業。捨出家法。習於施會。得生天樂。此道第一。[2]勝先所行。汝是刹利轉輪王種。而爲乞士。此非所應。今若不起。但好安坐。勿捨本誓。我試射汝。一放利箭。苦行仙人。聞我箭聲。莫不驚怖。惛迷失性。況汝瞿曇。能堪此毒。汝若速起。可得安全。魔說[3]此語。以怖菩薩。菩薩怡然。不驚不動。魔王卽便挽弓放箭。幷進天女。菩薩爾時。眼不視箭。箭停空中。其鏃[4]下向。變成蓮花。時三天女白菩薩言。仁者至德。[5]天人所敬。應有供侍。我等今者年在盛時。天女端正。無踰我者。天今遣我。以相供給。晨昏寢臥。願[6]侍左右。菩薩答言。汝[7]植小善。得爲天身。不念無常。而作妖媚。形體雖美。而心不端。[8]淫[9]惑不善。死必當墮三惡道中。受鳥獸身。免之甚難。汝等今者欲亂定意。非淸淨心。今便可去。吾不相須。時三天女。變成老姥。頭白而皺。齒落垂涎。肉消骨立。腹大如鼓。[10]柱杖羸步。不能自復。魔王既見如是堅固。心自思惟。我昔曾於雪山之中。射[11]此摩醯首羅。卽便恐懼。退其善心。而今不[12]辦動於瞿曇。既非此箭。及我三女。所能移轉。令生[13]愛恚。當復更作。他餘方便。卽以軟語。誘菩薩言。汝若不樂人間受樂。今者便可上昇天宮。我捨天位及五欲具。悉持與汝。菩薩答言。汝於先世。修少施因。今故得爲自在天王。此福有期。要還下生。沈溺三塗。出濟甚難。此爲非因。非我所須。魔語菩薩。我之果報。是汝所知。汝之果報。誰復知者。菩薩答言。我之果報。唯此地知。說此語已。于時大地六種震動。於是地神。持七寶瓶。滿中蓮花。從地[14]踊出。而語魔言。菩薩昔以頭目髓腦。以施於人。所出之血。浸潤大地。國城妻子象馬珍寶。而用布施。不可稱計。爲求無上正眞之道。以是之故。汝今不應惱亂菩薩。魔聞是已。心生怖懼。身毛皆竪。時彼地神。禮菩薩足。以花供養。忽然不現。[15]

[16]爾時魔王。卽自思惟。我以强弓利箭幷及三女。兼以方便和言誘之。不能壞亂此瞿曇心。今當更設諸種方便。廣集軍衆。以力迫[17]脅。作是念時。其諸軍衆。忽然來至。充滿虛空。形[18]貌各異。或執戟操劍。頭戴大樹。手執金杵。種種戰具。皆悉備足。或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎[19]兕。及諸獸頭。或一身多頭。或面各一目。或衆多目。或大腹長身。或羸瘦無腹。或長脚大膝。或大脚肥腨。或長[20]爪利[21]牙。或頭在胸前。或兩足多身。或大面傍面。或色如灰土。或身放烟焰。或象[22]身擔山。或被髮裸形。或復面色半赤半白。或脣垂至地。或上褰覆。而或身著虎皮。或師子蛇皮。或蛇遶纏身。或頭上火燃。或瞋目[23]努臂。或傍行跳[24]擲。或空中旋轉。或馳步吼[25]嚇。有如是等諸惡類形。不可稱數。圍繞菩薩。或復有欲裂菩薩身。或四方烟起。焰焰衝天。或狂[26]吉猶發。震動山谷。風火烟塵。暗無所見。四大海水。一時涌沸。護法天人。諸龍鬼等。悉忿魔衆。瞋恚增盛。毛孔血流。淨居天衆。見此惡魔惱亂菩薩。以慈悲心。而愍傷之。於是來下。[27]側塞虛空。見魔軍衆。無量無邊。圍繞菩薩。發大惡聲。震動天地。菩薩心定。顏無異相。猶如師子處於鹿群。皆悉歎言。嗚呼奇哉。未曾有也。菩薩決定當成正覺。是諸魔衆。互相催切。各盡威力。摧破菩薩。或[28]角目切齒。或橫飛亂擲。菩薩觀之。如童子戲。魔益[29]愁忿[30]懟。更增戰力。菩薩以慈悲力故。令抱石者。不能勝舉。其勝舉者。不能得下。飛刀舞劍。停於空中。[31]電雷雨火。成五色華。惡龍吐毒。變成香風。諸惡類形。欲毀菩薩。不能得動。魔有姊妹。一名彌伽。二名迦利。各各以手執髑髏器。在菩薩前作諸異狀。惱亂菩薩。是諸魔衆。種種醜身。欲怖菩薩。終不能動菩薩一毛。魔益憂愁。空中有神。名[32]曰負多。隱身而言。我於今者見牟尼尊。心意泰然。無怨

[1]未＝大【宋】　[2]勝先＝先勝【宋】【元】【宮】先聖【明】　[3]此＝是【三】　[4]下向＝向下【三】　[5]天人＝人天【三】　[6]侍＝待【宋】　[7]植＝殖【宮】　[8]淫＝婬【三】＝媱【宮】　[9]惑＝或【宮】　[10]柱＝拄【三】　[11]〔此〕－【三】　[12]辦＝辯【三】　[13]愛＝憂【三】　[14]踊＝涌【明】　[15]卷第三終【宮】，＋（光明皇后御願文）【聖】　[16]卷第四首【宮】　[17]脅＝脇【三】　[18]貌＝類【宮】　[19]兕＝呪【宮】　[20]爪＝牙【三】　[21]牙＝爪【三】，介【宮】　[22]身＝耳【三】　[23]努＝怒【三】　[24]擲＝躑【三】　[25]嚇＝唬【宋】　[26]吉＝嵐【三】【宮】　[27]側＝擲【明】　[28]角＝用【宮】　[29]〔愁〕－【三】【宮】　[30]懟＝嘆【宋】懟【元】【宮】　[31]電雷＝雷電【三】【宮】　[32]〔曰〕－【宮】

根想是諸魔衆。起於毒心於無怨處。而横生忿。是癡惡魔。徒自疲勞。永無所得。今日宜應捨恚害心。汝口乃可吹須彌山。令其崩倒。火可令冷。水可令熱。地性堅強可令柔軟。汝不能壞菩薩歷劫修習善果。正思惟定。精[1]勤方便。淨智慧光。此四功德。無能斷截。爲作留難。不成正覺。如千日照必能除[2]暗。鑚木得火。穿地得水。精*勤方便。無求不得。世間衆生。沒於三毒。無有救者。菩薩慈悲。求智慧藥。爲世除患。汝今云何而惱亂之。世間衆生。癡[3]惑無智。悉著邪見。今設法眼。修習正路。欲導衆生。汝今云何惱亂導師。是則不可。譬如在於曠野之中。而欲欺誑商人導師。衆生墮大黑*暗之中。茫然不知所止[4]之處。菩薩爲然大智慧燈。汝今云何欲吹令滅。衆生今者沒生死海。菩薩爲[5]修智慧寶船。汝今云何欲令沈溺。忍辱爲[6]牙。堅固爲根。無上大法以爲大[7]果。汝今云何而欲攻伐。貪恚癡鏁。縛諸衆生。菩薩苦行。欲爲解之。今日決定於此樹下。結[8]加趺坐。成無上道。此地乃是過去諸佛金剛之[9]座。餘方悉轉。斯處不動。堪受妙定。非汝所摧。汝今宜應生欣慶心。息憍慢意。修知識想。而奉事之。是時魔王。聞空中聲。又見菩薩恬然不異。魔心慚愧。捨離憍慢。即便復道。還歸天宮。群魔憂慼。悉皆崩散。情意沮悴。無復威武。諸鬪戰具。縱[10]横林野。當於惡魔退散之時。菩薩心淨。湛然不動。天無烟霧。風不搖條。落[11]日停光。倍更明盛。澄月[12]映徹。衆星[13]燦朗。幽隱*暗[14]瞑。無復障[15]礙。虚空諸天雨妙花香。作衆伎樂。供養菩薩

爾時菩薩。以慈[16]悲力。於二月七日夜。降[17]伏魔已。放大光明。即便入定思惟眞諦。於諸法中。禪定自在。悉知過去所造善惡。從此生彼。父母眷屬。貧富貴賤。壽天長短。及名姓字。皆悉明了。即於衆生起大悲心。而自念言。一切衆生。無救濟者。輪迴五道。不知出津。皆悉虚僞。無有眞實。而於其中。横生[18]苦樂。作是思惟。至初夜盡

爾時菩薩。既至中夜。即得天眼。觀察世間。皆悉徹見。如明鏡中。自覩面像。見諸衆生。種類無量。死此生彼。隨行善惡。受苦樂報。見地獄中[19]考治衆生。或[20]洋銅灌口。或抱銅柱。或臥鐵床。或以鐵鑊。而煎煮之。或於火上。而加[21]串炙。或爲虎狼鷹[22]犬。所食。或有避火依於樹下。樹葉墜落。皆成刀劍。割截其身。或以斧鋸。解[23]剔肢體。或擲熱沸灰河之中。或復擲於糞屎坑中。受如是等種種諸苦。以業報故。命終不死。菩薩既見。如此事已。而心思惟。此等衆生。本造惡業。爲世樂故。而今得果。極爲大苦。若人有見如此惡[24]報。無復更應作不善想

爾時菩薩。復觀畜生。隨種種行。受雜醜形。或復有爲骨肉筋角皮牙毛羽。而受殺者。或復爲人負荷重擔。*飢渴[25]乏極。人無知者。或穿其鼻。或鉤其首。常以身肉。而供於人。還與其類。更相食噉。受於如是種種之苦。菩薩既見。生大悲心。即自思惟。斯等衆生。恒以身力。而供於人。又加捶撻*飢渴之苦。皆是本修惡行果報。爾時菩薩。次觀餓鬼。見其恒居黑[26]闇之中。未曾暫覩日月之光。還是其類。亦不相見。受形長大。腹如太山。咽頸若針。口中恒有大火熾燃。常爲*飢渴之所燋迫。千億萬歳。不聞食聲。設值天雨。灑其[27]上者變成火珠。或時[28]過臨江海河池。水即化爲熱銅燋炭。動身擧步聲。如人牽五百乘車。[29]支體節節。皆悉火然。菩薩既見。受如是等種種諸苦。起大悲心。而自思惟。斯等皆爲本造慳貪積財不施故。令今者受斯罪報。若人見彼受此苦痛。宜應惠施。勿生慳惜。設使無財。亦應割肉以用[30]布施。爾時菩薩。次復觀人。見從中陰始欲入胎。父母和合。以顚倒想。起於愛心。即以不淨。而爲己身。既處胎已。在於生熟二[31]藏之間。[32]熏炙身體。如地獄苦。至滿十月。然後方生。初生之時。而爲外人之所抱執。麤澁苦痛。如被刀劍。如是不久。復歸老死。更爲嬰兒。輪轉五道。不能自悟。菩薩見已。起大悲心。而自思惟。衆生皆有如斯之患。云何於中。耽著五欲。[33]横[34]計爲樂。而不能斷顚倒根本。爾時菩薩。次觀諸天。見彼天子。[35]其身清淨。不受塵垢。如眞琉璃。有大光明。兩目不瞬。或有居在須彌山頂。或復居在須彌四鎭。或復居在虚空之中。心常歡悦。無不適事。奏天美樂。以自娯樂。不識晝夜。四方諸趣。無不絶妙。視東耽著彌

[1] 勤＝懃【聖】* [2] 暗＝闇【三】* [3] 惑＝或【聖】 [4] 之＝住【三】【宮】＋（住）【聖】 [5] 修＋（習）【聖】 [6] 牙＝芽【宮】 [7] 果＝菓【聖】* [8] 加＝跏【三】【宮】 [9] 座＝坐【聖】 [10] 横＝横【三】【宮】 [11] 日＝日【宋】 [12] 映＝暎【聖】 [13] 燦＝粲【宋】【元】，桀【聖】 [14] 瞑＝瞑【宋】【元】 [15] 礙＝閡【聖】 [16] 悲＝心【聖】 [17] 伏＝服【聖】 [18] 苦＝歡【三】 [19] 考＝拷【元】，拷【明】，老【聖】 [20] 洋＝銷【三】 [21] 串＝膾【宮】【聖】 [22] 犬＝友【聖】 [23] 剔肢＝割枝【聖】 [24] 報＝執【聖】 [25] 乏＝之【聖】 [26] 闇＝暗【聖】 [27] 上者變成＝身上變爲【三】 [28] 過＝遇【三】【聖】 [29] 支＝肢【元】【明】，枝【聖】 [30] 布施＝施人【三】【聖】 [31] 藏＝臟【明】 [32] 熏＝勳【聖】 [33] 横＝横【元】【明】 [34] 計＝生【聖】 [35] 其＝貝【明】

戲忘轉。瞻西[1]就面。經年不迴乃至南北。皆亦如是。飮食衣服。應念卽至。雖有如此適意之事。猶爲欲火之所煎燋。又見彼天福盡之時。五死相現。一者頭上花萎。二者眼瞬。三者身上光滅。四者腋下汗出。五者自然離於本[2]座。其諸眷屬。見天子身五死相現。心生戀慕。天子亦復自見己身。有五死相。又見眷屬戀慕[3]於己。當爾之時。生大苦惱。菩薩既見彼諸天子有如[4]是事。起大悲心。而自思惟。此諸天子。本修少善。得受天樂。果報將盡。生大苦惱。既命終已。捨彼天身。或有[5]墮於三惡道中。本造善行。爲求樂報。而今所得。少樂多苦。譬如飢人噉雜毒食。初雖爲美。終成大患。云何智者。貪樂此耶。色無色界諸天。[6]見壽命[7]長。便謂常樂。既見變壞。生大苦惱。卽起邪見。謗無因果。以此事故。輪迴三塗。備受諸苦。菩薩以天眼力。觀察五道。起大悲心。而自思惟三界之中。無有一樂。如是思惟至中夜盡。爾時菩薩。至第三夜。觀衆生性。以何因緣。而有老死。卽知老死以生爲本。若離於生。則無老死。又復此生。不從天生。不從自生。非無緣生。從因緣生。因於欲有色有無色有業生。又觀三有業從何而生。卽知三有業從四取生。又觀四取從何而生。卽知四取從愛而生。又復觀愛從何而生。卽便知愛從[8]受而生。又復觀受從何而生。卽便知受從觸而生。又復觀觸從何而生。卽便知觸從六入生。又觀六入從何而生。卽知六入從名色生。又觀名色從何而生。卽知名色從識而生。又復觀識從何而生。卽便知識從行而生。又復觀行從何而生。卽便知行從無明生。若滅無明則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是逆順。觀十二因緣。第三夜分。破於無明。明相出時。得智慧光。斷於習障。成一切種智

爾時如來。心自思惟。八正聖道。是三世諸佛之所履行。趣般涅槃路。我今已踐。智慧通達。無所罣礙。于時大地。十八相動。遊[9]霞飛塵。皆悉澄淨。天鼓自然。而發妙聲。香風徐起。柔軟清涼。雜色瑞雲。降甘露雨。園林花*果。榮不待時。又雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。[10]曼殊沙花。摩訶*曼殊沙花。金花銀花。琉璃等花。七寶蓮花。繞菩提樹。滿三十六踰闍那。是時諸天。作天伎樂。散花燒香。歌唄讚歎。執天寶蓋及以幢幡。充塞虛空。供養如來。龍神八部。所設供養。亦復如是。當爾之時。一切衆生。皆悉慈愛。無瞋害想。歡喜踊躍。如見聖跡。無怖畏情。其心調柔。離憍慢意。亦無慳嫉諂誑之心。五淨居天。離憂樂[11]根。亦皆歡悅。不能自勝。地獄苦痛。暫得休息。生大歡喜。一切畜生。相食噉者。無復惡心。餓鬼飽滿。無飢渴想。世界之中幽[12]瞑之處。日月威光。所不能照。而皆大[13]明。其中衆生。悉得[14]相見。各作是言。此中云何忽有衆生。大聖法王。出興於世。以大法光。破非法*暗故。令一切皆悉明朗。甘蔗先王。棄國學道。得五通仙。又行十善。得生天者。皆乘神通。到菩提樹。在虛空中。歡喜合掌。而讚歎言。於我甘蔗種族之中。能斷諸漏。成一切智。爲世間眼。甚爲奇特。一切莫不歡喜踊躍。唯有魔王。心獨憂愁

爾時如來。於七日中。一心思惟。觀於樹王。而自念言。我在此處。盡一切漏。所作已竟。本願成滿。我所得法。甚深難解。唯佛與佛。乃能知之。一切衆生。於五濁世。爲貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢諂曲之所覆障。薄福鈍根。無有智慧。云何能解我所得法。今我若爲轉法輪者。彼必迷惑。不能信受。而生誹謗。當墮惡道。受諸苦痛。我寧默然。入般涅槃。

爾時如來。以偈頌曰

聖道甚難登　智慧果難得
我於此難中　皆悉已能辦
我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲
順於生死流　不能[15]反其源
如斯之等類　云何而可度

爾時如來。作此念已。大梵天王。見於如來聖果已成。默然而住。不轉法輪。心懷憂惱。卽自念言。世尊昔於無量億劫。爲衆生故。久在生死。捨國城妻子。頭目髓腦。備受衆苦。始於今者所願滿足。成阿耨多羅三藐三菩提。云何默然。而不說法。衆生長夜。沈沒

[1] 就＝流㊂　[2] 座＝坐㊄㊂　[3] 於＝不㊂　[4] 是＝此㊁㊂　[5] 墮＝墜㊂　[6]（不）＋見㊁　[7] 長＋（短）㊁　[8]〔受〕－㊂　[9] 霞＝霧㊄，雲㊆㊂
[10] 曼＝蔓㊂*　[11] 根＝相㊁　[12] 瞑＝闇㊁　[13] 明＝照㊂　[14] 相＝想㊂　[15] 反＝及㊂

生死。我今當往請轉法輪。作是念已。即發天宮。猶如壯士屈[1]伸臂頃。至如來所。頭面禮足。遶百千匝。却住一面。[2]蹋跪合掌而白佛言。世尊[3]往昔。為衆生故。久住生死。捨身頭目。以用布施。備受諸苦。廣修德本。始於今者。成無上道。云何默然。而不說法。衆生長夜。沒溺生死。墮無明闇。出期甚難。然有衆生過去世時。親近善友。[4]植諸德本。堪任聞法。受於聖道。唯願世尊。為斯等故。以大悲力。轉妙法輪。釋提桓因。乃至他化自在天。亦復如是。勸請如來。為諸衆生轉大法輪

爾時世尊答大梵[5]天王及釋提桓因等言。我亦欲為一切衆生轉於法輪。但所得法。微妙甚深。難解難知。諸衆生等。不能信受。生誹謗心。墮於地獄。我今為此故。默然耳。時梵天王等。乃至三請。爾時如來。至滿七日。默然受之。梵天王等。知佛受請。頭面禮足。各還所住

爾時世尊。受梵王等請已。又於七日。而以佛眼。觀諸衆生。上中下根。及諸煩惱。亦下中上。滿二七日。爾時世尊。又復思惟。我今當開甘露法門。誰應在先。而得聞者。阿羅邏仙人。聰慧易悟。又先發願道成度我。作是念時。空中有言。阿羅邏仙人。昨夜命終。爾時世尊。即[6]便答彼空中聲言。我亦知其昨夜命終。又自思惟。迦蘭仙人。利根明了。亦應先聞。空中又言。迦蘭仙人。昨夜命終。爾時世尊。即復答言。我亦知其昨夜命終

爾時世尊。又[7]自思惟。彼王師大臣所遣。憍陳如等五人。瞻視我者。皆悉聰明。又過去世。於我發願。應先聞法。我今宜當為此五人先開法門。又自思惟。古昔諸佛轉法輪處。皆悉在於[8]婆羅㮈國鹿野苑中仙人住處。又此五人。所止住處。亦在於彼。我今應[9]往。至其住處。轉大法輪。思惟是已。即從[10]座起。詣婆羅㮈國。爾時有五百商人。二人為主。一名跋陀羅斯那。二名跋陀羅[11]梨。行過曠野。時有天神。而語之言。有如來應[12]供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興於世。最上福田。汝今宜應最前設供。時彼商人。聞天語已。即答[13]之曰。善哉如告。又問天言。世尊今者為在何許。天又報言。世尊不久當來至此。於是如來。與無量諸天。前後導從。到多謂[14]婆跋利村。時彼商人。既見如來威相莊嚴。又見諸天前後圍遶。倍生歡喜。即以蜜麨。而奉上佛。爾時世尊。心自思惟。過去諸佛。用鉢多羅。而以盛食。時四天王。知佛心念。各持一鉢。來至佛所。而以奉上。於是世尊。而自念言。我今若受一王鉢者。餘王必當生於恨心。即便普受四王之鉢。累置掌上。[15]按令成一。使四際現。爾時世尊。即便呪願。今所布施。欲令食者。得充氣力。當令施者。得色得力。得[16]贍得喜。安快無病。終保年壽。諸善鬼神。恒隨守護。飯食布施。斷三毒[17]根。將來當獲三堅法報。聰明智慧。篤信佛法。在在所生。[18]正見不昧。現世之中。父母妻子。親戚眷屬。皆悉熾盛。無諸災怪不吉祥事。門族之中。若有命過墮惡道者。當令[19]以今所施之福。還生人天。不起邪見。增進功德。常得奉近諸佛如來。得聞妙說。見諦得證所願具足

爾時世尊。呪願訖已。即便受食。食既畢竟。澡漱洗鉢。即授商人三歸。一歸依佛。二歸依法。三歸依將來僧。授三歸竟。因與之別。而便前行威儀庠序步若鵝王。路逢外道。名優波伽。既見如來相好莊嚴。諸根寂定。歎為奇特。即說偈言

世間諸衆生　皆為三毒縛
諸根又輕躁　馳蕩於外境
而今見仁者　諸根極寂靜
必到解脫地　決定無有疑
仁者所學師　其姓字何等

爾時世尊以偈答曰

我今已超出　一切衆生表
微妙深遠法　我今已具知
三毒五欲境　永斷無餘習
如蓮花在水　不染濁水泥
自悟八正道　無師無等侶
以清淨智慧　降伏大力魔
今得成正覺　堪為天人師
身口意滿足　故號為牟尼
欲[20]趣波羅㮈　轉甘露法輪
是天人魔梵　所可不能轉

爾時優波伽。聞此偈言。心生歡喜。歎未曾有。合掌恭敬。圍遶而去。迴顧瞻矚。不見乃

[1] 伸＝申〔聖〕 [2] 蹋＝胡〔三〕〔聖〕 [3] 往＝住〔宋〕 [4] 植＝殖〔聖〕 [5] 〔天〕－〔三〕〔聖〕 [6] 便＝復〔元〕〔明〕 [7] 〔自〕－〔聖〕 [8] 婆＝波〔三〕* [9] 往＝住〔聖〕 [10] 座＝坐〔聖〕 [11] 梨＝利〔三〕 [12] 〔供〕－〔聖〕 [13] 〔之〕－〔聖〕 [14] 婆＝娑〔三〕 [15] 按＝按〔宋〕〔聖〕 [16] 贍＝拾〔三〕 [17] 根＝人〔聖〕 [18] 正＝止〔聖〕 [19] 以今＝今以〔聖〕 [20] 趣＝赴〔三〕

止

爾時世尊卽復前行。次到阿闍婆羅水側。日暮止宿。而便入定。當於爾時。七日風雨。時彼水中。有大龍王。名目眞隣陀。見佛入定。卽以其身圍繞七匝滿七日已。時彼龍王。化爲人形頭面禮足。而白佛言。世尊在此。七日之中。不至乃甚。患風雨[1]耶。爾時世尊以偈答曰

諸天及世人　所歎於五欲
比我禪定樂　不可爲譬[2]喩

時彼龍王。聞佛此偈。歡喜踊躍。頭面禮足。還歸所止

爾時世尊。卽復前行。往[3]婆羅㮈國。至憍陳如摩訶那摩跋波阿捨 [4]婆闍跋陀羅闍所止住處。時彼五人。遙見佛來。共相謂言。沙門瞿曇。棄捨苦行。而還退受飯食之樂。無復道心。今既來此。我等不[5]須起迎之也。亦勿作禮敬。問所須爲敷坐處。若欲坐者。自隨其意。作此語竟。而各默然。爾時世尊。來既至已。五人不覺。各從[6]坐起。禮拜奉迎。互爲執事。或復有爲持衣鉢者。或有取水供[7]盥漱者。或復有爲澡洗脚者。各[8]違本誓。猶故稱佛。以爲瞿曇。爾時世尊。語憍陳如言。汝等共約見我不起。今者何故。違先所誓。而卽驚起。爲我執事。時彼五人。聞佛此語。深生慙愧。卽前白言。瞿曇行道。得無疲[9]倦。爾時世尊。語五人言。汝等云何。於無上尊。而以高情。稱喚姓*耶。我心如空。於諸毀譽。無所分別。但汝憍慢。自招惡報。譬如有子。稱父母名。於世儀中。猶尚不可。況我今是一切父母。時彼五人。又聞此語。倍生慚愧。而白佛言。我等愚癡。無有[10]慧識。不知今者已成正覺。所以者何。往見如來日食麻米苦行六年。而今[11]還受飲食之樂。我以是故。謂不得道。爾時世尊。語憍陳如言。汝等莫以小智輕量我道成與不成。何以故。形在苦者。心則惱亂。身在樂者。情則樂著。是以苦樂。兩非道因。譬如鑽火。[12]澆之以水。則必無有破暗之照。鑽智慧火。亦復如是。有苦樂水。慧光不生。以不生故。不能滅於生死黑障。今者若能棄捨苦樂。行於中道。心則寂定。堪能修彼八正聖道。離於生老病死之患。我已隨順中道之行。得成阿耨多羅三藐三菩提。時彼五人。既聞如來如此[13]之言。心大歡喜。踊躍無量。瞻仰尊顏。目不暫捨

爾時世尊。觀五人根堪任受道。而語之言。憍陳如汝等當知五盛陰苦。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。所求不得苦。失榮樂苦。憍陳如。有形無形。無足一足。二足四足多足。一切衆生。無不悉有如此苦者。譬如以灰覆於火上。若遇乾草。還復燒燃。如是諸苦。由我爲本。若有衆生。起微我想。還復更受如此之苦。貪欲瞋恚。及以愚癡。皆悉緣我根本而生。又此三毒。是諸苦因。猶如種子能生於芽。衆生以是輪迴三有。[14]若滅我想及貪瞋癡。諸苦亦皆從此而斷。莫不悉由彼八正道。如人以水澆於盛火。一切衆生。不知諸苦之根本者。皆悉輪迴。[15]在於生死。憍陳如。苦應知。[16]習當斷。滅應證。道當修。憍陳如。我[17]以知苦。*以斷*習。*以證滅。*以修道故。得阿耨多羅三藐三菩提。是故汝今應當知苦斷*習證滅修道。若人不知四聖諦者。當知是人不得解脫。四聖諦者。是眞是實。[18]苦實是苦。*習實是*習。滅實是滅。道實是道。憍陳如。汝等解未。憍陳如言。解已世尊。知已世尊。以於四諦得解知故。故名阿若憍陳如。當佛三轉四諦十二行法輪時。阿若憍陳如。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。時虛空中。八萬那由他諸天。亦離塵垢。得法眼淨。爾時地神。見於如來。在其境界。而轉法輪。心大歡喜。高聲唱言。如來於此。轉妙法輪。虛空天神。既聞此言。又生踊躍。展轉唱聲。乃至阿迦[19]膩吒天。諸天聞已。欣悅無量。高聲唱言。如來今日於*婆羅㮈國鹿野苑中仙人住處。轉大法輪。一切世間。天人魔梵。沙門婆羅門。所不能轉。爾時大地。十八相動。天龍八部。於虛空中。作衆伎樂。天鼓自鳴。燒衆名香。散諸妙花。寶幢幡蓋。歌唄讚歎。世界之中。自然大明。阿若憍陳如。於弟子中。以始悟故。爲第一弟子。時彼摩訶那摩等四人。聞佛轉法輪已。阿若憍陳如。獨悟道跡。心自念言 世尊若更爲我說法。我等亦當復[20]悟道跡。作此念已。瞻仰尊顏。目不暫捨

爾時世尊。知四人念。卽便[21]重爲廣說四諦。于時四人。於諸法中。亦離塵垢。得法眼淨。

[1] 耶＝也【宋】*　[2] 喩＝類【聖】　[3] 婆＝波【三】【聖】*　[4] 婆＝波【聖】　[5] 須＝煩【三】【聖】　[6] 坐＝座【元】【明】　[7] 盥＝盪【聖】　[8] 違＝爲【明】　[9] 倦＝惓【三】【聖】　[10] 慧識＝智慧【三】　[11] 還＝來【宋】　[12] 澆＝燒【宋】　[13]〔之〕－【聖】　[14] 若＝苦【明】　[15] 在＝有【明】　[16] 習＝集【元】【明】*　[17] 以＝已【元】【明】*　[18]（是）＋苦【三】　[19] 膩吒＝貳吒【聖】　[20] 悟道跡＝得悟道【三】【聖】　[21] 重＝裏【宋】

時彼五人。見道跡已。頂禮佛足。而白佛言。世尊我等五人。已見道跡。已證道跡。我等今者欲於佛法出家修道。唯願世尊。慈愍聽許。於時世尊。喚彼五人。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。問彼五人。汝等比丘。知色受想行識。爲是常。爲無常耶。爲是苦。爲非苦耶。爲是空。爲非空耶。爲有我。爲無我耶。時五比丘。聞佛說是五陰法❶已。漏盡意解。成阿羅漢果。即便答言。世尊色受想行識。實是無常苦空無我。於是世間。始有六阿羅漢。佛阿羅漢。是爲佛寶。❷四諦法輪。是爲法寶。五阿羅漢。是爲僧寶。如是世間三寶具足。爲諸天人第一福田

❸過去現在因果經卷第三

❹過去現在因果經卷第四

宋❺天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時有長者子。名曰耶舍。聰明利根。極大巨富。閻浮提中。最爲第一。服天冠瓔珞。著無❻價寶屐。其於中夜。與諸❼妓女。相娛樂已。各還寢息。忽從眠覺。見諸*妓女。或有伏臥。或有仰眠。頭髮蓬亂。涎唾流出。樂器服玩。顚倒縱橫。既見是已。生厭離心。而自念言。我今在此災怪之內。於不淨中。妄生淨想。作是念時。以天力故。空中光明。門自然開。尋光而去。趣鹿野苑。路由恒河。高聲唱言。苦哉怪哉。佛言耶舍。汝便可來。我此今有離苦之法。耶舍聞已。所著寶屐。價直閻浮提。即便脫之。❽渡於恒河。往詣佛所。見三十二相。八十種好。顏容挺特。威德具足。心大歡喜。踊躍無量。五體投地。頂禮佛足。唯願世尊。救濟於我。佛言。善哉善男子。諦❾聽善思念之。如來即便隨順其根。而爲說法。耶舍。色受想行識。無常苦空無我。汝知之不。是時耶舍。聞說此語。即於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。於是如來。重說四諦。漏盡意解。心得自在。成阿羅漢果。即答佛言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。爾時如來。猶見耶舍。著嚴身具。即說偈言

雖復處居家　服寶嚴身具
善攝諸情根　厭離於五欲
若能如此者　是爲眞出家
雖身在曠野　服食於麤澁
意猶貪五欲　是爲非出家
一切造善惡　皆從心想生
是故眞出家　皆以心爲本

爾時耶舍。既聞如來說此偈已。心自念言。世尊所以說此偈者。正當以我猶著七寶。我今宜❿當脫如此服。即便禮⓫佛。而白佛言。唯願世尊。聽我出家。佛言。善來比丘。⓬鬚髮自⓭落。袈裟著身。即成沙門。爾時耶舍父。既至天曉。求覓耶舍。不知所在。心大懊惱。悲號涕泣。緣路推尋。到恒河側。見其子屐。心自思惟。我子正當從此道去。即尋其跡。至於佛所。爾時世尊。知其爲子故來至此。若⓮使即得見耶舍者。必生大苦。或能命終。便以神力。隱耶舍身。其父即便前到佛所。頭面禮足。退坐一面。於是如來。即隨其根。而爲說法 善男子。色受想行識。無常苦空無我。汝知之不。時耶舍父。聞說此言。即於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。而答佛言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。爾時如來。既已知其見於道跡。恩愛漸薄。而問之言。汝何因緣。而來至此。其即答言。我有一子。名曰耶舍。昨夜之中。忽失所在。今⓯旦推求。見其寶屐在恒河側。追尋⓰足跡。故來至此。爾時世尊。攝其神力。其父即便得見耶舍。心大歡喜。語耶舍言。善哉善哉。汝爲此事。眞實快也。既能自度。又能度他。汝今在此故。令我來得見道跡。即於佛前。受三自歸。於是閻浮提中。唯此長者。爲優婆塞。最初獲得供養三寶

爾時又有耶舍朋類五十長者子。聞佛出世。又聞耶舍於佛法中出家修道。各自念言。世間今者有無上尊。長者子耶舍。聰慧⓱辯了。才藝過人。乃能捨其豪族。棄五欲樂。毀形守志。而爲沙門。我等今者復何顧戀不出家耶。作是念已。共詣佛所。未至之間。遙見如來。相好殊特。光明赫奕。心大歡喜。舉體清涼。敬情轉至。即前佛所。合掌圍繞。頭面禮足。諸長者子。宿⓲殖德本。聰達易悟。如來即便隨其所應。而爲說法。善男子。色受想行識。無常苦空無我。汝知之不。

❶已＝色【宋】【元】　❷（如是爲佛寶）十四字－【宋】　❸〔過去…譯〕三十一字－【宋】　❹不分卷於此【宋】　❺〔天竺〕－【三】　❻價＝賈【宮】＊　十之【三】　❼妓＝伎【宮】　❽渡＝度【三】【宮】　❾聽＋（諦聽）【三】【宮】　❿當＝應【三】【宮】　⓫佛＝足【三】【宮】　⓬鬚髮＝髮鬚【元】【明】　⓭落＝洛【宮】　⓮使＝便【宮】　⓯旦＝但【宮】　⓰足＝之【三】　⓱辯＝辨【宮】　⓲殖＝植【三】

說此語已。[1]時諸長者[2]子。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。卽答佛言。世尊。色受想行識。實是無常苦空無我。唯願世尊。聽我出家。佛言善來比丘。鬚髮自[3]落。袈裟著身。卽成沙門。爾時世尊。又爲廣說四諦。時五十比丘。漏盡意解。得阿羅漢果。爾時始有五十六阿羅漢。是時如來。告諸比丘。汝等所作已辦。堪爲世間作上福田。宜各遊方敎化。以慈悲心。度諸衆生。諸今亦當獨往摩竭提國。王舍城中。度諸人民。諸比丘言。善哉世尊。爾時比丘。頭面禮足各持衣鉢。辭別而去

爾時世尊。卽便思惟。我今應度何等衆生。而能廣利一切人天。唯有優樓頻螺迦葉兄弟三人。在摩竭提國。學於仙道。國王臣民。皆悉歸信。又其聰明。利根易悟。然其我慢。亦難摧伏。我今當往而度脫之。思惟是已。卽發波羅㮈趣摩竭提國。日將昏暮。往優樓頻螺迦葉住處。于時迦葉。忽見如來相好莊嚴。心大歡喜。而作是言。年少沙門。從何所來。佛卽答言。我從波羅㮈國。當詣摩竭提[4]國。日既晚暮。欲寄一宿。迦葉又言。寄宿止者。甚不相違。但諸房舍。悉弟子住。唯有石室。極爲潔淨。我事火具。皆在其中。此寂靜處。可得相容。然有惡龍。居在其內。恐相害耳。佛又答言。雖有惡龍。但以見借。迦葉又言。其性兇暴。必當相害。非是有惜。佛又答言。但以見借。必無辱也。迦葉又言。若能住者。[5]便[6]住隨意。佛言善哉。卽於其夕。而入石室。結[7]加趺坐。而入三昧。爾時惡龍。毒心轉盛。擧體烟出。世尊卽入火光三昧。龍[8]見是已。火焰衝天。焚燒石室。迦葉弟子。先見此火。而還白師。彼年少沙門。聰明端嚴。今爲龍火之所燒害。迦葉驚起。見彼龍火。心懷悲傷。卽勅弟子。以水澆之。水不能滅。火更熾盛。石室融盡。爾時世尊。身心不動。容顏怡然。降彼惡龍。使無復毒。授三歸依。置於鉢中。至天明已。迦葉師徒。俱往佛所。年少沙門。龍火猛烈。將無爲此之所傷耶。沙門借室。我昨所以不相與者。正爲此耳。佛言。我內清淨。終不爲彼外災所害。彼毒龍者。今在鉢中。卽便擧鉢。以示迦葉。迦葉師徒。見於沙門。處火不燒。降[9]伏惡龍。置於鉢中。歎未曾有。語弟子言。年少沙門。雖復神通。然故不如我道眞也。爾時世尊。語迦葉言。我今方欲停止此處。迦葉答言。善哉隨意。是時如來。於第二夜。坐一樹下。時四天王。夜來佛所。而共聽法。各[10]放光明。照踰日月。迦葉夜起。遙見天光在如來側。語弟子言。年少沙門。亦事於火。至明日曉。往詣佛所。問言沙門。汝事火耶。佛言不也。有四天王。夜來聽法。是其光耳。於是迦葉。語弟子言。年少沙門。有[11]大神德。然故不如我道眞也。至第三夜。釋提桓因。來下聽法。放大光明。如日初昇。迦葉弟子。遙見天光在如來側。而白師言。年少沙門。定事火也。至於明[12]旦。往詣佛所。問沙門言。汝[13]定事火。佛言不也。釋提桓因。來下聽法。是其光耳。于時迦葉。語弟子言。年少沙門。神德雖盛。然故不如我道眞也。至第四夜。大梵天王。來下聽法。放大光明。如日正中。迦葉夜起。見有光明在如來側。沙門必*定事於火也。明日問佛。汝*定事火。佛言不也。大梵天王。夜來聽法。是其光耳。於是迦葉。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道眞也

爾時迦葉五百弟子。各事三火。於晨朝時。俱欲然火。火不肯燃。皆向迦葉。具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此必當是沙門所爲。卽與弟子。來[14]詣佛所。而白佛言。我諸弟子。各事三火。旦欲燃之。而火不燃。佛卽答言。汝可還去。火[15]當自然。迦葉便還。見火已燃。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道眞也。諸弟子衆。供養火畢。而欲滅之。不能令滅。卽向迦葉。具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此亦當是沙門所爲。卽與弟子。來至佛所。而白佛言。我諸弟子。朝欲滅火。而火不滅。佛卽答[16]言。汝可還去。火自當滅。迦葉便歸。見火已滅。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道眞也

爾時迦葉。自事三火。晨朝欲燃。火不肯然。卽自思惟。此必復是沙門所爲。卽往佛所。而白佛言。我朝燃火。而不肯燃。佛卽答言。汝可還去。火自當燃。迦葉便歸。見火已燃。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道眞也。於時迦葉。供養火畢。而欲滅之。不能令滅。心自思惟。此必當是沙門所

[1]〔時〕－【三】【宮】 [2]〔子〕－【宮】 [3]落＝裕【宮】 [4]〔國〕－【三】【宮】 [5]便＝被【宮】 [6]住＝自【三】【宮】 [7]加＝跏【三】【宮】 [8]見＝如【宋】【元】，知【明】 [9]伏惡＝惡龍【三】【宮】 [10]放＝旌【宮】 [11]大＝故【宋】 [12]旦＝日【明】 [13]定＝寔【宮】* [14]詣＝至【三】【宮】 [15]當自＝自當【三】【宮】 [16]言＝之【三】*

爲。即往佛所。而白佛言。我朝燃火。今欲滅之。而不肯滅。佛即答言。汝可還去。火自當滅。迦葉便歸。見火已滅。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道眞也❶

◎❷爾時迦葉諸弟子衆。晨朝破薪。斧不肯擧。即向迦葉具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此必復是沙門所爲。即與弟子來至佛所。而白佛言。我諸弟子。朝欲破薪。斧不肯擧。佛即答言。汝可還去。斧自當擧。迦葉便歸。見諸弟子。斧皆得擧。而自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。迦葉弟子。即得擧斧。復不肯下。還向迦葉具說此事。迦葉聞已。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即與弟子往至佛所。而白佛言。我諸弟子。且欲破薪。斧既得擧。復不肯下。佛即答言。汝可還去。當令斧下。迦葉既歸。見諸弟子。斧皆得下。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道眞也

爾時迦葉。於晨朝時。自欲破薪。斧不得擧。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即詣佛所。而白佛言。我且破薪。斧不肯擧。佛即答言。汝可還去。斧自當擧。迦葉既還。斧即得擧。心自念言。年少沙門雖復神妙。然故不如我道眞也。迦葉斧既擧已。又不肯下。心自思惟。此亦當是沙門所爲。即詣佛所。而白佛言。我斧已擧。復不肯下。佛即答言。汝可還去。斧自當下。迦葉即歸。斧即得下。心自念言。年少沙門。雖復神妙。然故不如我道眞也

爾時迦葉即白佛言。年少沙門。可止❸於此。共修梵行。房舍衣食。我當相給。于時世尊。默然許之。迦葉知佛許已。還其所住。即勅日日辦好飲食。并施床座。至明食時。自行請佛。佛言汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間世尊即便至閻浮洲。取閻浮果。滿鉢持來。迦葉未至。佛已先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中閻浮果。以示迦葉。而語之言。汝今識此鉢中果不。迦葉答言。不識此果。佛言。從此南行數萬瑜闍那。彼有一洲。其上有樹。名曰閻浮。緣有此樹。故言閻浮提。我此鉢中。是彼果也。於一念頃。取此果來。極爲香美。汝可噉之。於是迦葉。心自思惟。彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾已得往還。神通變化。殊自迅疾。然故不如我道眞也。迦葉即便下種種食。佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢。還歸所住。❹洗鉢漱口。坐於樹下。明日食時。復往請佛。佛言汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至弗婆提。取菴摩羅果。滿鉢持來。迦葉未至。佛已先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中菴摩羅果。以示迦葉。而語之言。汝今識此鉢中果不。迦葉答言。不識此果。佛言。從此東行。數萬瑜闍那。到弗婆提。取此果來。名菴摩羅。極爲香美。汝可食之。迦葉聞已。心自念言。彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾❺以得往還。覩其神❻力。所未曾有。然故不如我道眞也。迦葉即便下種種食。佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢。還歸所止。洗鉢漱口。坐於樹下。明日食時。復往請佛。佛言汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至瞿陀尼。取呵梨勒果。滿鉢持來。迦葉未至。佛已先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中呵梨勒果。以示迦葉。而語之言。汝今識此鉢中果不。迦葉答言。不識此果。佛言。從此西行。數萬瑜闍那。到瞿陀尼。取此果來。名呵梨勒。極爲香美。汝可食之。迦葉聞已。心自念言。彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾。已得往還。覩其神通。所未曾有。然故不如我道眞也。迦葉即便下種種食。佛即呪願

◎❶卷第四終，十(光明皇后願文)㊂　◎❷卷第五首㊂　❸於＝住㊂　❹洗＝澡㊂　❺以＝已㊂㊅　❻力＝化㊂㊅

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢。還歸所止。洗鉢漱口。坐於樹下。明日食時。復往請佛。佛言汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。世尊即便至鬱單越。取自然粳米飯。滿鉢持來。迦葉未至。佛已先到。迦葉後來。見佛已坐。即便問言。年少沙門。從何道來。而先至此。佛以鉢中粳米飯。以示迦葉。而語之言。汝今識此鉢中飯不。迦葉答言。不識此飯。佛言。從此北行。數萬踰闍那。到鬱單越。取此自然粳米飯來。極爲香美。汝可食之。迦葉聞已。心自念言。彼道去此。極爲長遠。而此沙門。乃能俄爾。已得往還。雖復神通難可測量。然故不如我道眞也。迦葉即便下種種食。佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

佛食已畢。[1]却歸所止。洗鉢漱口。坐於樹下。明日食時。復往請佛。佛言善哉。即共俱行。既到其舍。下種種食。佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最
一切衆流中　大海爲其最
於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最
於諸福田中　佛福田爲最
若欲求大果　當供佛福田

爾時世尊。呪願[2]已畢。即便取食。獨還樹下。食竟心念須水。釋提桓因。即知佛意。如大壯士屈伸臂頃。從天來下。到於佛前。頭面禮足。即便以手指地成池。其水清[3]淨。具八功德。如來即便得而用之。澡漱既畢。爲釋提桓因。說種種法。釋提桓因。既聞法已。歡喜踊躍。忽然不現。還歸天宮。是時迦葉。於中食後。林間經行。心自念言。年少沙門。今日受食。還歸樹下。我當往彼而看視之。即詣佛所。忽見樹側有一大池。泉水澄淨。具八功德。怪而問佛。此中云何忽有此池。佛即答言。日受汝供。還歸此[4]處。食訖須水。澡漱洗鉢。釋提桓因。知我此意。從天上來。以手指地。而成此池。爾時迦葉。既見池水。復聞佛言。心自思惟。年少沙門。有大威德。乃能如此感致天瑞。然故不如我道眞也

爾時世尊。別於他日。林間經行。見糞穢中有諸弊帛。即便拾取。欲浣濯之。心念須石。釋提桓因。即知佛意。如大壯士屈伸臂頃。往香山[5]上。取四方石。安置樹間。即白佛言。可就石上浣濯衣也。佛復心念。今應須水。釋提桓因。又往香山。取大石槽。盛清淨水。置方石所。釋提桓因。所爲事畢。忽然不現。還歸天宮

爾時世尊。浣濯已竟。還坐樹下。是時迦葉。來至佛所。忽見樹間。有四方石。及大石槽。即自思惟。心懷驚怪。而往問佛。年少沙門。汝此樹間。有此二物。有四方石及[6]大石槽。從何而來。於是世尊。即答之言。我向經行。見地弊帛。取欲浣之。心念須此。釋提桓因。知我此意。即往香山。而取之來。迦葉聞已。歎未曾有。而自念言。年少沙門。雖有如是大威神力。能感諸天。然故不如我道眞也。爾時世尊。又於他日。入指地池。而自洗浴。洗浴訖已。心念欲出。無所攀持。池上有樹。名迦羅迦。枝葉蔚映。臨於池上。樹神即便按此樹枝。令佛攀出。還坐樹下。于時迦葉。來至佛所。忽然見樹曲枝垂蔭。怪而問佛。此樹何故曲枝垂蔭。佛即答言。我於向者。入池洗浴。出無所攀。樹神致感。爲我曲[7]之。於是迦葉。見樹曲枝。又聞佛言。歎未曾有。而自心念。年少沙門。乃有如此大威德力。能感樹神。然故不如我道眞也

爾時迦葉。心自念言。明日摩竭提王。及諸臣民。婆羅門長者居士等。當來就我作七日會。年少沙門。若來在此。國王臣民。婆羅門長者居士等。見其相好及以神通威德力者。必當捨我而奉事之。願此沙門。於七日中。不來我所。佛知其意。即便往詣北鬱單越。七日七夜。停彼不[8]現。過七日已。集會[9]畢

[1] 却＝還㊂㊪　[2] 已＝既㊂㊪　[3] 淨＝涼㊂㊪　[4] 處＝食㊂㊪　[5] 上＝中㊂　[6] 大＝以㊂㊪　[7] 之＝枝㊄㊪　[8] 現＝見㊂*　[9] 畢訖＝訖畢㊂

訖國王辭去。迦葉心念。年少沙門。近於七日不來我所。善哉快哉。我今既有集會餘饌欲以供之。其若來者。善得時宜。於是世尊。即知其意。從鬱單越。譬如壯士屈[1]神臂頃。來到其前。于時迦葉。忽見如來。心大驚喜。即問佛言。汝近七日。遊行何處。而不相見。佛即答*言。摩竭提王。及諸臣民。婆羅門長者居士。於七日中。就汝集會。汝[2]近心念。不欲見我。是故我往北鬱單越。以避汝耳。汝今心念欲令我來。所以今者。故來詣汝。迦葉聞佛說此言已。心驚毛竪。而作此念。年少沙門。乃知我意。甚爲奇特。然故不如我道眞也

爾時世尊。又於他日。心自思惟。優樓頻螺迦葉。根緣漸熟。今者正是調[3]伏其時。思惟是已。即趣尼連禪河。既到河側。是時魔王。來詣佛所。而白佛言。世尊今者宜般涅槃。善逝今者宜般涅槃。何以故。所應度者。皆悉解脫。今者正是般涅槃時。如是三請。世尊爾時。答魔王言。我今未是般涅槃時。所以者何。我四部衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。未具足故。所應度者。皆未究竟。諸外道衆。悉未降*伏。爾時如來。亦復三答。魔王聞已。心懷愁惱。即還天宮。世尊即便入尼連禪河。以神通力。[4]令水兩開。佛所行處。步步塵[5]起。使兩面水皆悉涌起。迦葉遙見。謂佛沒溺。即與弟子。乘船而來。既至河側。見佛行處。皆悉塵起。歎其希有。而自念言。年少沙門。雖有如此神通之力。然故不如我道眞也。是時迦葉。即問佛言。年少沙門。欲上船不。佛言甚善。于時世尊。即以神力。貫船底入。結[6]加趺坐。迦葉見佛從船底入。而無穿漏。歎其希有。心自念言。年少沙門。乃有如是自在神力。然故不如我得眞阿羅漢也。佛即語言。迦葉汝非阿羅漢。亦復非是阿羅漢向。汝今何故起大我慢。迦葉聞說如此語時。必懷愧懼。身毛皆竪。而自念言。年少沙門。善知我心。即白佛言。如是沙門。如是大仙。善知我心。唯願大仙。攝受於我。佛即答言。汝既年耆。百二十歲。又復多有弟子眷屬。又爲國王臣民所敬。若欲決定入我法者。先與弟子。熟共論詳。迦葉答言。善哉善哉。如大仙勅。然我內心。非不決定。爲當還與弟子論耳。作此語已。即還本處。集諸弟子。而語之言。年少沙門。住此以來。見其種種神通變化。極爲奇特。智慧深遠。性又安庠。我今便欲歸依其法。汝等云何。弟子答言。我等所知。皆尊者恩。年少沙門。既爲尊者之所歸信。豈當有虛。我等亦見有諸奇異。尊者若欲必受其法。我等亦願隨從歸依。于時迦葉。聞諸弟子作是言已。即便相與俱詣佛所。而白佛言。我及弟子今定歸依。唯願大仙。時攝我等。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。即隨所應。廣說四諦。于時迦葉。聞說法已。遠塵離垢。得法眼淨。乃至漸漸成阿羅漢

爾時迦葉。五百弟子。既見其師已爲沙門。心生願樂。亦欲出家。即白佛言。我等大師。已爲大仙之所攝受。今成沙門。我等亦樂隨大師學。唯願大仙。聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。於是世尊。即爲轉於四諦法輪。時五百弟子。遠塵離垢。得法眼淨。成須陀洹果。漸漸修行。乃至亦得阿羅漢果。爾時迦葉。及五百弟子。以其事火種種之具。悉皆捐棄尼連禪河。師徒相與。隨佛而去。爾時迦葉二弟。一名那提迦葉。二名伽[7]耶迦葉。各有二百五十弟子。在尼連禪河側。居兄下流。忽見其兄幷及弟子。所事火具。悉逐流來。心大驚愕。而自念言。我兄今者有何不祥。事火之具。今隨水流。將非惡人之所害耶。是時二弟。奔競相就。而共議言。我兄今者若復不爲惡人所害。諸物何緣。從水而來。苦哉怪哉。我等宜速共至兄所。即便相與。[8]泝流而上。至兄住處。空寂無人。心大悲絕。不知其兄及諸弟子之所在。四向推尋。遇見舊人。而問之言。我仙聖兄。及諸弟子。不知所在。汝見之不。舊人答言。汝仙聖兄。與諸弟子。棄事火具。皆悉往於瞿曇之所。出家學道。是時二弟。聞此語已。心大懊惱。怪未曾有。又自念言。云何棄於阿羅漢道。而復更求他餘法耶。即便馳往。至其兄所。到已見兄幷及眷屬。剃除鬚髮。身[9]披袈裟。即便跪拜。而問兄言。兄本既是大阿羅漢。聰明智慧。無與等者。名聞十方。莫不宗仰。何故於今自捨此道。還從人學。此非小事。爾時迦葉。答其弟言。我見

[1] 神＝伸【三】，申【聖】 [2] 近＝起【三】 [3] 伏＝服【聖】* [4] (故)＋令【三】 [5] 起＝出【三】【聖】 [6] 加＝跏【三】【聖】 [7] 耶＝闍【聖】* [8] 泝＝逆【三】【聖】 [9] 披＝被【三】【聖】

世尊成就大慈大悲。有三事奇特。一者神通變化。二者慧心清徹。決定成就一切種智。三者善知人根。隨順攝受。以此事故。於佛法中。出家修道。我今雖復國王臣民。所見宗敬。世論機辯。無能折者。然非永❶絕生死之法。唯有如來所可演說。能盡生死。❷即值如是大聖之尊。而不自勵。師彼高勝。則是❸無心。亦為無眼。二弟白言。若如兄語。決定是成一切種智。我所知得。皆是兄力。兄今既已從佛出家。我等亦願隨順兄學。即各語其諸弟子言。我今欲同大兄。於佛法中。出家❹學道。汝意云何。時諸弟子。即答師言。我等所以得有知見。皆大師恩。大師若欲於佛法中而出家者。亦願隨從。於是那提迦葉。伽*耶迦葉。各與二百五十弟子。至於佛所。頭面禮足。而白佛言。世尊唯願。慈哀濟度我等。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。時那提迦葉。伽*耶迦葉。又白佛言。我諸弟子。今皆欲於佛法出家。唯願世尊。垂愍聽許。佛即答言。善哉善哉。爾時世尊。便呼善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。即為那提迦葉。伽*耶迦葉。及諸弟子。現大神變。又應其心。而為說法。語言比丘。當知世間皆為貪欲瞋恚愚癡猛火之所燒炙。汝等往昔奉事三火。既能絕棄。除此外惑。今三毒火。尚猶在身。宜速滅之。時諸比丘。聞佛此語。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。世尊又為廣說四諦。皆悉得於阿羅漢果。

爾時世尊。心自念言。頻毘娑羅王。往昔於我有約誓言。道若成者。願先見度。今日時至。宜應往彼滿其本願。作此念已。即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍遶。往王舍城。詣頻毘娑羅王所。爾時頻毘娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者。既見迦葉及其弟子悉為沙門。即還啓王。說如此事。王與諸臣。既聞此語。心大驚怪。默然無聲。時外人民。聞此語已。各相謂言。優樓頻螺迦葉。智慧深遠。無與等者。年又耆老。已得阿羅漢。云何反為瞿曇弟子。終無此理。乃可說言沙門瞿曇為弟子耳。爾時世尊。漸近王舍城。住於杖林。時優樓頻螺迦葉。即便遣其常所使人。白頻毘娑羅王言。我今於佛法中。出家修道。今隨從佛。來至杖林。大王宜先禮拜供養。王聞來信說此言已。方決定知優樓頻螺迦葉為佛弟子。即勅嚴駕❺與諸大臣婆羅門及人民眾。往詣佛所。至杖林外。王即下輿。除却儀飾。步至佛前。爾時空中有天。而語王言。如來今者在此林中。是諸天人最上福田。大王宜應恭敬供養。又應宣示國中人民。皆悉令其供養如來。時王既聞彼天語已。心大歡喜。倍增踊躍。便進林中。遙見如來相好莊嚴。又見優樓頻螺迦葉兄弟三人。并其弟子。前後圍遶。如盛滿月處眾星中。步步❻踊悅。不能自勝。既至佛所。頭面禮足。而白佛言。我是月種摩竭提王。名頻毘娑羅。世尊知不。佛即答言。善哉大王。於是頻毘娑羅王。却坐一面。時婆羅門。及以大臣。諸人民眾。皆悉就❼座。爾時世尊。既見來眾皆安坐已。即以梵音慰問頻毘娑羅王言。大王四大常安隱不。統理民務。無乃勞耶。王即答言。蒙世尊恩。幸得安隱。爾時頻毘娑羅王。及餘大學婆羅門長者居士。大臣人民。既見迦葉為佛弟子。自相謂言。嗚呼如來。有大神力。智慧深遠。不可思議。乃能伏於如此之人。以為弟子。爾時復有諸餘人眾。心自念言。優樓頻螺迦葉。有大智慧。普為世人之所歸信。云何當為沙門瞿曇而作弟子。心懷狐疑。爾時世尊。知彼心念。即語迦葉。汝今宜應現諸神變。于時迦葉。即昇虛空。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。或現大身。滿虛空中。或復現小。或分一身。為無量身。或現入地。還復踊出。於虛空中。行住坐臥。舉眾見已。歎未曾有。悉皆稱言。第一大仙。爾時迦葉。現此變已。即從空下。到於佛前。頭面禮足。而白佛言。世尊實是天人之師。我今實是尊之弟子。如是三說。佛即答言。如是如是。迦葉汝於我法。見何等利。棄捨火具。而出家耶。於是迦葉。以偈答❽言

我於昔日中　所事火功德
得生天人中　受於五欲樂
恒如是❾輪轉　沒於生死海
我見此過患　所以棄捨之
又復事火福　得生天人中
增長貪恚癡　是故我遠離
又復事火福　為求將來生

❶絕＝斷【元】【明】　❷即＝既【明】　❸無心亦為無＝無為天【明】　❹學＝修【元】【明】　❺輿＝輿【明】　❻踊＝躍【明】　❼座＝坐【元】　❽言＝曰【元】　❾輪轉＝轉輪【元】

既已有生故　必有老病死
已見如此事　是故棄火法
施會修苦行　❶及以事火福
雖得生梵天　此非究竟處
以是因緣故　所以棄事火
我見如來法　離生老病死
究竟解脫處　是故今出家
如來眞解脫　爲諸天人師
以是因緣故　歸依大聖尊
如來大慈悲　現種種方便
及諸神通力　而以引導我
云何而復應　奉事於火法

爾時頻毘娑羅王及諸大衆聞優樓頻螺迦葉說此偈言。心大歡喜於如來所深生敬信。決定得知如來必成於一切種智。審知迦葉是佛弟子。爾時諸天於虛空中雨衆天花。作妙伎樂異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉。快說此偈。爾時世尊。知諸大衆心意決定無復狐疑又觀其根皆已成熟即爲說法。大王當知。此五陰身以識爲本。因於識故。而生意根以意根故。而生於色。而此色法。生滅不住。大王若❷能如是觀者。則能於身。善知無常。如此觀身。不取身相。則能離我及於我所。若能觀色。離我我所。即知色生便是苦生。若知色滅便是苦滅。若人能作如此觀者。是名爲解。若人不能作斯觀者。是名爲縛。法本無我及以我所。以倒想故。橫計有我及以我所。無有實法。若能斷此倒惑想者。則是解脫。爾時頻毘娑羅王。心自思惟。若❸謂衆生❹言有我者。而名爲縛。一切衆生皆悉無我。既無有我。誰受果報。爾時世尊。知彼心念即語之言。一切衆生所爲善惡。及受果報。皆非我造。亦非我受。而今*現有造作善惡受果報者。大王諦聽。當爲王說。大王但以情塵識合。於境生染。累想滋繁以是緣故。馳流生死。備受苦報。若於境無染。息其累想。則得解脫。以情塵識三事因緣。共起善惡。及受果報。更無別我。譬如鑽火。因手轉鑽。得有火生。❺然彼火性。不從手生及以鑽出。亦復不離手及鑽鑽。彼情塵識。亦復如是。時頻毘娑羅王。又自思惟。若以情塵識和合故。而有善惡受果報者。便爲常合不應離絕。若不常合是則爲斷。爾時世尊。知王心念即便答言。此情塵識。不常不斷。何以故。合故不斷。離故不常。譬如緣於地水因彼種子。而生芽葉。種子既謝。不得名常。生芽葉故。不得名斷。離於斷常故名中道。三事因緣。亦復如是。爾時頻毘娑羅王聞此法已。心開意解。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。八萬那由他婆羅門大臣人民。亦於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。九十六萬那由他諸天。又於諸法。遠塵離垢得法眼淨。時頻毘娑羅王。即從❻坐起。頂禮佛足。合掌白佛。快哉世尊。能捨轉輪聖王之位。出家學道。成一切種智。我昔愚癡。欲留世尊臨治小國。今❼覩慈顏。又聞正法。方懷慚愧。追悔昔過。唯願世尊。以大慈悲。受我懺悔。❽我於昔日。白世尊言。若得道時。願先度我。今日始蒙宿願成遂。荷世尊恩。得履道跡。我從今日。供養世尊及比丘僧。當令四事不使有乏。唯願世尊。住於竹園。令摩竭提國。長夜獲安。佛即答言。善哉大王。乃能捨於三不堅法。❾求三堅報。當令王願得滿足也。時頻毘娑羅王。知佛受請住竹園已。頂禮佛足。辭退而去。王還城已。即勅諸臣。令於竹園。起諸堂舍。種種莊飾。極令嚴麗。懸繒❿幡蓋。散花燒香。悉皆辦已。即便嚴駕。往至佛所。頭面禮足。而白佛言。竹園僧伽藍。修理⓫已畢。唯願世尊。與比丘僧。哀愍我故。往住彼也。爾時世尊。與諸比丘及無量諸天。前後圍繞。入王舍城。當於如來蹈門閫時。城中樂器。不鼓自鳴。門⓬狹更廣。門下更高。一切丘墟。皆悉平坦。穢濁塵垢。自然香淨。盲者得視。聾者得聽。瘖瘂者能言。狂者得正。拘⓭躃疾病。普皆除愈。枯木發花。腐草榮秀。涸池增潤。香風清[illegible]。鳳雀孔翠。鳧鴈鴛鴦。異類衆鳥。繽紛翔集。出和雅音。有如是等。種種祥瑞。既入城已。與頻毘娑羅王。俱往竹園。爾時諸天。滿虛空中。時王即便手執寶瓶盛以香水。於如來前。而作是言。我今以此竹園奉上如來及比丘僧。唯願哀愍爲我納受。作此言已即便捨水。爾時世尊。默然受之。說偈呪願

若人能布施　斷除於慳貪
若人能忍辱　永離於瞋恚

❶及＝又【明】　❷〔能〕－【聖】　❸謂＝只【聖】　❹言＝可【聖】　❺然＝及【明】　❻坐＝座【宮】　❼覩＝觀【宮】　❽我＋(便)【宮】　❾求＋(於)【宮】　❿幡＝旛【明】
⓫已＝始【宮】【聖】　⓬狹＝挾【聖】　⓭躃＝躄【元】【明】

若人能造善　則遠於愚癡
能具此三行　速至般涅槃
若有貧窮人　無財可布施
見他修施時　而生隨喜心
隨喜之福報　與施等無異

爾時婆羅門大臣。及餘人民。見王奉施如來僧伽藍。皆悉踊躍。生隨喜心。爾時頻毘娑羅王。施僧伽藍已。心大[1]歡喜。頭面禮足。退還所住。閻浮提中。諸王見佛。頻毘娑羅[2]王。最爲其首。諸僧伽藍。竹園僧伽藍。最爲其始。爾時世尊與諸比丘。住竹園僧伽藍。于時王舍城中。有二婆羅門。聰明利根。有大智慧。於諸書論。無不通達。辯才[3]論議。莫能摧[4]伏。一姓拘栗。名優[5]波室沙。母名舍利。故舉世喚爲舍利弗。二姓目[6]揵連。名目*揵羅夜那。各有二百弟子。皆爲國人之所宗仰。二人互共以爲親友。極相愛重。咸共[7]誓言。若先得聞諸妙法者。要相開悟無得悋惜。

爾時阿捨婆耆比丘。著衣持鉢。入村乞食。善攝諸根。威儀庠序。路人見者。皆生恭敬。時舍利弗。忽於路次。逢見阿捨婆耆。善攝諸根。威儀庠序。彼舍利弗。善根既熟。見阿捨婆耆。心大歡喜。踊躍遍身。停步瞻視。不能暫捨。卽便問言。我意觀汝。似新出家。而能如此。攝諸情根。欲有所問。唯願見答。汝今大師。其名何等。有所教[8]誡。演說何法。時阿捨婆耆。卽便安庠。而答之言。我之大師。得一切種智。是甘蔗種天人之師。相好智慧。及神通力。無與等者。我既年幼。學道日淺。豈能宣說如來妙法。然以所知。當爲汝說。卽說偈言

一切諸法本　因緣生無主
若能解此者　則得眞實道

時舍利弗。聞阿捨婆耆說此偈[9]已。卽於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。見道跡已。心大踊躍。身諸情根。皆悉悅預。而自念言。一切衆生。悉著於我。所以輪迴。在於生死。若除我想。卽於我所。亦皆得離。譬如日光。能破於闇。無我之想。亦復如是。悉能破於我見闇障。我從昔來。所可修學。皆爲邪見。唯今所得。是[10]正眞道。作此念已。禮阿捨婆耆足。還歸所止。時阿捨婆耆。至前乞食。訖還竹園。時舍利弗。還至住處。時目*揵羅夜那。善根已熟。見舍利弗。諸根寂定。威儀庠序。顏容怡悅。異於常日。卽便問言。我今觀汝諸根顏貌。與常有異。必當已得甘露妙法。我昔與汝共結誓言。若聞妙法。要相啓悟。汝有所得。願爲我說。時舍利弗。卽[11]便答言。我今實已得甘露法。目*揵羅夜那聞已。歡喜無量。歎言善哉。時爲我說。舍利弗言。我今出行。逢一比丘。執持衣鉢。入村乞食。諸根寂靜。威儀庠序。我既見已。深生恭敬。既到其所。而問之言。我意觀汝。似新出家。而能如此。攝諸情根。欲有所問。唯願見答。汝今大師。其名何等。有所教誡。演說何法。時阿捨婆耆。卽便安庠。而見答言。我之大師。得一切種智。是甘蔗種天人之師。相好智慧。及神通力。無與等者。我既年幼。學道日淺。豈能宣說如來妙法。然以所知。當爲汝說。卽說偈言

一切諸法本　因緣生無主
若能解此者　[12]卽得眞實道

爾時目*揵羅夜那。聞舍利弗說此語已。卽於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。爾時舍利弗。共與目*揵羅夜那。各於佛法。得甘露已。共相謂言。我等已於佛法。各得利益。今者宜應共往佛所。求索出家。作此語已。各喚弟子。而語之言。我等今者已於佛法。得甘露味。唯有此法。是出世道。我今欲往求佛出家。汝等云何。諸弟子等。答其師言。我等今者有所知見。皆大師力。師若出家。我悉隨從。於是二人。卽將二百弟子。往詣竹園。既入門已。遙見如來。相好莊嚴。諸比丘衆。前後圍繞。心大歡喜。踊躍遍身。爾時世尊。見舍利弗。及目*揵羅夜那。與諸弟子。相隨來已。告諸比丘。汝等當知。今此二人。將諸弟子。來至我所。欲求出家。一名舍利弗。[13]一名目*揵羅夜那。當於我法中。爲上弟子。舍利弗者。於智慧中。最爲第一。目*揵羅夜那者。於神通中。復爲無上。至佛所已。頭面禮足。而白佛言。我於佛法。已得道跡。樂欲出家。願時聽許。爾時世尊。卽便喚言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。卽成沙門。時彼二百弟子。既見其師成沙門已。俱白佛言。我等亦欲隨師出家。唯願世尊。垂愍聽許。[14]於是世尊。卽復喚言。善來比丘。鬚髮自落。

[1]歡喜＝喜歡【三】　[2]〔王〕－【三】【宮】　[3]論＝語【宮】　[4]伏＝服【宮】　[5]波＝婆【三】　[6]揵＝犍【三】*　[7]誓言＝立誓【宮】　[8]誡＝戒【聖】*【宮】　[9]已＝竟【三】
[10]正眞＝眞正【三】【宮】　[11]便答＝答之【三】　[12]卽＝則【三】【宮】　[13]一＝二【三】【宮】　[14]於是＝是時【宮】

袈裟著身。卽成沙門。爾時世尊。爲舍利弗及目*揵羅夜那。廣說四諦。二人卽得阿羅漢果。又復爲彼二百弟子。廣說四諦。卽於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。乃至亦成阿羅漢果。爾時世尊。卽與一千二百五十比丘。皆大阿羅漢。於摩竭提國。廣利衆生。諸比丘中。多有人。名目❶乾羅夜那世尊故。名此目*揵羅夜那。爲大目*揵羅夜那。爾時偸羅厥叉國。有一婆羅門。名曰迦葉。有三十二相。聰明智慧。誦四毘陀經。一切書論。無不通達。極大巨富。善能布施。其婦端正。舉國無雙。二人自然無有欲想。乃至亦不同宿。一室。久於往昔。種善根故。不樂在家受五欲樂。日夜思惟。厭離世間。精勤求訪出家之法。如是推尋不能得。已卽捨家事。入於山林。心念口言。諸佛如來。出家修道。我今亦當隨佛出家。卽便脫去金縷織成珍寶之❷衣。價直百千兩金。❸而著壞色納衣。自剃鬚髮。爾時諸天。於虛空中。旣見迦葉自出家已。而語之言。善男子。甘蔗種族。白淨王子。其名薩婆悉達。出家學道。成一切種智。學世號爲釋迦牟尼佛。今者與千二百五十阿羅漢。在王舍城竹園中住。爾時迦葉。聞天語已。歡喜踊躍。身毛皆豎。卽便往趣竹園伽藍。爾時世尊。知其當來。而自思惟。觀其善根。宜往度之。作❹此念已。卽行迎之到❺子兜婆。而逢迦葉。時彼迦葉。旣見相好威儀特尊。卽便合掌。而作此言。世尊實是一切種智。實是慈悲。濟衆生者。實是一切所歸依處。卽便五體投地。頂禮佛足。而白佛言。世尊。今者是我大師。我是弟子。如是三說。佛卽答言。如是迦葉。我是汝師。汝是我弟子。佛又語言。迦葉當知。若人實非一切種智。而欲受汝爲弟子者。頭則破裂。以爲七分。又復告言。善哉迦葉。快哉迦葉。當知五受陰身是大苦聚。于時迦葉。聞此言已。卽便見諦。乃至得於阿羅漢果。爾時世尊。卽與迦葉。俱還竹園。以此迦葉。有大威德。智慧聰明。是故名之。爲大迦葉。

爾時世尊。告諸比丘。普光如來。出與世時。善慧仙人。豈異人乎。卽我身是。緣路所遇五百外道。所共論議。及隨喜者。今此會中優樓頻螺迦葉兄弟。及其眷屬千比丘是。時賣花女者。今耶輸陀羅是。善慧仙人。髮布地時。傍有二人。歸佛前地。及二百人。隨喜助者。今此會中。舍利弗大目*揵羅夜那。幷二百弟子比丘是。虛空諸天。見善慧仙人。以髮布地。悉皆隨喜。而讚歎者。我初得道鹿野苑中。始轉法輪。八萬天子。及頻毘婆羅王。所將眷屬。八萬那由他人。及九十六萬那由他天是。汝等當知。過去種因。經無量劫。終不❻磨滅。我於往昔。精勤修習一切善業。及發大願。心不退轉故。於今者而得成就一切種智。汝等宜應勤修道行。無得懈怠。時諸比丘。聞佛所說。歡喜頂戴。作禮而退

過去現在因果經卷第❼四

❶乾＝揵【三】【宮】 ❷衣＋（而著）【三】【宮】 ❸〔而著〕－【三】【宮】 ❹此＝是【三】 ❺子＝于【三】 ❻磨＝摩【三】 ❼四＝五，＋（光明皇后願文）【聖】

No. 190

佛本行集經卷第一

隋天竺三藏[1]闍那崛多譯

發心供養品第[2]一

[3]歸命大智海毘盧遮那佛

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀鳥竹林之內。與大比丘僧五百人俱。爾時如來。住於佛行。無復煩惱。故名耆那。得一切智。行一切智。知一切智。住於天行。住於梵行。住於聖行。心得自在。依諸世尊。欲行諸行。悉皆得行。在於比丘及比丘尼。諸優婆塞及優婆夷四衆之中。受大供養恭敬尊重。又諸國王大臣宰相。種種外道。及諸沙門婆羅門等。佛得如是種種利養飲食衣服床鋪湯藥。四事充滿。皆悉具足。最勝最妙。無與等者。智慧第一。名稱遠聞。雖受利養。而心無染。猶如蓮華不著於水。世尊名號說法音聲。於世間中最上最勝。更無過者。如是世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。能於現在天魔梵釋沙門婆羅門等。一切天人世間之中。神通遍知。知已說法。行於世間。前後及中。言語皆善。文義巧妙。理趣精微。相好莊嚴。具足無缺。淸淨梵行。宣揚顯說

爾時尊者大目揵連。於晨朝時。整衣持鉢。入王舍城。欲行乞食。時目揵連。獨立思惟。今日晨朝。乞食尚早。我今先當至淨居天。尊者目連。作是念已。譬如力士屈伸臂頃。從王舍城。沒身不現。至於淨居諸天宮所。忽然立住

爾時無量淨居諸天。既見目連安[4]庠而至。心生歡喜。各相謂言。我等今者可共往迎尊者目連。發是語已。相隨至於目[5]揵連所。頭面頂禮目揵連足。却住一面。白目連言。尊者目連。希有希有。尊者目連。於世間中。難見難值。謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於無量百千萬劫。懃修諸行。而說偈言

於百千劫中　[6]懃求菩提道
過於多時來　衆生中大寶
世間難見者　唯有佛世尊

爾時尊者大目揵連。從淨居天。聞是偈已。遍體戰慄。身毛皆竪。而作是念。希有希有。不可思議。難見難值。謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。世間難逢。無量百千萬億劫中。時一出現。爾時尊者大目揵連。於淨居天。爲彼天衆。說無量種微妙之法。顯現無量淸淨法義。宣通無量深密法要。令諸天心各生歡喜。教化顯示。尊重法已。即沒身迴此閻浮提。譬如力士屈臂還舒一念之頃。到王舍城。次第乞食。還至本處。飯食訖。收衣鉢。洗足已。詣於佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。復自坐已。向佛而說所行來處。世尊我旦乞食到王舍城。便至首陀婆娑天上。天語我言。如來世尊。於世間中難見難値。如前所說。具白佛言。世尊我聞如是希有語已。實難思[7]議。所謂諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於無量百千劫中時一出世

爾時佛告目揵連言。目揵連。淨居諸天。少知少見。以狹劣智乃能得知百千劫事。所以者何。目揵連。我念往昔。於無量無邊諸世尊所。種諸善根。乃至求阿耨多羅三藐三菩提。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身値三十億佛。皆同一號。號釋迦如來。及聲聞衆。尊重承事。恭敬供養。四事具足。所謂衣服飲食臥具湯藥。時彼諸佛。不與我記。汝當得阿耨多羅三藐三菩提及世間解天人師佛世尊。於未來世。得成正覺。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身値八億諸佛。皆同一號。號然燈如來。及聲聞衆。尊重恭敬。四事供養。所謂衣服飲食臥具湯藥。[8]幡蓋華香。時彼諸佛。不與我記。汝當得阿耨多羅三藐三菩提及世間解天人師佛世尊。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身値三億諸佛。皆同一號。號弗沙如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。時彼諸佛。不與我記。汝當作佛。如上所說。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身値九萬諸佛。皆同一號。號迦葉如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我[9]授記別。當得作佛。如上所說

目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身値六萬諸佛。皆同一號。號燈明如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。如上所說。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一萬八千諸佛。皆同一號。號娑羅王如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。然後出家。作如是念。爲未來世。當得佛道。護持禁

[1]（法師）＋闍〔宮〕　[2]一＋（之一）〔明〕　[3]歸命前行宋元明俱有（北天竺揵達國婆羅門沙門闍那崛多）十五字及夾註（隋言德志）四字，但夾註隋字明作此　[4]庠＝詳〔明〕　[5]〔揵〕－〔宮〕　[6]懃＝勤〔元〕〔明〕*　[7]議＝說〔宮〕　[8]幡＝旛〔明〕*　[9]授記別＝受記莂（元本莂別混用）*

戒。時彼諸佛。不與我記。乃至作佛。如上所說。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一萬諸佛。皆同一號。號能度彼岸如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛

目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一萬五千諸佛。皆同一號號日如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養二千諸佛。皆同一號號憍陳如如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目連揵。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養六千諸佛。皆同一號。號龍如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一千諸佛。皆同一號。號紫幢如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛

目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養五百諸佛。皆同一號。號蓮花上如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛。目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養六十四諸佛。皆同一號。號螺髻如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。乃至不與我*授記別。當得作佛

目揵連。我念往昔。作轉輪聖王。身曾供養一佛。號正行如來。及聲聞衆。四事供養。皆悉具足。彼佛亦不與我❶授記。當得阿耨多羅三藐三菩提及明行足一切世間解

目揵連。我念往昔。曾供養八萬八千億辟支佛。*幡蓋香華。四事具足。乃至彼佛滅度之後。爲起塔廟供養如前。而不與我*授於記❷別。汝當得阿耨多羅三藐三菩提

目揵連。我念往昔。有一如來。號曰善❸思多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於彼佛所。彌勒菩薩。最初發心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提。時彌勒菩薩。身作轉輪聖王。名毘盧遮那。爾時人民壽八萬歲。目揵連。彼善*思如來初會說法。九萬六千億人得阿羅漢道。第二會說法。八萬四千億人得阿羅漢道。第三會說法。七萬二千億人得阿羅漢道

目揵連。彼毘盧遮那轉輪聖王。供養於彼善*思如來。及聲聞衆。恭敬尊重。*幡蓋花香四事具足。目揵連。時毘盧遮那轉輪聖王。見彼如來具足三十二大人相八十種好。及聲聞衆。佛刹莊嚴。壽命歲數。卽發道心。自口稱言。希有世尊。願我當來得作於佛。十號具足。還如今日善*思如來。爲於大衆聲聞人天恭敬圍繞。聽佛說法信受奉行。一種無異。彌勒又言。願我當來爲多衆生作諸利益。施與安樂。憐愍一切天人世間。目揵連。彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心。而我然後始發道心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提。目揵連。我念往昔有一佛。名示誨幢如來。目揵連。我於彼佛國土之中作轉輪聖王。名曰牢弓。初發道心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提。我時供養彼佛世尊。滿一千年。及聲聞衆。恭敬尊重。禮拜讃歎。四事充足。持五百具妙好衣裳一時布施。❹乃至彼佛般涅槃後起舍利塔。高一由旬廣半由旬。七寶莊嚴。所謂金銀❺頗梨❻琉璃赤眞珠等❼車渠❽馬瑙而以挍飾。復持種種*幡蓋幢鈴香花燈燭。以用供養。目揵連。我設如是諸供養已。晝夜精*勤發廣大誓願。於當來得作佛時有諸衆生。不孝父母。不敬沙門及婆羅門。不識家內親疎尊卑。無信敬心。不信三世因緣業果。不信現在有於聖人。無一法行。唯行貪欲瞋恚愚癡。具足十惡。唯造雜業無一善事。願我於彼世界之中。當得阿耨多羅三藐三菩提。憐愍彼等諸衆生故。說法敎化作多利益。救護衆生。慈悲拔濟令離諸苦。安置樂中。爲彼天人廣說於法。目揵連。諸佛如來有是苦行希有之事。爲諸衆生

目揵連。諸菩薩等。凡有四種微妙性行。何等爲四。一自性行。二願性行。三順性行。四轉性行。目揵連。云何名爲自性行。若諸菩薩本性已來。賢良質直。順父母敎。信敬沙門及婆羅門。善知家內尊卑親疎。知已恭敬。承事無失。具足十善。復更廣行其餘善業。是名菩薩自性行。云何名爲願性行。若諸菩薩發如是願。我於何時當得作佛阿羅訶三藐三佛陀十號具足。是名菩薩願性行。云何名爲順性行。若諸菩薩成就具足六波羅蜜。何等爲六。所謂檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。是名菩薩順性行。云何名爲轉性行。如我供養然燈世尊。依彼因緣。讀誦則知。是名菩薩轉性行。目揵連。是名菩薩四種性行

❶授＝受㊂＊　❷別＝莂㊂　❸思＝恩㊂＊　❹乃＝及㊂　❺頗梨＝玻瓈㊄㊅，玻瓈㊆　❻琉＝瑠㊆　❼車渠＝硨磲㊂　❽馬瑙＝瑪瑙㊄㊅，碼碯㊆

爾時世尊。在舍衞國祇樹給孤獨園。以得作佛住於佛行。略說如上。時佛食訖。七日入定。念於往昔。諸佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。爾時阿難過七日後詣於佛所。頂禮佛足。却❶坐一面。白佛言。世尊。希有如來。身體清淨。面色巍巍。如我前見。今復倍常。光明增盛。世尊諸根。無非寂靜。坐何三昧。念何法相。爾時世尊告阿難言。如是阿難。如汝所說。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。若入定住。念於往昔諸佛如來。得大自在神通智已。欲住一劫若減一劫。念百千億諸佛智慧。而如來智。無有障礙。何以故。如來以具諸佛智慧度彼岸故。 阿難如來一食訖已。或住一劫或減一劫。欲住多少。隨意自在。無有疲❷惓。何以故。如來具得諸佛三昧度於彼岸。諸三昧中此最爲勝

佛告阿難。我念往昔無量無邊阿僧祇劫。時世有佛。 號帝釋幢多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。能爲一切無救衆生。作歸依處。能爲衆生。作慈悲宅。善能憐愍一切衆生。能與一切衆生安樂。有大威德無量聖衆前後圍繞。阿難。彼帝釋幢如來有五百億諸聲聞衆。悉皆得證阿羅漢果。壽五千歲。彼帝釋幢如來授一菩薩記。次當作佛號上幢如來。阿難。彼上幢如來。復授一菩薩記。次當作佛號幢相如來 阿難。彼幢相如來。復授一菩薩記。次當作佛號喜幢如來。阿難。彼喜幢如來。復授一菩薩記。次當作佛號十幢如來。阿難。彼十幢如來。復授一菩薩記。次當作佛號難伏幢如來

阿難。彼難伏幢如來。復授一菩薩記。次當作佛號明燈如來。阿難。彼明燈如來。復授一菩薩記。次當作佛號善明燈如來。阿難。彼善明燈如來。復授一菩薩記。次當作佛號建立如來。阿難。彼建立如來。復授一菩薩記。次當作佛號善建立如來。阿難。彼善建立如來。復授一菩薩記。次當作佛號龍仙如來。阿難。彼龍仙如來。復授一菩薩記。次當作佛號無比威德如來

阿難。彼無比威德如來。復授一菩薩記。次當作佛號聖所生如來。阿難。彼聖所生如來。復授一菩薩記。次當作佛號妙勝如來。阿難。彼妙勝如來。復授一菩薩記。次當作佛號仙勝如來。阿難。彼仙勝如來。復授一菩薩記。次當作佛號普陰如來。阿難。彼普陰如來。復授一菩薩記 次當作佛號預相如來。阿難。彼預相如來。復授一菩薩記。次當作佛號上族如來。阿難。彼上族如來。復授一菩薩記。次當作佛號自境界如來

阿難。彼自境界如來 復授一菩薩記。次當作佛號無等如來。阿難。彼無等如來。復授一菩薩記。 次當作佛號拘留孫如來 阿難。彼拘留孫如來。復授一菩薩記。次當作佛號大光明如來。阿難。彼大光明如來。復授一菩薩記。次當作佛號離憂如來。阿難。 彼離憂如來。 復授一菩薩記。 次當作佛號捨洪水如來。阿難。彼捨洪水如來。復授一菩薩記 次當作佛號大力如來。阿難。彼大力如來。復授一菩薩記。次當作佛號至彼岸如來

阿難。彼至彼岸如來。復授一菩薩記。次當作佛號日如來。阿難。彼日如來。復授一菩薩記。次當作佛號寂滅如來。阿難。彼寂滅如來。復授一菩薩記。次當作佛號大震聲如來。阿難。彼大震聲如來。復授一菩薩記。次當作佛號自王如來

阿難。彼自王如來。復授一菩薩記。次當作佛號寶王如來。阿難。彼寶王如來。復授一菩薩記。次當作佛號宿王如來。阿難。彼宿王如來。復授一菩薩記。次當作佛號微妙如來。阿難。彼微妙如來。 復授一菩薩記。次當作佛號梵音如來

阿難。彼梵音如來。復授一菩薩記。次當作佛號功德生如來。彼功德生如來。有七十億聲聞弟子。皆悉證於阿羅漢果。其佛壽命足❸七萬年。般涅槃後。正法住世滿三千歲

阿難。彼功德生如來。復授一菩薩記。次當作佛號龍觀如來。彼龍觀如來。得菩提已。爲諸衆生住世一劫

阿難。彼龍觀如來。復授一菩薩記。次當作佛號無畏上如來。阿難。彼無畏上如來。復授一菩薩記。次當作佛號龍上如來。阿難。彼龍上如來。 復授一菩薩記。 次當作佛號天德如來。阿難。彼天德如來。復授一菩薩記。 次當作佛號身分上如來

阿難。彼身分上如來。復授一菩薩記 次當作佛號無比月如來。阿難。彼無比月如來。復授一菩薩記。次當作佛號因上如來。阿難。彼因

❶坐＝住【元】【明】 ❷惓＝倦【三】 ❸七＝十【宋】【宮】

上如來。有一千六百聲聞弟子。皆阿羅漢。阿難。彼因上如來。復授一菩薩記。次當作佛號紫上如來

阿難彼紫上如來。復授一菩薩記。次當作佛號多伽羅尸棄如來。阿難。彼多伽羅尸棄如來。復授一菩薩記。次當作佛號蓮花上如來。阿難。彼蓮華上如來。復授一菩薩記。次當作佛號憍陳如如來。阿難。彼憍陳如如來。同名號者有一百佛。所住之劫名小蓮花。彼憍陳如如來。各各皆有[1]三百億衆聲聞弟子皆阿羅漢。彼諸如來。一一住壽各三百歲。佛涅槃後。正法住世亦三百歲

阿難。其最後憍陳如如來。復授一菩薩記。次當作佛號栴檀如來。阿難。彼栴檀如來。復授一菩薩記。次當作佛號明燈如來

阿難。彼明燈如來。復授一菩薩記。次當作佛號利益如來

阿難。彼利益如來。復授一菩薩記。次當作佛號善德如來。彼善德如來。以佛眼觀一切衆生。爲欲憐愍諸衆生故。不斷佛種住世千劫。彼善德如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。有三十二億那由他聲聞弟子。皆阿羅漢。

阿難。彼善德如來。復授一菩薩記。次當作佛號明星如來

阿難。彼明星如來。復授一菩薩記。次當作佛號護世知足如來。彼護世知足如來。過於無量那由他劫。然後作佛。阿難。彼護世知足如來。有二十億聲聞弟子。皆阿羅漢

阿難。彼護世知足如來。復授一菩薩記。次當作佛號尸棄如來。阿難。彼尸棄如來成佛之處。劫名蓮華。於彼劫內。同號尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。有六十二次第得佛。阿難其尸棄如來。最在於後得菩提者。復授一菩薩記。次當作佛號出生如來。阿難。彼出生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。憐愍一切諸衆生故。住世教化滿二千劫

阿難。彼出生如來。復授一菩薩記。次當作佛號善目如來

阿難。彼善目如來。復授一菩薩記。次當作佛號商主如來

阿難。彼商主如來。復授一菩薩記。次當作佛號善生如來。阿難。彼善生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。壽命少時唯住一日。於其中間。教化八萬四千聲聞。悉皆令得阿羅漢果。阿難。彼善生如來。復授一菩薩記。次當作佛號梵德如來。阿難。彼梵德如來。有三十二億聲聞弟子。皆阿羅漢。彼梵德如來。般涅槃後。正法住世滿三萬歲

阿難。彼梵德如來。復授一菩薩記。次當作佛號青蓮花如來

阿難。彼青蓮華如來。復授一菩薩記。次當作佛號善見如來。阿難。彼善見佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。有三千億聲聞弟子。皆阿羅漢

阿難。彼善見如來。復授一菩薩記。次當作佛號見眞諦如來。阿難。彼見眞諦如來。復授一菩薩記。次當作佛號根如來。阿難。彼根如來。復授一菩薩記。次當作佛號紫色如來。阿難。彼紫色如來。復授一菩薩記。次當作佛號爲他如來

阿難彼爲他如來。復授一菩薩記。次當作佛號南斗宿如來。阿難彼南斗宿如來。復授一菩薩記。次當作佛號娑羅如來。阿難彼娑羅如來。復授一菩薩記。次當作佛號主領如來。阿難彼主領如來。復授一菩薩記。次當作佛號大主領如來

阿難。彼大主領如來。復授一菩薩記。次當作佛號智勝如來。阿難彼智勝如來。復授一菩薩記。次當作佛號普賢如來

佛本行集經卷第一

佛本行集經卷第二

隋天竺三*藏[2]闍那崛多譯

發心供養品[3]中

阿難。彼普賢如來。復授一菩薩記。次當作佛號月如來。阿難。彼月如來。復授一菩薩記。次當作佛號分陀利如來。阿難。彼分陀利如來。復授一菩薩記。次當作佛號無垢如來。阿難。彼無垢如來。復授一菩薩記。次當作佛號證我如來

阿難。彼證我如來。復授一菩薩記。次當作佛號大雨如來。阿難。彼大雨如來。復授一菩薩記。次當作佛號無畏如來。阿難。彼無畏如來。復授一菩薩記。次當作佛號自光明如來。阿難。彼自光明如來。復授一菩薩記。次當作

[1] 三＝五㊂　[2] (法師)+闍㊂　[3] 中＝第一之二㊆

佛號大力如來

阿難。彼大力如來。復授一菩薩記。次當作佛號日如來。阿難。彼日如來。復授一菩薩記。次當作佛號秋光如來。阿難。彼秋光如來。復授一菩薩記。次當作佛號熱光如來。阿難。彼熱光如來。復授一菩薩記。次當作佛號相如來。阿難。彼相如來。復授一菩薩記。次當作佛號無比如來

阿難。彼無比如來。復授一菩薩記。次當作佛號勝上如來。阿難。彼勝上如來。復授一菩薩記。次當作佛號相上如來。阿難。彼相上如來。復授一菩薩記。次當作佛號娑羅王如來。阿難。彼娑羅王如來。復授一菩薩記。次當作佛號身上如來

阿難。彼身上如來。復授一菩薩記。次當作佛號無處畏如來。阿難。彼無處畏如來。復授一菩薩記。次當作佛號化如來。阿難。彼化如來。復授一菩薩記。次當作佛號寂定如來。阿難。彼寂定如來。復授一菩薩記。次當作佛號勝王如來

阿難。彼勝王如來成佛之處。其劫名賢。有三百佛皆同一號。號勝王如來。阿難。彼勝王如來。最在後佛。復授一菩薩記。次當作佛號一切事見如來。阿難。彼一切事見如來有三億衆聲聞弟子。皆阿羅漢

阿難。彼一切事見如來。復授一菩薩記。次當作佛號無憂如來。阿難。彼無憂如來。復授一菩薩記。次當作佛號龍上如來。阿難。彼龍上如來。復授一菩薩記。次當作佛號閻浮上如來。阿難。彼閻浮上如來。復授一菩薩記。次當作佛號尼拘陀如來。阿難。彼尼拘陀如來。復授一菩薩記。次當作佛號廣信如來。阿難。彼廣信如來。復授一菩薩記。次當作佛號救脫如來。阿難。彼救脫如來。復授一菩薩記。次當作佛號勝上如來

阿難彼諸世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。各各次第[1]轉相授記至於最後。勝上如來。我身悉皆供養承事。爾時世尊而說偈言

彼等諸如來　釋迦大師子
以佛清淨眼　一切皆覩見
如是如來智　不思議佛行
諸天諸人等　悉不能得知
因果及佛智　諸法顯現相
唯諸佛境界　凡夫不能知
所說諸佛名　顯現諸佛行
有大威德相　以佛眼普見
若有智慧人　當欲求菩提
應讀此佛名　不久得作佛

爾時阿難白佛言。世尊。我今聞佛金口所說。聞已緊心憶持不忘。所謂諸佛智。無有礙。無等等。無障礙。世尊。如來實知如是智不

爾時世尊告阿難言。如來智慧。具足了知。是故知見無障無礙。如來欲作境界寬狹。念諸佛智。分齊少多。隨意皆得

爾時阿難復白佛言。世尊。猶如尊者阿尼盧豆。得淨天眼。過於人眼。如是尊者阿尼盧豆。以淨天眼能得見於一千世界。如來說言。我見無邊。此義云何。佛時默然。如是再問。乃至過三。然後方答

佛告阿難。汝莫以於聲聞智慧欲比如來。何以故。我今以於清淨天眼過於人眼。見此東方恒河沙數佛刹之中。諸菩薩等。初發道心。種諸善根。或見東方恒河沙數諸佛刹中。無量菩薩得受記[2]別。或見東方恒河沙數佛刹之中。諸菩薩等。行菩薩行。或見無量諸菩薩等。於諸佛邊修行梵行。後得生於兜率天宮。從兜率下入於母胎。或見菩薩從母右脇誕育而生。或見菩薩行童子法。或見菩薩在於宮內示行欲法。或見菩薩捨於轉輪聖王之位出家修道。或見菩薩降四種魔。或見菩薩菩提樹下證得阿耨多羅三藐三菩提。或見菩薩得菩提已受解脫樂。或見菩薩端坐思惟二種分別。或見菩薩轉法輪時。或見菩薩爲諸衆生捨於壽命。欲入無餘涅槃之時。或見菩薩般涅槃後。正法住世像法住世。久近多少延促之時。阿難。我如是見東方佛刹恒河沙等諸佛成道。及滅度後。正法像法。悉皆沒盡。如東方刹。南西北方。四維上下。亦復如是[3]也

爾時世尊告阿難言。阿難。我念往昔過於無量無邊阿僧祇不可數不可說劫。是時有一轉輪聖王名曰善見。降伏四方。如法治世。彼王所統。悉皆豐樂。不行鞭杖。亦無殺害。兵戈偃息。如法化人。阿難。彼善見王所居住城。名閻浮檀。其城東西十二由旬。南北面各有七由旬

阿難。彼閻浮城。清淨[4]莊嚴。殊特妙好。悉用

[1]轉＝傳【宋】　[2]別＝算【宋】　[3]〔也〕－【宋】【明】　[4]莊＝粧【宋】

四寶之所莊飾。黃金白銀。[1]頗梨。[2]琉璃。其外別更有七重城。彼城皆悉高於七尋。各厚三尋。而彼城頭周匝皆有七重欄楯。彼諸欄楯雕刻精麗殊妙少雙。亦用四寶之所成就。黃金白銀。琉璃*頗梨。若黃金欄。黃金[3]鉤柱。白銀窓臺。若白銀欄。白銀*鉤柱。黃金窓臺。若頗梨欄。*頗梨*鉤柱*琉璃窓臺。若*琉璃欄。*琉璃*鉤柱。頗梨窓臺。而彼七重。一一城內。皆有七重寶多羅樹。行列圍繞。彼樹枝葉花[4]果扶踈蓊欝敷榮。人所樂見。其樹根莖。皆是四寶。黃金白銀。*頗梨*琉璃。金多羅樹。金根金莖。銀枝銀葉。花果*悉銀。銀多羅樹。銀根銀莖。金枝金葉。花*果悉金。若是*頗梨爲多羅樹。*頗梨根莖。*琉璃枝葉。*琉璃花*果。若是*琉璃爲多羅樹。*琉璃根莖。*頗梨枝葉。*頗梨花*果。彼多羅樹。皆有羅網。其羅網間。悉懸寶鈴。其諸鈴網。皆七寶成。所謂金銀*琉璃[5]車渠[6]馬瑙珊瑚*頗梨。[7]彼諸城外。有七重壍。周匝圍繞。彼壍甚深。八功德水。湛然盈滿。種種名花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。彌覆水上。彼諸壍底。皆是金沙。彼壍岸邊周匝皆有七寶羅網。彌覆其上。阿難。彼閻浮城四面各有一十六門。彼諸城門。四寶所成。黃金白銀。*頗梨*琉璃。金門銀扇。銀門金扇。若*頗梨門。*琉璃爲扇。若*琉璃門。*頗梨爲扇。彼諸城門。各各皆有却敵樓櫓。廚閣飛[8]櫊垂珠羅網。亦以七寶之所莊嚴。微妙精奇。人所喜見。其諸城門。皆有七重四寶門障。安住不動。發起開閉。顯[9]曜光明。可愛可樂。所謂金銀*頗梨*琉璃。彼諸城門。遠觀洞徹。門若開時。風自吹閉。門欲閉時。風自吹閉。彼七重障。風若開時。門門相當。悉皆通見。門欲閉時。風自吹閉。七重門障。澁然遝遮。阿難。彼閻浮[10]檀城之處中。有一大池。名曰歡喜。彼池東西廣一由旬。南北廣半由旬。其池四岸。四重塼壘。彼塼端正。微妙可喜。四寶所成。黃金白銀*琉璃*頗梨。彼池四面。皆有階道。而彼階道端正可喜。亦爲四寶之所合成。黃金白銀*琉璃*頗梨。黃金階道。白銀階級。白銀階道。黃金階級。*琉璃階道。*頗梨階級。*頗梨階道。*琉璃階級。彼階道上。悉有却敵。而彼却敵嚴飾可喜。七寶所成。黃金白銀*車渠*瑪瑙珊瑚琥珀。及以*琉璃。彼池四邊。皆有构欄。端正可喜。亦皆四寶所共合成。黃金白銀。琉璃*頗梨。其池東面。黃金构欄。其次南面。白銀构欄。其次西面。*琉璃构欄。其次北面。*頗梨构欄。黃金构欄。黃金爲柱。白銀窓臺。白銀[11]鉤欄。白銀爲柱。黃金窓臺。*頗梨构欄。*頗梨爲柱。*琉璃窓臺。琉璃构欄。*琉璃爲柱。*頗梨窓臺

阿難。彼歡喜池周匝圍繞。有多羅樹。七重行列。彼樹間中。悉有羅網。七寶莊嚴。其羅網間。皆懸寶鈴。多羅樹外。有七重壍。端正可喜。然彼池中。有種種花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。其池岸上。有陸生花。所謂瞻婆華。阿[12]陀目多華。婆利師花。揵陀婆利師華。彼歡喜池。八功德水之所充滿。諸鳥渴時。皆得平飲。彼池水底。皆布金沙。七寶羅網。以覆池上。彼妙羅網。飾飾皆懸七寶之鈴。阿難。彼閻浮城。街巷平整。其街兩邊。有多羅樹。多羅樹間。悉有羅網。其羅網間。飾飾皆懸七寶之鈴。其七寶鈴。微風吹動。出妙音聲。令人樂聞。心生歡喜。譬如人作五種音樂。阿難。彼閻浮城。所有人民。皆悉純直。彼諸人民。欲相娛樂。更無別音。聞彼鈴聲。即便歡喜。自然歌舞。更不憶念其餘音樂

阿難。彼閻浮城。常有種種微妙音樂。所謂鐘鈴[13]鼗鼓琴瑟箜篌箏笳簫琵琶箏笛。諸如是等種種音聲。復有無量微妙鳥音。所謂鸚鵡鸜鵒孔雀拘翅羅鳥命命鳥等。無量無邊。種種諸鳥。皆出微妙殊異音聲。無時暫息。地上皆散種種妙華。所謂優鉢羅花。拘勿頭華。波頭摩華。分陀利花。及諸陸地。種種雜花。阿難。彼城無有苦惱逼切不如意事 一切備悉。無所減少。是物豐饒。飲食無乏。衆味具足。悉滿家居。無有空地。人民熾盛。威德巍巍。所住之城。譬如北方毘沙門王阿羅迦城。等無有異。阿難。時彼世中。有一佛出。名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。阿難。彼寶體佛未得道前。作菩薩時。常樂清淨。彼城人民。亦樂清淨。時寶體佛居止側近閻浮檀城。若於晨朝。欲行乞食。入於城邑聚落之中則有無量千萬諸天。下來供養圍繞侍衞寶體如來。欲入城時。足按城門時彼城內所有人民。皆悉爲於諸天護持神通力

[1]頗梨＝玻瓈(宋)(元),玻璃(明)*　[2]琉＝瑠(明)*　[3]鉤＝构(宮)*　[4]果＝菓(宋)(元)*　[5]車渠＝硨磲(宮)*　[6]馬瑙＝瑪瑙(宋)(元),碼碯(明)*
[7]彼諸＝於彼(宮)　[8]櫊＝簷(宮)　[9]曜＝耀(宮)　[10]檀＝壇(宋)　[11]鉤＝钩(宮)　[12]陀＝地(宮)　[13]鼗＝鞉(宮)

故。供養於彼寶體佛故。掃除糞穢。香湯灑地。香泥塗地。散雜香花。滿於地上。處處皆安妙好香❶鑪。燒無價香。張懸種種❷幡幢蓋等。如是無量供養之具。以用供養寶體如來

爾時有一城外村人。共城內人。欲結婚娶。來入城邑。彼人見城。端嚴殊妙。世所希有。從小已來。眼所未覩。心大驚怪問於城內居住人言。此城今者欲作何事。彼城內人報村人言。此處有一如來出世。名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。不久欲入此城乞食。以如是故灑掃莊嚴。更復向於村人。廣說如來功德無量無邊。亦讚佛德。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。如是復嘆法寶有德。如是復稱僧寶有德。彼人聞於三寶功德。心生歡喜。踊躍無量。作如是念。寶體世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。❸希現於❹世。我今可詣寶體佛所。彼人內心作是念❺已。即共城邑諸聚落人。相將往詣寶體佛所。至佛所已 作如是念。若是如來得一切智。見我心者。應先共我語言戲喻

時寶體佛知彼人心。於先即共彼村人語。時彼村人得彼如來於先語已。心生歡喜。踊躍無量。既滿其願 即請如來後日施食。時佛默然受彼人請。時彼村人得於如來受己請已。復生歡喜。速向自家。具辦飲食。時四天王。及梵釋等。諸天大衆。齎持種種天諸供具。來獻如來。時彼村人至於自家。其夜辦具種種美食。飡噉甜味可食之味。辦具已訖。起明清旦於家地上。掃除清淨。香泥塗地。以妙香水。重灑其上。復散種種雜妙好花。敷置床座。即遣使人往。白佛言。如來。若知時節至者。願赴我家。時寶體佛於晨朝時。著衣持鉢。與千億衆聲聞比丘。前後圍繞。至受請家。到彼家已。諸比丘等。各隨大小。依次而坐。時彼村人見寶體佛安坐已訖。即將種種妙好飲食。自手擎持。以奉如來白言。世尊。唯願❻諸佛及比丘僧。隨意飽食。及諸大衆。受食訖已。食不可盡。彼人生念。此百味食。既不可盡。必是如來威神德力。令使充滿。餘食既多。我今可喚所有如來白衣人衆。布施此食皆食飽滿。然後我心得大歡喜。復生此念。希有希有不思議法。此寶體佛威德力大。令我眷屬不喚自來佐助於我。我亦不曾借倩一人。又我亦復不用多功。衆事一時皆得辦具。時寶體佛飯食訖已。爲彼村人如應說法。使其歡喜生希有心。安置彼人於正法中。及彼大衆。皆聞說法。悉各歡喜。或得道者。乃至起還歸向本處

時彼村人聞寶體佛說法教化。聽受法已。歡喜踊躍。心發弘誓。作如是言。願我未來如似寶體如來所得一切諸法。我皆具足。又願我於大衆之中。如是說法。令一切人歡喜信受。如今世尊寶體如來將比丘衆。安❼庠而行。一種無異。時彼村人供養如來。具足尊重。恭敬心已。隨佛向寺。剃除鬚髮。捨俗出家。得成比丘。時彼寶體如來住世爲諸衆生。說法已訖。入般涅槃。涅槃之後。無量無邊。天人衆等。闍維佛身。復將無量供養之具。於闍維所而設供養。時彼比丘既聞如來入般涅槃。生大憂惱。作如是念。我今可往至闍維所。若至彼處。應得異法。是時比丘速疾往詣彼闍維所。到彼處已。即得異寶 初得之時。謂彼珍寶不甚清淨。少有塵垢

爾時比丘細刮拭看。即知清淨眞*琉璃寶價數直於百千兩金。彼摩尼寶。安置之處。晝夜無異。夜如日現。一切房舍。一切院落。皆悉光明。是時天人。收彼寶體佛舍利已。起造於塔。時彼比丘亦生心念。我今可以此摩尼寶安置淨幢承露❽盤上。作於寶瓶。生此念已。至於塔所。至彼所已。作如是念。我此摩尼寶珠價直百千兩金。我今以是摩尼寶珠。安於塔上。爲彼如來是我之師。是故我今❾持此摩尼。置於塔上。彼摩尼寶光明。照於❿彼塔之上。無量千歲。而彼比丘復然無量種種燈明。足滿千年。供養⓫彼塔。恭敬尊重。滿千年已。心常不捨念佛三昧。彼比丘持清淨戒故。加復供養如來塔故。以是因緣。命終之後。在生死中。無量無邊。百千萬世。受於人天福樂果報。不曾墮於惡道中

阿難。時彼比丘過於百千無量無數阿僧祇劫。復值一佛出現於世。號曰能作光明如來。時彼比丘供養於佛。修持禁戒。梵行清淨。出家如前。復發此心。願我未來。藉此功德。生生世世。莫生惡道。時作光佛知彼比丘心所願已。即與⓬授記。語言。仁者。汝於來世。過於百千無量無數阿僧祇劫。當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。號曰然燈。彼然燈

❶鑪＝爐㊂*　❷幡＝旛㊊　❸希＋(有)㊂　❹於＋(間)㊂　❺已＝之㊅　❻諸＝請㊄㊊　❼庠＝詳㊊*　❽盤＝槃㊅㊄　❾持＝捨㊄㊊
❿彼＝寶㊄㊊　⓫彼＝此㊄㊊　⓬授＝受㊅㊄

佛作菩薩時。於末後身。生兜率天。從兜率天。降神來下。從右脇入。託於母胎。住居十月。滿十月已。一心正念。欲生之時。放於光明。照彼佛剎。皆悉遍滿

爾時菩薩。既將欲生。其母諸王。智者[1]主言。大王當知。我意欲往園林之內遊戲觀看。王聞夫人如是語已。即出勅告城內大臣及諸豪富長者居士商賈人言。我今夫人。欲出園林觀看遊戲。汝等當家可各莊嚴城內街衢。悉令清淨。所有穢惡瓦礫糞堆。並宜除却。辦具香湯灑散於道。香泥塗地。以妙香華。布散其上。處處安置妙寶香*鑪。燒衆名香。又復安置種種寶瓶。盛諸香水。著好淨花。優鉢羅華。波頭摩華。拘勿頭花。分陀利華。置於瓶內。處處安置芭蕉之樹。隨芭蕉樹大小高下。各懸雜色種種[2]幡幢。其諸*幡幢。衆色間雜。其幢樹內。復各垂於七寶網羅。眞珠瓔珞。網羅節目。悉有寶鈴。若夜淨天。星辰出現。又於處處。悉各施懸衆寶明鏡。猶如日月。或懸種種雜色流蘇。或處處垂金銀寶帶。彼城街巷。如是種種精麗莊嚴等。彼天神揵闥婆城。一種無異。時王夫人。共千左右。乘寶轝輿伎樂引導。種種音聲。前後圍繞。塡滿街巷。從宮殿出。四面觀看。安*庠而行。威德特尊。勢力廣大。處在衆中。無與比者。向彼園林。既到園林。漸趣河岸。至河岸已。即上於船。遊入河中。至中流已。忽然自有一大燈明。上下縱廣。十二由旬。其燈明內。有涉草叢。高下四指。其色艾白柔軟。猶如迦耶隣提。出妙香氣。又如瞻婆波利師華。其園林內。出種種華及種種果。種種樹木。天上人間。所有樹木。名華美*果。悉滿此園。時菩薩母仰觀虛空。安*庠右手攀引樹枝。枝即垂下。時王夫人。即以右手。捉於樹枝。從右脇間。出一童子。端正可憙。名曰然燈。自然而合手十指掌。童子生時。放大光明。照彼佛剎。皆悉充滿。天上即雨無量諸花。所謂曼陀羅花。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。優鉢羅華。波頭摩華。拘勿頭華。分陀利花。又雨無量[3]旃檀散香。充滿遍布十二由旬。復雨種種無量無邊天諸伎樂。不鼓自鳴。又出無量歌讚音聲。音聲之內。言辭唱云。無量作燈明。無量作燈明。是彼菩薩瑞應之號。故稱然燈。爾時然燈菩薩大士。諸根具足。相好圓滿。無所乏少。日日長大。在於樓上。受五欲樂。然彼童子受五欲時。雖復歡樂。忽自生念。世間愛欲。虛幻暫時。須臾破壞。不久磨滅。思惟此已。從家內出。剃除鬚髮。身服袈裟。得於出家。出家之後。欲求菩提。漸向樹下。修習正覺。證正覺後。以佛眼觀一切世間。即生此念。有誰最得初聞正法。即見世間空無化者。再觀三觀。亦見世間。無有聞法及可度人。彼佛在世。經三千年。獨一無侶。端坐過於三千年後。彼然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。作如是念。此衆生輩。就著五欲。放逸多時。迷荒無厭。我今當化令彼覺知。作是念已。從燈炷城出。住空中化作一城。名閻浮檀。於彼城內。化作種種*琉璃諸寶。於其城外。又復化作種種七寶多羅之樹。七重行列。七寶莊嚴。如上所說城莊嚴事。其城縱廣東西南北。五千由旬。又其城內莊嚴之具。如忉利天。一種無異。彼城內人壽三千歲。此閻浮提諸衆生等。悉遙觀彼一切人民。受於歡樂。自恣五欲。悉見悉知。悉聞悉美

時然燈佛如是過於三千歲後。生是念言。我今可作神通變化令閻浮人生厭離想

時閻浮人。見然燈佛所居之城四壁皆出猛火焰熾。生大恐怖。共相謂言。嗚呼彼城。自然燒盡。不久漸滅。時閻浮提一切人民。諸根成熟。應得佛化。彼等人民。見彼化城。四面火起。熾盛燒然。怖畏驚恐求歸依處。無救護者。欲求解脫。無能度者。發此言已。願於彼城下來至此。或復此城上至於彼。我等一切當滅彼火。是時天龍夜叉乾闥婆人非人等。出於彼城。告我等言。何故此城自出火然。時彼城前。忽爾自然出三階道。一金所成。二銀所成。三*頗梨成。其階道間。各有雜寶多羅樹行。彼多羅樹。出大聲云。汝等人輩。宜速聚集會於一處。若汝心欲見然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者。彼佛不久。欲下閻浮提。時閻浮提一切人民。皆悉往詣彼階道所。見然燈佛。從城內出。於階道下。時諸梵釋四天王等。前後圍繞。閻浮提人見彼佛已。皆大歡喜。各生是心。我等前者。欲覩如來。今已得見。復更生念。我各於先問佛是事。此城何故。如是火然。如來應爲我等解釋。時然燈佛。足蹈地已。其諸人民。悉各皆念。我獨頭面頂禮

[1] 主＝王【宋】　[2] 幡幢＝幢幡【宋】【元】，幢旛【明】　[3] 旃＝栴【元】

於佛而發是言。我得於先頂禮佛足時。然燈佛坐師子座。坐已爲彼衆生說法。所謂讃歎布施之事。持戒之事。離欲之事。得漏盡法。說於出家功德之利。助清淨法。如來見此閻浮提人。聞佛說法。信樂聽受。生歡喜心。心意柔軟。心得無礙。如來更復爲說諸法。如往昔佛。知於衆生機根說法。令其歡喜。所謂苦集滅道。世尊今復爲閻浮人。具足說此四諦之法。時然燈佛初日說法。教化度脫。六百億人。悉皆漏盡。證阿羅漢。心得自在。第二日化五百億人。第三日化四百億人。第四日化三百億人。第五日化二百億人。第六日化一百億人。第七日化五十億人。悉皆如上得阿羅漢。至於第二一七日內。教化度脫百一億人。最後第三一七日內。復度七十五億衆生。悉得上利漏盡意解。成阿羅漢。彼然燈佛住世一劫。共諸比丘聲聞弟子。爲世間人作利益故(迦葉遺師作如是說)阿難。諸佛次第相傳授記。其然燈佛初種善根。求阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉法輪。住世一劫。化衆生故(摩訶僧祇師❶作如是說)阿難。其然燈佛爲菩薩時。在於船上。雖受五欲。於世間中深生厭離。作如是念。我可坐船❷渡河彼岸。亦發此心。即生一大清淨蓮花。然燈童子於其華上。結❸加趺坐。坐已蓮華即自還合。猶如❹象蓮。時諸婇女求覓童子。莫知所在。即奏大王

爾時大王遣使四方推求尋覓。東西南北不知其所。乃至四維亦不知處。然燈菩薩以❺天威德神通力故。在彼船上蓮華臺中。結*加趺坐。而身不現。即得五通飛騰虛空。乃至向於菩提樹下。得一切智。及轉法輪說法。度脫六十八億百千人。俱皆悉共住在於世間。教化衆生(尼沙塞師作如是說)

佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第三

隋天竺三*藏❻闍那崛多譯

發心供養品❼下

爾時世尊在舍衞城。告阿難言。阿難。諸佛菩薩晝夜常說一切諸法。有四種攝而攝衆生。何等爲四。一者布施。二者愛語。三者利益。四者同事

爾時阿難從座而起。整理衣服。偏袒右肩。合十指掌。右膝著地。而白佛言。世尊。如來往昔供養幾佛。求阿耨多羅三藐三菩提。於何佛邊種諸善根。爲未來世求於菩提。佛告阿難。諦聽諦受。善思念之。今當爲汝說。彼如來諸佛名字。幷及所種善根之處

阿難。我念往昔。有佛出世。號曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於彼佛邊種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號世無比。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號蓮華上。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號最上行。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號德上名稱。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號釋迦牟尼。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號曰帝沙。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號曰弗沙。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號見一切利。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號毘婆尸。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號曰尸棄。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號毘沙門。我時供養彼佛世尊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世。號拘留孫。我時供養彼佛世尊。種諸善根。乃至梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世。號拘❽那含牟尼。我時供養彼佛世尊。種諸善根。乃至梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

❶〔作〕－宮㊄ ❷渡＝度㊀㊁ ❸加＝跏㊂* ❹象＝像㊂ ❺天＝大㊂ ❻(法師)＋闍㊂ ❼下＝第一之三㊃ ❽那＝拘㊃

次復一佛出現於世。號曰迦葉。我時供養彼佛世尊。種諸善根。乃至梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

阿難。我於彌勒菩薩之邊。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。而有偈說

此佛大威德　離欲得寂靜
釋迦牟尼佛　皆悉供養來

爾時阿難白佛言。世尊。如來供養彼等諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。將於何等供養之具。供養彼佛。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提

佛告阿難。我念往昔。過無量世。有一國王。名曰降怨。是剎利種。紹灌頂位。其王福德。壽命極長。端❶政可憙。名稱遠聞。阿難。彼降怨王居住之處。有一大城。名曰蓮華。彼王於此城中治化。安置宮殿。彼城東西十二由旬。其南北面❷經七由旬。土地調適。雨澤以時。五穀豐熟。無所乏少。多有人民。填滿充塞。間無空處。園苑樹林。華❸果具足。泉流池沼。水常湛然。街巷兩邊。皆安店肆。去來市買。無暫時停。猶如北方毘沙門城。名阿羅迦。東西南北。等無有異。彼蓮華城如是莊嚴種種具足。阿難。彼降怨王有一豪富大婆羅門。名爲日主。勇健强力。多饒財寶。象馬奴僕。六畜牛羊。種種皆豐。無所乏少。其庫藏內。純是異類。黃金白銀。眞珠珍寶。*車𤥭*馬瑙。珊瑚虎珀。悉皆備具。一如北方毘沙門王。阿難。時彼日主大婆羅門。特爲彼王。心所愛重。恒相伴偶。不曾暫離。日日相見。無厭❹惓心。阿難。彼降怨王時有一事。將付日主婆羅門。判令好斷決。日主如法分判已。後入彼王意。王於日主婆羅門所。倍生歡喜。分割半國。與婆羅門。封授爲王。令其治化。時降怨王爲彼日主婆羅門王。別更立城。名爲堙主。東西南北。街衢巷術。城郭莊嚴。如蓮華城。一無有異。阿難。彼日主王有一夫人。名爲月上。阿難。然燈菩薩從兜率下。降神之時。於日主宮月上夫人右脇。入胎端坐。出生成道。說法化人。皆得阿羅漢果。如上因緣然燈菩薩本行經說。

時然燈佛在彼二城。次第居住。說法度人。

時父日主常以四事。供養彼佛。尊重恭敬。如佛所歎

阿難。其降怨王漸漸傳聞。彼堙主城日主王宮。第一大妃月上夫人。生一童子。名曰然燈。*端政可憙。世間無雙。衆相具足。譬如金像。童子生已。將詣相師國內大智婆羅門所。教令占相童子如是相貌云何。彼相師言。此童子者。福德莊嚴。若在家內爲轉輪王。化四天下。作大地主。具足七寶。一金輪寶。二神珠寶。三玉女寶。四者象寶。五者馬寶。六主兵臣寶。七主藏臣寶。復有千子。悉皆端政。具丈夫相。能摧怨敵。威被大地。四海山林。無不降伏。國土安寧雨澤以時。五穀豐熟。人民安樂。無有苦惱。無有疾病。不用兵戈。如法治化。若捨出家。當得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。名稱遠聞。阿難。彼童子捨家出家。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。及轉法輪。名稱遠聞。如上所說

時降怨王作如是念。希有世尊。出世甚難。時一遇。❺是時降怨王即遣使人向日主所。作如是言。我今傳聞王大夫人生好童子。衆相具足。如上所說。我今欲請彼然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。至我所住蓮華之城。受我微供。王若遣來。彼此蒙益。如其不放我。當嚴備四種兵往。時彼使人。受是語已。往堙主城日主王所。具以此語白日主王

時日主王聞此語已。悵怏憂愁。心懷不樂。時日主王集聚群臣。具以上事向而說之。汝等思惟。彼有是言。欲何報答。時諸群臣共白王言。大王當知。如此之事。還可諮問於然燈佛何以故。然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀有大慈悲。時日主王報諸臣言。我心亦有如是憶念。時日主王共諸群臣。躬自往詣然燈佛所。乃至彼佛慰喻王言。大王安心。莫驚莫怖。莫生憂愁。何以故。我今亦欲遊行他國。教化❻民人。慈愍一切諸衆生故

時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。遊向彼國。化衆生故。即共無量無數百千諸比丘衆。相隨而行。時日主王供養供給然燈如來。四事具足。無所乏少。在後隨從。送佛到於自境界已。頂禮佛足。三匝圍繞。泣淚而還。歸於本宮

時降怨王聞然燈佛來蓮華城。及於無量聲聞比丘百千之衆。皆是漏盡大阿羅漢。聞已喜歡。嚴治道路。所有雜穢。悉使耘除。按飾莊嚴。如上所說。乃至等彼乾闥婆城。一種無

❶政＝正(三)*　❷經＝逕(宋)(元)(明)，徑(聖)　❸果＝菓(宋)(元)(明)　❹惓＝倦(三)　❺〔是〕－(三)　❻民人＝人民(聖)

異。時降怨王出勅告示其城內外十二由旬。禁斷一切所有人民。不聽私賣。諸香花鬘。其有之處。我自採買。欲持供養彼然燈佛。時降怨王將四種兵。具大威德。從城而出。迎然燈佛

[1]佛本行集經受決定記品第二[2]上

爾時彼國雪山南面有一梵志。名曰珍寶。父母清淨婆羅門種。乃至先祖七世已來。不曾雜穢。無有人能輙敢譏毀。然其種姓皆爲智者之所讃譽。又爲其餘諸導師等之所恭敬。三種行具。能教一切毘陀之論。四種毘陀皆悉收盡。又闡陀論。字論。聲論。及可笑論。呪術之論。受記之論。世間相論。世間祭祀呪願之論。具足備有大丈夫相。自生善家。復有五百善姓家兒。爲其弟子。圍繞供承。阿難當知。爾時珍寶婆羅門者。現今彌勒菩薩是也。時彼五百諸弟子等常從是師。讀誦祭祀呪術[3]之法。時彼五百弟子之中。有一大姓婆羅門子。號名爲雲。於彼衆中。而作上首。乘行具足。少小從師。時年十六。端*政可憙。得善種生。父母清淨。乃至七世。無有穢濁。無能譏呵。其家種族。乃至具足大丈夫相。世間無比。身黃金色。頭髮亦然。其聲清淨。如梵天音。從彼珍寶仙人之邊。受誦呪術。捷利速疾。所得眞正。一聞便領。語言辯了。字句分明。所有一切婆羅門家。種種呪術。工巧[4]技能。皆悉洞解。解已語彼梵志師言。大師和[5]上。我今習學。已盡和*上所有德術。意欲還家。共和*上。心戀雲童子。不欲別離。即語之言。汝摩那婆。我有一論。名爲毘陀。乃是往昔諸仙所說。一切外道婆羅門等。未曾知聞。況復得見及以教他。摩那婆言。唯願和*上。爲我解說

時彼梵志即復更教彼摩那婆祕要呪術。時摩那婆亦悉受得。復更重白彼梵志言。我今已得和*上呪術方法盡解。復更何作。梵志復告摩那婆言。我婆羅門種姓相承。復有家法。若有弟子。從師學問。必須報恩。將諸財物以用布施。摩那婆言。和*上爲我解說家法。將何報恩。和*上今心欲須何等。梵志語言。汝摩那婆。欲報我者。可將一好。清淨[6]傘蓋革屣金杖。金三叉木。金瓶金鉢。上下舍勒。五百金錢。如是與我

爾時童子白梵志言。和*上大師。我無如上所說之物可奉和*上。請乞放我。四方求索。得即將來供養和*上。梵志報言。汝若知時。當隨所去。時雲童子。頂禮師足。圍繞三匝辭別而行。時雲童子。聞有一處。去此雪山。五百由旬。其城名爲輸羅波奢。時彼城內有一種姓大婆羅門。名祭祀德。居住彼城。彼婆羅門大富饒財。甚足資產。彼祭祀德大婆羅門。欲爲六萬諸婆羅門。奉設一年無遮之會。備辦六萬布施之具。爲一一人。人一*傘蓋一三叉木。革屣瓶鉢。上下舍勒。及錢物等。供身之具。皆悉備足。別爲上座一婆羅門。造於金柄上妙*傘蓋。最勝革屣。純金爲杖。金三叉拒。金瓶金鉢。上下舍勒。價數各直百千兩金。五百金錢。一千牸牛。各幷犢子。一牛一[7]犂得一斗乳。其牛角上。皆以金裝。五百童女。皆珠瓔珞。莊嚴其身。其諸女中有一童女。名曰善[8]技。最爲上首。[9]其般遮會年歲已滿。唯一日在

時雲童子從雪山下。安*庠而至輸羅波城無遮會所。時彼六萬諸婆羅門。遙見童子。即發大聲。唱言善哉。是處善造此般遮會。今梵天至自來。受此般遮布施。時雲童子語彼六萬婆羅門言。汝等莫喚我作梵天。我是於人。實非梵天。婆羅門言。汝是阿誰。雲童子言。汝可不聞。雪山南面。有一梵志。名曰珍寶。種種通達。教授門徒五百弟子。乃至如上次第所說。彼衆之中有一上足弟子。名雲。年始十六。智慧聰明。德術具足。與師無異。乃至其聲如梵天音。汝等聞不。婆羅門等皆[10]各答言聞。雲童子言。即此身是。婆羅門衆。既識知已。更復歡喜。發大聲言。善哉善哉。善建立此無遮之會。得雲童子來受此供

時祭祀德婆羅門女。善*技之身。及諸童女。樓上遙望見雲童子端*政少雙。見已喜歡。向四方禮諸天諸神。心自密念。願此童子。論議第一。勝舊上座諸婆羅門。令我遠離此不善人。莫與如此不善之人共爲夫婦。時雲童子至於會所。圍繞三匝。繞三匝已。至於上座婆羅門前。美言慰喩問言。仁者誦持何論。時此六萬諸婆羅門同聲共答雲童子言。仁者莫問我此上座誦於何論。何以故。今此上座可是我家婆羅門法呪術諸論悉皆誦持。雲童子言。婆羅門輩。汝此上座。雖復誦念婆羅

[1]〔佛本行集經〕－【宋】 [2]上＝之一【宋】 [3]之法＝法之【元】【宋】，－【宮】 [4]技＝伎【宮】 [5]上＝尙【明】 [6]傘＝繖【明】* [7]犂＝搾【宋】【元】 [8]技＝枝【明】 [9]其＝時【明】 [10]〔各〕－【明】

門家醫方技藝。但我師資婆羅門學。別自有法。要須相問。汝等有論名先有不。時彼六萬婆羅門衆各共答言。我等此名尚未曾聞。何況得有。何況得誦。雲童子言。我師法中。數我有此一毘陀論。名爲先有。我亦誦得。時彼大會婆羅門言。請爲解說。我等樂聞。時雲童子。在於上座。敷設處立。以梵音聲。誦彼先有毘陀之論。時會六萬婆羅門衆。歡喜踊躍。同聲唱言。稱適我心。稱適我意。甚大歡喜。告雲童子言。汝摩那婆。今可爲我作於上座坐我座首。受我上座最勝之水。受我上座最初之食。時雲童子推彼上座。令向下❶坐。即於勝座。承最初水。受於先食。食稱意。食食訖已後。隨其所須布施之具。依上座法。而爲受之。其不須者。辭而不受。時祭祀德大婆羅門。心自念言。我今建此無遮之會。不依聖法。所有一切布施之物。不依聖教。何以故。此會達嚫所有一切布施之物。爲雲童子不領我意。具足而受

時祭祀德大婆羅門。長跪諮白雲童子言。大德童子。汝可受此我之布施一切之物。莫令我會施不具足。時雲童子。語祭祀德婆羅門言。大婆羅門。汝善布施。衆事具足。非是不善。此無遮會無有闕少。唯我須者。我今受之。所不須者。徒取無益。時彼上座脩婆羅門心生此念。我久時乞願得如是布施之具。決望先取。云何今者爲此幼歲摩那婆來。推我向下。奪我利養。若我生來所有一切持戒精進。苦行果報。是果報緣。生生世世。共此童子。相會集處。爲其奪我利養之事。報此怨讎。終不相捨。阿難當知。爾時雲童子者。我身是也。祭祀德者。現今檀陀波尼是也。時彼上座婆羅門者。即今提婆達多是也。阿難。以是因緣。提婆達多愚癡之人。往昔共我。世世生生。恒作怨讎。不相捨離

時雲童子將其所得種種施物。欲向雪山以奉梵志。經諸聚落村邑國城。或住或行。如是觀看。於後漸漸至蓮花城。入彼城內。見城莊嚴。殊特妙好。不可思議。如上所說。即生是念。何故今者此蓮花城。如是莊嚴不可思議。或當有人欲於此城作無遮會。或復祭祀諸星宿天。或作吉祥。或作福業。或是時節婆羅門會。或當是此城內人民。聞我名聲。多解多知。謂言我來於此。欲共諸婆羅門。問難論義。而復無有一人念我。或復恭敬禮拜於我。時我即問彼一人言。仁者。此城何故莊嚴如是微妙

爾時彼人即報我言。大智童子。汝可不聞。然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。不久欲來此蓮華城。說法教化。爲是事故。我王降怨。約令人民。各使莊嚴。時諸人等。欲造福業。布設如是種種雜飾。擬欲供養然燈如來。阿難。我時生念。如我法中。有此言說。若人具足三十二相。彼人即有二種果報。若在家者。必定得作轉輪聖王。若捨出家。修學聖道。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。名稱遠聞。威德自在。此是無疑。阿難。我於爾時更生是念。我今先應向此停住。供養禮拜然燈世尊。求於未來阿耨多羅三藐三菩提。然後別報梵志師恩。我又生念。將何等物。供養於佛。以何事業。種諸善根。爾時我心作是思惟。諸佛世尊。不尚錢財以爲供養。唯法供養。聖所稱譽。我未有法義無空見。今可買覓上妙好華。持以奉獻。願未來世得作於佛。我時即至一鬘師家。語彼人言。仁者可賣此花與我。爾時彼人報於我言。仁者童子。汝可不聞。降怨大王出勅告下。所有華鬘悉不聽賣與於他人。何以故。王欲自取持供養佛。我聞彼人如是語已。復更至於餘鬘師店。求索華買。彼還答我如前不異。如是處處買華不得。於街巷裏。私竊訪求。見一青衣取水婢子。名曰賢者。密將七莖優鉢羅華。內於瓶中。從前而來。我見彼已。心生歡喜。即語之言。汝將此華。欲作何事。我今與汝五百金錢。汝可與我瓶內七莖優鉢羅華。彼女復言。仁者童子。汝可不聞。然燈世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。今欲入城受此地主降怨王請。王於佛所。生尊重心。復欲建立諸功德故。宣令國內十二由旬。所有香油華鬘之屬。不聽一人私竊盜賣。若有賣者。唯王得買自將供養。以我比舍有一鬘師。名曰怨讐。彼有一女。私從我邊取五百錢。即盜與我此七莖華。我既違禁。得於此華。自欲供養然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。實不可得。時我復更語彼女言。善女所說因緣。我今已知。汝可取我五百金錢與我五莖優鉢羅華。兩莖還汝。爾時彼女即答我言仁者童子。

❶坐＝座【宋】【元】

汝取此華。欲作何用。我時報言。如來出世。難見覯逢。今既遭遇。欲買此華上然燈如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。種諸善根。爲未來世求於阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼女復語我言。我觀童子。內外形容。身心勇猛愛法精進。汝必當得阿耨多羅三藐三菩提。摩那婆。汝若許我未得聖道。於其中間。生生世世。爲汝作妻。若汝得道。我當剃除出家學道。求阿羅漢。爲汝弟子。修沙門行。若如是者。我今與汝此五莖華。不者不與。我時復更語彼女言。善女我今此身是婆羅門。種姓清淨。通達四種毘陀之論。我毘陀中作如是說。若人欲求阿耨多羅三藐三菩提。行菩薩行。彼人應於一切衆生。生❶憐愍心安樂之心。所來求者。不應悋惜。乃至身命。亦須施人。況復所愛婦兒妻子。及餘財物。不得慳貪。善女我今發願求於菩提。爲欲安樂諸衆生故。憐愍救濟一切衆生。或有人來索我妻子。我以布施。汝愛戀心。若作障礙。則我割捨心願不成。復於汝邊。得無量罪。汝若作願。能於彼時。一切所有資財寶物。我布施時。不作難者。我當許汝爲我作妻。爾時彼女即語我言。摩那婆。假使有人。來向汝邊。乞我身者。我亦不生慳貪之心。況復男女及餘財物。我語彼女。必能如是。如汝所願。許當來世與我作妻。是時彼女從我邊受五百金錢。即授五莖優鉢羅華。持以與我。其餘兩莖。爲我布施與汝。同作未來因緣。復語我言。汝欲種植善根之處。將此二華散於其上。❷當願共汝生生同處莫相捨離。時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。從外來入蓮華城中。我時齎此七莖蓮花。遙見佛來。漸漸至近。覩彼佛身。端*政可憙。清淨光明。照耀於世。調伏諸根。其心寂定。安住不動。六根澄靜若*琉璃池。進止威儀。猶如象王。復有無量百千萬億諸天大衆。前後圍繞。各散無量天諸雜華。及天無量栴檀末香。優鉢羅華。波頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。於然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。上尊重供養。時降怨王備從羽儀四種兵衆。出彼城門。迎然燈佛。爾時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸鬼神等。所將香末種種雜花。以散佛上。無有一華墮落於地。並在然燈如來頂上虛空之中。成大寶蓋。佛行隨行。佛住隨住。我時見彼然燈如來。生信敬心。生殷重心。生敬心已。將此七莖優鉢羅花。散於佛上。發此願言。若我來世得作佛時。如今然燈如來得法。及於大衆無有異者。所散之華。住虛空中。花葉向下。花莖向上。當佛頂上。成於華蓋。隨佛行住。我見如是神通德力。倍復生於信敬之心

阿難。時彼無量無邊人衆。各將無價妙好衣裳。布於道上。所謂微細迦尸迦衣。細白氎衣。細芻摩衣。微妙細軟拘周摩衣。及妙繒綵憍奢耶被。爲欲供養然燈佛故。覆地令滿。阿難。我於是時。見彼無量無邊人衆。將無價衣悉皆覆地。時我身上唯一鹿皮。我將鹿皮布於地上。而我鹿皮覆地之處。爲彼人衆惡罵瞋嫌。推我鹿皮遠擲他處。我生此念。嗚呼世尊然燈如來。可不憐愍慈念我耶。生此念已。佛知我心。憐愍我故

時然燈佛以神通力。變一方地。如稀土泥。時彼人衆見此路泥。各各避行。無有一人入於泥者。我時行見速往泥所。見彼泥已。即生此念。如是世尊。云何令踐此泥中行。若泥中行泥汚佛脚。我今乃可將臭肉身於此泥上作大橋梁。令佛世尊履我身過。我時即鋪所有鹿皮。解髮布散。覆面而伏。爲佛作橋。一切人民未得踐過。唯佛最初蹈我髮上。如是供養然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀故。復生是念。願此然燈如來世尊。及聲聞衆。足蹈我身及頭髮上。渡於此泥。復發此願。願未來世得作佛時。如今然燈如來無異。如是威德。如是勢力。作天人師。又願我今盡此身命。若然燈佛。不授我記。我終不起於此泥中。當是童子布身髮時。是時大地六種震動。所謂東❸涌西沒。西*涌東沒。南*涌北沒。北*涌南沒。中*涌邊沒。邊*涌中沒

佛本行集經卷第三

佛本行集經卷第四

隋天竺三藏❹闍那崛多譯

受決定記品下❺

爾時然燈如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。知於我心。與大比丘百千人俱。及彼天龍千萬億衆。左右圍繞來向我所。足蹈我身及螺髮上。安❻庠而行如大龍王。觀看左右告諸

❶憐＝怜(宋)(元)　❷當＝常(宮)　❸涌＝踊(宋)*　❹(法師)十闍(宮)　❺下＝第二之二(明)　❻庠＝詳(明)

比丘。汝等比丘。不得共我同路而行。是摩那婆。身及螺髮。無有一人堪可蹈者此人身髮。唯除如來。乃堪踐耳。何以故。此是菩薩身及髮分。時然燈佛卽語我言。善哉善哉。汝摩那婆。發廣大心誓願如海。汝所求者。爲諸衆生作利益故。爲諸衆生作安樂故。摩那婆。汝既求此如是大願。利益安樂一切世間。憐愍無量無邊衆故。能爲天人作引導故。發大精進勇猛之心

乃能滿足如是等法。志求金剛。不惜身命。是故汝今以身荷負如來而行。汝於當來。乃至不得慳惜身命。何況餘財。汝摩那婆。求於阿耨多羅三藐三菩提。此是初相。汝能發起如是弘願。汝一切捨所有之物。汝摩那婆。所行布施。不得求於未來世報。唯求出世無上菩提。勿生貪心。見他資財不得奪取。汝持禁戒勿令缺犯。不得穢濁。不應取相勿自擧讃誹謗他人及毀自身。汝當忍辱。設有他來打罵禁繫殺害之者。皆須忍受。乃至節節支解於汝身體之時。汝於如是怨讎等邊。應當忍辱生慈悲心。不得殺生。不得劫奪他身命財。於他財物當遠捨離。於自營求亦當知足。莫近他人婦女妻妾。於自所有。亦須不貪。遠離妄語。乃至命盡。不得向他非實而說。不得鬪亂。親者令疎。見破壞人。恒教和合。不得惡口。常以美言。不得綺語。必有利益。時語法語。汝行正見。一切邪[1]道皆當捨離。汝摩那婆。若能荷擔如是諸事。汝所求願無不具足。汝應於彼一切衆生。生一子想哀愍衆生。調伏心口。莫作諂曲。應當供養尊重之人。汝莫[2]憺慢。令心放逸。常須寂定三昧正受。觀無我法。勿斷未來菩提種性。汝當如是利益衆生。安樂一切。摩那婆。汝若能辦如是等事。口可自唱稱言我能。時我爾時卽白佛言。世尊。我能

時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。既知我心。卽時微笑。彼佛有一侍者比丘。從座而起。整理衣服。偏袒右臂。長跪合掌白言。世尊。以何因緣。如來微笑。時然燈佛。告比丘言。比丘。汝見是摩那婆。持七莖花。供養於我。伏身被髮。泥上作橋。令我踐[3]渡。以是[4]事故。此摩那婆。過於阿僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。如我無異。阿難我於是時。聞然燈佛爲我[5]授於決定記已。身心輕便。不覺自騰於虛空中。高七多羅樹。以淸淨心。合十指掌。向佛作禮。阿難。我於彼時。遍身喜悅。不能自勝。阿難。時然燈佛卽告我言。摩那婆。汝可觀於東方世界。時我卽觀見彼東方恒河沙等剎土諸佛。皆悉爲我[6]授決定記。汝摩那婆。於未來世。過僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼十號具足。如此東方。南西北方。四維上下。亦復如是

阿難我於爾時。從空而下。安立住地。頂禮然燈世尊佛足。却住一面。卽生此念。我今可於然燈佛邊求索出家。卽白佛言。唯願世尊。聽我出家受具足戒。我於佛邊修行梵行。佛語我言。汝摩那婆。今正是時。卽得出家。剃除鬚髮。除髮鬚已。無量諸天。取於我髮。爲供養故。十億諸天。共得一髮。阿難。自我得成阿耨多羅三藐三菩提已來。不見一衆生不供養諸佛而得安樂者。無有是處。阿難。我於彼時。猶尙具足諸煩惱縛。貪欲瞋恚愚癡未盡。無量百千億諸衆生。取於我髮。各持供養而得解脫。況復今日。離欲瞋癡。而於我邊。作諸功德。不得解脫。無有是處。是故阿難。一切衆生。應當發心供養如來

阿難。我從彼來。在煩惱中。行菩薩行。不捨精進勇猛之心。常行布施。常作功德。我以如是諸善業故。於彼無量百千世中。得作梵王作於帝釋。或作百千轉輪聖王。以彼善根因緣力故。今得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。得轉無上最妙法輪。阿難。我以福德智慧力故。現今所有一切剎利。及婆羅門長者居士。沙門智人。信受我語。依我法行。阿難。汝觀我語終無二言。如然燈佛授我決記。教示於我。我依修行。今得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊而說偈言

假使天落地　此大地變壞
一切諸衆生　猶得常住身
須彌山王崩　大海水乾竭
阿難汝當知　諸佛無二言

爾時世尊說此偈已。復告阿難。諸佛世尊。常有此行。假使光明無量無邊。爲諸衆生。住持一尋。從是一尋。爲諸衆生。復現無量無邊光明。何以故。長諸衆生不知晝夜。一月半月一年半年。春夏秋冬四時八節。恐其忘失。阿

[1]道＝導【三】　[2]憺＝傲【元】【明】　[3]渡＝度【三】　[4]事＝我【元】　[5]授＝受【宋】【元】　[6]授＝受【三】*

難　彼然燈佛十號具足。明照業成。常光無暗。是故彼佛號曰然燈。常有光明照耀天下。自餘因緣。如上所說

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號勝一切多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我以金華散彼佛上。發如是言。願我未來。得微妙身。具足相法。如今世尊。爾時彼佛。知於我心。即時微笑。侍者比丘。整衣白佛。乃至佛告彼侍者言。比丘。汝見是人將於金花散我上不。時彼比丘答言。我見。佛告比丘。是人過於一億劫後。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。阿難我於彼時。得授記已。不捨精進勇猛之心。倍更增長。修餘福業。我以如是善因緣故。無量世中。生梵天上及於帝釋轉輪聖王。又作一王。名曰善見。彼王城❶墎却敵門樓。宮室殿堂。純是黃金。園苑樹林。泉流池沼。皆金挍飾。彼業因緣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上清淨法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出❷現於世。號蓮花上多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我將銀華。散彼佛上。發如是願。乃至彼佛告侍者言。汝見是人將於銀花供養我不。比丘言。見。佛告比丘。是人未來過十萬劫。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於彼時。聞授記已。不捨精進勇猛之心。倍更增長。作諸功德。我以如是善果報故。無量世中。作梵天王及於帝釋。轉輪聖王。又我過去。曾作一王。名大善見。所居之城。名拘尸那。彼城樓櫓。却敵窓牖。皆爲白銀之所成就。園苑樹林。泉池諸水。悉是白銀。莊嚴挍飾。乃至彼業因緣報故。今得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。乃至轉於無上法輪

阿難。往昔以來。有如是法。凡諸菩薩初生之時。東西南❸北各行七步。無人執持。阿難。彼蓮花上。佛初生時。兩足蹈地。其地處處皆生蓮花。面行七步。東西南*北所踐之處。悉有蓮花。故號此佛爲蓮花上。當於彼時。無量無邊百千萬衆。天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽人非人等。一時大唱。處處出聲。發如是言。此大菩薩。名蓮華上。因於天人唱此聲故。彼佛世尊。號蓮花上

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號最上行多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。爾時我將一把金粟。散彼佛上。乃至彼佛語侍者言。是人過於一千劫後。當得作佛號釋迦牟尼。我於彼時。聞❹授記已。不捨精進。增長善業。彼功德果❺報因緣故。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。又復曾作一轉輪王。名曰頂生。我於彼時。宮殿之內。經由七日。雨金粟雨。沒於人膝。縱廣彌滿。以是善業因緣力故。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。阿難。彼最上行如來。欲至聚落城邑乞食。足步虛空。去地六尺。是時天龍人非人等。高聲唱言。此佛世尊。名最上行。以是因緣。號是如來爲最上行。阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號上名稱多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我時布施彼佛一室及比丘僧而乞願言。乃至彼佛告侍者言。是人於後滿五百劫。當得作佛號釋迦牟尼。我於彼時。得*授記已。不捨精進業因緣故。經無量世。作梵釋天轉輪聖王。又是報故。我時作一轉輪聖王。名曰善見。時天帝釋毘首羯磨。下來爲我化作一殿。名一切勝。以是善業果報因緣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。與我同號。種姓父母。名字壽命。一切悉同我。將一掬蘇摩那華。散彼佛上(迦葉遺師說言將命一掬)發如是願。乃至彼佛語侍者言。是人於後滿一百劫。當得作佛號釋迦牟尼。我於彼時。得受記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。以三十七助菩提分法。莊嚴我身。令我得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰帝沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我將一掬碎末❻栴檀。散彼佛上。乃至彼佛告侍者言。是人過於九十五劫。當得作佛號釋迦牟尼

我於彼時。得*授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。我得名爲最上戒行淸淨具足。以是善業果報因緣。我得名爲最上智見功德具足。(迦葉遺師如是說言我以善業因緣力故得於最上戒行功德名稱遠聞乃至得於最上智見功德遠聞)我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無

❶墎＝郭【三】　❷現＝見【宋】【元】　❸北＝比【宋】*　❹授＝受【宋】【宮】　❺報因緣＝因緣報【三】　❻栴＝旃【明】

上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。時彼佛在雜寶窟內。我見彼佛。心生歡喜。合十指掌。翹於一脚。七日七夜。而將此偈讚歎彼佛。而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難。我以此偈歎彼佛已。發如是願。乃至彼佛語侍者言。是人過於九十四劫。當得作佛號釋迦牟尼。我於彼時。得*授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。我得四種辯才具足。無有一人能共我論降伏我者。我得成於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號見真理多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於爾時。將種種花。散彼佛上（迦葉遺師說百彼佛號曰見一切理）乃至彼佛語侍者言。是人過於九十三劫。當得作佛號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進增長功德。無量世中。作梵釋天。轉輪聖王。以是因緣。我今獲得最上之名具持戒行。乃至得名解脫知見一切具足。證於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號毘婆尸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我❶於爾時。將一掬小豆。散彼佛上。乃至彼佛告侍者言。是人過於九十一劫。當得作佛號釋迦牟尼十號具足。我於彼時。得*授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力故。我又曾作一轉輪王。名爲頂生。得四天下。復得帝釋半座而坐。以是果報。今得成於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號曰尸棄多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於彼時。將無價衣。覆彼佛上及聲聞衆。發如是願。乃至彼佛告侍者言。是人過於三十一劫。當得作佛號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進勇猛之心。常行布施。造作福業。我以如是善業因緣。無量世中。作大梵王及天帝釋轉輪聖王。今日復得種種衣服。所謂迦尸迦衣。芻摩妙衣。劫波妙衣。憍奢耶衣。拘沈婆衣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。號毘舍浮多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於爾時。將好種種百味飲食。布施彼佛及聲聞衆。發如是願。乃至彼佛告侍者言。是人過於三十劫後。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得*授記已。不捨精進勇猛之心。常行布施。造作福業。我以如是善根因緣。無量世中。作大梵王。或作帝釋轉輪聖王。今得種種百味飲食。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上清淨法輪

阿難。我念往昔。於拘婁孫多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊。行於梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故。阿難。我念往昔。於迦那迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊。行於梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難。我念往昔。於迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊。行於梵行。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難。我念往昔。於彌勒菩薩邊。齎持種種微妙四事供養之具。供養恭敬。尊重讚歎。自恣奉獻求未來世阿耨多羅三藐三菩提故。阿難。我念往昔。將無量種供養之具。所至到處。即持供養過去無量諸佛菩薩及聲聞衆。種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難。往昔過百阿僧祇劫。是時有佛。出現於世。號曰然燈多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。過百億劫時。有一佛出現於世。號一切勝多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。過五百劫時。有一佛出現於世。號最上名稱多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。過一百劫時。有一佛出現於世。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。九十四劫時。有一佛出現於世。號曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難。如是次第。九十三劫時。有一佛出現於世。號曰見義多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

❶〔於〕－㊂

陀
阿難。如是次第。九十一劫時。有一佛出現於世。號毘婆尸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
阿難。如是次第。三十一劫時。有一佛出現於世。號曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。同是劫中。又有一佛。復出於世。號曰神聞多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
阿難。此賢劫初。第一拘婁孫馱如來。出現於世
第二拘那含牟尼如來。出現於世。第三迦葉如來。出現於世
第四我身釋迦牟尼如來。今現在世
阿難。彼然燈多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。出現於世。生大婆羅門家
一切勝佛。出現於世。生大剎利王家
蓮華上佛。出現於世。生大婆羅門家
最上行佛。出現於世。生大剎利王家
德上名稱佛。出現於世。生大婆羅門家
釋迦牟尼佛。出現於世。生大剎利王家
帝沙如來。出現於世。生大婆羅門家
弗沙如來。出現於世。生大剎利王家
見眞義佛。出現於世。生大婆羅門家
毘婆尸佛。出現於世。生大剎利王家
尸棄如來。出現於世。生大剎利王家
神聞如來。出現於世。生大剎利王家
拘婁孫馱佛。出現於世。生大婆羅門家
拘那含牟尼佛。出現於世。生大婆羅門家
迦葉如來。出現於世。生大婆羅門家

阿難。我今在於剎利種姓大王家生。出現世間
阿難。然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。壽命八百四千萬億歲。住世利益諸世間故（尼沙塞師如是說迦葉[1]遺師復言然燈如來壽命一劫住世及聲聞衆利益諸世間故）
阿難。一切勝如來。住世八萬億歲。利益一切諸世間故（尼沙塞師如是說迦葉遺師復言一切勝如來住世一劫利益世間故）
蓮華上佛。住世八萬。歲爲利益故
最上行佛。住世[2]八萬歲。爲利益故。
上名稱佛。住世六萬歲。爲利益故
釋迦牟尼佛。住世八萬歲。爲利益故
帝沙如來。住世六萬歲。爲利益故
弗沙如來。住世五萬歲。爲利益故
見眞義佛。住世四萬歲。爲利益故
毘婆尸佛。住世八萬歲。爲利益故
神聞如來。住世六萬歲。爲利益故
拘婁孫馱佛。住世四萬歲。爲利益故
拘那含牟尼佛。住世三萬歲。爲利益故
迦葉如來。住世二萬歲。爲利益故
阿難。我今多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。住世八十歲。爲利益故。而說偈言

有佛以神通　住世受供養
或神通及業　盡已入涅槃

阿難。然燈如來。有於二百五十萬億聲聞弟子大衆集會。如來滅後。法住於世。經七萬歲。末後十年。諸比丘等。不生敬信。無慚愧心。營理世務。樂於諸業。所有持疑。不相諮問。各恃己能。互生憍慢。恒聚非法。諸惡知識不善之人。以爲朋友。共相狎習。圍繞遊從。是等癡人。行不純故。使彼如來佛法僧寶。速疾隱沒不現世間。所有經書。悉皆滅盡
一切勝佛。有萬四千聲聞弟子大衆集會。如來滅後。正法住世。經於少時
蓮華上佛。有七萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。經十萬歲
上行如來。有六萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。七萬七千歲
德上名稱佛。有二[3]萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。經五百歲。
釋迦牟尼佛。有於一千二百五十聲聞集會。如來滅後。正法住世。經五百歲。像法住世。亦五百歲
帝沙如來。有六萬億聲聞集會。如來滅後。正法住世。經二萬歲
弗沙如來。有無量億聲聞集會。如來滅後。正法像法。乃至法住。乃至法滅
見一切義佛。有三十二億那由他衆聲聞集會。如來滅後。正法暫時。不久住世
毘婆尸佛。三會說法。度聲聞衆。第一大會。一[4]百六十八百千人。第二大會。有十萬人。第三大會。八百千人。如來滅後。正法住世。經二萬歲
神聞如來。唯有二會。度聲聞衆。第一會度有七萬人。第二會度有六萬人。如來滅後。正法住世。經六萬歲
拘婁孫馱佛。有四萬衆聲聞弟子。如來滅後。正法住世。經五百歲
拘那含牟尼佛。有三百萬聲聞集會。如來滅

[1]〔遺〕－【宮】 [2]八＝七【宮】 [3]萬＝千【宮】 [4]百＝萬【宮】

後。正法住世二十九日。迦葉如來。有二萬衆聲聞集會。如來滅後。正法住世。經於七日

阿難。我多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。有一千二百五十聲聞集會。我滅度後。正法住世。有五百歲。像法住世。亦五百歲。今當略說優陀那偈。而說偈言

說施及年數　種姓幷壽命
聲聞衆集會　正法與像法
彼等諸世尊　住世般涅槃
釋種大師子　總說悉已訖

*佛本行集經賢劫王種品第三①上

爾時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陀鳥所居之處。與大比丘五百人俱。爾時世尊。依諸佛法。乃至說於清淨梵行。告諸比丘。汝諸比丘。諦聽諦受。如世尊教。諸比丘言。我等歡喜信心奉持。佛告比丘。此賢劫初。地建立已。有一最尊。豪勝富貴。大首領人轉輪王種。名衆集置。既安置已。時諸大衆。白地主言。我大地主。當爲我等。治罰惡人。賞於良善。仁者當分稻田與我。我各種之。我等種已。當各劚分。奉輪仁者。時彼地主。受大衆請。卽爲如法。依平撿挍。惡者治罰。善者賞之。人得稻田。各加守護。②佃熟已後。隨分受之。佛告比丘。時彼大衆。如是集會和合。共推扶彼仁者。③持爲地主。以爲大衆商量擧故。故號彼爲大衆平④章。又彼地主。爲諸大衆。如法治化。令衆歡喜同心愛樂。得共和合。各各處分。故名爲王。又復守護一切稻田。熟取衆人。稻田分故。名剎利王。剎利王者。名爲田主。汝等當知。以是因緣。劫最初時。大衆所立之王。種是也

佛告比丘。時彼大衆所立之王。後生一子。名曰眞實。爲轉輪王。王四天下。作大地主。七寶自然。千子具足。備三十二大丈夫相。威德勇猛。能摧怨賊。彼王治化。在世之時。大地及海。無有荊棘丘陵高下。五穀豐熟。人民安樂。無諸恐怖及以艱難。不用兵戈。諸方自伏。如法治化

諸比丘。彼眞實王。千子之內。有一長子。名曰意喜。亦名自用。此子亦作轉輪聖王。如上所說。七寶千子。乃至大地。如法治化

諸比丘。彼自用王。千子之內。有一長子。名曰智者。衆人號之。名爲受戒。彼智者王。亦紹父位。作轉輪王。如上所說。七寶千子。乃至大地。如法治化

諸比丘。彼智者王。千子之內。最初長子。名曰頂生。亦紹父位。作轉輪王。如上所說。乃至大地。如法治化

諸比丘。彼頂生王。千子之內。最初長子。名爲大海。亦紹父位。作轉輪王。如上所說。諸比丘。彼大海王。千子之內。最初長子。名爲具足。衆人又喚。名之爲皺。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼具足王。千子之內。最初長子。名爲養育。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼養育王。千子之內。最初長子。名曰福車。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼福車王。千子之內。最初長子。名曰解脫。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼解脫王。千子之內。最初長子。名善解脫。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼善解脫王。有子名曰逍遙。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼逍遙王有子。名大逍遙。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼大逍遙王有子。名曰照⑤曜。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼照*曜王有子。名大照*曜。次紹王位。如上所說

佛本行集經卷第四

佛本行集經卷第五

隋天竺三藏⑥闍那崛多譯

賢劫王種品⑦下

諸比丘。彼大照耀王有子。還名意憙。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼意憙王有子。名曰善喜。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼善喜王有子。名曰滿足。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼滿足王有子。名大滿足。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼大滿足王有子。還名養育。次紹王位。如上所說

諸比丘。彼養育王有子。還名福車。次紹王位。

①上＝之一【明】　②佃＝田【宮】　③持＝特【宮】　④章＝等【宮】　⑤曜＝燿【宮】　⑥〔法師〕＋闍【宮】　⑦下＝第三之二【明】

如上所說
諸比丘。彼福車王有子。名人首領。次紹王位。
如上所說
諸比丘。彼人首領王有子。名曰火質。次紹王
位。如上所說
諸比丘。彼火質王有子。名曰光炎。次紹王位。
如上所說
諸比丘。彼光焰王有子。❶名善髻冠。次紹王
位。如上所說
諸比丘。彼善髻冠王有子。名曰空冠。次紹王
位。如上所說
諸比丘。彼空冠王有子。名曰善見。次紹王位。
如上所說
諸比丘。彼善見王有子。名大善見。次紹王位。
如上所說
諸比丘。彼大善見王有子。名曰須彌。次紹王
位。如上所說
諸比丘。彼須彌王有子。名大須彌。次紹王位。
如上所說
轉輪聖王。統四天下海等大地。具足七寶。乃
至如法治化人民。諸比丘。如是等王。皆是過
去轉輪聖王。具足修習無量福業。深種善根。
以是果報。並得食於此四天下一切大地。受
諸福樂。壽命難量。不可算計。諸比丘。汝等當
知。我今更說彼轉輪王。種姓苗裔。世世相承。
并餘小王。子孫繼襲。住處名字。次第少多。爲
汝略說彼等氏族。汝等善聽
諸比丘。大須彌王。治化已來。世世相承。子子
孫孫。有一百一小轉輪王。悉皆住在褒多那
城。治化人民。受於福樂。彼諸王內。最後一
王。名師子乘。師子乘王。世世相承。子子孫
孫。有六十一小轉輪王。悉皆住在波羅❷㮈
城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名曰女乘。彼女乘王。世
世相承。子子孫孫。有五十六小轉輪王。悉皆
住在阿踰闍城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名嚴熾生。嚴熾生王。世
世相承。子子孫孫。合有一千小轉輪王。皆悉
住在迦毘梨耶城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名曰梵德。彼梵德王。世
世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉
住在阿私帝那富羅城。治化人民。受於福樂。
彼諸王內。最後一王。名爲象將。彼象將王。世
世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉
住在德叉尸羅城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。號名爲護。而彼護王。世
世相承。子子孫孫。一千二百小轉輪王。皆悉
住在奢耶那城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名能降伏。能降伏王。世
世相承。子子孫孫。合有九十小轉輪王。皆悉
住在迦那鳩闍城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名爲勝將。彼勝將王。世
世相承。子子孫孫。二千五百小轉輪王。皆悉
住在於瞻波城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名曰龍天。彼龍天王。世
世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉
住在於王舍城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名爲作闍。彼作闍王。世
世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉
住在拘尸那竭城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名大自在天。彼大自在
天王。世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪
王。悉皆住在菴婆羅劫波城。治化人民。受於
福樂
彼諸王內。最後一王。還名大自在天。彼大自
在天王世世相承。子子孫孫。有二十五小轉
輪王。悉皆住在析多富羅城。治化人民。受於
福樂
彼諸王內。最後一王。名曰善意。彼善意王。世
世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。悉
皆住在多摩❸婆顛❹梨多城。治化人民。受於
福樂
彼諸王內。最後一王。名無憂鬘。彼無憂鬘王
世世相承。子子孫孫。八萬四千小轉輪王。皆
悉住在寐❺(亡私反)洟❻(他梨反)羅城。治化人民。受於
福樂
彼諸王內。最後一王。名毘紐天。彼毘紐天王。
世世相承。子子孫孫。一百一王。皆悉住在毘
褒多那城。治化人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。還名大自在天。彼大
自在天王。世世相承。子子孫孫。合有八萬四
千諸王。還在於彼寐*(亡私反)洟*(他梨反)羅城治化
人民。受於福樂
彼諸王內。最後一王。名曰魚王。比丘。當知諸
如是等小轉輪王。悉有福德。皆種善根。具足
受於世間福報。無與等者。其化所被。大地及
海一切諸山。悉皆統攝。諸比丘。彼轉輪王。各

❶名＋(曰)[三] ❷㮈＝奈[明]* ❸婆＝娑[三] ❹梨＝利[三] ❺〔亡私反〕－[明]* ❻〔他梨反〕－[明]*

各皆有粟散諸王。我今說之

諸比丘。魚王有子。名曰眞生。彼眞生王 父祖已來。修習善根。得紹繼王。福報盡故。便失王位。時人見彼王化失道無有福德。共相謂言。此王人中最好貧劣。人中單薄。人中可愍。人中可掘。是故世人。皆號之爲可掘之王。掘王有子。名爲平等行王。平等行王子名闍火。闍火王子。名爲焰熾。焰熾王子。名爲善譽。善譽王子。名爲虛空。虛空王子。名爲戒行。戒行王子。名爲無憂。無憂王子。名爲離憂。離憂王子名爲除憂。除憂王子。名爲勝將。勝將王子。名爲大將。大將王子。名爲胎生。胎生王子。名爲明星。明星王子。名爲方主。方主王子。號名爲❶塵。彼塵王子。名爲善意。善意王子。名爲善住。善住王子。名爲歡喜。歡喜王子。名爲大力。大力王子。名爲大光。大光王子。名大名稱。大名稱❷王子。名爲十車。十車王子。名二十車。二十車王子。名爲妙車。妙車王子。名爲步車。步車王子。名爲十弓。十弓王子。名爲百弓。百弓王子。名二十弓。二十弓*王子。名妙色弓。妙色弓❸王子。名爲罪弓。罪弓王子。名爲海將。海將王子。名爲離勝。離勝王子。名爲茅草。茅草王子。名大茅草。大茅草王。世世相承。子子孫孫。苗裔合有一百八王。還住在彼褒多那城。治化人民。受於福樂

彼一百八。最在後王大茅草者。其王無子。作如是念。上世已來。我之種姓。粟散諸王。見自頭❹鬚。生白髮時。各以諸子。灌頂爲王。別取勝上最好一州。以用布施。剃除鬚髮。捨於王位。出家修道。我今無兒當以誰繼嗣我王後。誰堪增長我之種姓。或復我今斷諸王種。復生此念。我今若不出家修道。則斷一切諸賢聖種。思惟是已。時大茅草。卽以王位。付諸大臣。大衆圍繞。送王出城。剃除鬚髮。服出家衣。王出家已。持戒清淨。專心勇猛。成就四禪。具足五通。得成王仙。壽命極長。至年衰老。肉消背曲。雖復柱杖。不能遠行。時彼王仙。諸弟子等。欲往東西。求覓飮食。取好軟草。安置籠裏。用盛王仙。懸樹枝上。何以故。畏諸蟲獸來觸王仙。時諸弟子。乞食去後。有一獵師。遊行山野。遙見王仙。謂是白鳥。遂卽射之。時彼王仙。既被射已。有兩滯血出墮於地。卽便命終。彼諸弟子。乞食來還。見彼王仙被射命終。復見有血兩滯在地。卽下彼籠。將王置地。集聚柴木。焚燒王屍。收骨爲塔。復將種種雜妙香華。供養彼塔。尊重讚歎。承事畢了。爾時彼地有兩滯血。卽便生出二❺甘蔗。芽漸漸高大。至時蔗熟。日炙開剖。其一莖蔗。出一童子。更一莖蔗。出一童女。端❻政可❼憙。世無有雙。時諸弟子。心念王仙在世之時。不生兒子。今此兩童。是王仙種。養護看視。報諸臣知。時諸大臣。聞已歡喜。往至彼林。迎二童子。將還入宮。召喚解相大婆羅門。敎令占相幷遣作名。彼相師言。此童子者。既是日炙熱*甘蔗。開而出生故。一名善生。又以其從*甘蔗出故。第二復名*甘蔗生。又以日炙*甘蔗出故。亦名日種。彼女因緣一種無異故。名善賢。復名水波。時彼諸臣取*甘蔗種所生童子。幼少年時。卽灌其頂。立以爲王。其善賢女。至年長大。堪能伏事。卽拜爲王第一之妃

時*甘蔗王。有第二妃。絕妙端*政。生於四子。一名炬面。二名金色。三名象衆。四名別成。其善賢妃。唯生一子。名爲長壽。端*政可*憙。世間少雙。然其骨相。不堪作王。時善賢妃。如是思惟。*甘蔗種王。有此四子。炬面等輩。兄弟群強。我今唯有此之一子。雖極端正世無有雙。然其相分。不堪爲主。作何方便。令我此子得紹王位。復作此念。是*甘蔗王。今於我邊。無量敬愛。深心染著。縱情蕩意。我今可更窮極婦人莊飾之法。所謂淨潔摩拭身體。香湯沐浴。使氣芬芳。髮塗澤蘭。面著脂粉。花鬘瓔珞。種種莊嚴。令*甘蔗王心於我邊重生耽湎愛戀娛樂。若得如心。我於屏處。當乞求願。思惟是已。如上所說。莊嚴自身。令極殊絕。至於王邊。王見妃來。生重愛敬。縱逸其心。妃見王生如是心已。二人眠臥。妃白王言。大王當知我今從王。乞求一願。願王與我。王言。大妃。隨意不逆。從心所欲。我當與妃。時妃復更重❽諮王言。大王自在若與我願。不得變悔。若變悔者。我不須此。王語妃言。我一與妃心之所願。後若悔者。當令我頭破作七分。妃言。大王。王之四子。炬面等輩。願擯出國。遣我生子長壽爲王。時*甘蔗王。卽語妃言。我此四子。無有過失。不橫求財。無有罪患。豈可無辜抂得驅遣遠擯他土。於我治化國境之內。有何非祥不聽其住。妃又白言。王已先誓語。若悔者頭破七分。王告妃言。我如

❶塵＋(王)㊂　❷〔王〕－㊂*　❸王子＝子㊪㊊，王㊄　❹鬚＝鬢㊪㊊　❺甘＝甘㊂*　❻政＝正㊂*　❼憙＝喜㊂*　❽諮＝白㊂

前言與妃所願。妃若知時。任隨妃意。時*甘蔗王。過此夜後。至明清旦。集聚四子。而告勅言。汝四童子。今可出去我治化內。不得居住。遠向他國

時四童子。胡跪合掌。白父王言。大王。當知我等四人。無有罪惡。無諸過咎。不作非法取他錢財。又復不造其餘惡業。云何父王。忽然擯我。出於國界。王勅子言。我知汝等實無過失。不横取財。如上所說。此非我意。驅擯於汝。此是善賢大妃之意。彼妃乞願。我不違彼。令汝出國。時四王子所生之母。聞*甘蔗王。欲擯其子。令出國界。聞已速疾往至王所。至王所已。白言大王。聞王欲逐我之四子。令出國界。爲實爾不。王言實。遣諸妃各復白於王言。善哉。大王。我等各求乞隨兒去

王報諸妃。隨汝意去。時諸妃妹。復白王言。我姉❶㑣甥。今既出國。我亦乞去。王各報言。任隨汝意。時諸大臣公卿輔相。亦白王言。王今斥遣此四王子。令出國者。我等諸臣。亦求隨去。王言任意。時王典當諸象馬臣。亦求隨從。王言隨意。復有❷弓將弩將獄將諸典當羊畜牧等。將諸臣之子。又復諸餘主藏兵將遊軍壯士善射之將。奴婢僕使。及其子等。聞甘*蔗王欲逐四子。令出國界。俱白王言。我等並求隨從王子東西而去。王言。隨意。又復國內竹匠。皮匠。瓦師。埏師。造屋木師。造酒食師。剃鬚髮師。染洗衣師。屠兒。按摩。治病。合藥。釣魚等師。聞王欲驅四子出國。審如是不。王言。實爾。我等求去。王言。隨意。時*甘蔗王。勅諸王子。作如是言。汝等王子。從今已去。若欲婚姻。不得餘處取他外族。還於自家姓內而取。莫令*甘蔗種姓斷絶。時諸王子。白父王言。如大王勅。彼諸王子。受父教已。各各自將所生之母幷姨姊妹奴婢資財諸馱乘等。即向北方到雪山下。經少時住。有一大河。名婆耆羅溴。渡於彼河。上雪山頂。遊涉久停。時四王子。在彼山頂。射獵捕諸禽獸而食。漸漸前行。至山南面。見川寬平。無諸坑坎堆阜陵谷丘壑溝渠荊棘塵埃及沙礫等。其地唯生軟細青草。清淨可愛。樹林花果。蔚❸茂敷榮。猶如黑雲。光澤儵爍。林木遍滿。其間少空。所謂娑羅樹。多羅樹。那多摩羅樹。阿說他樹。尼拘陀樹。優曇婆羅樹。千年棗樹。迦梨羅樹等。垂諸枝柯。各有❹蔭❺映。又有種種諸雜妙花。所謂阿提目多華。瞻波華。阿輸迦華。波多羅花。婆❻利師迦華。拘蘭那華。拘毘陀羅花。羯奴沙迦梨迦花。目眞隣陀華。蘇摩那等。一切諸華。或有已開。或有未開。或初欲開。或開已落。復有無量衆雜❼果樹。所謂菴婆羅*果。閻浮*果。陵拘闍*果。波那婆*果。鎭頭迦*果。呵梨勒❽果。毘醯勒*果。阿摩勒等。種種諸*果。或始結子。或子欲熟。或子已熟。堪可食噉

復有無量諸雜野獸。所謂伊泥耶獸。麞鹿水牛那羅迦獸。野牛白象。及師子等。復有無量種種飛鳥。所謂鸚鵡。及拘翅羅。鸜鵒孔雀。迦陵頻伽。命命鳥鵲。山鷄白鶴。遮摩迦鳥。及蘭摩等。一切雜鳥。復有無量諸水。陂池其池。各有種種雜花。所謂優鉢羅華。波頭摩花。拘勿頭華。分陀利華。悉滿諸池池岸四邊。復有諸華。垂覆池上。其水清淨。無有濁穢。湛然彌滿。不深不淺。易度易行。周匝四邊。種種諸樹。池內復有種種諸虫。所謂魚鼈黿鼉螺蜂。一切水性。復有❾小鳥。所謂鳧鴈鵝鴨白鷺鷗鵞及鴛鴦等。一切諸鳥。然其彼處。舊有一仙。在中居止。名迦毘羅。彼諸王子。見是處已。共相謂言。可於此間造城治化

爾時王子。既安住已。憶父王語。於自姓中。求覓婚姻。不能得婦。各納姨母及其姊妹。共爲夫妻。依於婦禮。一欲隨從父王教令。二恐釋種雜亂相生。爾時日種*甘蔗之王。召一國師大婆羅門。來謂之言。大婆羅門。我四王子。今在何處。國師答言。大王。當知王之四子。已各自將姨母姊妹馱乘人物。遠出國外。向於北方。乃至已生端*政男女。時*甘蔗王。爲自所愛諸王子故。心思欲見。意情歡喜。而發是言。彼諸王子。能立國計。大好治化。彼等王子。是故立姓。稱爲釋迦。以釋迦住大樹蓊鬱枝條之下。是故名爲奢夷❿耆耶。以其本於迦毘羅仙處所住故。因城立名。故名迦毘羅婆蘇都。時*甘蔗王三子⓫沒後。唯一子在名尼拘羅(⓬隋言別⓭成)爲王住在迦毘羅城。治化人民。受於福樂。其尼拘羅王。生於一子。名曰拘盧。還在父王迦毘羅城。治化而住。其拘盧王。復生一子。名瞿拘盧。亦在父城。爲王治化。其瞿拘盧王。復生一子。名師子頰。還在父城。治化人民。師子頰王。生於四子。第一名曰閱頭檀王(*隋言淨飯)

❶㑣=外【宮】 ❷弓=名【三】 ❸茂=蒨【宮】 ❹蔭=廕【三】 ❺映=暎【宮】 ❻利=梨【三】 ❼果=菓【宋】【元】* ❽〔果〕－【三】 ❾小=水【三】 ❿耆＋(居夷反)【宋】【元】 ⓫沒=歿【三】 ⓬隋=此【宮】* ⓭成=城【三】

第二名爲輸拘盧檀那(*隋言白飯) 第三名爲途盧檀那(*隋言斛飯)第四名爲阿彌都檀那(*隋言甘露飯) 復有一女。名甘露味。師子頰王。最初長子閱頭檀者。次紹王位。還在父城。治化人民。受於福樂

時迦毘羅。相去不遠。復有一城。名曰天臂。彼天臂城。有一釋種。豪貴長者。名爲善覺。大富多財。積諸珍寶。資産豐饒。具足威德。稱意自然。無所乏少。舍宅猶如毘沙門王宮殿無異。彼釋長者。生於八女。一名爲意。二名無比意。三名大意。四名無邊意。五名髻意。六名黑牛。七名瘦牛。八名摩訶波闍波提(*隋言大慧亦云梵天)而此梵天。於諸女中。年最幼小。初生之日。爲諸能相婆羅門師。觀占其體云此女嫁若生兒者。必當得作轉輪聖王。王四天下。七寶自然。千子具足。乃至不用鞭杖治民。時善覺女。年漸長成。堪欲行嫁。白淨王。聞自國境內有一釋氏。甚大❶豪富。生於八女。端*政少雙。乃至相師占觀其女。當生貴子。時淨飯王。聞是語已。作如是言。我今當索是女作妃。令我*甘蔗轉輪聖王苗裔不絕(此是律家作如是說又言大慧是菩薩母者此依阿波陀那經文又言輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母如阿波陀那經說撿諸經文此義是❷實)時淨飯王。即遣使人。往詣善覺大長者家。求索大慧。爲我作於波闍波提(波闍波提者隋言生活本) 爾時善覺。語彼使言。善使仁者。爲我諮啓大王是言。我有八女。一名爲意。乃至第八名爲大慧。何故大王求最小者。大王且可待我處分七女竟已。當與大王大慧作妃。時淨飯王。復更遣使語長者言。我今不得待汝一一嫁七女訖。然後取於大慧作妃。汝八❸頭女。我盡皆取。時善覺釋。報大王言。若如是者。依大王命。隨意將去。時淨飯王。即遣使人。一時迎取八女向宮。至於宮已。即納二女。自用爲妃。其二女者。第一名爲意。及以第八名大慧者。自餘六女。分與三弟。一人與二。並妻爲妃。時淨飯王。納意姊妹。內於宮中。縱情嬉戲。歡娛受樂。依諸王法。治化四方

❹佛本行集經上託兜率品第四❺上

爾時護明菩薩大士。從於迦葉佛世尊所護持禁戒。梵行清淨。命終之後。正念往生兜率陀天。何以故。或有衆生。命終之日。爲於風刀。節節支解。受於楚痛。或氣欲盡。喘息不安。以是因緣。受大苦惱。失於本心。忘其宿行。不能尊正寂定其心。菩薩不然。命欲終日。正心思惟。緣其前世託生處所。有如是等希奇之法。又諸菩薩。復有一法。命終之後。必生天上。或高或下。不定一天。而共一生補處菩薩。多必往生兜率陀天。心生歡喜。智慧滿足。何以故。在下諸天。多有放逸。上界諸天。禪定力多。寂定軟弱。不求於生。以受樂故。又復不爲一切衆生生慈悲故。菩薩不然。但爲敎化諸衆生故。生兜率天。下界諸天。爲聽法故。上兜率天。聽受於法。上界諸天。復爲法故。亦有下來兜率陀天。聽受於法

然此菩薩。亦生兜率。其兜率陀所居諸天。即喚菩薩。名爲護明。以是因緣。號爲護明。諸天展轉。稱喚護明。其聲上徹至淨居天。及到阿迦膩吒天頂。時諸天等。皆同唱言。護明菩薩。已來生於兜率天中。此聲下至三十三天。乃至遂到四天王天。并復徹諸阿❻修羅宮。各共相謂。護明菩薩。已得上生兜率陀天。極下至於阿*修羅宮。最上到彼阿迦❼尼吒。皆悉來集兜率陀天。聚於護明菩薩宮所。聽受於法。護明菩薩。旣生兜率。其兜率陀諸天宮殿。光明照耀。自然莊嚴。更復出於無量無邊莊嚴之事。皆由護明菩薩功德威神力故。大梵天王。及大威德阿*修羅等。皆悉集來兜率天中前後圍繞。護明菩薩。復有無量無邊衆生。託生兜率。得見最勝最妙五欲心迷忘失。不憶本行及以先業。護明菩薩。生兜率天。設見最勝最妙五欲。心不迷惑。不曾忘失。正念本緣。乃至爲化諸衆生故。住兜率天。天數壽命。滿四千歲。爲彼諸天。說法敎化。顯示法相。令心歡喜。自餘衆生。生彼天者。或以往昔不清淨業故生其中。或復橫死不滿天壽。護明菩薩。過去修❽行清淨業因。復爲敎化諸衆生故。盡兜率天所有壽命。是故稱言希有希有不可思議。又復得於不思議法。護明菩薩。盡彼天年。爾時護明菩薩大士。天壽滿已。自然而有五衰相現。何等爲五。一者頭上花萎。二者腋下汗出。三者衣裳垢膩。四者身失威光。五者不樂本座。時兜率天。見彼護明衰相現已。出大音聲。嗚呼嗚呼。共相謂言。苦哉苦哉。護明菩薩。不久應當捨離於此兜率天宮。退失威神。我等今者何可得住。是時彼處兜率天衆。唯聞哭聲。諸天宮殿。聲響相接。此聲乃至上色界頂首陀會天阿迦膩吒諸天衆等。 各相

❶豪＝家【三】 ❷實＋(也)【三】 ❸頭＝顯【三】 ❹〔佛本行集經〕－【宮】 ❺上＝四之一【宮】 ❻修＝脩【三】* ❼尼＝膩【宮】 ❽行＋(布施)【三】

語言。嗚呼哀哉。護明菩薩。今已現於五種衰相不久墜落。從兜率下。及*修羅宮。嗚呼之聲共音遍滿。處處唯聞。不久墮落。是時諸天。聞此聲已。阿迦[1]膩吒他化自在色欲天等。並各下來。至兜率天。夜摩諸天。四天王天。聞此聲已。皆悉集聚。上兜率天如是。乃至龍王。夜叉乾闥婆。阿*修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃茶羅剎等。地居諸天。屬色欲界諸天攝者。皆悉飛騰。上兜率天。集聚一處。共相語言。我等今見護明天子。欲從兜率下生人間。其兜率天。衰相現時。爲人間數有十二年。時首陀會。一切諸天。作如是念。我昔曾見補處菩薩兜率天下生人間時。與此無異。彼等諸天。今見護明菩薩大士五衰相現。必定知下於閻浮提。卽發大聲。唱如是言。人等莊嚴於此剎土。菩薩大士。不久從彼兜率天來下生此處。掃治掃治。佛欲下生。是時此間閻浮提地。有五百辟支佛。在一林中。修道居住。時彼五百辟支佛。聞此聲已。飛騰虛空。相共往詣波羅*㮈城。至彼處已。各各示現五種神通。踊身虛空。出於烟焰。次第說偈。捨於壽命。入般涅槃。爾時護明菩薩大士。見彼天衆及梵釋天護世諸龍毘舍闍等。觀察彼衆。心意泰然。不恐不驚。不疑不畏。出柔軟語。而告之言。汝諸仁者。各各當知。如我今見有此五種衰相出時不久。從於兜率天下生於人間。時梵釋等諸天報言。尊者護明。如尊所見。五種衰相出現之者。尊必不久。當下兜率生於人間。尊可憶念昔本行願。時彼無量百千天衆。發是語已。遍體戰慄。身毛皆竪。心大驚怖。合十指掌。頂禮護明

爾時護明。告彼衆言。我今必下決定無疑。時今已至。是故汝等應念無常。當想未來恐怖之事。汝等善觀身體穢汚。心强愛著。以是諸欲共相纏繞。於生死中。不得出離。如是臭形。甚可厭惡。汝等一切。合十指掌。觀我身體。及諸衆生。相與未能免脫此法。是故汝等爲我莫愁。爲我莫苦。彼諸天言。尊者護明。唯願尊者。慈悲普覆。亦莫更生其餘諸心。但念往昔本誓因緣。億劫生身。尊亦曾受天人業果。往昔所造善業因緣。憶念彼施善根法行。於諸衆生。生慈悲心。護明菩薩。報諸天言。汝等當知。一切衆生。於世間中及以生處。但令是有。但令是生。不免分離。況復於我。又諸衆生。皆悉無常。恩愛別離。云何得脫

是時諸天。復更白言。希有希有。尊者護明。難可思議。能於無常境界之中。臨捨壽時。心得辯才。一種逹解。無有別異。尊者護明。又復一切自餘諸天。見此五種衰相現時。心卽憂愁。失於正念。護明菩薩。復更重告諸天衆言。一生補處諸菩薩等。善根增長。知諸有處於功德中。寂定其心。苦來逼切。不生諸惱。乃至不隨諸苦而行。能於一切諸衆生邊。起大慈悲。時諸天言。如是如是。尊者護明。一切衆生。於彼人間。種諸善根。生此天宮。此處福盡。還卽退下

護明菩薩。復告天言。我以是故。見人天中有是過失。我今從此下生人間。爲諸世間一切衆生滅盡諸苦。是時彼中。有一天女。愛樂戀著。護明菩薩。復更別告一天女言。我等可至閻浮提中觀我大家。護明菩薩。於何處生。彼天女言。我今亦樂於閻浮提。何以故。我之大家。欲生彼處。是故我亦願在彼間。時二天女。復相謂言。我亦不爲此大家故。願往[2]生彼。何以故。我此大家。往閻浮提。則有無量無邊衆生種諸善根。於中信受。而行教化。復有無量無邊衆生。修諸福業。來生此處

佛本行集經卷第五

佛本行集經卷第六

隋天竺三藏[3]闍那崛多譯

上託兜率品[4]下

爾時兜率天衆之中。有一天子。名曰金團。往昔已來。數曾下到閻浮提地。護明知已。告金團言。金團天子。汝數下至閻浮提中。汝應知彼城邑聚落諸王種族。一生菩薩。當生何家。金團天子報言。尊者我甚知之。尊者善聽。我今當說。護明言善。金團說言。此之三千大千世界。有一菩提道場處所。在彼閻浮摩伽陀國境界之內。是昔諸王成阿耨多羅三藐三菩提處。尊者護明。彼中有河名爲恒河。其河南岸。有於一山。是宿仙人所居停處。然其彼處名毘闍羅。亦名般茶婆毘富羅耆闍崛山。共相圍繞。以爲眷屬。彼[5]山牢固。其色猶如綠摩尼寶。中有聚落。名曰山饒。去山不遠。有一

[1]膩＝尼【宋】【元】　[2]生＝至【宮】　[3]（法師）十闍【宮】　[4]下＝第二之四【明】　[5]山＝中【明】

大城。名爲王舍。其城往昔有一王仙。名優茶波梨種姓以來。常爲王治。妃是善見大王之族。爲大夫人。其子爲王。名婆奚迦。今現治在摩伽陀國。繼彼優茶王仙之後。尊者護明。往生閻浮。堪爲彼王作於長子。護明菩薩。報金團言。雖有此理。但彼王種。父母不淨。其城處邊。地勢[1]堆阜。高下不平。純是溝坑。土沙礫石。荊棘諸草。少有泉池。諸河流水。樹木[2]苑[3]囿花[4]果園林。是故汝今。可更別觀餘剎利種。金團天子復作是言。尊者護明。彼迦尸國波羅[5]奈城。善光王仙有子。名爲善丈夫王。彼王堪爲尊者作父。護明菩薩報金團言。此理雖然。但迦尸國善丈夫王。有四種法。染著邪見。是故汝今可更別觀其餘王種堪我生處。金團天子復作是言。尊者護明。憍薩羅國舍婆提城。彼城有王。名[6]岐[7]居移反羅耶。是憍薩羅大國之主。其身巨力。多有人民。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。此理雖然。但彼國主。憍薩羅王。是摩登伽苗裔。種類父母。不淨雜穢而生。兼上世來。非是王種。小心下賤。意氣不高。又其家中。資財薄少。雖有七寶金銀[8]琉璃[9]瑪瑙眞珠。不能具足。是故汝今別更爲我觀諸剎利堪我生處

金團天子復作是言。尊者護明。彼跋蹉國拘睒彌城。王名千勝。其王有子。名爲百勝。彼王多有象馬七珍四兵具足。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。此理雖然。但跋蹉王。母不賢良。從他丈夫。生於是子。非正王種。然其彼王。亦長宣說斷見之事。是故汝更觀餘剎利我何處生

金團天子。復作是言。此金剛國。有一城邑。名毘耶離。穀米豐饒。無有飢饉。人民安樂。國土莊嚴。譬如天宮。一種無異。彼城國王。樹王之子。種姓清淨。無可[10]譏嫌。彼國王宮庫藏之內。多有金銀珍寶等物。一切具足。無所乏少。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。此理實然。毘耶離主。上世已來。眞是王種。但彼國人。心性剛強。各各自用。稱我是王。憍慢熾盛。放逸自高不共其餘。異類相雜。又無尊卑大小禮節。自言我解。自言我知。雖復有王。不肯承事。云自法是。不從他求。是故汝今更觀餘處剎利王種我生何[11]家

金團天子。復作是言。尊者護明。彼摩波槃提國。有優闍耶那城。明燈王子。名爲滿足。居住彼城。其王身體。大有威力。多諸左右。能破一切敵國怨家。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。此理雖然。但彼國王。無有一法可軌之行。嚴酷暴惡。不信因果。是故汝今可更別觀餘王種姓任我生處

金團天子。復作是言。尊者護明彼閻浮提摩頭羅城。有一大王。名曰善臂。其子稱爲自在健將。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。此理雖然。但彼國王。邪見家生。以如是故。一生補處菩薩大士。不得生彼邪見之家。是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生

金團天子。復作是言。尊者護明。此白象城。般紐王種。勇健威猛。可[12]意端正。世無有雙。能破強隣一切怨敵。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩報金團言。此理雖然。但般紐王。種姓清淨。爲彼雜類之所擾亂。何以故。彼王長子。名豫地師絺羅。是於梵天法王之子。第二名爲毘摩斯那風神王子。第三名爲頞純那者。是帝釋子。復有二子。別母而生。一名那拘羅。二名婆呵提婆。此二子者。是星宿天阿輸那子。是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生

金團天子。復作是言。尊者護明。彼閻浮提[13]寀[14]湊羅城。寀湊羅種。王名善友。多饒象馬車乘牛羊。一切資生。悉皆具足。無量衆寶。庫藏豐盈。金銀眞珠。未嘗乏少。彼王[15]有友常樂[16]勤修法行之事。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。此理實然。其善友王。雖有如是具足之法。但彼國王。年老衰邁。更不復能營理國務。又其王今多饒諸子。是故汝今可更別觀餘王種類我何處生

金團天子。復作是言。此等並是中國之王。復更別有邊地之國邪見諸王。毘紐海洲。有一國主。婆羅門種。治化在於毘紐之上。名月支王。父母種姓。清淨具足。兼解祭祀諸天之法。四毘陀論。皆悉了知。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。此理雖然。但我下生。出家成道。要須剎利。不欲生彼婆羅門家。是故汝今唯覓剎利我生何處

金團天子。復作是言。我於閻浮一切諸國。處處聚落。處處諸王。處處村舍。處處城[17]邑。處處剎利。各住諸城。而是剎利。造種種業。我爲尊者。經歷已來。生於無量疲極苦惱。心迷意亂。更不復能觀看餘處。設復觀察。口亦不能

[1]堆＝塠(宮)　[2]苑＝菀(宋)　[3]囿＝圃(宋)　[4]果＝菓(宋)(元)　[5]奈＝㮈(宋),㮏(元),柰(明)　[6]岐＝跂(明)　[7]〔居移反〕－(明)　[8]琉＝瑠(宮)*　[9]瑪瑙＝碼碯(明)*　[10]譏＝識(宮)　[11]家＝處(宮)　[12]意＝喜(宮)*　[13]寀＋(亡私反)夾註(宋)(元)　[14]湊＋(他梨反),夾註(宋)(元)　[15]有＝義(宮)　[16]勤＝懃(宋)(元)　[17]邑＝色(宋)

如是宣說。護明菩薩。報金團言。實如汝語。然汝要須爲我選覓一刹帝利清淨之家堪我生處。金團天子。復作是言。我爲尊者。苦惱愁憂。處處觀察。忽然忘失一刹利家。護明菩薩。問金團言。其名云何。金團白言。有一刹利。元本[1]已來。從於大衆。平量安立。世世轉輪聖王之種。乃至[2]苷蔗苗裔已來。子孫相承。在彼迦毘羅婆蘇都釋種所生。其王名爲師子頰王。其子名爲輪頭檀王。一切世間天人之中。有大名稱。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩。報金團言。善哉善哉。金團天子。汝善觀察諸王[3]種家。我亦念在於此家生。我今深心如汝所說。金團當知。我定往生彼家作子。金剛往昔一生補處菩薩。所託家者。有六十種功德具足。滿於彼家。何等六十。彼家本來清淨好種一 一切諸聖恒觀彼家二 彼家不行一切惡事三 彼家所生。悉皆清淨四 彼家種姓。眞正無雜五 彼家胤胤。嫡嫡相承。無有斷絕六 彼家昔來不斷王種七 彼家所生。一切諸王。皆是往昔深種善根八 生彼家者。常爲諸聖之所讚歎九 彼家生者。具大威德十 彼家多有端正婦女十一 彼家多有智慧男兒十二 彼家所生。心性調順十三 彼家所生。無有戲調十四 彼家生者。無所可畏十五 彼家生者。不曾怯弱十六 彼家生者。聰明多智十七 彼家生者。多解工巧十八 彼家生者。皆畏過罪十九 彼家所生。不與世間工巧雜合。亦不貪財以爲活命二十 彼家所生。常存朋友二十一 彼家所生。不以殺害諸蟲諸獸以自活命二十二 彼家種姓 恒知恩義二十三 彼家種族。能修苦行二十四 彼家所生。不隨他轉二十五 彼家所生。不曾懷恨二十六 彼家所生。不結癡心二十七 彼家生者不以怖畏隨順於他二十八 彼家生者。畏殺害他二十九 彼家生者。無有罪患三十 彼家生者。乞食得多三十一 至彼家者。無空發遣三十二 彼家剛强難可降伏三十三 彼家法則。恒用禮律三十四 彼家常樂布施衆生三十五 彼家建立因果勤劬三十六 彼家所生。世間勇健三十七 彼家恒常。供養一切諸仙諸聖三十八 彼家恒常。供養神靈三十九 彼家恒常供養諸天四十 彼家恒常供養[4]大人四十一 彼家歷世。無有怨讎四十二 彼家名聲。威[5]振十方四十三 彼家一切諸家爲最四十四 彼家生者。上世已來。悉是聖種四十五 彼家生者。於聖種中。最爲第一四十六 彼家生者。恒是轉輪聖王之種四十七 彼家生者。是大威德人之種姓四十八 彼家生者。多有無量眷屬圍繞四十九 彼家生者。所有眷屬。不可破壞五十 彼家生者。所有眷屬。勝一切人五十一 彼家生者。悉孝養母五十二 彼家生者。皆孝順父五十三 彼家生者。悉皆供養一切沙門五十四 彼家生者。悉皆供養諸婆羅門五十五 彼家生者。豐饒五穀。倉庫盈溢五十六 彼家生者。多有金銀車𤦲瑪瑙。一切資財。無所乏少五十七 彼家生者。多畜奴婢象馬牛羊。一切具足五十八 彼家生者。不曾事他五十九 彼家生者。如是一切衆事具足。於世間中。無所乏少六十

金團天子。凡是一生補處菩薩。處於母胎。彼母若有三十二種相具足者。乃能堪受菩薩在胎。何等名爲三十二事。一彼母人。正德而生。二彼母人。支體具足。三彼母人。德行無缺。四彼母人。所生得處。五彼母人。爲行庶幾。六彼母人。種類淸淨。七彼母人。端正無比。八彼母人。名字德稱。九彼母人。身體形容。上下相稱。十彼母人。未曾產生。十一彼母有大功德。十二彼母恒念樂事。十三彼母心常隨順一切善事。十四彼母無有邪心。十五彼母身口及心自然調伏。十六彼母心無所畏。十七彼母多聞總持。十八彼母極女工巧。十九彼母心無諂曲。二十彼母心無誑詐。二十一者彼母人。心無有瞋恚。二十二者彼母人。心無有嫉妬。二十三者彼母人。心無有慳悋。二十四者彼母人。心無有忿速。二十五者彼母人。心難可迴轉。二十六者彼母人。體有至德相。二十七者彼母人。心能懷忍辱。二十八者彼母人。心有慚有愧。二十九者彼母人。行薄婬怒癡。三十者彼母人。行無女家過。三十一者彼母人。行孝順向夫。三十二者彼母。出生一切諸德。一切諸行皆悉具足。如是母人。乃能堪受一生補處後身菩薩。菩薩欲入母胎之時。取鬼宿日。然後乃入於母胎中。其受一生補處菩薩胎母已前。其母必須受八關齋。然後菩薩入於彼胎

護明菩薩。復作是言。我今受有不爲世間一切錢財五欲快樂故。下人間受此一生。[6]唯欲安樂諸衆生故。哀愍苦惱諸衆生故

爾時衆中。有一天女。告於其餘一天女言。我等大家護明菩薩。必下人間。我等此宮遠離。護明菩薩大士。云何令我心樂此處。第二天女。卽報之言。奈何奈何。我等今者。共作何

[1]已＝以【宮】 [2]苷＝甘【宮】 [3]種家＝家種【宮】 [4]大人＝丈夫【宮】 [5]振＝震【明】 [6]唯＝惟【宮】

事。令於我等得往人間。善觀彼家護明菩薩所生之處。第三復有一天女言。願我等今捨此天壽。令我等往彼處受生。何以故。我等亦願至於彼處。共我護明菩薩同生。第四復有一天女言。汝等相與莫生悔心。何以故。我等大家護明菩薩。尙捨天壽。生於人間。況復我等。更復有一天女稱言。尊者護明。今者下生於閻浮提。唯願大士。莫忘我等。時護明菩薩。告於彼等諸天女言。汝等莫大生於苦惱。我前已爲汝等。說於一切有處。皆悉無常。如芭蕉莖。無有堅實。如借物用。必須還他。非我已有。猶如陽焰幻化水泡。一切有處。皆是誑惑愚癡之人。誑言常[1]生

[2]爾時衆中。有一天子。悵怏心愁。口復唱言。觀此菩薩所說生處。無常不眞。咄哉我等。何假須樂於此生處。我等今見護明菩薩。如是功德具足之體。生兜率天。此兜率宮。如是福聚。如是端正。如是微妙。如是莊嚴。護明菩薩。捨離下生。咄哉我等。云何獨在此無常境

爾時復有第二天子。答彼第一初天子言。善哉天子。如是如是。如汝所說。而作偈言

我此護明大菩薩　往昔在於諸有中
常捨極所愛婦兒　奴僕象馬財珍寶
或復割截身骨肉　頭目髓腦血皮膚
如是[3]來索悉不違　或百或千皆施與

爾時衆中。復有天子。而說偈言

咄哉我等身　在此天宮生
常恐今當墮　人怖死亦然
何有生法中　福業不盡者
諸是無常界　衆生悉命終

護明菩薩。告諸天言。汝等天人。須知一切世間別離生死爲本。汝等爲我莫苦憂愁。何以故。我往昔來。不造凡業。今欲令我久住世間。終不可得。我於過去佛法僧邊。種諸善業。常發道心。乞求大願。今得善報。當成菩提。汝應歡喜。何得苦惱。時彼諸天。聞是語已。各相謂言。汝等諸天。熟視護明菩薩大士。而此護明菩薩大士。今者不久下於人間。口復唱言。尊者護明。尊者不久生於人間。此兜率宮。所有威德。及諸天福。尊悉將去。尊受人間。末後有身。我等諸天。云何恭事。護明菩薩。告彼一切諸天衆言。我前所生五種衰相。汝等復說無常因緣。如是法門。汝等常須繫念在心。勿令忘失。我今此處下生人間。當得阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上最妙法輪。汝等諸天。[4]可各願下人間受身。生彼處已。汝等當得解脫一切諸煩惱苦

爾時護明菩薩。觀生家已。時兜率陀。有一天宮。名曰高幢。縱廣正等。六十由旬。菩薩時時上彼宮中。爲兜率天。說於法要。是時菩薩。上於彼宮。安坐訖已。告於兜率諸天子言。汝等諸天。應來聚集。我身不久。下於人間。我今欲說一法明門。名入諸法相方便門。留敎化汝最後。汝等憶念我故。汝等若聞此法門者。應生歡喜。時兜率陀諸天大衆。聞於菩薩如此語已。及天玉女。一切眷屬。皆來聚集。上於彼宮。護明菩薩。見彼天衆聚會畢已。欲爲說法。卽時更化作一天宮。在彼高幢本天宮上。高大廣闊。覆四天下。可*憙微妙。端正少雙。威德巍巍。衆寶莊飾。一切[5]欲界天宮殿中。無匹喻者。色界諸天。見彼化殿。於自宮殿。生如是心。如塚墓想。時護明菩薩。已於過去。行於實行。種諸善根。成就福聚。功德具足。所成莊嚴。師子高座。昇上而坐。護明菩薩。在彼師子高座之上。無量諸寶。莊嚴間錯。無量無邊。種種[6]天衣。而敷彼座。種種妙香。以熏彼座。無量無邊。寶[7]鑪燒香。出於種種微妙香花。散其地上。高座周匝。有諸珍寶。百千萬億。莊嚴放光。顯耀彼宮。彼宮上下。寶網羅覆。於彼羅網。多懸金鈴。彼諸金鈴。出聲微妙。彼大寶宮。復出無量種種光明。彼寶宮殿。千萬幡蓋。種種妙色。映覆於上。彼大宮殿。垂諸[8]旒蘇。無量無邊百千萬億。諸天玉女。各持種種七寶音聲。作樂讚歎。說於菩薩往昔無量無邊功德。護世四王。百千萬億。在於左右。守護彼宮。千萬帝釋。禮拜彼宮。千萬梵天。恭敬彼宮。又諸菩薩。百千萬億那由他衆。護持彼宮。十方諸佛。有於萬億那由他[9]數。護念彼宮。百千萬億那由他劫。所修行[10]行諸波羅蜜。福報成就。因緣具足。日夜增長。無量功德。悉皆莊嚴。如是如是。難說難說。彼大微妙師子高座。菩薩坐上。告於一切諸天衆言。汝等諸天。今此一百八法明門。一生補處菩薩大士。在兜率宮。欲下託生於人間者。於天衆前。要須宣暢說此一百八法明門。留與諸天。以作憶念。然後下生。汝等諸天。今可[11]至心諦聽諦

[1]生＝住㊂　[2]爾時＝時彼㊂　[3]來＝求㊂　[4]可＝子㊂　[5]欲＝慾宮元　[6]天＝名㊂　[7]鑪＝爐㊂　[8]旒＝流㊂　[9]數＝衆㊂　[10]〔行〕－㊂　[11]至＝志㊂

受。我今說之。一百八法明門者何
正信是法明門。不破堅牢心故
淨心。是法明門。無濁穢故
歡喜。是法明門。安隱心故
愛樂。是法明門。令心淸淨故
身行❶淨行。是法明門。三業淨故
口行淨行。是法明門。斷四惡故
意行淨行。是法明門。斷三毒故
念佛。是法明門。觀佛淸淨故
念法。是法明門。觀法淸淨故
念僧。是法明門。得道堅牢故
念施。是法明門。不望果報故
念戒。是法明門。一切願具足故
念天。是法明門。發廣大心故
慈。是法明門。一切生處善根攝勝故
悲。是法明門。不殺害衆生故
喜。是法明門。捨一切不喜事故
捨。是法明門。厭離五欲故
無常觀。是法明門。觀三界欲故
苦觀。是法明門。斷一切願故
無我觀。是法明門。不染著我故
寂定觀是法明門。不擾亂心意故
慚愧。是法明門。內心寂定故
羞恥。是法明門。外惡滅故
實。是法明門。不誑天人故
眞。是法明門。不誑自身故
法行。是法明門。隨順法行故
三歸。是法明門。淨三惡道故
知恩。是法明門。不捨善根故
報恩。是法明門。不欺負他故
不自欺。是法明門。不自舉故
爲衆生。是法明門。不毀呰他故
爲法。是法明門。如法而行故
知時。是法明門。不輕言說故
攝我慢。是法明門。智慧滿足故
不生惡心。是法明門。自護護他故
無障礙。是法明門。心無疑惑故
信解。是法明門。決了第一義故
不淨觀。是法明門。捨欲染心故
不諍鬪。是法明門。斷瞋訟故
不癡。是法明門。斷殺生故
樂法義。是法明門。求法義故
愛法明。是法明門。得法明❷門故
求多聞。是法明門。正觀法相故
正方便。是法明門。❸具正行故
知名色。是法明門。除諸障礙故
除因見。是法明門。得解脫故
無怨親心。是法明門。於怨親中。生平等故
❹陰方便。是法明門。知諸苦故。諸大平等。是法明門。斷於一切和合法故
諸入。是法明門。修正道故
無生忍。是法明門。證滅諦故
身念處。是法明門。諸法寂靜故
受念處。是法明門。斷一切諸受故
心念處。是法明門。觀心如幻化故
法念處。是法明門。智慧無翳故
四正❺懃。是法明門。斷一切惡成諸善故
四如意足。是法明門。身心輕故
信根。是法明門。不隨他語故
精進根。是法明門。善得諸智故
念根。是法明門。善作諸業故
定根。是法明門。心淸淨故
慧根。是法明門。現見諸法故
信力。是法明門。過諸魔力故
精進力。是法明門。不退轉故
念力。是法明門。不共他故
定力。是法明門。斷一切念故
慧力。是法明門。離二邊故
念覺分。是法明門。如諸法智故
擇法覺分。是法明門。照明一切諸法故
精進覺分。是法明門。善知覺故
喜覺分。是法明門。得諸定故
除覺分。是法明門。所作已辦故
定覺分。是法明門。知一切法平等故
捨覺分。是法明門。厭離一切❻生故
正見。是法明門。得漏盡聖道故
正分別。是法明門。斷一切分別無分別故
正語。是法明門。一切名字音聲語言。知如響故
正業。是法明門。無業無報故
正命。是法明門。除滅一切惡道故
正行。是法明門。至彼岸故
正念。是法明門。不思念一切法故
正定。是法明門。得無散亂三昧故
菩提心。是法明門。不斷三寶故
依倚。是法明門。不樂小乘故
正信。是法明門。得最勝佛法故

❶淨＝正㊂　❷〔門〕－㊂　❸具＝眞㊂　❹陰＝險㊂　❺懃＝勤(宮)　❻生＝法㊂

增進。是法明門。成就一切諸善根法故
檀度。是法明門。念念成就。相好莊嚴佛土教化慳貪諸衆生故
戒度。是法明門。遠離惡道諸難教化破戒諸衆生故
忍度。是法明門。捨一切瞋恚我慢諂曲調戲。教化如是諸惡衆生故
精進度。是法明門。悉得一切諸善法。教化懈怠諸衆生故
禪度。是法明門。成就一切禪定及諸神通。教化散亂諸衆生故
智度。是法明門。斷無明黑闇及著諸見。教化愚癡諸衆生故
方便。是法明門。隨衆生所見威儀。而示現教化。成就一切諸佛法故
四攝法。是法明門。攝受一切衆生。得菩提已。施一切衆生法故
教化衆生。是法明門。自不受樂。不疲[1]惓故。
攝受正法。是法明門。斷一切衆生諸煩惱故」
福聚。是法明門。利益一切諸衆生故
修禪。是法明門。滿足十力故
寂定。是法明門。成就如來三昧具足故
慧見。是法明門。智慧成就滿足故
入無礙辯。是法明門。得法眼成就故
入一切行。是法明門。得佛眼成就故
成就陀羅尼。是法明門。聞一切諸佛法。能受持故
得無礙辯。是法明門。令一切衆生皆歡喜故」
順忍。是法明門。順一切諸佛法故
得無生法忍。是法明門。得受記故
不退轉地。是法明門。具足往昔諸佛法故
從一地至一地智。是法明門。灌頂成就一切智故
灌頂地。是法明門。從生出家。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故
爾時護明菩薩。說是語已。告彼一切諸天衆言。諸天當知。此是一百八法明門。留與諸天。汝等受持。心常憶念。勿令忘失

佛本行集經卷第六

佛本行集經卷第七

隋天竺三藏[2]闍那崛多譯

俯降王宮品第五

爾時護明菩薩。冬分過已。至於最勝春初之時。一切樹木諸華開敷。天氣澄清。溫涼調適。百草新出。滑澤和柔。滋茂光鮮。遍滿於地正取鬼宿星合之時。爲彼諸天。說於法要。悉令其心。愛樂歡喜。踊躍充遍不能自勝。誡勸諸天。使行此法。教令厭離一切有爲生老病死求無上法

是時護明菩薩大士。觀彼天衆。如師子王。欲下生時。其心安隱。不驚不怖。不畏不亂。復更重告諸天衆言。汝等諸天一切當知。此我最後受後邊身。是時菩薩。正念一心。從兜率下。如餘諸天。捨天壽時。離五[3]欲故。生大憂苦。忘失正念。菩薩下時。則不如是。菩薩下時。具足一切不可思議希有之法。護明菩薩。從天下時。時彼諸天。憶菩薩故。一時號哭。嗚呼苦哉。嗚呼苦哉。我等既失護明菩薩。我從今去。永更不復得聞正法。減損我等功德之利。生死根本今益增長。時淨居天。告彼一切諸[4]天衆言。汝等今見護明菩薩欲下生時。莫生憂惱。何以故。彼下生時。必定當得成阿耨多羅三藐三菩提。成已還來至此天宮。爲汝說法。猶如往昔毘婆尸佛尸棄如來。毘舍浮佛迦羅迦孫䭾佛。迦那迦牟尼佛。迦葉如來。彼等諸佛。皆從此去。憐愍汝故。悉各還來。到此天宮。爲汝說法。攝受汝等。今此護明菩薩大士。還如是來攝化於汝。如前不異

爾時護明菩薩大士。於夜下生。當欲降神入於摩耶夫人胎時。時彼摩耶當其夜。白淨飯王言。大王當知。我從今夜。欲受八禁清淨齋戒。所謂不殺生。不偸盜。不婬[5]逸。不妄語。不兩舌。不惡口。[6]不無義語。又願。不貪。不瞋恚。不愚癡。不生邪見。我當正見。諸如是等禁戒齋法。我當受持。我今繫念。恒常勤行。於諸衆生。當起慈心

時淨飯王。即報摩耶大夫人言。如夫人心。所愛樂者。隨意而行。我今亦捨國王之位。隨汝所行。而有偈說

王見菩薩母　從[7]座恭敬起
如母如姉妹　心不行*欲想

時護明菩薩。一心正念。從兜率下。託淨飯王最大夫人摩耶右脇。安[8]庠而入。護明菩薩。正念正知。從兜率下。入母胎時。是時天人魔

[1]惓＝倦【三】　[2]（法師）＋闍【三】　[3]欲＝慾【宋】【元】　[4]天＝大【三】　[5]逸＝泆【明】　[6]不無＝無不【三】　[7]座＝坐【三】　[8]庠＝詳【明】

梵沙門婆羅門等。一切世間光明普照。復世界外黑闇之處。日月如是。有大勢力。有大威神。如是幽隱光明不照徳。不能及此菩薩光。悉能達照彼處。所有一切衆生。各相謂言。云何此間。忽有衆生。是時此地。六種震動。所謂東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。邊涌中沒。中涌邊沒。如是乃至起覺吼等。十八種相。悉皆普現。次復有千須彌山王。皆悉震動。千尼民陀羅山王。千持威徳山王。千佉羅伽陀山王。千毘那耶迦山王。千馬頭山王。千彌尼陀羅山王。千善見山王。千鐵圍山王。千大鐵圍山王。如是等山。悉皆震動。幷及一切諸餘小山。涌沒低昂。嵬峩峨嵯。出大烟氣。四千大海。及餘諸池。浩[1]汗[2]奔濤。洪波沸湧。其四大河恒河辛頭斯多博叉。及餘諸水。皆悉逆流。一切叢林。一切樹木。一切藥草。一切時苗。皆悉肥濃。長養滋茂。其下乃至阿鼻泥[3]梨苦惱衆生。皆蒙快樂

以是因縁。菩薩從於兜率初下。放大光照一切世間。幽昏黑闇悉令明[4]著。欲爲後時成佛道已。以四眞諦智慧光明。普照一切愚瞑衆生。作先瑞相。菩薩初從兜率下時。大地六種十八相動。及諸山王。出大烟氣。四千大海。湧沸濤波。是故如來爲未來世諸惡衆生。沒在煩惱垢濁淤泥。佛成道已。欲拔出置於涅槃岸

菩薩初從兜率下時。一切諸水。皆悉逆流。是故如來。爲未來世諸惡衆生。隨順沒溺煩惱流者。佛成道已。說法度脫一切衆生。令其反本逆生死流。菩薩初從兜率下時。悉能增長一切樹木藥草叢林。皆令肥膩滋茂之者。爲未來世諸惡衆生。未種善根。令種善根。已種善根。令得解脫

菩薩初從兜率下時。乃至阿鼻地獄衆生。皆受快樂。佛成道已。令諸衆生。解脫苦惱。受於快樂。以是因縁。於先示現是等瑞相

又復菩薩兜率下時。右脇入胎。自餘衆生。從産門入。佛得成道。爲諸衆生。說淸淨法。迴邪入正。此是於先示現瑞相

菩薩正念。從兜率下。託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已。是時大妃。於睡眠中。夢見有一六牙白象。其頭朱色。七支拄地。以金裝牙。乘空而下。入於右脇。夫人夢已。明旦卽白淨飯王言。大王當知。我於昨夜。作如是夢。當入於我右脇之時。我受快樂。昔所未有。從今日後。我實不用世間快樂。此夢瑞相。誰占夢師。能爲我解

時淨飯王。召一宮監内侍女人。而告之言。汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子。令急追喚八婆羅門大占夢師。所謂祭徳。鬼宿徳。自在徳。毘紐徳。梵徳等。幷老迦葉三子速來。時彼使人。白於王言。如大王勅。不敢違[5]逆。是時使人奉大王命至宮門前。大聲唱言。誰在門前。頗有入宮婆羅門不。時彼門前。有一當直婆羅門子。姓婆陀氏。名羅耶那[6](隋言屋宅)報於宮監内使人言。我在於此。其使人言。大王有勅。遣喚八大諸婆羅門能占夢者。所謂祭徳迦葉子等。其使傳告。乃至國師大那摩子承彼屋宅使人之言。卽便召喚八大占夢婆羅門師。及大那摩國師之子。同入宮中。時淨飯王。告諸占夢婆羅門等。作如是言。昨夜夫人。有此異夢。是何瑞相。有何徵感。時彼占夢婆羅門等。聞王語已善知諸相。善占夢祥。卽具諸白淨飯王言。大王善聽所夢瑞相。我當具說。如我所見。往昔神仙諸天經書典籍所載。而說偈言

若母人夢見　日天入右脇
彼母所生子　必作轉輪王
若母人夢見　月天入右脇
彼母所生子　諸王中最勝
若母人夢見　白象入右脇
彼母所生子　三界無極尊
能利諸衆生　怨親悉平等
度脫千萬衆　於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師。白大王言。夫人所夢。其相甚善。大王今者當自慶幸夫人所産。必生聖子。彼於後時。必成佛道。名聞遠至。時淨飯王。聞諸占夢婆羅門師說此頌已。心大歡喜。踊躍無量。不能自勝。時王備辦無量飮饍。百味飮食。噉嗽舐啜。諸麨[7]果等。種種施設。彼婆羅門。自恣而噉。飯食訖已。時淨飯王。復將無量錢財寶物。以用布施

時淨飯王。聞此相師占觀妃夢云。是吉祥瑞相之後。卽於其國迦毘羅城四門之外。幷衢道頭街巷阡陌。有人行處安大無遮義會之所。人來須者盡皆布施。須食與食。須飮與飮。須衣與衣。須香與香。須鬘與鬘。塗香末香。衣

[1] 汗＝瀚(明)　[2] 奔＝渀(宋)　[3] 梨＝犁(元)(明)　[4] 著＝者(元)(明)　[5] 逆＝遲(宮)　[6] 隋＝此(明)　[7] 果＝菓(宋)(元)

服床敷氈褥。房舍屋宅。牛羊象馬。及車乘等。是人須者。皆悉與之。作如是等種種布施。悉爲資益於菩薩故。設是供養

爾時彼處。有一仙人。名阿私陀。能立外道種種諸義。以捨五欲。有大威神。有大德力。具足五通。常能到於三十三天集會之所。自在能入。彼仙多住南天竺國遮槃低城聚落。名❶恒河恒。去彼不遠。有一叢林。名曰增長。是時仙人。在彼林中。修學仙道。摩伽陀國。一切人民。咸皆謂。此阿私陀仙。是阿羅漢。摩伽陀國一切人民。皆敬彼仙。尊重承事。時彼仙人。有所知解。悉以教人。自知見已。教他令見。時彼聚落。有一童子。名那羅陀。彼那羅陀。年漸長大。至於八歲。其母將付阿私陀仙。令作弟子。時彼童子。供養恭敬。尊重師事阿私陀仙盡弟子禮。無暫休息。時彼仙人。在增長林。晝夜精進。攝心坐禪。及那羅陀童子一處。其那羅陀侍者童子。在仙人後侍立。執拂斯逐蚊虻。菩薩從於兜率陀天。正念下至淨飯王宮。夫人右脇入於胎。時放大光明。遍照人天一切世界。復此大地。具足六種十八相動。時阿私陀。見未曾有希奇之事。異種光明。復見此地。六種震動。心大驚怖。毛孔悉竪。自心念言。今有何緣。此大地動。有何果報。時彼仙人。少時思惟。默然而住。正念正定思惟。知已心生歡喜。踊躍無量。不能自勝。作是唱言。希有大聖不可思議。世間當出大富伽羅

菩薩初從兜率下時。入母右脇。受胎訖已。時有一天。名曰速往。至諸地獄。大聲唱言。汝諸人衆。一切當知。菩薩今從兜率天下入於母胎。是故汝等。速發誓願。願生人間。地獄衆生。聞此語已。所有衆生。往昔已來。曾種善根。復造雜業。以惡强故。墮於地獄。彼等各各而相觀見。厭離地獄。復得光明。身心安樂。復得聞於速往世間諸天之聲。捨地獄身。即生人中。所有三千大千世界。諸衆生等。往昔已來。種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生

菩薩入於母胎訖已。時天帝釋。及四天王。提頭賴吒。及毘留勒叉毘留博叉毘沙門等。各相謂言。仁者當知。菩薩已從兜率天下入在母胎。我等今須擁護守視。莫令其餘或人非人。惱亂菩薩。或覓其便。今此菩薩。唯是極大威德。諸天乃能守護。非是世間人所能守。此是菩薩未曾有法。如來有此四種護持。具足無缺。此是於先守護瑞相

世有衆生。入母胎時。不能正念。或住母胎。亦復不能專心正念。或復生時。亦不正念。或有衆生。入母胎時。能專正念。住於胎中。亦能正念。出胎之時。亦能正念。或有衆生。入胎正念。住胎正念。出胎之時。不能正念。菩薩入胎。心亦正念。住胎正念。出胎正念。此是菩薩。未曾有法。如來得成於佛道已。說法敎化。無忘無失。知於衆生機根而說。此是往昔希有瑞相。菩薩在於母胎之時。常住右脇。不曾移動。自餘衆生。以不定故。或至右脇。或至左脇。以是因緣。其母患痛。受無量苦。菩薩在胎。處於右脇。不轉不動。起立坐臥。不損母胎。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。行菩提法。悉得成就。此是往昔於先瑞相

菩薩在胎。不驚不怖。得大無畏。惡物不染。所有不淨。涕唾膿血。黃白❷痰癊。不能穢污。自餘衆生。在母胎時。種種不淨。如❸琉璃寶。以天衣裹。置不淨處。亦不染污。如是如是。菩薩在胎。一切不淨不污不染。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。於一切法。不染不著。此是往昔於先瑞相

菩薩在於母胎之時。其菩薩母。受大快樂。身不疲乏。自餘衆生。❹入於母胎。或復九月。或復十月。母受負重。身體不安。菩薩在胎。母若行坐若眠若起。皆得安樂。身不受苦。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。速得阿耨多羅三藐三菩提。❺正得諸通。及一切智。此是往昔於先瑞相

菩薩在胎。母受禁戒。心常奉持。戒行而行。自餘衆生。在母胎時。母行雜行。菩薩在胎。母持禁戒。不行雜行。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。及聲聞衆。最勝持戒。於世間中。出大名聞。沙門瞿曇。持戒無比。持戒分勝。此是往昔於先瑞相

菩薩在胎。其母不生欲染之想。不爲*欲火之所惱亂。時菩薩母。恒行梵行。自餘衆生。入母胎時。不久其母。*欲心熾盛。倍多於前。菩薩在胎。其菩薩母。於自夫邊。猶尙厭離。不行婬*欲。何況餘人。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。眼根善伏。善藏善護。善覆善

❶恒河恒＝曰恒河【宮】　❷痰癊＝淡陰【宋】　❸琉＝瑠【明】　❹入＝在【宮】　❺正＝證【宮】

熏。復能因此如上所知。爲他說法。如是耳根鼻根舌根身根意根。乃至菩熏。復能如是。令他斷故。修習說法。此是往昔於先瑞相

菩薩在胎。其菩薩母。不貪異味。自餘衆生在母胎時。其母貪嗜。不知厭足。菩薩在胎。其菩薩母。不患寒熱。及以❶飢渴。不惱其身。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道。已知四種食。此是往昔於先瑞相

菩薩在胎。其菩薩母。志習庶幾。樂❷惡行檀。自餘衆生。在母胎時。其母慳貪。不*惡布施。悋惜財物

菩薩在胎。其母意樂。行於布施。心意開解。居自家內。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。設不慳法。此是往昔於先瑞相。菩薩在胎。其菩薩母。常行慈悲。能於一切諸衆生邊。但是有識有命之類。悉皆慇念。自餘衆生。在於母胎。其母不仁。威德少故。行諸不善。惡口罵詈

菩薩在胎。其菩薩母。恒於一切諸衆生邊。作大利益安樂之心。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。能於一切諸衆生邊。行平等心。此是往昔於先瑞相

菩薩在胎。其菩薩母。如前端❸政。種種相貌。悉皆可喜。自餘衆生。在於母胎。其母損瘦。體不洪滿。氣力羸弱。倍於常人。菩薩在胎。其母常生歡喜之心。戒行威德。身色最勝。最妙最尊。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。見身巍巍。不可瞻仰。體黃金色。衆相莊嚴。此是往昔於先瑞相

菩薩在胎。其母欲觀於菩薩時。卽見菩薩。在於胎中。身體洪滿。諸根具足。譬如明鏡鑒於面像。其母見已。歡喜踊躍。充遍於體。不能自勝。自餘衆生。在於母胎。被歌羅邏及阿浮陀之所覆蔽。而不能現。菩薩初入母胎之時。身體充滿。五支五根。皆悉具足。此是菩薩未曾有法

菩薩在胎。其菩薩母。所見衆生。若男若女。被鬼所持。若得見於菩薩母者。一切魍魎。一切鬼神。皆悉遠離。還得本心。若體舊有諸餘雜病。或痿黃病。或風癲病。或痰❹癊病。或等分病。或餘諸病。所謂白癩。丁瘡。惡腫疥癬。消瘦擁疽。癬❺瘻❻腫。寒熱。眼耳鼻舌。咽喉及頭。一切諸病。所侵惱者。彼等衆生。來至摩耶大夫人邊。其大夫人。右手摩頂。摩其頂已。皆得安樂。諸病悉除。若有重病。不能來見摩耶夫人。摩耶夫人。或取草藥。或取樹葉。或取草莖。右手摩持。送彼病人。其病人得此等諸物。或食或觸。或置身上。卽得斷除一切諸病。❼便受安樂。身體輕便。菩薩在胎。有如是等。無量無邊威神德力。未曾有法

❽佛本行集經樹下誕生品第六❾上

爾時菩薩聖母摩耶。懷孕菩薩。將滿十月。垂欲生時。時彼摩耶大夫人父。善覺長者。卽遣使人。詣迦毘羅淨飯王所❿(摩訶僧祇師云摩耶夫人父名善覺)奏大王言。如我所知。我女摩耶。王大夫人。懷藏聖胎。威德既大。若彼産出。我女命短。不久必終。我意欲迎我女摩耶。還來我家。安止住於嵐毘尼中。共相娛樂。盡父子情。唯願大王。莫生留難。乞垂哀遣放來我家。於此生産。平安訖已。卽奉送還

時淨飯王。聞善覺使作是言已。卽勅有司。其迦毘羅城。及提婆陀訶。兩間之中。平治道路。除却一切荊棘沙礫糞穢土⓫塠。香湯灑地。持於種種雜妙花香。散於其地。又復光飾摩耶夫人。以諸種香。諸種花鬘。諸種瓔珞。莊嚴其身。備諸音聲。作⓬唱⓭伎樂。持大王力。大王威風。從諸宮內一切婇女。欲向其父善覺之家。於先遣使。往彼報知。令來迎接。是時摩耶大夫人。身安然端坐大白象上。時象背上諸天。化作微妙寶帳。摩耶夫人。坐寶帳裏。詣其父家。到於提婆陀訶城內。是時摩耶夫人。初始欲向提婆陀訶城時。時淨飯王。辦具一萬大力香象。皆被金鞍。七寶校飾。莊嚴其身。並悉精麗。備擬以送摩耶夫人。復有一萬善好良馬。皆紺青色。頭黑如烏。皆悉被鬉。尾垂著地。眞金鞦轡。鞍鐙留欄。悉亦金飾。一切雜寶。莊嚴其身。復有一萬妙好寶車。並駕四馬。其車周匝張懸繒蓋。及衆寶鈴。鏗鏘相和。如是辦具。皆隨摩耶夫人之後。復有二萬勁勇力士。一人當千。威猛捷健。端*政絕殊。能破强怨。身著鎧甲。手執弓箭。刀⓮杖闘輪。及諸戟⓯矟。種種戰具。隨夫人後。復更別有一萬寶車。十千妃嬪。皆坐其上。持諸瓔珞種種衣服。莊嚴其身。左右圍遶摩耶夫人。時淨飯王。重更切勅宮監大臣。好加防衛。不聽非詞其餘浪人逼近摩耶夫人之車。及諸妃嬪勿令雜

❶飢＝饑(明) ❷惡＝喜(三)* ❸政＝正(三) ❹癊＝陰(宋) ❺瘻＝漏(宋)(宮),癩(元)(明) ❻腫＝瘇(三) ❼便＝或(明) ❽〔佛本行集經〕－(明) ❾上＝之一(明)
❿(摩訶…善覺)十四字作本文(三) ⓫塠＝䭔(宋),堆(元)(明) ⓬唱＝倡(三) ⓭伎＝伎(宋)(元),妓(明)* ⓮杖＝仗(三) ⓯矟＝槊(三)*

合。唯遣童女。牽❶車進奉。如是次第。摩耶夫人。象乘處中。一萬寶車。各各一妃。坐於其上。左右圍遶。前後導從。摩耶夫人。最爲上首。其外復有一萬香象。一萬力士。皆服鎧甲。隨後夫人左右前後。鹵薄而行。皆各坐於香象之上。又復一萬步行力士。亦著鎧甲。手執種種戟*矟諸仗。翼衞夫人。如是莊嚴。摩耶夫人。詣向父所。無量象馬。皆悉嘶鳴。又有無量龍頭大鼓。無量小鼓。種種樂器。出微妙音。無量莊嚴。無量威德。向於提婆陀訶之城。時彼善覺大臣長者。共自眷屬。從城而出。逆前迎女。摩耶夫人。又持無量莊嚴之具。引夫人前。是時善覺大臣。有妻名嵐毘尼。彼婦諮白夫善覺言。大聖釋子。若當知時。諸釋種族。各皆自有園*果樹林。遨遊觀矚。至於其中。自相娛樂。我大聖子。今可造作清淨園林。我等當共聖子娛樂。受於歡❷樂。時善覺釋摩耶大妃夫人之父。於迦毘羅。及提婆陀訶。兩城之間。近自境內。爲婦造作一大園林。以善覺婦名嵐毘尼。爲彼造立此園林故。以是因緣。即名之爲嵐毘尼園。彼園樹木。蓊欝扶疎。世間無比。其中多有種種花樹種種*果樹。以爲莊嚴。復有種種渠流池沼。種種雜樹。無量無邊。摩尼諸寶。遍滿園苑

爾時善覺釋種大臣。 於彼春初二月八日鬼宿合時。共女摩耶相隨。向彼嵐毘尼園。欲往觀看大吉祥地。到彼園已。摩耶夫人。從寶車下。先以種種微妙瓔珞。莊嚴其身。復以種種雜好熏香。用以塗拭。衆多婇女。*伎樂音聲。前後圍遶。安*庠徐步。處處觀看。從於此林。復向彼樹。如是次第。周匝而行。然其園中。別有一樹。名波羅叉。其樹安住。上下正等。枝葉垂布。半綠半青。翠紫相❸輝。如孔雀項。又甚柔軟如迦隣提衣。其花香妙。聞者歡喜。摩耶夫人。安*庠漸次。至彼樹下

是時彼樹。以於菩薩威德力故。枝自然曲。柔軟低垂。摩耶夫人。即舉右手。猶如空中出妙色虹。安*庠頻申。執波羅叉垂曲樹枝。仰觀虛空。時菩薩母摩耶夫人。立地以手攀波羅叉樹枝之時。時有二萬諸天玉女。往詣摩耶大夫人所。周匝圍遶。❹合十指掌。共白摩耶大夫人言

夫人今生子　能斷生死輪
上下天人師　決定無有二
彼是諸天胎　能拔衆生苦
夫人莫辭❺惓　我等共扶持

爾時菩薩。見於其母摩耶夫人。立地以手攀樹枝時。在胎正念。從❻座而起。自餘一切諸衆生母。欲生子時。身體遍痛。以痛因緣。受大苦惱。數坐數起。不能自安。其菩薩母。熙怡坦然。安靜歡喜。身受大樂。是時摩耶立地 以手執波羅叉樹枝訖已。即生菩薩。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。無乏無疲。不勞不*惓能拔一切煩惱諸根。割斷一切諸煩惱結。猶如截於多羅樹頭。畢竟不生。無相無形。 無後生法。 此是如來往先瑞相

又復一切諸衆生等。生苦逼故。在於胎內。處處移動。菩薩不然。從右脇入。還住右脇。在於胎內。不曾移動。及欲出時。從右脇生。不爲衆苦之所逼切。是故菩薩此事希奇。未曾有法。如來得成於佛道已。盡其後際。修行梵行。永無有畏。常得快樂。無復諸苦。此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎右脇正念。生時放大光明。即時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等。 一切世間。悉皆遍照。乃至各各共相謂言。云何此處。忽有衆生。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。裂破無明黑闇之網。能出明淨大智慧光。此是如來往先瑞相

菩薩初從右脇出已。正心憶念。時菩薩母。身體安常。不傷不損。無瘡無痛。菩薩母身。如本不異。菩薩生時。種種資益。以是因緣。母無患苦。身口及心。無有一惱。譬如有一大身衆生。有大威德。有大氣力。臥於地上。宛轉自撲。其地不損。若減若破。如是菩薩。在母右脇正念。生時其菩薩母。如是因緣。無瘡無損。是時彼處。有一婦人。合掌諮白菩薩母言。大德夫人。生兒之時。身體❼得無痛苦❽已不。菩薩母言。以是大人威神力故。令我身體不覺痛❾痒。我今身體無缺無減。以是因緣。此是菩薩希奇之事未曾有法。如來得成於佛道已。行於梵行。不缺不減。具足不少。此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎出時。無苦無惱。安*庠而起。一切諸穢。不能汚染。或屎或尿。黃白*痰癊。或膿或血。皆不穢著。自餘衆生。出母胎時。諸

❶車＝連【明】　❷樂＝喜【三】　❸輝＝暈【三】　❹合十指＝掬跪合【宋】，胡跪合【元】【明】　❺惓＝倦【元】【明】　❻座＝坐【三】　❼得無＝無得【三】　❽已＝以【元】【明】　❾痒＝癢【明】

惡雜穢

菩薩不爾。不同於彼。諸衆生類。一切諸穢。皆不染著。正心正念。安*庠而起。從胎出生。譬如如意琉璃之寶。用於迦尸迦衣[1]裹時。各不相染。如是如是。菩薩在於母胎之時。一心正念。安*庠而起。淸淨出生。無一切穢。乃至膿血。屎尿臭處。不穢不染。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。在於世間。住於世間。世所有法。世間穢濁。不汚不染此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎出時。時天帝釋。將天細妙憍尸迦衣。*裹於自手。於先承接。擎菩薩身。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成[2]於佛道已。創爲娑婆世界之主。大梵天王。於先勸請如來說法。此是如來往先瑞相

菩薩初從右脇生時。四大天王。抱持菩薩。將向母前示其母言。世大夫人。今可歡喜。夫人生子。旣得人身。諸天猶尙歡喜讚歎。況復於人。是故菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。無量衆多。一切比丘。及比丘尼。諸優婆塞。及優婆夷。皆向如來。聽受於法。依如來敎。不違不背。此是如來往先瑞相

菩薩生已。立在於地。仰觀於母右脇之時。口作是言。我此身形。從今日後。不復更受。於母脇中。不入胎臥。此是於我最末後身。我當作佛。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已口作是言。我今生分一切已盡。梵行已立所作已辦。不受後有。此是如來往先瑞相

佛本行集經卷第七

佛本行集經卷第八

隋天竺三藏[4]闍那崛多譯

樹下誕生品[3]下

菩薩生已。無人扶持。卽行四方。面各七步。步步擧足。出大蓮華。行七步已。觀視四方。目未曾瞬。口自出言。先觀東方。不如彼小嬰孩之言。依自句偈。正語正言。世間之中。我爲最勝。我從今日。生分已盡。此是菩薩希奇之事。未曾有法。餘方悉然。初生之時。無人扶持。於四方面。各行七步。如來得成於佛道已。得七助道菩提法分。此是如來往先瑞相

菩薩生已。觀視四方。如來得成於佛道已。具足而得四無畏法。此是如來往先瑞相

菩薩生已。口自唱言。我於世間。最爲殊勝。如來得成於佛道已。一切世間。諸天及人。悉皆尊重。恭敬承事。此是如來往先瑞相

菩薩生已。口自唱言。我斷生死。是最後邊。如來得成於佛道已。一如語行。此是如來往先瑞相

菩薩生已。諸眷屬等。求覓於水。東西南北。皆悉馳走。終不能得。卽於彼園菩薩母前。忽然自湧出二池水。一冷一煖。菩薩母取此二池水。隨意而用。又虛空中。二水注下。一冷一煖。取此水洗浴菩薩身。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。得奢摩他毘婆舍那。遠離欲事。不假勞苦。求其資財。一切自然。此是如來往先瑞相

菩薩初生時。諸天等持於金床。與菩薩坐。坐已。菩薩澡浴其身。雖是人身。諸天扶持。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。得彼四種蓮華之座。扶持如來。此是如來往先瑞相

菩薩初生放大光明。障蔽一切所有光明。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。無有一人能如法論勝如來者。此是如來往先瑞相

菩薩初生。身放光明。障蔽日光。猶如聚墨。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。於諸聲聞弟子衆邊。自在獲得最上供養。最上名聞。此是如來往先瑞相

菩薩初生。一切樹木。一切藥草。隨時開敷。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。有諸衆生。未得信解。卽得信解。已信解者。復得增長。此是如來往先瑞相

菩薩初生。上界諸天。持其白繖。眞金爲柄。大如車輪。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。以不瞋故。而得解脫。離[5]欲饒益。不勞[6]懃苦。而獲資財。此是如來往先瑞相

菩薩初生。上虛空中。一切諸天。各持白拂。悉用衆寶。以爲其柄。拂菩薩上

菩薩初生。虛空淸淨。無有烟雲。無有塵霧。但聞雷聲

菩薩初生。於上空中。無諸雲霧。有微細雨淸淨香水。具八功德。令諸衆生。皆受快樂

[1] 褁＝裹㊂* [2] 於＝初㊆ [3] (法師)＋闍㊂ [4] 下＝第六之二㊂ [5] 欲＝慾㊆㊄* [6] 懃＝勤㊄㊂*

菩薩初生。四方空中。起微妙風。清涼無惱。一切八方。清淨光澤。無有烟雲塵埃翳障

菩薩初生。於上空中。無有人作。自然而出妙梵音聲

菩薩初生。於上空中。自出種種諸天音樂。種種歌聲。雨種種花。種種諸香。日光雖曝。不能令萎。此是菩薩希奇之事。未曾有法。如來得成於佛道已。爲諸世間。以諸智慧。現大神變。清淨諸通。世間無比。如來爲首。此是如來往先瑞相

菩薩初生。於上虛空。一切諸天。各持無量優鉢羅花。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華。諸如是等。種種雜華。復持雜種微妙諸香。復持種種衆寶花鬘。散菩薩上。散已更散。如是相續

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持諸天華所熏之油。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。發如是言。善生菩薩。無疲❶惓耶

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天塗香。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲*惓❷耶

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天種種寶微妙衣。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲*惓耶

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天種種雜寶瓔珞。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲*惓耶

菩薩初生時。有五百諸天玉女。持天種種微妙音聲。詣向菩薩母前而立。安慰問訊。作如是言。善生菩薩。無疲*惓耶

菩薩初生時。此大地具十八相。六種震動。一切衆生。皆受快樂。當於彼時。無一衆生而生*欲心。無復瞋恚及以愚癡。無慢無怖。無一衆生造惡業者。一切病者。皆悉得愈。❸飢者得食。渴者得飲。皆令飽滿。無所乏少。惛醉衆生。皆得醒寤。狂者得正。盲者得視。聾者得聞。不完具者。皆得具足。貧者得財。牢獄繫閉。皆得解脫。地獄衆生。皆得休息。畜生衆生。除諸恐怖。餓鬼衆生。皆得充足。菩薩初從右脇生時。有如是等無量無邊希奇之事。未曾有法

❹佛本行集經從園還城品第七❺上

爾時有一大臣國師。姓婆私吒。名摩訶那摩。共諸國師婆羅門等。俱共往詣嵐毘尼園。至彼園已。在門外立。時婆私吒。語諸國師婆羅門言。汝觀於此大地何故如是震動。譬如乘船在於水上。日月覆蔽。失本光儀。狀如畫星。纔有形影。一切樹木。隨時開敷。於上空中。清淨❻嗽潔。無諸雲翳。但聞雷聲。又虛空中。澄靜朗❼曜。而有殊妙微細香雨。功德具足。自然而含八種之味。又從八方。起微妙風。其風清涼。冷煖調適。一切諸方悉皆清淨。無有烟雲塵霧黮黮。又虛空中。無有人唱。自然而聞深梵之聲。復虛空中。聞於種種諸天音樂。復聞天歌天讚天詠。雨天香華。日光雖曝。不能令萎

時一國師報彼大臣婆私吒言。此事雖然。不足爲怪。何以故。地性如是。有何不祥。又一人言。今此大地六種震動。虛空歘晃。隱蔽日光。猶如從來晝看星宿。復雨天花。衆光雖照不能令異。甚爲希奇

其婆私吒共彼國師議是事時。時彼園中。有一女人。從嵐毘尼疾走而出。來到門外。時彼女人至門外已。見婆私吒及以國師。歡喜踊躍。不能自勝。語婆私吒及國師言。諸釋種子。汝可速往至大王所。是時大臣及國師等。見彼女人作如是言。彙復歡喜。不能自勝。問彼女言。汝令我等至大王所。當何聞徹爲奏歡喜疑怪恐怖不祥事乎。彼女報言。汝釋種子。我今白汝一大慶幸。❽歡喜之事。其摩訶那及國師等。問彼女言。有何喜慶。彼女答言。國大夫人産一童子。端正可愛。世間少雙。然此童子。❾直是眞天。所以處處。散於天花。放天光明。時大臣等。聞是語已。心大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。是時大臣。即解衆寶妙好瓔珞。賜彼女人。爲聞如是歡喜事故。解賜已後更復思惟。今此女人。是王宮內❿時幸之人。王見是女。極大愛敬。我今解身瓔珞賜與。後脫爲患。即還收取。取已轉持。施彼國師。捨已呪願。作如是言。今以瓔珞施於國師。所有功德。迴施彼女。以何因緣。聞喜事故

時彼大臣摩訶那摩語於國師婆羅門言。大婆羅門。汝今可還向大王所。奏是喜事。時大摩那。發遣於彼婆羅門已。更復重問彼女人言。汝先語我國大夫人産童子者。是天似天。放天光明。汝復更見有何異相。時彼女人。答大臣言。唯願善聽。彼童子者。相貌過人。有大

❶惓＝惓㊂* ❷耶＋(菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種寶物詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲惓耶)四十一字㊂
❸飢＝饑㊂ ❹〔佛本行集經〕－㊂ ❺上＝之一㊂ ❻嗽＝漱㊂ ❼曜＝燿㊂ ❽歡喜＝喜歡㊂ ❾直＝眞【元】【明】 ❿時＝所㊂

威德。致令摩耶國大夫人立地之時。童子自然從右脇出。國大夫人胸脇腰身不破不缺。童子生時。一切諸天從於虛空。持好細妙迦尸迦衣。周匝遍裹於童子身。持向母前。作如是語。國大夫人。當自慶幸。倍生歡喜。何以故。今大夫人。產育聖子。當是童子初欲出時。仰觀母脇。而說是言。我從今日。不復更受母人之胎。此卽是我最後邊身。從是已去。我當作佛。卽立於地無人扶持。卽行七步。足所履處。皆生蓮華。一切四方。正眼觀視。目不暫瞬。不驚不怖。正立東面。言辭辯淨。字句圓滿非如孩童。而說是言。於諸世間。我爲最勝。我當濟拔一切生死煩惱根本。童子在彼所立地處。以是童子身淸淨故。從虛空中。二水注下。一煖一冷。復持金床。令童子坐。澡浴其身。童子生已。身放光明。障蔽日月。上界諸天。持其白蓋。眞金爲柄。大如車輪。住虛空中。又有諸天。手持白拂。衆寶爲柄。搖童子上。又虛空中。一切音樂。不鼓自鳴。復聞無量無邊微妙歌詠之聲。又雨香花。處處遍滿。日光雖照。鮮潔如常。不能令異

爾時大臣摩訶那摩。聞此語已。卽自思惟。希有希有。於此惡時。而感大士出興於世。我今應當自往淨飯大王之所。奏聞如是希有之事

時彼大臣。取善調馬。行疾如風。駕馭寶車。從嵐毘尼園門外發。徑至於彼迦毘羅城。未見於王。在先撾打歡喜之鼓。盡其身力。而扣擊之

時淨飯王。坐寶殿上。輔相弼諧。治理國政。群臣卿士。百辟官僚。或後或前。左右圍繞。❶皆悉聞彼歡喜鼓聲。時王驚問諸群臣言。卿諸臣等。是誰忽然敢能擊我。❷甘蔗種門歡喜之鼓。盡其力打。出是大聲。時守門臣。前白王言。大王當知。王之大臣婆私吒。姓摩訶那摩。駕四馬車。迅疾如風。從嵐毘尼園門外來。忽跳下車。盡其身力。卽擊大王歡喜之鼓。更無言語。直云我今欲見大王。時淨飯王語諸臣言。有何喜事。宜速喚彼婆私吒。姓釋種。大臣摩訶那摩。來急到我前。臣奉王勅。白言大王。謹依敎命。星速往喚彼釋大臣摩訶那摩。勒令急疾到於王所

時摩訶那摩聞王勅已。卽至王前。高聲唱言。願王常勝。願王常尊。今奉此言。增益身力。時淨飯王聞此語已。告大那摩釋種大臣。作如是言。汝釋大臣。何故忽遽速疾而來。盡於身力。打歡喜鼓。時彼大臣摩訶那摩。卽報王言。彼天臂城嵐毘尼園。大王夫人。在中遊戲。於彼樹下。生一童子。身黃金色。其狀似天。乃至端❸政。放天光明

時淨飯王復更重問審實相好。其事云何。時彼大臣。復報王言。夫人立地。乃至右脇。不裂不壞。童子生已。自立於地。諸天各持迦尸迦衣。遍裹其身。仰觀母脇。口如是言。我當作佛。拔斷生死苦惱根本。澡洗放光障蔽日月。樹木藥草。依時開華。虛空諸天。持白蓋拂。搖童子上。虛空雷聲。微細天雨。涼風四來。不見其形。梵聲樂音。不鼓自❹唱。華照不萎。如上所說。一一次第。具諸白王。大王當知。我見是等希有之事。是故我今以歡喜。緣擊歡喜鼓。敢遍告知。時彼大臣。復持諸天供養餘華。敬奉大王。如是備說

時淨飯王。聞是語已。告大臣言。汝旣持是歡喜之事。白我令知。如汝深心。欲求何願。我當盡與。隨意不違。其婆私吒大臣答言。臣蒙王恩。無所乏少。時淨飯王。復告大臣。法當乞願。必當相與。大臣復更重白王言。願王歡喜。臣蒙王恩。無所乏少

時淨飯王復告大臣。汝今不應違於王勅。要須乞願。我當與汝。時婆私吒大臣白言。大王。若當必定歡喜。乞臣願者。唯願大王。聽臣奉事太子左右。隨時給侍。所以者何。此之童子。今旣生已。必定還續。*甘蔗日種。轉輪聖王苗裔不絕。時淨飯王報大臣言。善知時者。隨意所樂

時淨飯王。告諸臣言。汝等大臣。應當如彼婆私吒臣之所典掌國法吉祥。次第具錄。勿令缺減。時淨飯王告大那摩釋大臣言。大臣汝來我國。旣生如是太子。今當爲是勝上太子。作於生法。時淨飯王。大威德力。以王威神。諸臣百官。左右圍繞。猶如半月。左右侍立及摩訶那摩諸大臣等。發向於彼嵐毘尼園。欲迎菩薩。至其中路。時淨飯王告摩訶那摩及大臣言。汝等大臣。我聞生子。復見如是希有之事。未曾有法。豈不歡喜。復自憂愁。摩訶那摩大臣復言大王。要當歡喜自慶。不須懷愁。何以故。天人所生。有如是法不可思議大希有

❶皆悉＝悉皆㊂　❷甘＝甘㊂*　❸政＝正㊂*　❹唱＝鳴㊂

事。大王可不聞。往昔有一婆羅門。名多虱吒
迦華生。彼生已後不從人學。自然能解四種
毘陀。又復大王可不聞。於往昔有一頂生之
王。從父頂生。生已還如孩童一種。漸漸長大
王四天下
又復大王可不聞。於往昔有一王。名毘迦。從
父掌生。非母腹出
又復大王可不聞。於往昔有一王。名留婆。從
父髀生
又復大王可不聞。於往昔有王。名迦❶轄婆。
從父臂生
又復大王可不聞。於大王先祖。從昔以來名
*甘蔗王。從*甘蔗生。是等諸王。雖生人間。不
可思議
時淨飯王。復更語於摩訶那摩釋大臣言。汝
大那摩。彼等諸王皆是大明。有大威德。此不
方彼。摩訶那摩。以歡喜心。復白王言。大王當
知。此太子者。必定勝彼一切諸王。淨飯王言。
有何勝相。摩訶那摩大臣答言。彼等號生。此
太子生。臣比挍量。知相大勝。王復語言。汝勿
戲調。所以者何。凡人父者。可不欲子最勝於
他。或多見聞。或廣知解。或善修行。或備禮
❷義。或明治道。或*懃精進。有如是者。心則歡
喜。時淨飯王。說是語已。漸漸至彼嵐毘尼園。
至彼園已。在大門外。卽遣使人白夫人言。夫
人福德。善生聖種。夫人宜於太子生處。作吉
祥事。敷設莊嚴。速令訖了。吾欲面親覲視太
子。是子在胎。吾雖覩見於先種種希奇瑞相
未曾有法。但我今心愛念子故。自欲往看。是
時摩耶國大夫人。爲於童子。備辦種種世所
應爲吉慶之禮。皆悉訖了。卽遣使人。奉報王
言。大王知時。應入是園。時有女人。見淨飯
王已入園內。抱持菩薩。將詣王所。作如是言。
童子今可敬禮父王。王言不然。先遣禮我師
婆羅門。然後見我。是時女人。抱持菩薩。先將
往詣婆羅門所。是時國師婆羅門等。見菩薩
已。白淨飯王。因呪願言。唯願大王。常尊常
勝。如見子勝。願王釋種。❸芽葉常興。大王此
子。必當得作轉輪聖王
時淨飯王復問國師婆羅門言。所以知然。是
時國師復白王言。如我所見毘陀羅論所說
諸相。合此子法。是事眞實。時淨飯王復問國
師婆羅門言。若如是者。我之釋氏。轉輪聖王。
*甘蔗之種。必當增長。何以故。今世諸王。於
其福德。苦行精*懃皆悉缺減。若今生是童
子。有於此等福力。如昔劫初諸王福德大力
勇健相具者足。是則我家。必當興盛。還如劫
初諸轉輪王
時菩薩母摩耶夫人。見淨飯王。幷及國師婆
羅門等。面色熙怡。卽便諮白淨飯王言。大王。
示我轉輪聖王相貌。云何善哉。爲我略說其
要。令我心喜。時淨飯王問於國師婆羅門言。
仁者大師。願爲解釋轉輪聖王形狀相貌。時
彼國師及婆羅門報淨飯王及夫人言。唯願
大王。諦聽我說。我從先聖諸論相傳。說轉輪
王所有自在功❹德悉具。若轉輪王。治化人
民。彼轉輪王。必能飛騰虛空。而行住於地上。
若時亢旱。隨念卽雨。若王界內。有於瞋恚諸
惡衆生。更迭相嫌。心懷恨者。以轉輪王威德
力故。國內衆生各各歡喜。轉輪聖王七寶具
足。所謂金輪神珠象馬玉女主藏典兵臣等。
是名七寶。轉輪聖王。壽命長遠。終無橫死。少
病少惱。身體端嚴。世間無比。於其境內。一切
人民。愛敬是王。猶如一子。轉輪聖王。愛護人
民。過於赤子。時淨飯王復白國師婆羅門言。
大婆羅門。如仁所說。夫爲轉輪聖王之者。皆
有是❺事
時菩薩母摩耶夫人。復更重白淨飯王言。大
王是事。未足爲怪。所以者何。此童子者。今日
生於*甘蔗種姓剎利家故。時淨飯王。復作是
言。希有之事。轉輪聖王。生於人間。但彼轉輪
聖王威德。如是大受果報勝業。我心生怪。往
昔一切轉輪聖王。無有如是諸奇特相。所謂
甘蔗日種生王。尼拘羅王。懦拘羅王。瞿瞿羅
王。或復我父師子頰王及以我身。無有如是
奇特之相。其事云何。復有何因。是時國師及
婆羅門。復更諮白淨飯王言。大王當知。有前
有後。未足爲怪。大王可不聞。於往昔有一國
王。名耶耶坻。一切功德悉皆具足。父名婆流。
其有一子。名爲不流。不流有子。名屯頭摩
囉。屯頭摩❻囉有子。名迦叉福。迦叉福❼有
子。名阿囉祇不。阿囉祇不有子。名曇帝隸
耶尼。曇帝隸耶尼有子。名因羅婆毘羅。因
羅婆毘羅有子。名頭疏般那。如是等王具大
威德。然不得作轉輪聖王。彼等最後頭疏般
那。生於一子。名婆羅陀。其婆羅陀。方始得
作轉輪聖王。往昔劫初有剎利種。名摩訶三

❶轄＝輔㊂　❷義＝儀㊂　❸芽＝牙㊅　❹德＝能㊂　❺事＋（然非我耶）㊂　❻囉＝羅㊅　❼〔有〕－㊂

摩多。從天而下。然不得作轉輪聖王。其後次第展轉相承。到於頂生轉輪聖王。王領乃至三十三天。祖父子孫苗裔繼續。猶自退滅。不得作於轉輪聖王。時淨飯王。復作是言。大婆羅門。此言爲善。何以故。我亦欲得我子如此。亦願我子如汝彼言。時淨飯王。自心思惟。我今若將童子入城。作何莊嚴。時淨飯王。生是心已。是時工巧毘首羯磨。卽時化作七寶輦輿。自然而成。不由人作。端嚴微妙。殊特少雙。時淨飯王。卽出嚴勅。勸令修理迦毘羅城。灑掃耘除一切荊[1]蕀。沙礫[2]礓石。糞穢土[3]搥。惡臭不馨。悉令淨潔。其迦毘羅。種種莊嚴。猶乾[4]闥城。一種無異。其城所有種種雜戲。一切樂人。能歌能舞。巧爲幻化。或有弄珠。或能出水。或莊嚴身。以爲婦女。如是種種變化所能。彼等一切皆悉雲集。時彼大衆。或有踊身擲在虛空。或復騰鈴。或復打鼓。或著[5]屣屐。或緣竿頭。或復倒行。首下足上。或復反擲。猶如旋輪。或懸虛空上繩而走。或復跳槊。或復跳[6](調音)刀。諸如是等無量無邊。種種戲笑。種種示現。或有揚聲。大叫大喚。或復吹指。或弄衣掌

爾時護世四大天王。各變其身。作婆羅門。悉並幼年。端*政可喜。頭爲螺髻。躬擔菩薩寶輿而行。是時釋天亦隱本形。化作童年婆羅門子。端*政如前。頭旋螺髻。身著黃衣。用其左手。執金澡瓶。復以右手擎持寶[7]机。在菩薩前。斷於人行。口發是言。卿諸人輩。宜各避道最勝衆生。今欲入城(上來四句梵本再釋以明心重)

爾時色界大梵天王。説往昔偈。讚菩薩言

天上天下無如佛　十方世界亦復然
世間所有我盡觀　一切更無如佛者

爾時菩薩。從天臂城嵐毘尼園。初欲入於迦毘羅時。一切諸天。灑掃道路。復有五千諸天玉女。各各手內執一金瓶。盛滿香水。以用灑地。在菩薩前。次第而行

復有五百諸天玉女。各持諸天微妙掃箒。在菩薩前。掃地而行

復有五百諸天玉女各持諸天雜寶香爐。焚燒種種微妙之香。在菩薩前。供養菩薩。引道而行

復有五百諸天玉女。持金寶瓶。盛滿妙香。在菩薩前。引道而行

復有五百諸天玉女。各各執持天妙多羅樹葉之扇。在菩薩前。引道而行

復有五百諸天玉女。各各執持孔雀王尾。用以爲拂。在菩薩前。引道而行

復有五百諸天玉女。各各執持多羅樹葉所作[8]筌提。在菩薩前。引道而行

復有五百諸天玉女。各各手執諸天胡床在菩薩前。引道而行

復有五千諸餘天女。各執金鈴。時時搖動。揚聲大唱吉祥之音。在菩薩前。引道而行

復有二萬五千香象。悉金鞦韆。金爲鞍韉。皆被金甲。一切按飾。悉是純金。其莊具上。復籠金網。在菩薩後。次第而行

復有寶馬。其數二萬。悉皆青色。頭黑如烏。騣披垂地。一切鞦韆。鞍韉鐙具。純金莊嚴。天金羅網。以覆其上。隨菩薩後。次第而行

復有二萬衆寶妙車。駕以駟馬。幡蓋莊嚴。天金羅網。以覆其上。在菩薩後。次第而行

復有四萬步兵壯士。皆悉勇健。各敵於千。並好丈夫。有大筋力。能[9]破怨[10]隙。身被甲鎧。手執弓刀。或把鐵輪。或持戟槊。如是次第。在菩薩後。翊從而行

復有無量無邊色界最大威德諸天衆等。在於菩薩右[11]廂而行

復有無量無邊*欲界最大威德諸天衆等。在於菩薩*左廂而行

復有無量無邊龍王夜叉揵闥婆阿[12]修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃[13]荼羅剎毘舍遮等。出現半身。各各執持衆雜妙華。滿虛空中。隨菩薩行

復有無量無數無邊億百千[14]萬諸天神王。歡喜踊躍。皆悉遍滿。不能自勝。揚聲叫喚。或復吹指。或舞或歌。發殊異音。或弄衣掌。或弄手足。作諸戲樂。或持種種末香塗香。花鬘瓔珞。[15]蔓陀羅等。種種諸華。各自手擎在菩薩上。於虛空中行散菩薩。散已復散一切諸天。以是菩薩德威力故。不聞人氣。一切諸人。雖覩天色亦不驚嗟。復不放逸

爾時一切釋種眷屬。將四種兵車兵馬兵象兵步兵。圍遶菩薩。或前或後。或左或右。從菩薩行。充塞遍滿迦毘羅城。其淨飯王持大王力。大王威德。擊無量鼓。大鼓小鼓。復[16]吹無量無邊螺[17]貝。諸如是等無量無邊。種種異類。雜妙音聲。娛樂菩薩。導引將入迦毘羅

[1]蕀＝棘[元][明]　[2]礓＝壃[宋]　[3]搥＝堆[元][明]　[4]闥＋(婆)[宮]　[5]屣＝躧[宮]　[6]〔調音〕－[明]　[7]机＝杖[宮]　[8]筌＝荃[元]　[9]破＝却[宮]　[10]隙＝郤[宋]　[11]廂＝箱[宋]*　[12]修＝脩[宮]　[13]荼＝茶[元][明]　[14]萬＋(億)[宮]　[15]蔓＝曼[宮]　[16]吹＝次[元][明]　[17]貝＝具[明]

城

時迦毘羅去城不遠。有一天祠。神名增長。彼神舍邊。常有無量諸釋種族。童男童女跪拜乞願。恒得稱心。時淨飯王。將菩薩還。至彼天舍。告諸臣言。今我童子。可令禮拜是大天神。爾時乳母。抱持菩薩。詣彼天*祠。時更別有一女天神。名曰無畏。彼女天像。從其自堂。下迎菩薩。合掌恭敬。頭面頂禮。於菩薩足。語乳母言。是勝衆生。莫生侵毀(此上兩句梵本重稱)不應令彼跪拜於我。我應禮彼。何以故。彼所禮者能令於人頭破七分

佛本行集經卷第八

佛本行集經卷第九

隋天竺三藏闍那崛多譯

從園還城品下

爾時迦毘羅城。有諸釋種五百大臣。皆悉是於菩薩眷屬。還復造立五百精舍。擬菩薩坐。當於菩薩初入城時。各各立在自家門前。以歡喜心。合掌恭敬。而作是言。願天中天。入我精舍。願大船師。入我精舍。願身金色。清淨衆生。入我精舍。願施一切歡喜心者。入我精舍。願名遠聞。無毀缺者。入我精舍。願德最尊。無等等者。入我精舍。時淨飯王。爲如是等五百親眷。生憐愍故。將於菩薩。次第巡歷。入其精舍。悉皆周遍。然後始將入於自宮

爾時菩薩當生之日。即有五百諸釋種子。同日而生。菩薩巍巍。最爲初首

復有五百諸釋種女。亦同日生。耶輸陀羅而爲上首

復有五百諸釋奴僕。亦同日生。淨飯王宮車匿爲首

復有五百釋種婢媵。亦同日生淨飯王宮侍衛太子

復有五百鮮白馬駒。亦同日生。淨飯王厩揵陟爲首

復有五百大香象王。色白如雪。齊有六牙。在王宮門。忽然而現。

復有五百大臣伏藏。周匝四面。繞迦毘羅。自然而現

復有五百妙好園林。流泉浴池。種種花果。皆悉遍滿。並現在於迦毘羅城。四面周匝。悉是太子威德力故

復有五百大商賈主。積諸錢財。多饒珍寶。相隨來詣迦毘羅城

復有五百微妙傘蓋五百金瓶。並是五百粟散諸王。遣使送來。上淨飯王。作如是言。今以是物。奉獻大王。慶賀太子

復有五千諸婆羅門及刹利種大富長者。各持己女。將來奉上於淨飯王。時淨飯王。凡所須者。皆悉備具

時淨飯王。自心思惟。我生太子。今作何名。復更思惟。彼生之日一切衆事。皆悉自成。今我可爲太子立名。名爲成利。時淨飯王。即開藏出百億兩金。供養成利。爲立名字。是故偈言

如是王宮內　衆事悉豐饒
今作太子名　應當名成利

佛本行集經相師占看品第八上

時淨飯王。即召相師解占觀者。呼使前來。令看太子。作如是言。汝諸相師婆羅門等。占是太子。在我族中。爲好爲惡。汝等好看吉凶之相

是時諸相師婆羅門等。聞王勅已。一心瞻仰太子形容。各依先聖所有諸論。共相量宜。量宜訖已。白於王言。大王。今者大得衆利。何以故。此太子者。有大威德。是大衆生。今生王家。大王當知。此太子身有三十二大丈夫相。凡有一人。具三十二丈夫相者。於世間中。則有二種果報不差。更無餘異。何等爲二。一若在家受世樂者。則得作於轉輪聖王。王四天下。護持大地。七寶具足。乃至不用刀杖化人。自然如法。遍於海內。若捨王位。出家學道。得成如來應正遍知。名稱遠聞。充滿世界

時淨飯王。聞是記已。復更重問婆羅門言。太子何處是大丈夫三十二相。婆羅門言。三十二種大人相者。一者太子足下安立。皆悉平滿。二者太子雙足下。有千輻輪相。端正處中。可喜清淨。三者太子手指纖長。四者太子足跟圓好。五者太子足趺高隆。六者太子手足柔軟。七者太子手足指間具足羅網。八者太子踹如鹿王。九者太子正立不曲二手過膝。十者太子陰馬藏相。十一太子皮膚一孔一毛旋生。十二太子身毛上靡。十三太子皮膚細軟如兜羅綿。十四太子身毛金色。十五

祠＝寺【明】*　(法師)＋闍【明】　下＝第七之二【明】　巡歷＝遊歷【明】　[臣]－【明】，二＝臣【元】【明】　果＝菓【宋】【元】　復更＝覆復【明】　〔佛本行集經〕－【明】　上＝之一【明】　踞＝蹲【明】　一＋(者)【明】　軟＝濡【明】【宋】【元】

太子身體淳淨。十六太子口中深好可喜方正。十七太子頰車方正如師子王。十八太子兩脇廣闊。十九太子身體上下縱横正等如尼拘樹。二十太子七處滿好。二十一者具四十齒。二十二者諸齒齊密。二十三者齒不疎缺不齵不齵。二十四者四牙白淨二十五者身體清淨純黄金色。二十六者聲如梵王。二十七者舌廣長大柔軟紅薄。二十八者所食之物皆爲上味。二十九者眼目紺青。其三十者太子眉眼睫如牛王。三十一者眉間白毫右旋宛轉具足柔軟清淨光鮮。三十二者頂上肉髻高廣平好。大王。此是太子三十二種大丈夫相。如是具足。若有一人具足此等丈夫相者。是人所得二種果報。在家出家如上所說

時淨飯王。聞諸相師說是語已。心大歡喜。遍體踊躍。不能自勝。卽出種種百味飮食。設彼相師婆羅門等。令其自恣隨意飽滿。復❶以種種雜妙衣服。種種諸寶及餘資財。而布施之時。淨飯王於迦毘羅大城之内。四衢道頭及諸街巷。處處遍滿。立無遮會。凡所須物。皆悉給與。須食與食。須飮與飮。須衣與衣。須香與香。須床敷與床敷。須房舍與房舍。須資財與資財須駄乘與駄乘。所有功德。皆悉迴施。並爲資益於太子身

是時菩薩。在天臂城嵐毘尼園。從於母胎。初出生時。正憶正念。放大光明。遍滿世界。又此大地。六種震動。備十八相。爾時地居諸天諸仙。見此瑞已。歡喜遍身。不自勝持。揚聲叫喚。發大語言。今日閻浮嵐毘尼中。菩薩出生。爲於一切天人世間。作大安樂。爲諸無明黒闇衆生。作大光照。時四天王。聞彼地居諸天諸仙發大聲已。其四天王。所在諸天。傳聞此語。復大歡喜。發大音聲。戲弄衣裳。作如是言。今於人中。菩薩出生。爲諸世間。安樂明故。三十三天。聞四天王叫喚音聲。亦大歡喜。如是乃至須夜摩天。從忉利聞至兜率陀。從夜摩聞化自樂天。從兜率聞他化自在。從化樂聞展轉復至色界梵天。從他化聞梵衆天。從梵天處聞梵輔天。從梵衆天聞大梵天。從梵輔天聞光天。從彼大梵天聞少❷光。從彼光天處聞無量光天。從少光聞光音天。從無量光聞淨天。從彼光音天聞少淨天。從淨天處聞無量淨天。從少淨聞遍淨天。從無量淨聞廣天。從彼遍淨天聞❸從於廣天至少廣天。從少廣天至無量廣。從無量廣至廣果天。從廣果天至於熱天。從於熱天至無熱天。從無熱天至無比天。從無比天至善現天。從善現天。如是次第。一剎那頃。乃至到於阿迦❹尼吒一切諸天。各各唱言。今日菩薩。生於世間。爲於天人。作大安樂。爲於黒暗盲冥衆生。作大燈明。爾時有一阿私陀仙。在三十三天上安居。見彼諸天。歡喜踊躍。不能自勝。或弄衣裳。揚聲如前。見已卽問彼諸天言。仁者大德三十三天。今以何故。歡喜踊躍。遍滿身中。不能自勝。復大叫喚。手弄衣冠。說是語已。三十三天。報彼仙人阿私陀言。阿私陀仙大德不聞。今人世間閻浮提地。當於北方雪山之下。有釋種城。名迦毘羅。彼城有王。名爲淨飯。彼王最大夫人生子。極大端正。可喜絶殊。身色黄金。頭如傘蓋。鼻高圓直。兩臂下垂。形體端嚴。六根具足。處處皆充。如鑄金❺挺。具三十二大丈夫相。備八十種微妙之好。大仙彼之菩薩決定得成阿耨多羅三藐三菩提。成已決定轉於無上清淨法輪。而彼菩薩能於一切天人魔梵沙門婆羅門等諸世間中。自證諸通。證諸通已。闡揚正法。其法祕密。初中後善。義味深妙具足。說於清淨梵行。彼說法時。所有一切諸衆生等。以聞法故。有生法者。斷絶生法。受老法者。斷其老法。受病法者。得斷病法。受死法者。得斷死法。憂愁苦惱。悉得斷除。滅其根本。阿私陀仙。從彼三十三天聞已。心生重信。卽於彼天。隱身來下。現增長林

爾時復有說如是言。南天竺地。有一城名❻優禪耶尼。去城不遠。山名頻陀。於其中間。更有一山。名阿私陀。是時仙人。於彼山居。以彼山故。卽稱仙人。名阿私陀。其仙人從忉利天下。在彼山時。阿私陀仙。將一侍者。名那羅陀。從彼山中。隱身來此迦毘羅城。去城不遠。下而立住。作是思惟。我昔於此迦毘羅城。聞衆國師及婆羅門云。淨飯王生菩薩子。彼是天人及我等師。不得輕忽。若我今於迦毘羅城。現神通入無有此理。何以故。迦毘羅城。不同往昔。今日若往。應當更現其餘異相。我應敬彼如事尊神。我寧步行。入彼城内。時阿私陀及其侍者那羅陀。身徒步共入迦毘羅城。從小巷裏。私竊欲向淨飯王所。到宮門前。時迦毘

❶以＝持【宮】 ❷光＋(天)【宮】 ❸〔從〕－【宮】 ❹尼＝膩【明】 ❺挺＝鋌【元】【明】 ❻優＝憂【宮】

羅人民稠鬧。處處遍滿。間無有空。爲菩薩故。作大莊嚴

時諸大衆。見彼仙人步行而來。入迦毘羅。復從小巷。趣向淨飯大王宮門。見已無量無邊人民。雲雨而集。隨逐仙人。心生驚愕怪不敢問。以何義故。仙人❶致此。時彼大衆。城內人民。或在自家門前而立。或在窓邊。或❷倚㩋欄。或在臺頭。或在屋上。觀彼仙人。各相謂言。往昔此仙。來入迦毘羅婆城。時乘大神通。騰空而行。到於淨飯大王宮中。今日步行而來入城。我等不知。以何義故。步涉而來

時阿私陀。至淨飯王宮門前已。語當門人。作如是言。我婆羅門。久來耆耄。猶如祖父。今日步行。翻似年少。二十小兒及那羅陀童子而來。其那羅陀。年始八歲。汝可爲我白淨飯王。時守門者。語仙人言。如尊者敎。我當奉諮。卽入宮門。漸漸而行。到於王前。具以白王。時淨飯王。聞此語已。心大敬仰。歡喜無量。卽從❸座起。語彼通事守門人言。汝急疾引仙人將來。勿使淹遲。時守門者。還仙人所。而作是言。大仙知時。宜速入宮。時阿私陀。聞彼語已。卽共侍者那羅陀。入淨飯王宮。時淨飯王。遙在殿見阿私陀仙漸漸而行。將至王所。是時大王。卽從*座起。詣仙人所。承事迎接。扶持共腋。將好最勝最妙第一希有寶座。安置令坐。坐已禮拜。口唱是言。我今恭敬禮拜尊者。是時仙人。口卽呪願淨飯王言。唯願大王。常得安樂。時淨飯王。白仙人言。尊者何求故屈到此。爲須衣耶。爲須食乎。爲復求須其餘諸事。須者但道。我悉備具。必與不違。時阿私陀。諮白王言。大王當知。今我來者。無所乏少。不求衣食。一切諸事。悉所不須。然我今者故從遠來。欲見大王最勝童子。大王慈恩。願當示我善勝童子。是時童子。在於寶座。睡臥眠寢。淨飯王語阿私陀言。尊者大仙。少時留心。童子今眠。猶未❹覺寤。願待須臾。時阿私陀。卽白王言。大王莫說如是語言。稱童子睡。何以故。我等雖寤。猶如睡人。大王童子久來斷除。無復眠睡。晝夜恒爲諸衆生等。得安樂故。大利益故。而入禪定

時淨飯王。知童子眠寤時欲至。卽入宮內。勅令莊嚴宮舍殿堂。淨水灑地。掃除糞穢。香水重灑。花散其上。在在處處。安置香❺鑪。燒雜妙香。復懸種種繒綵幡蓋。垂諸❻旒蘇。豎大寶幢。復懸無量眞珠瓔珞眞珠羅網。種種寶鈴。垂覆其上。懸衆雜寶。猶如日月星宿之光。復掛種種妙寶衣裳。喩如飛天。手持花瓔。復懸雜色。朱紫紅黃。種種衆旺。諸如是等。校飾精麗。莊嚴宮中。如乾闥城。一種無異。復召釋種內外眷屬。最大最勝。威德尊者。令來入宮。使共摩耶夫人一處。是時摩耶詣童子所。至已持手抱童子頭。令向仙人擬如禮拜仙人之足。是時童子。威德力故。其身自轉。足向仙人。時淨飯王。更復共扶迴童子頭。令拜仙人。童子力故。足還自轉。向彼仙人。時淨飯王。復迴童子。頭向仙人。還復轉足。如是至三。其阿私陀。遙見童子。是時童子。放常光明。照觸大地。童子威德。端正可喜。色純黃金。頭如寶蓋。鼻直而圓。脩臂下垂。支節正等。無缺無減。具足莊嚴

時阿私陀。卽從*座起。白於王言。大王莫將童子舉頭迴向於我。何以故。彼頭不合頂禮我足。我頭應當頂禮彼足。復唱是言。希有希有。大人出世。最大希有。大人出世。我本從天所聞之者。卽此童子眞實。定是如彼不異。時阿私陀。整理衣服。偏袒右臂。右膝著地。❼伸其兩手。抱持童子。安其頂上。還復本座。本座坐已。還下童子。置於膝上。是時摩耶國大夫人卽白大仙阿私陀言。仁者尊師。當令童子禮大仙足。阿私陀仙報夫人言。國大夫人。莫作是語。今是童子。不應禮我。我及一切諸天世人。應當接足禮拜童子

時淨飯王。卽持種種雜妙珍寶。以用𩚵施阿私陀仙。時阿私陀。持自澡❽灌。以水洗手。受此施物。受已卽持迴奉童子。時淨飯王。白阿私陀大仙人言。尊者大仙。我以此物。施於尊者。唯願納受。仙人報言。大王施我。我今迴施最勝童子。淨飯王言。我知大仙福田勝故。供養大師。阿私陀仙復報王言。我今見是勝因緣故。迴施童子。淨飯王言。大聖尊仙。我今不解尊師此意。仙人復言。大王當知。我今身心。深自歸伏於此童子。淨飯王言。何因何緣。願爲解釋。時阿私陀。卽報王言。大王諦心。善聽是義。我當爲王說其本末。大王當知。我昔在於忉利天上。安居行道。忽見忉利一切諸天。歡喜踊躍。充遍其身。不能自勝。舞弄衣冠。跳❾踊悅豫。我時於彼。卽便問言。諸天仁者。何

❶致＝到【元】【明】 ❷倚㩋＝猗鉤【宋】 ❸座＝坐【三】* ❹覺寤＝寤寐【宋】 ❺鑪＝爐【三】 ❻旒＝流【三】 ❼伸＝申【宋】 ❽灌＝灌【三】 ❾踊＝踴【三】

因何緣。歡喜勝躍。不能自勝。執持衣冠。擲弄①躑躅作是語已。忉利諸天。卽答我言。大德仙人。汝今知不。於下世間北方地內雪山之下。有釋種城。名迦毘羅。彼城有王。名爲淨飯。彼王最大第一夫人。産一童子。端正可喜。人所樂見。身黃金色。頭圓鼻直。足滿臂長。猶如金像。備具三十二大人相。八十種好。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。當轉無上淸淨法輪。今此童子。相貌具足。決是無疑。今此童子。以自神力。能知此世及以過去未來世等。天人魔梵沙門婆羅門等。一切世間。自證知已。分別法相。乃至略說種種苦惱。可解脫者。令得解脫。大王我於彼時。聞是語已故。來至此觀看童子。時淨飯王。報仙人言。若如是者。大憐愍我。大饒益我。無②覆憂愁。更有何法。過四種行。四行過已。能勝能最。今此童子。既人所生。能於未來。得無上道。阿私陀仙。復白王言。大王當知。彼等一切諸婆羅門。在在處處。云何得勝而證知耶。時淨飯王。復更諮白於仙人言。我今在於大仙之前。願爲解說。令我樂聞。時阿私陀。答言。大王如我相傳婆羅門家。四毘陀經說。往昔有一婆羅門。名曰拔羊。復有婆羅門。名拔迦利。復有婆羅門。名拔伽婆。復有婆羅門。名末檀地。復有婆羅門。名迦吒③囉唎。復有婆羅門。名般④適戶棄。彼等皆得阿⑤修羅王算計之法。得勝得上。復有仙人。名阿帝利耶。復有一王名鉢囉摩檀那。復有一王。名闍那迦。此等諸人。皆得除滅身苦方便。大王當知。如是如是。今此童子。雖生人間。而過於人。得勝人法。大王往昔復有一王。名婆伽羅。大海⑥奔濤。波浪如山。甚難得⑦渡。非祖非父。彼身*能渡。大王諸如是等。雖生人間。有大威德。以威德故。過諸天人

時淨飯王。報仙人言。若如尊師所宣說者。我無有疑。但我愛子。其心狹劣。故生驚恐。阿私陀仙。復語王言。大王所有心狐疑者。今可⑧諮問。悉爲決之。時淨飯王白言。大師我實懷疑。如彼往昔。有調浮王。多羅求王。知離婆王。達離波王。諸如是等。不曾得見。不曾得知。我此童子。云何得知得見此事。願說因緣。時阿私陀。復報王言。大王我亦知王有是疑惑。不得言無。何以故。大王但聞他所說事。以意消息。籌量取之。用自決疑。凡其前後。所作諸王。未必一向有於證驗。大王。彼等諸王子。及父祖。勝劣不同。是故大王不可種姓。獨取其勝。不可以家。獨取其勝。不可以先生故而勝。後爲不如。或有後出而勝先生。大王譬如天曉之時。先現明相。然後出日。論其明相。未能照明。其日後出。普光大地。破一切⑨闇。無有遺餘。大王世間如是如是。或時生子勝父勝祖。時淨飯王。白仙人言。大德尊師。善以譬喩證明於事。慰解於我。令得決疑。心大安隱。大仙尊師。善攝受我。時阿私陀。復白王言。大王當知。我齒衰邁。餘殘無幾。今此童子。幼稚少年。春秋方盛。長大成就。當向山林出家學道。恨我朽耄。不覩慈顏。時淨飯王。白仙人言。大仙尊師。今是童子。決出家耶。阿私陀仙。報於王言。大王今者不須疑慮。時淨飯王。迴頭顧視看國師面。時阿私陀。問於王言。大王內心欲作何語。淨飯王言。大德尊仙。此我國師婆羅門等。曾語我言。今此童子。必定得作轉輪聖王。阿私陀仙。復白王言。大王如我意者。終不虛妄。我今所語。⑩誠實至眞。時淨飯王。聞是語已。復更白言。大仙尊師。若審然者。乃令我心。更大憂愁。切割我心。肝腸惱沸。時阿私陀。復報王言。大王智慧勿作是言。大王往昔高曾祖父以行福業功德緣故。得度衆生到於彼岸。如是匠導。託作王兒。不但獨爲治化人民令得安樂而爲王子。時淨飯王。復白仙言。大師我意亦然。思惟如是。今此童子。種我王世。荷負重擔。代我所憂。我至老年。出家入山。當修古道

時淨飯王。復白仙言。大師我意。欲令我子常在。云何方便。及今幼年。勿使捨我。阿私陀仙。復白王言。大王我實不能專正決定說是方便。令作障礙

時淨飯王。復語仙人。作如是言。大師善聽。我今當作種種方便。設方便已。不令我子。從今幼⑪稚。及到盛年。不聽暫離。捨我出家。阿私陀仙。卽問王言。大王今者因何事故。說如是語。時淨飯王。報彼仙人阿私陀言。尊師當知。如我國內。所有相師婆羅門等。皆語我言。若是童子。在家當作轉輪聖王。以是因緣。我如是語。阿私陀仙。復白王言。大王當知。彼等相師。皆大妄語。何以故。如是勝相。非是轉輪聖王之相。今此童子。有百善相。八十隨形。挺

①躑＝擲(宋)　②覆＝復㊂　③囉＝羅㊂　④適＝遮㊂　⑤脩＝修㊂　⑥奔＝濤(宋)　⑦渡＝度㊂*　⑧諮＝咨㊂　⑨闇＝暗㊂　⑩誠＝成㊂　⑪稚＝雉(宋)

特殊好。分明炳著。[1]皆悉具足。時淨飯王。問仙人言。大師何等是此童子八十隨形之好。時阿私陀。具白王言

大王當知今此童子。兩手掌內。有金剛文
大王今是童子諸指爪甲薄而且軟
大王今是童子諸指爪甲其色赤紅猶如銅鍱
大王今是童子諸指爪甲悉皆潤澤
大王今是童子諸指妙色
大王今是童子諸指皆[月*需]
大王今是童子踝骨不現
大王今是童子兩膝[月*出]圓有大光液
大王今是童子進止雍容安[1]詳徐步
大王是童子行如師子王
大王是童子行猶如牛王
大王是童子行猶如鵝王
大王是童子行安[*]詳徐步猶如耳璫
大王是童子行安[2]庠如住
大王是童子身形體挺直
大王是童子身形體柔軟
大王是童子身形體滑澤
大王是童子身膚體上充
大王是童子身出妙熏香
大王是童子身膚體無上
大王是童子身膚體整齊
大王是童子身支節分解。各自分明
大王是童子身膚體顯現如大梵王
大王是童子身膚體無戾
大王是童子身膚體清淨無有黑[黑*干][3](古汗切)
大王是童子身無有諸病

大王是童子身圓滿正等
大王是童子身七處齊滿
大王是童子身具足諸好
大王是童子身遍體端正
大王是童子身行處淳淨
大王是童子身最勝無垢諸毛清淨
大王是童子身無有垢障能出淨光
大王是童子身常光一尋
大王是童子腰猶如弓[弓*巴][4](百雅切)
大王是童子腹無有破壞(謂其[5]皮不[6]縐)
大王是童子齊深隱妙好
大王是童子齊團圓不散
大王是童子齊猶如車輪
大王是童子齊分明右旋
大王是童子手不庵不澁
大王是童子手如兜羅綿
大王是童子手掌心之中文理畫深
大王是童子手文理冊畫柔軟光澤
大王是童子手文不破散
大王是童子手所有冊文分明炳[7]第
大王是童子[8]手兩腕闊大
大王是童子頭猶如踝骨
大王是童子口脣色猶如頻婆羅[*]果
大王是童子面顏貌寂靜
大王是童子舌薄而且長。如赤銅色。
大王是童子聲深而清亮

佛本行集經卷第九

[9]佛本行集經卷第十

隋天竺三藏闍那崛多譯

相師占看品[10]下

大王是童子音言語哀美清揚遠震
大王是童子口四牙廣大
大王是童子牙悉皆鋒利
大王是童子[11]牙不缺不破
大王是童子鼻。端立圓直如鸚鵡鳥
大王是童子眉齊平而密
大王是童子耳穿環垂埵
大王是童子耳不乖不戾
大王是童子耳不麤不澁
大王是童子眼無有缺減
大王是童子眼無有傷損
大王是童子身諸根寂定
大王是童子面額最勝上
大王是童子髮純紺青色
大王是童子頭髮色潤澤
大王是童子髮不麤不澁
大王是童子髮不稠而厚
大王是童子髮齊而細密
大王是童子髮不缺不破
大王是童子髮[12]拳卷而旋
大王是童子髮圓而右旋狀如[13]万字
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顯額堅[14][illegible]
大王是童子頂若人非人不可破壞

[1]詳＝庠【宋】【元】*　[2]庠＝詳【明】　[3]〔古汗切〕－【宮】　[4]〔百雅切〕－【宮】　[5]皮＋（不）【宮】　[6][illegible]＝[illegible]【宮】　[7]第十（竺本分明顯現）六字【元】【明】　[8]〔手〕－【宮】　[9]〔佛本行集經〕－【明】　[10]下＝第八之二【明】　[11]牙＝齒【宮】　[12]拳＝髮【元】【明】　[13]万＝卍【明】　[14][illegible]＝[illegible]【元】【明】

大王是童子頂䫌䫌甚高無人能見（三本好）
大王若有一人。身體具足。三十二大丈夫之
相。復有如是八十種好。彼人一向決定得成
阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。轉於無上
最妙法輪

爾時尊者阿私陀仙。爲王說已。作是思惟。今
此童子。幾時出家。得成佛道。轉於最上勝妙
法輪彼作如是思惟之時。自心①生智。卽能知
見。從今已去。三十五年。此之童子。必得成於
阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上最勝法輪
時彼仙人。因此繫念思惟之時。復自見已。諸
根純熟。獲自呵責。如是歎言。嗚呼嗚呼。我今
在於如是童子法教之外。不値此時。如是觀
已。悲號啼哭。歔欷哽咽。淚流滿面。時淨飯
王。見阿私陀仙人如是啼哭懊惱。不能自勝。
王亦悲哀。失聲而哭。摩耶夫人。旣見是已。亦
復流淚。②鯁塞嗚咽。彼諸釋種大臣眷屬。皆
各號咷。失聲叫吼。宮內大小。亦悉悲啼。流涕
如雨。時淨飯王。涕淚交橫。潸然滿面。白阿私
陀大仙人言。大德尊師。此之童子。初欲生時。
卽有五百釋種童子。同日而生。略說乃至五
百童女。同日而生。五百奴僕。五百婢隸。五百
馬駒。五百白象。皆悉六牙。一時同日。集宮門
外。五百伏藏。自然湧出。五百園林。在迦毘
羅城之四面。自然而現。五百商主。從諸方來
迦毘羅城。五百傘蓋。五百金瓶。外方諸王。隣
境珠珍。悉來送我。復跪拜我。復有一萬天諸
童女。並在長者及婆羅門刹利家生。大仙尊
師。童子生日。我一切利。皆悉得成。我心願
者。皆滿具足。我喚國內諸善解相婆羅門等
明吉凶者。悉皆召集。彼等見此童子形容。皆
大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。唯獨尊師。今見
童子。何故悲啼。何故流淚。而令我等眷屬狐
疑。大師爲我辯說此由。爲我童子 有於災禍
不祥事乎。爲自身祟。爲從外來

時阿私陀。見淨飯王。涕淚交。③臉。愁憂。④悢怏。
而白王言。大王今者莫愁莫憂。所以者何。我
今非是見於童子有災有變。亦不見有諸餘
苦惱。不見身內及外不祥。大王當知。今此童
子長壽䫌䫌。有大威德。端正可喜。黃白金容。
頂如傘蓋。鼻若截⑤筩。身體洪滿。支節自稱。
猶如金像。身有三十二丈夫相。大王此之童
子。兼有八十微妙種好。大王如是諸相。非是
轉輪聖王之種。大王如是相者。皆是諸佛菩
薩之相。大王是故我見童子。決定得成阿耨
多羅三藐三菩提。轉於無上淸淨法輪。爲彼
諸天世間人等說法。安樂一切衆生。而彼法
寶。初中後善。乃至說於淸淨梵行。若於是邊
聽受法已。應生衆生。卽斷生法。應老衆生。卽
斷老法。應病斷病。應死斷死。憂悲苦惱。一切
衆生。皆蒙解脫。大王我今自⑥恨。年耆根熟。
衰朽老邁。當於爾時。不得覩見。失此大利。是
故我今悲愧自傷。非彼不吉。卽爲大王。而說
偈言

自恨我有大顚倒　不値此當得道時
空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復耆
念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦逼世間　此悉能令得安樂

大王。無量無邊諸衆生等。爲貪恚癡諸火惱
時。此當能滅。能與微妙甘露法水。無量無邊
諸惡衆生。已入邪見曠野澤中。不見正道迷
惑之時。此當能與淳直涅槃平坦好道。無量
無邊諸苦衆生。閉在煩惱牢獄之中。此當能
解一切業縛。無量無邊愚⑦瞑衆生。長夜昏
闇。覆翳重盲。此當爲生大智慧眼。無量無邊
染著衆生。以被煩惱毒箭所射。此當拔濟令
免其苦。我今年垂。身心退敗。慨恨彼時不見
此法。是以啼泣。大王。如優曇花。無量無邊億
千萬年。時一出現。諸佛如是。無量無邊千萬
億劫。出世甚難。大王。今此童子。決定得成阿
耨多羅三藐三菩提。決定轉於無上法輪。我
自傷過不値此時。今當⑧背彼。是故悲泣。大
王。彼等衆生。大得財利。大得福業。若能見此
大聖童子在彼地方菩提樹下。坐降四魔。能
得覩者。彼等衆生。大得善利。大得度脫。大
王。若能見此大聖童子得菩提已。漸漸至於
波羅⑨㮈國。當轉無上最妙法輪。一切衆生。
大獲勝果。大王。此之童子。莊嚴淸淨是閻浮
提。諸聖沙門。皆悉教令。得阿羅漢。作其弟
子。是故我啼。大王。彼等衆生。善得人身。善
來此世。大得財利。大種福業。又復得見童
子。至於三十三天諸天圍遶。乘七寶梯。而下
彼處。無量無邊衆生。禮拜大王。王今亦善得
此人身。大得財利及以法利。若王當見自子
得道。於天人中說是妙法。獲證無疑

①生＝出㊂　②鯁＝硬㊂，哽㊅㊄　③臉＝瞼㊂　④悢怏＝怏悵㊂　⑤筩＝鋼㊃　⑥恨＝悵㊂　⑦瞑＝暝㊂　⑧背＝偝㊂，僣㊅　⑨㮈＝柰㊅*

[1]佛本行集經私陀問瑞品第九

時淨飯王。從彼仙人阿[2]私陀邊。聞此語已。生大歡喜。即從[3]座起。整理[4]衣服。右膝著地。合十指掌。向於仙人。歡喜倍[5]常。得未曾有。遍身毛竪。頂禮其足。却住一面。[6]將二十具上妙衣裳。布施仙人。時阿私陀。於所施衣二十具中。唯受一具稱己用者。而爲受之。受一具已。自餘諸衣。還持迴[7]施於淨飯王。而作是言。大王當知。我出家人。婆羅門種。無多威德。少欲無求。應須知足。大王。國主賜賚處寬。財物有限。當任意用。自他已然。大王。童子在於母胎。希有之事。理應無邊。生育已前。所有瑞相。唯願大王。爲我盡說。我得聞已。是大布施。令我歡喜。踊躍充遍。不能自勝。此則是我大得財寶。時淨飯王。白仙人言。聖師諦聽。專心諦受。我爲聖師次第而說。童子在胎希奇之事。未曾有法。及童子生。所有異相。我悉說之。大仙尊師。我念一時童子之母。在於樓上臥妙床敷。睡眠之中。安[8]庠覺起。而語我言。大王聽我夢所見事。今向王說。我於昨夜。夢見有一白象六牙。身鮮頭赤。七支[9]拄地。形體端嚴。然其六牙。皆是金裝。飛行虛空。從北方來。入我右脇。入已我身。即受快樂。快樂希有於世間中。無物可喩。耳不曾聞。又快樂來。於世間事我心不樂。亦不更願共於大王一處受樂。一切五[10]欲。皆悉願捨

大仙尊師。我於彼時。即廣召喚諸婆羅門有能占相。善諳先[11]典。依經據書。而教變出。即語之言。我大夫人。夜所夢見。事相如前。果報云何。爲我解說是時一切諸婆羅門。即依先書諸聖所說。占此夢相。而白[12]我言。大王。今可特意歡喜。是夢大善。大有吉祥。此大夫人。必生童子。於世間中。大得名聞。天下最尊。無有雙[13]正。時我聞是諸婆羅門如是語已。設大美食。持好財寶。布施彼等。而發遣之。我於彼時。在此城內。所有街陌。四衢道頭。或復坊巷。隨有處立大無遮會。所有財寶。皆悉布施。須食與食。乃至資生。五行調度。皆令滿足。願此功德。迴施童子。莊嚴其身

復次大師。童子在胎。有四天王。來至我家。在於四方。各嚴守護童子之母

復次大師。童子在胎。童子之母。受大快樂。身體敷愉。無疲無[14]惓

復次大師。童子在胎。母常持戒。諸根調伏。無有瞋恨

復次大師。童子在胎。童子之母。無有*欲心。亦不曾爲*欲心所惱。身口唯行清淨梵行

復次大師。童子在胎。童子之母。不患寒熱。不苦[15]飢渴

復次大師。童子在胎。其母庶幾所有錢財珍奇寶物人所須者。恣意與之。心生歡喜。不生慳悋

復次大師。童子在胎。其母恒行慈悲。憐愍於一切命

復次大師。童子在胎。童子之母。端正可喜。世無有雙。先時光澤。倍更增進轉勝於前

復次大師。童子在胎。其母欲觀童子之時即見童子。在於胎內。身體洪滿。諸根完具。可喜端正。猶如淨鏡見其面像。母見此已。生大歡喜。踊躍遍身。不能自勝

復次大師。童子在胎。諸有病人。來欲到於童子母所。其童子母。以手摩觸。或以草葉。或持樹葉。送於彼邊。彼等衆生。皆得安樂。身體無患。無諸苦惱。大師。童子在胎。有如是等無量種種希奇之事未曾有法

復次大師。時童子母摩耶夫人。父善覺釋遣使語我。大王知時。我女懷孕。此勝衆生。威德甚大。若彼出已。我女不久。必取命終。我意今者欲喚自女來向我園嵐毘尼中。共我相娛受於快樂。亦望是處得保吉祥。唯願大王。善好發遣。我聞彼使如是語已。即時宣告嚴駕發遣。摩耶夫人。乃至從此迦毘羅城。到彼天臂兩城中間。[16]耘除一切荊棘 [17]砂礫種種糞穢。皆令清淨。香湯灑地。持諸妙花。而散其上。飾童子母。以諸妙香諸種花鬘。莊嚴其身。作諸音樂。持王勢力。持王威神。及其宮內。一切婇女。前後圍遶。乘大白象。歸向善覺天臂城中。其童子母。摩耶夫人。遙見迎來。即持種種無量無邊莊嚴之具。相隨共入嵐毘尼園。逍遙娛樂。時童子母摩耶夫人。從白象下。宮內婇女。左右圍遶。前後侍衞。安*庠進入嵐毘尼園。觀覩林樹。從此樹下。如是次第。到波羅叉樹下之時。[18]伸舉右手。攀彼樹枝。安*庠而息。是時童子。見於其母摩耶夫人手攀枝已。從彼胎中。一心正念。安*庠徐起。從右脇出。其母右脇。亦無疼痛。亦無患難。不[19]劈不裂。是時童子。右脇生時。身放大光。照曜世

[1]〔佛本行集經〕－【明】 [2](私陀)缺【明】 [3]座＝坐【三】* [4](衣服)缺【明】 [5](常得)缺【明】 [6](將二)缺【明】 [7]施＝與【三】 [8]庠＝詳【明】* [9]拄＝柱【宋】【元】 [10]欲＝慾【宋】【元】* [11]典＝爭【元】【明】 [12]我＝王【三】 [13]正＝匹【三】 [14]惓＝倦【明】 [15]飢＝饑【明】 [16]耘＝芸【宋】，薅【元】 [17]砂＝沙【三】 [18]伸＝申【聖】 [19]劈＝擘【聖】

聞。大師。是名童子在母胎內。初生之時。有如
是等希奇之事未曾有法
復次大師。童子在胎。不憂不愁。從其胎內。安
*庠徐起。身體鮮淨。不爲種種涕唾[1]痰癊屎
尿淤血之所穢污
復次大師。童子初從胎內出時。一切諸天。以
迦尸迦。纏裹其身。懷抱執持。將向母前。而語
母言。大德夫人。今應歡喜。夫人今日。生於聖
子。天人中尊
復次大師。童子初生。[2]無人扶[3]持。住立於地。
各行七步。凡所履處。皆生蓮花。顧視四方。目
不曾瞬。不畏不驚。住於東面。不似孩童呱然
啼叫。言音周正。巧妙辭章。而說是言。一切
世間。唯我獨尊。唯我最勝。我今當斷生老死
根
復次大師。童子生時。卽於是處。忽有二池。一
暖一冷。隨童子母。恣意取用。上界虛空。復流
二水。冷暖如前。洗浴童子
復次大師。童子生時。有眞金榻。坐童子身。令
童子浴
復次大師。童子生時。身放光明。翳障一切諸
寶火焰一切光明
復次大師。童子生時。身放光明。蔽日月光。
狀如墨宿
復次大師。童子生時。一切樹木。隨時敷榮。花
[4]果茂盛。非時諸樹亦復開鮮
復次大師。童子生時。虛空諸天。持其白蓋。眞
金爲柄。覆童子上
復次大師。童子生時。虛空諸天。復持白拂。摩
尼爲柄。拂童子上
復次大師。童子生時。虛空清淨。無雲無霧及
諸烟塵。但聞雷聲
復次大師。童子生時。虛空無雲。而下細雨。清
淨妙水。八味具足
復次大師。童子生時。一切諸方。涼風勿起。其
風調適。不爲惱患。諸方清淨。無有烟雲及諸
氛翳
復次大師。童子生時。於上空中。出大梵聲。非
人所作。自然而響
復次大師。童子生時。於童子上。自然而有無
量音聲。非人所作。復聞無量歌樂之聲。復雨
無量種種花香。日光所照。常鮮不異
復次大師。童子生時。於上虛空。一切諸天。雨
於種種天諸妙花。優鉢羅花。分陀利花。拘
[5]物頭華。波頭摩華。復持無量種種末香。復
持無量種種殊妙最勝華鬘。散童子上。散已
更散
復次大師。童子生時。自然忽有無量無邊諸
天玉女。持種種香及種種油。塗香末香。天妙
衣服。種種天樂。或歌或舞。出種種聲。漸漸
而行。詣向摩耶童子母前。而問訊言。善生童
子。得無疲*惓
復次大師。童子生時。於此大地。六種震動。十
八相具
復次大師。童子生時。三千大千一切世界。諸
衆生等。一[6]時受樂
復次大師。童子生時。我得成就一切大利種
種吉祥。隨我心願。莫不具足
復次大師。彼時我臣婆私吒子摩訶那摩。來
向我邊。而語我言。唯願大王。常尊常勝。國大
夫人。産生清淨最勝童子
次有人來。復語我言。[7]唯願大王。常勝一切。
家室隆盛。於諸釋種眷屬之中。復各生於五
百童子
次有人來。復語我言。唯願大王。常滿一切。今
日釋種眷屬之中。復各生於五百童女
次有人來。復語我言。乃至宮中。一時産生五
百奴僕
次有人來。復語我言。乃至産生五百婢媵
次有人來。復語我言。乃至産生五百馬駒
次有人來。乃至自然五百香象。身白如雪。齊
有六牙。在宮門外
次有人來。乃至五百金藏隱伏。自然顯現
次有人來。乃至此處。迦毘羅城。自然而有五
百園林。忽爾出現
次有人來。乃至他方五百商主。多齎財寶。來
至於此迦毘羅城
次有人來。乃至將於五百白蓋。五百金瓶。粟
散諸王。送來奉獻。幷復遣人。諮白我言。我等
皆待大王敎命。依勅而行
次有人來。而語我言。願王常勝。有萬童女。在
於剎利及婆羅門長者家生。大師。我於爾時。
如是思惟。我作何乘。將我童子。安隱還向迦
毘羅城。是時空中。有一天輿。七寶所成。非人
工造。忽然而現。端正可喜。種種莊嚴
大師。我於彼時。作是思惟。誰負此輿。是時四
方自然而有四天子來。來已各各擔負寶輿。

[1]痰癊＝淡陰【宮】 [2]無＝天【明】 [3]持＝侍【宋】【元】 [4]果＝菓【宋】【元】 [5]物＝勿【明】 [6]時＝切【明】 [7]唯＝惟【明】

離地不遠。乘空而行。我於爾時。將是童子。入於宮殿。覆復思惟。今我童子。作何名也。我更思惟。其生之日。我一切利。自然而成。我時知已。便作名字。號悉達多

大師。爾時我復於此城內。諸有相師。能占吉凶。一切召喚。示此童子。令其觀看。汝等一切諸婆羅門。爲我好觀此之童子。有何相貌。復有何怪。而相師等。聞我語已。共瞻童子。各各相議。而報我言。大王汝得大利。如是童子。有大威德。生大王家。具足三十二大人相。若當有人具足如是丈夫相者。此人則有二種之行。若其在家。必定當作轉輪聖王。王四天下。七寶具足。乃至不用一切兵戈。如法治化。若其捨家。修學聖道。必得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。名聞遍滿一切世間

大師我於爾時。將百味食。設彼一切諸婆羅門。皆悉充足。自恣布施種種衣服

大師。我於彼時。在此城內。所有街巷。四衢道頭。皆行布施。須食與食。資財五行。皆持施與。乃至所得諸功德者。迴施童子。爲供養故。大師。童子在胎。初生之時。有如是等種種瑞相希奇之事未曾有法。諸如是等。在胎生法。我今具白。大師❶令知。今奉大師。如是布施。唯願大師。領受歡喜

爾時尊者阿私陀仙。從童子父淨飯王邊。聞此微妙諸瑞相等。生大歡喜。不能自勝。從*座而起辭王出宮。步至門外。卽以右手。執那羅陀童子左臂。從門隱身。騰虛而行。向南天竺。下阿❷槃提聚落之時。阿私陀仙。語那羅陀童子。❸作是言。汝那羅陀童子當知。有佛出現於今世間。汝當彼邊。出家學道。修習梵行。久遠之時。大得利益。大得安樂。時阿私陀。覆復思惟。我滅度後。所有利養。世間名聞。一切皆是那羅童子。悉收斂得。是故此之那羅童子。因利養故。世名聞故。蕭其道行。不得精進。不得正念。不得信行。於三寶邊。不能分別。此是佛陀。此是達摩。此是僧伽。是故名聞損彼自身

爾時尊者阿私陀仙。更復思惟。是淨飯王。悉達童子。在何國地。當得成於阿耨多羅三藐三菩提。復在何處。轉於淸淨無上法輪。如是少時思惟訖已。內心明見知。是童子其後。於彼摩伽陀國。當得阿耨多羅三藐三菩提。波羅*㮈國。轉於法輪。我於今者。當應將此那羅童子。詣波羅*㮈。造一精舍。安置立已。晝日三時。暗夜三時。向彼爲其說佛名號。汝那羅陀佛出於世。汝那羅陀佛出於世。如是三稱。汝應彼邊。出家修道。❹懃行梵行。汝當後時。有大利益。得大安樂。時阿私陀。作是念已。將那羅陀。向波羅*㮈。爲造精舍。安置立已。晝夜六時。作是唱言。汝那羅陀佛興於世。晝夜六時。如是三唱。汝當出家。乃至後時。得大安樂。時阿私陀。如是方便。住世無量。而取壽終

時阿私陀命終之後。其那羅陀侍者童子。於世間中。得大利養。得大名聞。時那羅陀。著世利養。貪名聞故。心不自定。不能增進。以求利養。不知足故。不能自念。不能自信。不能分別。此是佛耶。此是法耶。此是僧耶。彼阿私陀命終之後。時淨飯王。語諸國師婆羅門言。大師當知。今此太子。旣生王宮。不久必當行於聖行。證得聖道。猶如尊者大阿私陀仙人❺授記。此言眞實。恐當不虛。必應如是。大師。我王種族。若爲嗣立。當大損減。其婆羅門諸國師。報淨飯王言。大王。今者莫作是念。如我*授記。此之太子。必當定作轉輪聖王。如我等語。終無有異

時淨飯王。語國師言。仁等大師。汝於今者非阿私陀聖師之言。此語宣謬。時彼國師婆羅門等。更報王言。彼仙人語。若其不虛。言是實者。大王。今應須作方便。及年少時。增益世事。當觀太子。著於何者。漸漸更加。如是則彼自愛家居。不向山林。修於苦行

時淨飯王。復問國師婆羅門言。此事云何。時國師等。復白王言。大王當知。往古諸仙。或飲風露。或食花*果。或食根藥。著樹皮衣。少*欲知足。彼等諸仙。猶愛俗事。一著於世。尙生放逸。況復太子。日日習近。一切諸根。自然染著。以王勢力。具足功德。住在家內。能捨出家。無有是處。時淨飯王。復作是言。此事如是。如大師語。世間亦有方便之事。如大師說。但彼大仙阿私陀說。必不虛言。是故我心常生疑惑。時淨飯王。思惟如是未來之事。心疑猶預。卽集群臣諸釋種族。而告之言。我勅汝等。若見太子增長之時。莫向彼前說阿私陀授記之事。所以者何。太子若聞如此語者。其意不捨菩提之心

❶令＝今㊂　❷槃＝盤㊂　❸〔作〕－㊂　❹懃＝勤(元)(明)　❺授＝受㊂k

時淨飯王。復更重告諸臣等言。卿諸臣等。為我太子。國內所有。禁繫囚徒。皆悉放赦。令得解脫。乃至一切諸禽獸等。亦並放捨。復告國師婆羅門言。大師。若知所有精進婆羅門等。或百或千。聚集之處。隨意所須。悉皆布施。所有天[1]祠。及神廟堂。皆令修治。依法祭祀。為我太子。令得大福。爾時國師婆羅門等。即依王命。四方召得三萬二千諸婆羅門。日別令入淨飯王宮。所有資財。悉持布施。滿七日夜。所有功德。迴施太子。願令增進。而有偈說

淨飯王心大[2]歡喜　以生福德太子故
一切群臣皆聚集　天下囚繫普放恩
誕育既稱適本心　殷重欲為作生法
持彼百千乳牛犢　皆金裝角銀飾蹄
年齒悉壯毛色鮮　各各從犢隨其後
膚體充肥多乳汁　一頭一將得十[3]斗
更有無量種珍奇　錢財穀帛諸雜物
為令太子增益故　布施於彼婆羅門

佛本行集經卷第十

佛本行集經卷第十一

[4]隋天竺*三[5]藏闍那崛多譯

姨母養育品第十

爾時太子。既以誕生。適滿七日。其太子母摩耶夫人。更不能得諸天威力。復不能得太子在胎所受快樂。以力薄故。其形羸瘦。遂便命終

或有師言。摩耶夫人。壽命算數。唯在七日。是故命終。雖然但往昔來常有是法。其菩薩生。滿七日已。而菩薩母。皆取命終。何以故。以諸菩薩幼年出家。母見是事。其心碎裂。即便命終

薩婆多師。復作是言。其菩薩母。見所生子。身體洪滿。端正可憙。於世少雙。既覩如是希奇之事。未曾有法。歡喜踊躍。遍滿身中。以不勝故。即便命終

爾時摩耶國大夫人。命終之後。即便往生忉利天上。生彼天已。即有勝妙無量無邊諸天[6]婇女。左右圍繞。前後[7]翼從。各各持於無量無邊供養之具。曼陀羅等。詣菩薩所。處處遍散。為欲供養於菩薩故。從虛空下。漸漸而墜到於人間淨飯王宮。到王宮已。語淨飯王。而作是言。大王當知。我得善利。善生人間。我於往昔。胎懷於彼清淨眾生。大王童子。滿足十月。受於快樂。今我生於三十三天。還受快樂。如前不異。彼樂此樂。一種無殊。大王從今已往。願莫為我受大憂苦。從今已去。我更不生。時彼摩耶。即以天身。而說偈言

一切怨親平等心　精進勇猛無暫息
善思眞如實諦理　念無錯亂有始終
形體炳著眞金容　諸根寂靜善調御
我子巧能說諸法　善行頂禮最勝尊

爾時摩耶。說此偈已。即便隱身。忽然不現。還彼天宮

時淨飯王。見其摩耶國大夫人。命終之後。即便喚召諸釋種親年德長者。皆令雲集。而告之言。汝等眷屬。並是國親。今是童子。嬰孩失母。乳哺之寄。將付囑誰。敎令養育。使得存活。誰能依時。看視瞻護。誰能至心。令善增長。誰能憐愍。愛如己生。攜抱捧持。以慈心故。功德心故。歡喜心故。時有五百釋種新婦。彼等新婦。各各唱言。我能養育。我能瞻看。時釋種族。語彼婦言。汝等一切。年少盛壯。意耽色[8]慾。汝等不能依時養育。亦復不能依法慈憐。唯此摩訶波闍波提。親是童子眞正姨母。是故堪能將息養育童子之身。亦復堪能奉事大王。彼諸釋種。一切和合。勸彼摩訶波闍波提。為母養育

時淨飯王。即將太子。付囑姨母摩訶波闍波提。以是太子親姨母故。而告之言。善來夫人。如是童子。應當養育。善須護持。應令增長。依時澡浴。又別[9]簡取三十二女。令助養育。以八女人。擬抱太子。以八女人。洗浴太子。以八女人。令乳太子。以八女人。令其戲弄

其淨飯王。產生二子。一者太子。字悉達多。二名難陀

其白飯王。亦有二子。第一名難提迦。第二名為婆提唎迦

其斛飯王。亦有二子。第一名阿難多。第二名為提婆達多

甘露飯王。亦有二子。第一名為阿尼盧豆。第二名為摩訶那摩

淨飯王妹。名阿彌多質多[10]隱。[11]隋言甘露味 生於一

[1]祠＝寺　[2]歡喜＝喜歡(三)　[3]斗＝升(三)　[4]〔隋天竺〕－(聖)　[5]藏＋(法師)(三)(宮)　[6]婇＝採(宮)　[7]翼＝翊(宮)　[8]慾＝欲(明)(宮)　[9]簡＝揀(三)　[10]隱＝嘔(聖)　[11]隋＝此(明)*

子。名爲底沙

是時摩訶波闍波提。太子姨母。白淨飯王。作如是言。謹依王勅。不敢乖違。時波闍波提。依於王命。養育太子。譬如日月。從初一日。至十五日。淸淨圓滿。養育太子。亦復如是。漸漸增長。又復譬如尼拘陀樹。得種好地。而漸增長。後成大樹。太子如是。日日增長。從其太子出生已來。淨飯王家。日日增長一切財利。金銀珍寶。二足四足。無所乏少。而說偈言

五穀及財寶　金銀諸衣服
或造或不造　自然得充足
童子及慈母　乳酪❶酥常豐
慈母少乳者　悉皆得盈溢

時淨飯王。所有怨讎。自然皆悉生平等心。平等心已。漸生親厚。既生親厚。共王同心。即便牢固。一心一意。同願同行。風雨隨時。無諸災雹。亦無擾亂。少種多收。彼諸苗稼。一切藥草。樹木園林。隨色長色。諸香豐足。隨味具味。依限成熟。終不過時。皆是太子威德力故。一切城內。所懷❷妊者。安隱得生。又諸人民。無衆疫橫。亦無夭死。以此太子威德力故。側近所有一切人民。長者居士。各各自守。不相求及。無此求彼。彼當與我。設令因事。所須少多。貸換假借。彼應多與。不生是念。須若干者。即與若干。城內人民。各各相尊。孝養父母。敬事師長。以是太子威德力故亦如往昔。如法行行。一切諸王。人民士庶。皆依法行。悉持十善。具足而行。國內無怖。五穀豐登。遠離❸飢儉。如是如是。淨飯王國。一切境內。無有飢儉。亦無驚怖。五穀豐饒。一切人民。如法而行。種種布施。作諸功德。造諸園林。造諸大義。井泉池渠。皆悉自現。天舍廟堂。曹局省府。皆亦自然。人無枉橫。一切人民。❹皆並歡喜。猶如天上。無有差殊。以於太子威德力故。如是諸事。莫不成就。如偈所說

人民順尊敎　不慳亦不惜
無不如法行　慈心不起殺
*飢渴既得解　飮食皆充足
一切悉歡喜　並受如天樂

時淨飯王。過軫宿辰。取角宿日。爲❺大子作衆寶瓔珞。所謂手❻腕指脛。釧❼鐶首飾。雜寶勝妙。華鬘頸繫。種種瓔珞。珠璣印文。指環臂環瓔珮。金縷爲帶。金鈴寶網。種種摩尼。爲莊嚴具。靴履革屣。雜寶莊嚴。其天寶冠。最勝殊妙。復有五百釋種諸親。爲於太子。各造一具。雜妙瓔珞。如上莊嚴。作已將詣淨飯王所。而白王言。善哉大王。我等所造。此妙瓔珞。七日七夜。❽唯願大王。以此瓔珞。莊嚴太子。當令我等不空疲勞。時淨飯王。於其晨朝鬼宿之日。共一國師婆羅門。名優陀耶那。是優陀夷比丘之父。幷及五百諸婆羅門。皆唱是言。甚大吉祥。共將太子。至彼一園。名曰無垢淸淨莊嚴。往昔已來。貴之如塔。時彼園內。復有無量無邊百千一切衆生。男子婦人。童男童女。相喚雲會。集聚彼園。欲觀太子。復更別駕一乘大車。載置種種瓔珞金銀飮食衣服。悉令充備。於迦毘羅城內。街衢四衢道頭。及諸小巷。諸如是處。設大布施。高聲唱言。凡所須者。皆悉給與。如是駕在太子前行。復有八千雜種音樂。作種種聲。虛空自雨無量無邊雜妙花雨。復有無量百千諸女。皆以種種寶瓔珞。莊飾其身。在於閣上。或在高臺。或在却敵。或在城頭。及女牆邊。或城樓上。或窓牖中。或居堂脊。或立屋頭。手執諸華。觀看太子。以花逆散於太子前。復有八千諸天寶女。手執拂❾帶。身體莊嚴。在太子先。❿耘除道路。一切釋種。眷屬諸親。並悉在於淨飯王側及太子前。次第而行。是時摩訶波闍波提。懷抱太子。安置膝上。坐輦乘中。如是種種無量無邊莊嚴備已。將引太子。往詣彼園。爾時國師優陀⓫夷父。共彼五百諸婆羅門。人人各以無量無邊吉祥之言。稱讚太子。持諸瓔珞。繫太子身。繫瓔珞已。太子身相。皆悉隱障。彼之瓔珞。並各昏暗。無復精光。猶如聚墨。不能照曜。無復光顯。譬如無價閻浮檀金。欲於其邊安置丸炭。如是如是。彼諸瓔珞。繫太子已。猶如聚墨。不能自現。所有瓔珞。至太子身。不顯不現。不照不曜。亦復如是。時彼人衆。見此太子。有如是等希奇之事。未曾有法。各各唱言。嗚呼嗚呼。希有希有。各各歡笑。人人拍手。歌舞叫嘯。擲弄衣掌。時彼園內。有一天神。曰名離垢。然彼天神。在於虛空。隱身不現。而說偈言

假使此大地　及城邑聚落
山河諸樹木　皆成閻浮金
佛一毛孔光　具足威德相
翳彼如聚墨　百福莊嚴滿

❶酥＝蘇【宋】　❷妊＝任【宋】　❸飢＝饑【明】*　❹皆並＝並皆【宋】　❺大＝太【元】【明】　❻腕＝捥【宋】　❼鐶＝環【宋】　❽唯＝惟【元】　❾帶＝著【明】　❿耘＝芸【宋】【宮】　⓫夷＝姨【宮】

瓔珞光相滅　若人具諸相
第一勝報果　不須瓔珞嚴

時彼天神。說此偈已。即持種種無量天花。散太子上。還其本宮

爾時釋種諸親族等。即持無價碎末[1]栴檀及細磨者。雜色牙席。雜種諸藥具滿諸器。持與太子。令莊嚴身。復持鹿車。眞金爲輿。種種船舫。諸雜野獸。乃至馬駒。雜寶所作。具施太子。恣令嬉戲。具足八年。如是歡樂。娛樂太子。增長養育。然其不似世之嬰孩流涕不淨。無諸蟲穢。亦不呱啼呻吟嚬縮。不*飢不渴。諸母養育常生歡喜

時淨飯王。作是思惟。今我太子。端正少雙。未知其力。竟復何如今可試看驗其强弱。爾時大王即共無量釋種童子。同坐飲食。持一純金雕鏤之鉢。盛歡喜丸。具足充滿。復以眞金作諸環[2]鎖。置諸一切衆童子前敎令爭食。又復聚於諸小白象。令與童子共相競食。語諸一切衆童子言。汝等當知。如是白象。將奪汝食。時諸童子斷衆白象爭力不如。遂令象食。然後始語太子令知。太子汝食今被他奪。是時太子。即以兩手。執彼金鉢。出少身力。而壞彼鐶令象却頓不如太子

時淨飯王。復爲太子。多集羝羊安置宮內。爲令太子生歡喜故。眞金爲鞍。雜寶莊飾。種種瓔珞。以嚴其身。金羅網覆。是時太子。乘彼羊車。至於園林。及其親叔。甘露飯等。自餘諸釋。各爲諸子。莊諸羝羊。具足如前。彼諸童子。亦乘羊車。隨意遊戲

[3]佛本行集經習學技藝品第十一

時淨飯王。知其太子年已八歲。即會百官群臣宰相。而告之言。卿等當知。今我化內。誰最有智。誰具[4]技能。種種悉通。堪爲太子作於師匠。敎使學書及餘諸論。時諸臣等。即報王言。大王當知。今有毘奢婆蜜多羅。善知諸論。最勝最妙。如是大師。堪敎太子種種書論。時淨飯王。即遣使人召彼毘奢婆蜜多羅。而告之言。尊者大師。汝能爲我。敎此太子一切[5]技藝諸書論不。時蜜多羅報言。大王謹依王命。我今[6]堪能。時淨飯王。心生歡喜。即占好日善宿吉時。共大釋種耆舊有德。令其莊飾。一切禮儀。種種所須。悉令充備。復嚴五百諸釋種童。[7]前後左右。周匝圍繞。更復別有無量無邊童男童女。隨從太子。將昇學堂。時彼大師毘奢蜜[8]多。遙見太子威德力大。不能自禁。遂使其身。從[9]座[10]忽起。屈身頂禮於太子足。禮拜起已。四面顧視生大羞慚。時蜜多羅。生慙愧已。於虛空中。有一天子。名曰淨妙。從兜率宮。共於無量無邊最大諸天神王。恒常守護是[11]大子者。在彼虛空。隱身不現而說偈言

世間諸[12]技藝　及餘諸經論
此人悉能知　亦能敎示他
是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學
出世所有[13]智　諸諦及諸力
因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現
猶[14]尙能證知　況復諸文字

爾時天子。說此偈已。以種種華。散太子上。即還本宮。時淨飯王。即持種種無價珍寶。以用布施諸婆羅門。復持種種百味飲食。施設衆*座諸婆羅門。[15]將是太子。付彼大師毘奢蜜*多。留諸乳母。令侍太子。即還王宮

爾時太子。既初就學。將好最妙牛頭*栴檀。作於書板。純用七寶。莊嚴四緣。以天種種殊特妙香。塗其背上。執持至於毘奢蜜*多阿闍[16]梨前。而作是言。尊者闍*梨。敎我何書[17](元少一書)或復梵天所說之書(今婆羅門書正十四音是)佉盧虱吒書(*隋言驢脣)富沙迦羅仙人說書(*隋言蓮花)阿迦羅書(*隋言節分)[18]瞢伽羅書(*隋言吉祥)耶寐[19](亡毘反)尼書(*隋言大秦國書)鴦瞿梨書(*隋言指書)耶那尼迦書(*隋言馱乘)娑伽婆書(*隋言牸牛)波羅婆尼書(*隋言樹葉)波流沙書(*隋言惡言)[20]毘多[21]荼書(*隋言起屍)陀毘荼國書(*隋云南天竺)[22]脂羅[23]低書(*隋言裸形人)度其差那婆多書(*隋言右旋)優伽書(*隋言嚴熾)僧佉書(*隋言算計)阿婆勿陀書(*隋言覆)阿㝹盧摩書(*隋言順)毘耶寐奢羅書(*隋言雜)陀羅多書(烏場邊山)西瞿耶尼書[24](*隋言無)珂沙書(疏勒)脂那國書(大隋)摩那書[25](斗升)[26]末荼叉羅書(中字)毘多悉底書[27](尺)富數波書(花)提婆書(天)那伽書(龍)夜叉書(*隋語無)乾闥婆書(天音聲)阿[28]脩羅書(不飲酒)迦[29]婁羅書(金翅鳥)緊那羅書(非人)摩睺羅[30]伽書(大蛇)彌伽遮迦書(諸獸音)迦迦婁多書(烏音)浮摩提婆書(地居天)安多梨叉提婆書(虛空天)鬱多羅拘盧書(須彌北)逋婁婆毘提呵書(須彌東)烏差波書(擧)膩差波書(擲)娑伽羅書(海)跋闍羅書(金剛)[31]梨伽波羅[32]低*梨伽書(往[33]復)毘棄[34](音隸)多書(食殘)阿㝹浮多書(未曾有)奢娑多羅跋多書(如伏轉)伽那那跋多書(算轉)

[1]栴＝旃【聖】* [2]鎖＝璅【宮】 [3]〔佛本行集經〕－【明】 [4]技＝伎【宋】【聖】 [5]技＝伎【聖】 [6]堪＝甚【元】【明】【聖】 [7]前後左右＝前右左後【聖】 [8]多＋(羅)【宮】* [9]座＝坐【宮】【聖】* [10]忽＝忽【宮】【聖】 [11]大＝天【宋】，太【元】【明】【聖】 [12]技＝伎【宋】【元】【明】【聖】 [13]智＝習【聖】 [14]尙＝上【宮】 [15]將＝持【宮】 [16]梨＝棃【明】* [17]〔元少一書〕－【明】【聖】，(梵本)十元少一書【宋】【元】 [18]瞢＝憎【宮】，曹【聖】 [19]反＝切【明】 [20]毘多荼書(隋言起屍)陀毘荼國書(隋云南天竺)＝陀毘荼國書(隋云南天竺)毘多荼書(隋言起屍)【宮】 [21]荼＝茶【元】【明】 [22]脂羅低書(隋言裸形人)度其差那婆多書(隋言右旋)＝度其差那婆多書(隋言右旋)脂羅低書(隋言裸形人)【宮】 [23]低＝梔【宋】 [24]言＝語【宮】【聖】 [25]斗升＝升斗【宮】，斗斗【聖】 [26]末荼＝末茶【元】【明】 [27]尺＝人【宮】 [28]脩＝修【宋】 [29]婁＝樓【明】 [30]伽＝加【聖】 [31]梨＝犁【聖】* [32]低＝梔【宮】 [33]復＝後【宮】 [34]〔音隸〕－【宮】【聖】

優差波䟦多書(轉眼)尼差波䟦多書(轉數)波陀梨佉書(足)毘拘多羅波陀那地書(從二增上句)耶婆陀輸多羅書(增十句已上)[1]末荼婆哂尼書(中流)梨沙耶娑多波恀比多書(諸仙苦行)陀羅尼卑叉梨書(觀地)伽伽那卑麗叉尼書(觀虛空)薩[2]蒱沙地尼山陀書([3]一切藥果因)[4]沙羅僧伽何尼書([5]總覽)薩[6]婆婁多書(一切種音)

爾時太子。說是書已。復諸蜜多阿闍梨言。此書凡有六十四種。未審尊欲教我何書。是時毘奢婆蜜多羅。聞於太子說是書已。內心歡喜。悅豫熙怡。密懷私慚。折伏貢高我慢之心。向於太子。而說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自已該通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其今悉皆誦持得
是為天人大尊導　今復更欲覓於師

爾時復有五百釋種諸臣童子。俱共太子。齊入學堂。學書唱字。以是太子威德力故。復有諸天神力加故。諸音[7]響中。出種種聲

唱阿字時。諸行無常。出如是聲
唱伊字時。一切諸根門戶[8]閉塞。出如是聲
唱優字時。心得寂定。出如是聲
唱㖶字時。諸六入道皆證知故。出如是聲
唱嗚字時。當得[9]渡於大煩惱海。出如是聲
唱迦字時。當受諸有業報所作。出如是聲
唱佉字時。教拔一切煩惱根本。出如是聲
唱伽字時。十二因緣甚深難越。出如是聲
唱恒字時。諸無明蓋覆翳甚厚。當淨除滅。出如是聲
唱俄字時。如來當得成佛道已。至餘諸方恐怖衆生施與無畏。出如是聲
唱遮字時。應當證知四眞聖諦。出如是聲
唱車字時。今者應當所有諂曲邪惑意迷皆悉除滅。出如是聲
唱闍字時。應當超越出生死海。出如是聲
唱社字時。魔煩惱幢當悴破倒。出如是聲
唱若字時。當令四衆皆[10]順教行。出如是聲
唱吒字時。其諸凡夫一切衆生。處處畏敬此言無常。出如是聲
唱咤字時。應當憶念此之咤字若根純熟不聞諸法卽得證知。出如是聲
唱荼字時。應當得彼四如意足卽能飛行。出如是聲
唱㗻字時。作令歡華如㗻言語。散唱諸行及十二緣生滅之法無常顯現。出如是聲
唱[11]拏字時。其得道人受利養時。無一微塵等諸煩惱而不散滅堪應他供。出如是聲
唱多字時。當向苦行。出如是聲
唱他字時。一切衆生其心若斧。諸塵境界猶如竹木。當作是觀。出如是聲
唱陀字時。當行布施行諸苦行卽得和合。出如是聲
唱[12]咃字時。當有法聲。出如是聲
唱哪字時。當須用彼食飲活命。出如是聲
唱[13]簸字時。眞如實諦。出如是聲
唱頗字時。當得成道證於妙果。出如是聲
唱婆字時。解一切縛。出如是聲
唱嘙字時。說世間後更不受有。出如是聲
唱摩字時。說諸生死一切恐怖最為可畏。出如是聲
唱耶字時。[14]開穿一切諸法之門。為人演說。出如是聲
唱囉字時。當有三寶。出如是聲
唱邏字時。斷諸愛枝。出如是聲
唱婆字時。斷一切身根本種子。出如是聲
唱奢字時。得奢摩他毘婆舍那。出如是聲
唱沙字時。當知六界。出如是聲
唱娑字時。當得諸智。出如是聲
唱嗬字時。當打一切諸煩惱却。出如是聲

爾時彼諸五百童子。作如是唱諸字門時。以是太子威德力故。兼復諸天護持所加。出於如是微密祕奧諸法門聲

時淨飯王。又復集聚群臣議言。卿諸臣等。一切誰知。何處有師。最便武[15]技善巧軍戎兵[16]仗智略。堪教於我悉達[17]大子。時諸臣等。奉報王言。大王當知。此處有釋。名為善覺。其善覺子。羼提提婆(隋言忍天)。堪教太子兵[18]戎法式。其所解知。一切凡有二十九種。善巧善妙。[19]技術精微。所作輕便。勁捷勵勇。二十九者。所謂騰象跨車。跳[20]坎越馬。射妙走疾。志猛性剛。身體輕便。所為諦審。善能調習。捉象搭鉤。巧解安施。擲象羂索。又工將養。飲飼畜生。處分指撝。善總兵馬。諳練曲直。斜正山川。手握拳牢。脚蹋地穩。[21]攬頭結髻。斬固甚牢。能破能開。能[22]劈能斬。射不虛落。挽[23]鞆無雙。遙聞[24]響聲。射卽懸著。所放之處。箭入甚深。黠慧聰明。辯清辭捷。謀謨策算。巧解多知。討古論今。方便善詐。諸如是等。所有兵家。祕要神

[1]未荼＝末荼【宋】【明】，末＝未【宮】 [2]蒱＝蒲【三】 [3]果＝草【三】【宮】 [4]沙＝娑【宮】 [5]覽＝覺【三】 [6]婆＝娑【三】 [7]響＝嚮【宮】 [8]閉＝閇【三】 [9]渡＝度【宮】 [10]順＝須【三】 [11]拏＝𡄲【三】【宮】 [12]咃＝𠰶【三】【宮】 [13]簸＝波【宋】 [14]開＝闓【三】【宮】 [15]技＝伎【宮】 [16]仗＝伎【宋】 [17]大＝太【三】【宮】 [18]戎＝我【三】【宮】 [19]技＝伎【宋】【宮】* [20]坎＝坑【三】【宮】 [21]攬＝攬【三】【宮】 [22]劈＝擗【宮】 [23]鞆＝鞕【三】【宮】* [24]響＝嚮【宮】

能。悉皆通達。唯應是彼乃可堪教大王太子一切戎*技

時淨飯王。聞是語已。心大歡喜。即勅諸臣。[1]令喚忍天。其忍天至。王勅之言。羼提提婆。汝能教我悉達太子戎[2]仗智不。是時忍天。即白王言。臣甚能教。王復勅言。汝若知時。好教我子。令得成就。時淨飯王。爲於太子。欲遊戲故。造一園苑。名曰[3]勤劬。是時太子。入彼苑內。遊戲歡娛。或令按摩。時彼五百諸釋種臣。悉爲其兒。各造園苑。擬以戲笑。按摩遨遊。時忍提婆。將引太子。入*勤劬園。教戎*仗智。彼諸釋種。各各自入其園苑中。遊戲學習。時忍提婆。將其數種兵戎器仗。欲教太子。太子見已。悉皆棄捨。即語忍天。作如是言。汝教其餘諸釋種子。我自解此。不須更學。時忍提婆。即以教於其餘釋種此戎*仗智。而彼學已。不久人人悉得成就二十九種。並皆通達。所謂騰跳白象車馬。乃至挽強。於一切處。皆成就得最第一智。輕便最能。聰明智慧。又如是等諸王*技中。最善最勝。所謂書算。解諸計數。雕刻印文。宮商律呂。舞歌戲笑。[4]鷓([5]士洽反)[6]鹹([7]魚洽反)漫談。或造諸珍。[8]瓌奇異寶。染衣出色。圖書草葉。種種諸事。和合薰香。或弄手筆。草正諸書。能制文章。又復能於白象背上。能迴能轉。旋鞍[9]騙(芳面反)馬所有象駝。頭項尾脚。種種諸*技。並悉便能。又於車邊。亦善巧弄。出諸異法。刀槊弓箭。身中得[10]悉。意氣容與。相撲[11]拗腕。捔力稱斤。按摩築[12]擿(恥皆反)拗脛搦臂。能擲能走。乃至不空。及聞聲射。入*䩕挽強。箭連如雨。太子於此。一切諸*技。皆悉棄捨。更不肯學。云我自解。何假須教。復欲教習諸王要法。所謂天文祭祀占察。懸射前事。譯語巧誦。知諸獸音。達於聲論。造作諸*技。因[13]仗報答。呪術雜事。十餘種名。治化古先。一切書典。教於太子。及自他釋亦如是教。又復世人。積年累月。所學問者。或成不成。彼等衆*技。一切諸論。太子能於四年之中。及餘釋種。皆悉學得通達無礙。一切自在。是時忍天。即爲太子。而說偈言

汝於年幼時　安[14]庠而學問
不用多功力　須臾而自解
於少日月學　勝他多年歲
所得諸*技藝　成就悉過人

佛本行集經卷第十一[15]

佛本行集經卷第十二

隋天竺三藏[16]闍那崛多譯

遊戲觀矚品第十二

爾時太子生長王宮。孩童之時。遊戲未學。年滿八歲。出閻諳師。入於學堂。從毘奢蜜及忍天所。二大尊邊。受讀諸書。并一切論。兵戎雜術。經歷四年。至十二時。種種[17]技能。遍皆涉獵。既通達已。隨順世間。悅目適心。縱情放蕩。馳逐聲色。曾於一時。在[18]勤劬園。遨遊射戲。自餘五百諸釋種童。亦各在其自己園內。優遊嬉戲。時有群鴈。行飛虛空。是時童子提婆達多。彎弓而射。即著一鴈。其鴈被射。帶箭遂墮悉達園中。時太子見彼鴈帶箭被傷墮地。見已兩手安徐捧取。取已[19]加趺。安鴈膝上。以妙滑澤柔潤水波。萬字輪文。福德之手。細軟猶如芭蕉嫩葉。左手擎持。右手拔箭。即以酥蜜。封於其瘡。是時提婆達多童子。遣使人來語太子言。我射一鴈。墮汝園中。宜速付來。不得留彼。是時太子。報使人言。鴈若命終。即當還汝。若不死者。終不可得。時提婆達多。復更重遣使人語言。若死若活。決須相還。我手於先。善巧射得。遇墮落彼。云何忽留。太子報言。我已於先攝受此鴈。所以然者。自我發於菩提心來。我皆攝受一切衆生。況復此鴈。而不屬我。以是因緣。即便相競。集聚諸釋宿老智人。判決此事。是時有一淨居諸天。變身化作老宿長者。入釋會所。而作是言。誰養育者。即是攝受射著之者。即是放捨。時彼諸釋宿老諸人。一時印可。高聲唱云。如是如是如仁者言。此是提婆達多童子。共於太子。最初搆結怨讎因緣。復有一時。其淨飯王。共多釋種諸童子輩。并將太子。出外野遊。觀看田種。時彼地內。所有作人。赤體辛勤。而事耕墾以牛縻繫。彼犁[20]槅端。牛若行遲。時時[21]搖掣。日長天熱。喘[22]嚇汗流。人牛並皆困乏飢渴。又復身體羸瘦連骸。而彼犁[23]傷土壤之下。皆有虫出。人犁過後。時諸鳥雀。競飛下來。食此虫豸。太子覩茲犁牛疲頓。衆被鞭撻。犁*槅研領。鞅繩勒[24]咽。血出下流。傷破皮肉。復見犁人。被日炙背。裸露赤體。塵土坌身。烏鳥飛

[1] 令=今【宮】【元】 [2] 仗=伎【宋】，技【元】【明】* [3] 勤=懃【宋】【元】* [4] 鷓=鈌【三】【聖】 [5] 士洽=士甲【宋】【聖】，古叶【元】，〔士洽〕－【明】 [6] 鹹=[illegible]【三】【聖】 [7] 魚洽=魚脜【宋】【聖】，許及【元】，〔魚洽〕－【明】 [8] 瓌奇=瑰琦【三】【聖】 [9] 〔芳面反〕－【明】，芳=匹【聖】 [10] 悉=志【三】【聖】 [11] 拗腕=拗捥【三】【聖】 [12] 〔恥皆反〕－【明】 [13] 仗=技【元】【明】 [14] 庠=詳【明】 [15] 十＋(隋淸河長公主願文，光明皇后御願文)【聖】 [16] (法師)＋闍【三】 [17] 技=伎【宋】 [18] 勤=懃【宋】【元】 [19] 加=跏【三】* [20] 槅=楅【三】* [21] 搖=[illegible]【三】 [22] 嚇=呷【三】 [23] 傷=塲【元】【明】 [24] 咽=胭【三】

來。爭拾蟲食。太子見已。起大憂愁。譬如有人見家親族被緊縛時。生大憂愁。太子憐❶愍彼諸衆等。亦復如是。見是事已。起大慈悲。卽從馬王𨄔陟上下。下已安❷庠❸經行。思念諸衆生等。有如是事。卽復唱言。嗚呼嗚呼。世間衆生。極受諸苦。所謂生老。及以病死。衆復受於種種苦惱。展轉其中。不能得離。云何不求捨是諸苦。云何不求厭苦寂智。云何不念免脫生老病死苦因。我今於何得空閑處。思惟如是諸苦惱事

時淨飯王。觀田作已。共諸童子。還入一園。是時太子。安*庠𥈀眄。處處經行。欲求寂靜。忽見一處。有閻浮樹。條幹滑澤。端正可憐。欝蓊扶疎。人所樂見。見已卽語諸左右言。汝等諸人。各遠離我。我欲私行。是時太子。發遣左右。悉令散已。漸至樹下。到樹下已。卽於草上。*加趺而坐。諦心思惟。衆生有於生老病死種種諸苦。發起慈悲。卽得心定。彼時卽便離於諸❹慾。棄捨一切諸不善法。思惟境界。分別境界。*慾界漏盡。卽得初禪。我身亦自有如是法。未免此法。未度此輪。當思惟時。有五神仙。飛騰虛空。自在而行。有大威德。有大勢力。具足巧通毘陀之論。善解諸術。從南向北。經彼園林閻浮樹上。而欲飛過。卽不能去。各相謂言。我等往昔去來。自恣穿過須彌。出諸神通。種種示現。乃至到於毘沙門宮大天王所。或至阿羅迦槃多城。亦能穿過彼城。多有種種夜叉諸惡神等。我亦曾經彼上。飛過而此樹端。我亦❺曾經無量過度。不曾有礙。不失神通。今日以誰威德力故。令於我等退失神通。不能得過。彼等仙人。卽觀其樹。遂見太子。在樹陰下。*加趺而坐。威光巍巍。顯爀難覩。彼等見已。作是思惟。此坐是誰。將非是彼大梵天王世間之主。或復是彼吃沙那天*慾界之主。或天帝釋。或毘沙門大庫藏主。或月天子。或日天子。或復是於轉輪聖王。或此坐者。❻得非是佛出現世乎。然今此人。威德甚大

爾時彼林守護之神。告諸仙言。諸仙人輩。此非大梵世間天主。非吃沙那欲界之主。亦非天帝及毘沙門庫藏之主。亦復非是日月天子。此之太子。名悉達多。是淨飯王。釋種童子。諸仙當知。大梵天王。所有威德。其吃沙那天主。帝釋毘沙門王庫藏之主。月天日天。轉輪聖王。諸威德等。此悉達多太子所有一毫威德。彼諸威德。十六分中。不及其一。是故汝等。至此樹林。欲上飛過。神通有限。不能得度。時彼諸仙。聞護林神如是語已。從虛空下。住太子前。各各說偈。讚歎太子。時一仙人。而說偈言

世間煩惱火熾然　此能出生法池水
既得如是微妙法　滅彼煩惱火燼無

復有一仙而說偈言

世間愚癡甚黑暗　此能出生智慧光
既得如是微妙法　照彼昏盲一切世

復有一仙而說偈言

憂惱曠野大澤中　此大馱乘能勝致
既得如是微妙法　能度三有諸衆生

復有一仙而說偈言

一切世間煩惱纏　此能方便令解脫
既得如是微妙法　能脫一切諸結❼纏

復有一仙而說偈言

世間所有生死病　此大醫師能救療
既得如是微妙法　能治一切生死疣

時諸仙人。各各說偈。歎太子已。接足頂禮。右繞三匝。飛騰虛空。相隨而去。時淨飯王。須臾之間。不見太子。心內卽生不喜不樂。而問人言。我之太子。今在何處(此上兩句梵本重稱)忽然不見。是時諸臣。東西南北。交橫馳走。尋覓太子。莫知所在。時一大臣。遙見太子。在彼閻浮樹陰之下。思惟坐禪。復見一切樹影悉移。唯閻浮陰。獨覆太子。時彼大臣。見於太子。有是希奇難思議事。卽大歡喜。❽踊躍充遍。不能自勝。急疾奔馳。走詣王所。至已長跪。依所見事。卽說偈言

大王太子今在於　閻浮樹陰下端坐
*加趺思惟入三昧　光明照曜如日❾山
此實眞是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王自觀察　太子相貌坐云何
譬猶大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯爀　遍照於彼諸樹林

時淨飯王聞已。卽詣閻浮樹所。遙見太子在彼樹間。結*加趺坐。譬如黑夜觀山頂頭。大聚火光。出猛明炎。❿盛德顯著。炳照巍巍。如重雲間忽出明月。亦如晴室然大淨燈。時王見已。生大希有奇特之心。遍體⓫戰惶。身毛悉竪。卽頭頂禮於太子足。歡喜踊躍。而作是

❶愍＝慜㊂　❷庠＝詳㊊*　❸經＝逕㊄徑㊊　❹慾＝欲㊂*　❺曾＝曾㊂　❻得＝將㊂　❼纏＝縛㊂　❽踊＝勇㊊*　❾山＝出㊄㊊　❿盛＝威㊂*　⓫戰＝戰㊂

言。善哉善哉。我此太子大有威德。說偈讚曰

如夜大火聚山頂　似秋明月微雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄

時淨飯王說偈讚已。更復頂禮於太子足。重說偈言

我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足
從生已來至今日　忽復得見坐思惟

時有擎挾輦輿小兒。隨從大王。[1]啾唧戲笑。有一大臣。咄彼小兒。作如是言。汝小兒輩。幸勿唱[2]叫。時諸小兒報彼臣言。何故不聽我等喧適。爾時大臣即以偈頌答彼一切諸小兒言

日光雖極熱猛盛　不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光　*盛德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不搖如須彌
悉達太子內深心　樂此樹陰當不捨

[3]佛本行集經捔術爭婚品第十三[4]上

爾時太子漸向長成。至年十九。時淨飯王為於太子。造三時殿。一者暖殿。以擬隆冬。第二[5]殿涼。擬於夏暑。其第三殿。用擬春秋二時寢息。擬冬坐者殿一向煖。擬夏坐者殿一向涼。擬於春秋二時坐者。其殿調適。溫和處平。不寒不熱。復於宮內後園之中。堰水流渠。造作池沼。栽蒔種種衆雜名花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘[6]物頭華。分陀利華。為於太子。作喜樂故。復有無量無邊諸人。各自職司侍衛太子。或復有人。按摩太子。或復有人。柔軟太子。或復有人。以諸香油。塗[7]荼太子。或復有人。洗浴之時。揩拭太子。或復有人。澡浴之時。供香湯者。或有染髮梳頭髻者。或復有人執鏡照者。或執塗香。或執眼藥。或復有執熏衣香者。或執牛黃。或執華鬘。或復有執種種雜色微妙衣服。立太子前。常擬供奉。太子著者。其衣悉是迦尸迦衣。執已曲躬。須者即進。其太子父輸頭檀王所著衣裏若迦尸迦。外表則用其餘諸物。太子不然。所服之衣。內外悉用迦尸迦。作太子左右。及執作人。僮[8]僕男女。諸[9]後從等。皆悉餧以[10]粳粮之飯。雜肉虀醬。或臛或羹。太子一身。別置妙好香美粳[11]粮。精細揀擇。羹臛雜奠。百味蘭餚。種種珍羞。及諸餅果。如是無量。日別恒常。晝夜修營。各皆新造。以擬太子。又持白蓋。覆太子上。或畏夜戲零露風霜。或復晝遊塵埃日照

時淨飯王既見太子年漸向大。心中復憶阿私陀仙[12]授記之語。集諸耆舊釋種大臣。而作是言。汝等親族。曾聞知不。我此太子。初生之時。召諸解相及婆羅門阿私陀等。皆記之言。其若在家定當得作轉輪聖王。若捨出家必得成就於無上道。而我等今作何方便。令此童子得不出家。諸釋親族即報王言。大王。今當速為太子別造宮室。令諸婇女娛樂嬉戲。是則太子不捨出家。而有偈說

阿私陀所記　決定無移動
諸釋勸立殿　望使不出家

如是方便。我等釋種。可得興盛。能令一切恭敬尊重。不為粟散諸王所欺。時淨飯王復語釋種諸親族言。汝等當觀。誰釋女堪與我太子悉達為妃。爾時五百諸釋種族。各各唱言。我女堪為太子作妃(上兩句梵本悉再釋今略)時淨飯王復自思惟。若我今日。不共太子如是籌量。忽取他女與其作妃。脫不稱可則成違負。若我今共太子語論。太子意深。終不肯道。我今狐疑。作何方便。復更思惟。我今可以種種雜寶。作無憂器。持與太子。令太子用施諸女人。密遣使覘觀察其意。看於[13]大子眼目瞻矚在於誰邊。我即娉取。與其作妃

時淨飯王即遣造作雜寶玩弄無憂之器。所謂金銀種種雜飾。造已即於迦毘羅城。振鐸唱言。從今已去。至七日來。我太子欲見於釋種一切諸女。見已欲施一切雜寶種種玩弄無憂之器。城內所有一切諸女。悉可來集於我宮門

爾時太子六日已過。至第七日。於先出在王宮門前。據輦踞坐。是時城內。一切諸女。皆以種種雜寶瓔珞。各嚴其身。來集宮門。欲見太子。後欲受取種種諸寶無憂之器。是時太子見諸女來。即持種種寶器。施與彼等諸女。從四方來見太子者。以是太子威德大故。諸女不能正看太子但取寶器。各各低頭。速疾而過。寶器盡已。最後有一婆私吒族釋種大臣摩訶那摩。其女名為耶輸陀羅。前後侍從衆多婢媵。圍遶而來。遙見太子。[14]睋睋注[15]睛。舉[16]目雅[17]步。瞻觀直[18]眄。目不斜[19]覵。漸進前趍。來近太子。如舊相識。曾無愧顏。即白太子。作如是言。太子今可與我雜寶無憂器來。太子

[1]啾唧＝啾喋〔宋〕〔明〕，秋喋〔元〕　[2]叫＝呴〔宮〕　[3]〔佛本行集經〕－〔明〕　[4]上＝之一〔明〕　[5]殿涼＝涼殿〔元〕〔明〕　[6]物＝勿〔宮〕　[7]荼＝搽〔元〕〔明〕　[8]僕＝[illegible]〔宮〕　[9]後＝侯〔宮〕　[10]粳＝秔〔宮〕　[11]粮＝粱〔宋〕〔明〕，粱〔元〕　[12]授＝受〔宮〕　[13]大＝太〔宮〕　[14]睋睋＝低䀨〔宋〕，眡眡〔元〕　眡眡〔明〕　[15]睛＝精〔明〕　[16]目＝眉〔宮〕　[17]步＝出〔宮〕　[18]眄＝盻〔元〕〔明〕　[19]覵＝[illegible]〔宮〕

報言。汝來既遲。皆悉施盡。彼女復更白太子言。我有何過。汝今欺我不與寶器。太子答言。我不欺汝。但汝後來自不及耳。是時太子指邊有一所著印環。價直百千。從指脫與耶輸陀羅。耶輸陀羅。白太子言。我於汝邊可止直於爾許物耶。太子報言。我之所著。自餘瓔珞。任意所取。彼女白言。我今豈可剝脫太子。只可莊嚴於太子身。語於太子。作是言已。心不喜歡。即迴還去

爾時世尊成道已後。尊者優陀夷而白佛言。世尊。云何如來在王宮時。將身一切無價瓔珞。脫持施與耶輸陀羅。不能令彼心生歡喜。佛告尊者優陀夷言。汝優陀夷。至心諦聽。我當說之。 耶輸陀羅非但今世與其瓔珞令不歡喜。其往昔來。曾因少緣生瞋恨故。雖復多種珍寶布施。猶不歡喜。優陀夷言。甚奇世尊。此事云何。願爲我說

爾時佛告優陀夷言。我念往昔無量世時。迦尸國內波羅❶㮈城。時有一王。信邪倒見。而行治化。彼王有子。造少罪愆。父王驅擯。令出國界。漸漸行至一天寺中。共婦相隨。居停而住。時彼王子所將食糧。皆悉罄盡。王子遊獵。殺捕諸虫。以用活命。所獵之處。見一蠶虫。趁而殺之。即剝其皮。❷內水中煮。其欲向熟。汁便竭盡。是時王子語其婦言。肉未好熟。卿更取水。彼王子婦即便取水。婦去已後。王子飢急。不能忍耐。即食蠶肉。一切悉盡。不留片殘。時王子婦取水迴還。問其夫言。此中蠶肉。今在何處。王子報言。蠶忽然活。今已走去。其婦不信。何忽如是。蠶煮已熟。云何能走。婦心不信。而意思念。必是我夫。飢急食盡。誑我言走。情懷瞋恨。心常不歡。於後數年。其父命終。時諸大臣即迎王子。灌頂爲❸主。既作王訖。所得衆寶。及諸奇珍。種種衣裳。無價之物。皆悉與妃。其妃雖納。而面顏色。不悅如前。爾時彼王語其妃言。我一切寶。無價之物。以持賜妃。何故顏色。而不歡悅。如前不異。時其夫人即說偈頌。以報王言

最勝大王聽　往昔遊獵時
執箭或持刀　射殺野蠶死
剝皮煮欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走

告優陀夷。此汝當知。爾時王者。我身是也。其王后者。今日耶輸陀羅是也。我於爾時。少許犯觸。縱於後時。多以財寶。與望和適。而其懷恨。猶不❹喜歡。今日亦然。雖將無量諸種錢帛。亦不能令其心歡喜

時淨飯王所遣密使察太子者。一心覘於太子眼目其所瞻矚。共於諸女相當語對。而彼密使委悉皆知。知已即時往詣王所。而白王言。大王當知。有釋大臣摩訶那摩。其女後來太子共語。數番往復。兼且微笑。停住少時。調戲言語。太子彼女二顏俱悅。彼此答對。四目相當。時淨飯王聞彼密覘如是語已。心內思惟。太子意欲得彼女耶

時淨飯王看好吉宿良善之日。 即喚國師婆羅門來。使向釋種摩訶那摩大臣之家。而作是言。知卿有女。今可與我太子作妃。是時國師聞王語已。 即詣釋種摩訶那摩大臣之家。作如是言。摩訶那摩王勅如是。時釋大臣報國師言。我釋迦法。相承如是。若有❺技能勝一切者。於彼人邊即嫁女與。若無*技能不得與女。大王。太子生長深宮。耽❻㛹嬉戲。未曾學習。無有*技能。弓射天文。兵書戎仗。一切戰鬪。捔力拳捷。悉未工閑。我何故。今無藝人邊而嫁女與

是時國師聞是語已。還至王所。將如是語。具白於王。時淨飯王聞此語已。心懷愁惱。如是思惟。摩訶那摩。此語如法。向我實論。無一虛妄。雖作是念。而王內心。悵怏默然。迷悶而住。其狀如似坐禪思惟。太子是時。見父王面。失於容色。悵怏不歡。猶如坐禪思惟一種。見是事已。漸至王所。而問王言。未審父王。以何緣故。如是愁惱。獨坐思惟。作是語已。時淨飯王答太子言。子不須問我如此事。太子再問。父王重止。太子如是三問。父王大王。要須報我。所以解我心疑。時淨飯王三見太子問如是事。即向太子。如前所說。太子知已。問父王言。父王頗知。父王城內。有人能出與我共試❼技藝❽已不。時淨飯王。聞此語已。即大歡喜。踊躍遍身。不能自勝。即更重審問於太子。作如是言。善哉太子。汝實能捔諸*技藝不。太子答言。大王善聽。我今實能。大王。但當速集諸釋一切童子。共我捔試諸有*技藝

時淨飯王勅迦毘羅城內。街巷四衢道頭。悉敎振鐸大聲唱令。從今以去。計至七日。我之儲宮。悉達太子今欲出其所有諸*技。若有解

❶㮈＝柰㊂　❷內＝肉㊊　❸主＝王㊊　❹喜歡＝歡喜㊂　❺技＝伎㊄㊅*　❻㛹＝湎㊂　❼技＝伎㊄*　❽已＝以㊅㊄*

者。悉令聚集。共捔試看。時六日過。至第七日。五百釋種諸童子等。悉逵為首。並皆聚集。聚集訖已。相共出城。至一寬地。是諸童子。出*技能處。時釋大臣即好莊嚴耶輸陀羅。為上勝[1]娛。作如是言。誰能善通一切*技藝。最勝上者。即以此女。與其作妻。時淨飯王共諸釋種耆舊長德。於先而至。復有無量無邊雜姓男子女人童男童女。皆悉聚集。詣彼試場寬地之所。欲觀太子。及諸釋種。一切童子。捔試[2]技能。誰最為勝。是時有諸釋種童子文學快者。先共太子試於手筆。時有釋種。相共謂言。[3]今者宜令毘奢蜜多為作試師。即語之言。汝可觀察諸童子內手筆誰勝。或復快書疾書善書解多種書。爾時毘奢蜜多大師。先知太子於諸書中最勝最上。熙怡微笑而說偈言

一切人間及天上　乾闥[4]脩羅迦樓羅
所有文字諸書典　太子遍歷皆通達
我身及以汝等輩　不知如此書籍名
人間悉解我試來　定知其勝汝不如

爾時彼等釋種徒眾。詳共齊白淨飯王言。我今已知。大王太子於書典中。最為勝上。算計須試。得知誰明。是時眾中有一最大算計之師。名頞誰那。一切算計。最為第一。時釋眾喚頞誰那來。將往試驗。語言尊者。汝好觀看諸童子中。是誰算計。為最第一。時太子算。令一釋種明了童子對下算籌。而不能供。更二童子下。猶不供。三童子下。亦不能供。乃至一十童子俱下。而亦不供。二十三十。四十五十。一百共下。而亦不供。二百三百。四百五百。一時盡下。猶尚不供。是時太子。作如[5]是言。汝等今算。我當為下。時一釋種童子。唱算太子為下。不能算得。太子復言。二人雙計。復不能及。太子復言。乃至一百。一時共計。猶不能*及。太子復言。汝等何假如是相競。但此等輩一切一時。各自計唱。我當為下。時諸釋種五百童子。一時俱唱。太子為其一時齊下。如上所數。從於一起。乃至盡數。太子不錯。亦復不亂。安[6]庠審諦。次第而下。彼等一切諸釋童子。盡力共算。不能及逮悉達太子萬分之一。時頞誰那國大算師。心密驚怪。極生歡喜。而說偈言

善哉捷利深憶持　分明唱下無有錯
五百釋童稱解算　一時共對不能當
如是智慧正念心　算計疾速甚深奧
是等算師計天下　巨海[7]渧數悉應知
汝等默然且禁聲　不須與彼相捔競
其既解知如是術　應得共我相校量

時彼釋眾一切皆生希有之心。從坐而起。合十指掌。頂禮太子。謂悉達多太子。大勝真實。大勝同聲。復白淨飯王言。善哉大王。大得善利。善生人間。大王今生如是聰叡大福德子智慧之子。舌根如是。輕便囀滑。成就口業。時淨飯王熙怡微笑。語太子言。善哉太子。汝今能共此頞誰那大算之師。計算世間方便智。能得相入不。是時太子答父王言。大王我能。時淨飯王語太子言。汝若能者。當自知時。時頞誰那大計算師語太子言。仁者太子。汝知億上算數*已不。太子答言。我甚知之。時頞誰那算師復言。汝知云何為我說之。太子答言。凡入億中算計數者。汝等諦聽。我今說之。一百百千。是名拘致([8]隋數千萬)其百拘致名阿由多(*隋數十億)百阿由多名那由他(*隋數千億)百那由他名波羅由他(*隋數十萬億)百波羅由他名恒迦羅(*隋數千萬億)百恒迦羅名頻婆羅(*隋數十兆)百頻婆羅名阿芻婆(*隋數千兆)百阿芻婆名毘婆娑(*隋數十萬兆)百毘婆娑名騰僧伽(*隋數千萬兆)百騰僧伽名婆訶那(*隋數十京)百婆訶那名那伽婆羅(*隋數千京)百那伽婆羅名帝致婆羅(*隋數十萬京)百帝致婆羅名卑婆娑他那波若帝(*隋數千萬京)百卑婆娑他那波若帝名醯兜奚羅(*隋數十姟)百醯兜奚羅名迦羅逋多(*隋數千姟)百迦羅逋多名醯都因[9]陀羅陀(*隋數萬姟)[10]百醯都因陀羅陀名三[11]蔓多羅婆(*隋數千萬姟)百三*蔓多羅婆名伽那那伽尼多(*隋數十秭)百伽那那伽尼多名尼摩羅闍(*隋數千秭)百尼摩羅闍名目陀婆羅(*隋數十萬秭)百目陀婆羅名阿伽目陀(隋數十萬秭)百阿伽目陀名薩婆婆羅(*隋數十壤)百薩婆婆羅名毘薩闍波帝(*隋數千壤)百毘薩闍波帝名薩婆薩若(*隋數十萬壤)百薩婆薩若名毘浮登伽摩(*隋數千萬壤)百毘浮登伽摩名婆羅極叉(*隋數十溝)入於如是算計之數。其須彌山。若[12]欲算知斤兩銖分。悉可得知。自此已上。復有一算。名陀婆闍伽尼民那。此之已上。復有算計。名奢槃尼。此尼已上。復有算名波羅那陀。此上復有算名伊吒。此上復有算名迦[13]樓沙吒啤多。此上復有算名薩婆尼差波。至於此計恒河沙等。一切算數。總覽盡收。此上復有算計數。名阿伽娑婆。此數數於一恒河沙億百千萬恒河沙數計。取悉皆總

[1]娛＝者【明】　[2]技＝伎【宋】【元】　[3]今＝令【明】　[4]脩＝修【宋】【元】　[5]是＝比【三】　[6]庠＝詳【明】　[7]渧＝滴【三】　[8]隋＝此【明】*　[9]陀＝他【三】　[10]十＝千【宋】【元】，〔十〕－【明】　[11]蔓＝曼【元】【明】*　[12]欲＝夫【元】　[13]樓＝婁【三】

入於此。而於此上。復更有計。名波羅摩㝹毘婆奢。時頞誰那大計算師。語太子言。如是已知。其入微塵數算之計。更復云何。今亦須知。太子答言。汝等諦聽。我今說之。凡七微塵。成一窓塵。合七窓塵。成一兎塵。合七兎塵。成一羊塵。合七羊塵。成一牛塵。合七牛塵。成於一蟣。合於七蟣。成於一虱。合於七虱。成一芥子。合七芥子。成一大麥。合七大麥。成一指節。累七指節。成於半尺。合兩半尺。成於一尺。二尺一肘。四肘一弓。五弓一❶杖。其二十*杖。名為一息。其八十息。名拘盧奢。八拘盧奢。名一由旬。於此眾中。有誰能知。幾許微塵。成一由旬(依隋數計得❷三百八十四里一百三❸千步)時頞誰那大算計師報太子言。大德仁者。我尚不知如是之數。我今聞說。猶生迷悶。況復自餘少智少聞愚癡之人。雖然唯願太子。為我等說幾許微塵成一由旬

佛本行集經卷第十二

佛本行集經卷第十三

❹隋天竺三❺藏闍那崛多譯

捔術爭婚品❻下

爾時太子報頞誰那❼大算師言。汝等諦聽。其一由旬。微塵多少。漸漸積滿一阿羯婆。如是更復一那由他。更復二十億那由他百千。復六十億百千。復三十二億。復五百千。復一百千。如是等數。微塵多少。總計足滿此一由旬。如是次第。展轉而數。由旬大小。此閻浮提。縱廣正等。七千由旬。西瞿耶尼。八千由旬。東弗婆提。九千由旬。北欝單越。十千由旬。是一三千大千世界由旬之數。縱廣如是。次第大小。依此由旬。如是計取。若干百由旬。若干千由旬。若干百千由旬。其一由旬。復有若干微塵之數。總計可得。所以者何。此之計數。過一切數。故名算計。不可數得。不可計知。諸微塵等。三千大千世界之內。所有之者

時頞誰那大算計師。及諸釋種一切宗族。生大歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。身上唯留一箇單衣。餘衣悉解。以施太子。復脫無量無邊瓔珞。散施太子。而讚歎言。善哉善哉。太子甚深。快知快解。如是次第。於算計中。太子復勝。所謂書數智計淵玄。太子無比。彼等諸釋。而作是言。我等已知。今此太子。於書算中。最勝無比。其次戎仗兵法須試。是誰最勝。是誰最❽勝

爾時彼諸釋種宗族。推其姓中一大臣。名婆呵提婆。置為證察。而白之言。大德和❾上。願好用心。觀何童子武❿技之中誰最勝妙。所謂不空。及聞聲等。射遠射剛。挽強牽臂

爾時戲場為阿難陀童子。置立安施鐵鼓。去於射所二拘盧奢。以為其表。提婆達多童子。所射安置鐵鼓四拘盧奢。乃至為於難陀童子。安置鐵鼓六拘盧奢。為於大臣婆私吒氏摩訶那摩。安置鐵鼓八拘盧奢。如是次第。自餘童子。各各相去。隨遠及近。安置射表。為於悉達太子。安置十拘盧奢。牢剛鐵鼓以為射表

時阿難陀彎弓射彼二拘盧奢所置鐵鼓。纔得中。及以外更遠。則不能過。提婆達多童子所射四拘盧奢安置之鼓。射而即著。更不能過

摩訶那摩大臣所射八拘盧奢鐵鼓得著。遠不能過。是諸釋子。各各所立鐵鼓遠近悉皆射著。其分已外不能越過

爾時次第至悉達多太子欲射。有司進上所奉之弓。太子暫欲以手施張。按弓強弱。拼弦牢斷。其弓及弦。應時碎斷。悉達太子即便問言。此之城內。誰有好弓。堪我牽挽。禁我氣力。時淨飯王心懷歡喜。即報言有。太子問言。大王。言有今在何處。王報太子。汝之祖父。名師子頰。彼有一弓。見在天寺。常以香花。而供養之。然其彼弓。一切城內。釋種眷屬。乃至不能施張彼弓。况復牽挽。太子語言。大王。速疾遣取弓來。是時使人。將彼弓來。既至眾中先持授。於一切釋種諸童子輩所執之者。不能施張。況復欲挽。其後次將付與摩訶那摩大臣。時彼大臣盡其所有一切身力。不能施張彼弓之弦。況復牽挽。然後乃將奉進太子。太子執已。安坐不搖。微用少力。不動身體。左手執弓。右手⓫持弦。以指纔挽。而⓬拼作聲。彼聲遍滿迦毘羅城。城內所有一切人民。悉皆恐怖。各各問言。此是何聲。或復有人。從他聞言。悉達太子取其祖父師子頰王所用之弓。而暫施張牽挽作聲。為此因緣。淨飯大王將於無量無邊諸物。用供太子。是時太子施張

❶杖＝丈【元】【明】* ❷三＝二【三】 ❸千＝十【三】 ❹〔隋天竺〕－【宮】 ❺藏＋（法師）【三】【宮】 ❻下＝第十三之二【明】，之二【宮】 ❼大＝太【宮】 ❽勝＝能【三】【宮】 ❾上＝附【明】* ❿技＝伎【三】【宮】 ⓫持＝將【宋】【元】【宮】 ⓬拼＝擊【三】

彼弓右手執箭。出現如是微妙身力。牽挽彼箭。平胸而射。過阿難陀及提婆[1]達。乃至大臣摩訶那摩三人等鼓。其箭射[2]逮十拘盧奢所安置處。皆悉洞過。沒於虛空。爾時諸天在於虛空。而說偈言

如是最勝善地中　坐於往昔諸佛座
摩伽陀國人民衆　今覩利箭善勝弓
六度成就智慧力　降伏一切諸怨敵
天魔煩惱及陰等　當得常樂我淨因
不退菩提眞實道　永斷生死苦根栽
病老憂畏悉蠲除　證彼涅槃微妙智

爾時諸天說是偈已。各將種種天妙雜花。散太子上。散已忽然沒身不現。是時太子所射之箭。天主帝釋。從虛空中。秉執將向三十三天。至天上已。爲此箭故。於彼天中。建立箭節。常以吉日。諸天聚集。以諸香華。供養此箭。乃至於今諸天。猶有此箭節日

爾時釋種諸眷屬等。復作是言。悉達太子射[3]技最遠。已勝衆人。今更須試射[4]靶之物。是誰能過。是時彼地。相去不遠。自然而有多羅樹行。其中或有諸釋童子。用一箭射。即穿過於一多羅樹。或有穿過二多羅樹。或三或四及過五者。是時太子。執箭一射。即便穿過七多羅樹。彼箭穿七多羅樹已。箭便墮地。碎爲百段。時諸釋種。復更別立鐵猪之形。其內或有釋種童子。執箭射一鐵猪形過或二三四。及過五者。太子執箭一射。便穿七鐵猪過。七猪過已。彼箭入地。至於黃泉。其箭所穿。入地之處。即成一井。於今人民。常稱箭井。時諸釋族。復更立於七口鐵甕。滿中盛水。其中或有釋種童子。[5]熱燒箭鏃。極令猛赤。而用射於一鐵甕徹。或二或三止至四五。太子執彼燒熱赤箭一射。便過七鐵水甕。去甕不遠。即有一大娑羅樹林。其箭過已。悉燒彼林。一時蕩盡。時諸釋族復作是言。射*靶*技能。太子已勝。今復試斫須一下斷。其中或有諸釋種子。手執利劒。一下一斫多羅樹。斷或二或三。乃至四五。太子之手。執於劒已。一下斫七多羅樹斷。而彼七根多羅之樹。雖復被斫。其樹不倒。彼[6]諸釋種作如是言。太子不能斫一樹徹。是時色界淨居諸天。即便化作大猛威風。吹彼樹倒。其次難陀。將一束竹。來太子前。其內密置按摩所用鐵棒著中。以奉太子。太子見此一束之竹。不謂其間有於鐵棒。不用多力。左手執劒。一下𠜂斷。譬如壯士手執利刀斫一莖竹。或斫一箭。如是如是。太子𠜂彼按摩鐵棒。謂言竹束。左手執劒。不用多力。一下斬斫。隨時徹過。時諸釋種復作是言。已試斬斫。太子最勝。今復更須作諸象*技跳擲上下。誰復爲能。其中復有諸釋童子。從象鼻前跳上象背。或有童子。從脚跳上。或有童子。從尾跳上。其跳上時。或手執持麁大鐵棒。或執鐵輪。或執鐵排。或執戟槊。或執長刀。左執跳上。上已右接。即以擲地。太子跳時借立却走。脚蹋象牙。上於象頂。左手執持種種諸器。或棒或輪。或排或槊。及以長刀。左執右擲。右執左擲。而投於地。諸釋種族。既不[illegible]及。復作是言。今須馬上。更共相試。其中或有釋種童子。手執槊。[7]臚或執箭跳。從於一馬。騎第二馬。槊弄刀。或復以箭。射於指環。或有過中。或不著者。或有釋子。跳過二馬。騎第三馬。乃至射著。及以不著。或跳三馬。跳已即便騎第四馬。射著不著。或跳四馬。騎第五馬。及著不著。太子是時。手[8]執於槊。我執弓箭。跳過六馬。騎第七馬。箭射乃至頭髮毛端。皆悉得著。如是次第。或於車上。示現輕便。或現筋陡。如是種種。或試音聲。或試歌舞。或試相嘲。或試漫話戲讁言談。或試染衣。或造珍寶及眞珠等。或畫草葉。和合雜香。博奕擲[9]搑。圍[10]碁雙[11]六。握槊投壺。擲絕跳坑。種種諸*技。皆悉備現。如是*技能。所試之者。而一切處。太子皆勝。時諸釋種復作是言。我等今知。悉達太子。一切*技能。悉皆精勝。今須相撲。得知誰能。是時太子却坐一面。其諸釋種一切童子。雙雙而出。各各相撲。如是次第。三十二[12]䜌。諸童子等。相撲各休。却住一面。次阿難陀忽前著來。對於太子。欲共相撲。太子始欲手執難陀。太子身力。及威德力。而彼不禁。即便倒地。其後次至提婆達多童子前行。以貢高心我慢之心。不曾比數。悉達太子。欲共太子捔䟦威力。欲共太子一種齊等。挺身起出。巡彼戲場。面向太子。疾走而來。欲撲太子

爾時太子。不急不緩。安[13]詳用心。右手執持提婆達多童子而行。擎舉其身。足不著地。三繞試場。三於空旋。爲欲降伏其貢高故。不生害心。起於慈悲。安徐而撲。臥於地上。使其身

[1] 達+(多)〔三〕　[2] 逮=逹〔三〕　[3] 技=伎〔宋〕〔宮〕*　[4] 靶=[illegible]〔三〕〔宮〕*　[5] 熱=熱〔宮〕　[6] 諸=謝〔宮〕　[7] 臚+(上)〔三〕　[8] 執=持〔三〕〔宮〕　[9] 搑=搢〔宋〕
[10] 碁=棊〔宋〕，棋〔元〕〔明〕　[11] 六=陸〔宮〕　[12] 䜌=般〔三〕〔宮〕　[13] 詳=庠〔宋〕〔元〕〔宮〕

體不損不傷。太子復言。咄汝等輩。不假人人共我相撲。饒汝一切一時齊來共我相撲。爾時彼諸釋種童子。一切皆起憍慢之心。並各奔來。走向太子。而欲撲之。是諸童子各以手觸。彼等以是太子身力復威德力。各各不禁。皆悉倒地。爾時彼釋一切。皆生奇特之心。各相謂言。希有希有。從生已來。不曾學習。今日乃出於如是等種種諸*技。時彼場內所有人民。觀看之者。悉唱呼呼叫喚之聲。或出種種諸異音聲。弄珠瓔珞及衣服等。於上虛空無量諸天。同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比❶方
假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等強*鉚金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人

爾時諸天說此偈已。將種種華。散太子上。於虛空中。隱身不現。如是次第。悉達太子一切處勝。時淨飯王知其太子所有技能。皆悉勝彼一切諸人。自眼既見。心復證知。踊躍❷喜歡遍滿其體。心意適悅。不能自勝。以尊❸上心。勅喚白象瓔珞莊嚴辦具悉竟。而作是言。我息太子。乘此白象。將入城內。彼大白象。擬太子乘。從城門出。是時提婆達多童子城外而入。見此白象。而問人言。此象誰許。欲將何處。其人報言。欲將出城擬悉達乘。欲入城內。時提婆達❹多以釋意氣種姓尊豪。我慢興盛。倚身力強。縱逸放蕩。無諸忌憚。兼復妬嫉。於彼象前。少許地走。便以左手。執於象鼻。右手築額。一下倒地。宛轉三匝。遂即命終。白象臥地。塞彼城門。衆人往來。不通出入道路塡咽。調達過已。於後又復有童子至。名曰難陀。相續而來。欲入城內。見此白象臥在城門死已。大身塞於道路。諸人民過不能得行。即問諸人。誰作是事。人衆答言。此大白象。爲於提婆達多所殺。左手執鼻。右手築額。一下倒地。三旋命終。難陀思惟。提婆達多童子試其自身之力。以殺白象。但此象身。極大極麤。汚泥城門。妨人出入。即以右手。執彼象尾。牽取離門。可七步許。其難陀後次太子來。欲入城內。見此白象在於城門。見已借問諸行人言。誰殺是象。衆人報言。提婆達多一築而殺。太子即言。提婆達多此爲不善。何故殺也。太子復問。誰牽離門。衆人復言。難陀童子以其右手。執彼象尾。而牽離門。至於七步。太子復言。善哉難陀。作事善也。太子思惟。彼等二人雖能示現其自氣力。但此象身。甚大麤壯。於後壞爛。臭穢此城。作於如是思惟訖已。左手舉象。以右手承。從於空中。擲置城外。越七重牆。度七重塹。既擲過已。離城可有一拘盧奢。而象墮地。即成大坑。乃至今者。諸人相傳。諮於此處。爲象墮坑。即此是也。爾時無量無邊百千諸衆生等。一時唱言。希有希有。如是之事。甚大可怪。各各皆唱。善哉善哉。大人大士。希有希奇。未曾聞見。而說偈言

調達築殺白象已　難陀七步牽離門
太子手擲在虛空　如以土塊擲城外

爾時大臣摩訶那摩。見於太子一切*技藝。勝妙智能。最爲上首。而作是言。唯願太子。受我懺悔。我於先時。謂言太子不解多種*技巧藝能。令我心疑不嫁女與。我今已知。願受我女。用以爲妃。爾時太子占良善日及吉宿時。稱自家資。而辦其度。持大王勢。將大王威。而用迎納耶輸陀羅。以諸瓔珞。莊嚴其身。又復共於五百婇女。相隨而往。迎取入宮。共相娛樂。受五欲樂。是故偈言

耶輸陀羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取爲妃　迎將來入宮殿內
太子共其受❺慾樂　歡娛縱逸不知厭
猶如天主憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

爾時世尊得成道已。尊者優陀夷白佛言。世尊如來。云何往昔之時。初欲納於耶輸陀羅。不以其生大家故取。不以種姓大故而取。不以富貴多財故取。不以端正華色故取。唯出*技藝。而取得彼耶輸陀羅。用以爲妃。是時佛答優陀夷言。汝優陀夷。至心善聽。非但今日耶輸陀羅我取之。時不以大姓尊豪故取。乃至不爲端正故取。唯用*技藝。而取得之。往昔亦然。優陀夷言。世尊。此事云何。願爲說之。爾時佛告優陀夷言。我念往昔。過於無量無邊世。時波羅❻㮈城。有一工巧鐵作之師。其有一女。端嚴可❼喜。身體正等。面目廣平。世所少雙。多人敬愛。爾時彼國波羅㮈城。

❶方＝力【聖】　❷喜歡＝歡喜【聖】　❸上＝尚【三】【宮】　❹〔多〕－【三】【宮】　❺慾＝欲【三】【宮】　❻㮈＝柰【三】【宮】*　❼喜＝憙【宮】*

有一長者。其子可*喜。端正如前。所說無異。而於一時。其長者子。見彼工巧鐵師之女。在於樓上窓內現面。向外觀看。彼長者子。見此女已。即生愛心。彼長者子。私心之中。記此女已。速往歸家。告其父母。作如是言。某工巧家。有於一女。我意貪愛。欲取爲妻。彼子父母報其兒言。汝今不須取此工巧鐵師之女汚辱我門。我當別覓長者之女。或大臣女。或居士女。與汝爲妻。彼長者子作如是言。我[1]永不用餘人之女以爲我妻。我意唯欲取此工巧鐵師之女。我若不得此女爲妻。必自害身終不用活。時長者子父母心愁。畏兒沒命。即喚於彼工巧鐵師。來至其家。而語之言。汝所有女。今可嫁與我子爲妻。工巧鐵師作如是言。我今不與非工巧者共作婚姻。其長者子父母答言。仁者何用工巧之人共作婚爲。莫愁汝女飢寒辛苦不豐衣食。鐵師復言。雖知如是。但我今覓同類之人。若解工巧。我與彼女。假令無大資財之具。[2]但取彼有工巧之*技。隨家所辦。我即當與。時長者子父母。聞彼如是言已。即語其子。如前所說。時長者子。既共彼女。心意相當。兼復足解工巧之事。精心細意。快便作針。即於別時。造作多針。以油脂洗。善好明淨。作一大束。置竹筒中。詣向工巧鐵師之家。到近巷已。在於道頭。唱此偈頌。以賣其針偈言

不澀滑澤鐵　光明洗清淨
巧人所造作　誰能買此針

爾時彼家工巧之女。在於樓上窓門之內。聞長者子說偈賣針。聞已即復以此偈。答長者子言

咄哉狂顚人　汝甚無心意
忽來鐵師舍　而唱欲賣針

時長者子更復說偈。報彼女言

可*喜端正女　我實非顚狂
性是巧智人　善能造針作
汝父若知我　妙解如是事
必勝汝妻我　兼送無量財

爾時鐵師工巧之女。聞長者子如是語已。速疾而往其父母前。作如是言。願[3]耶孃聽外有一人。如上說偈。向父母陳。善解造針。高聲唱說。時彼工巧鐵師父母。即喚於彼長者子來。入至家內。而問之言。善哉童子。汝實善解造作針乎。童子報言。我甚能爲。鐵師復言。出汝針來。我試觀看。時長者子。從竹筒裏。拔出一針。示彼鐵師。此是汝看。時彼鐵師既見針已。作如是言。善哉童子。汝巧作針。大能穿孔。時彼童子語鐵師言。此針非是竹筒所出。別更復有勝於此者。更出一針示彼鐵師。鐵師看已。復讚歎言。大能善穿。童子復言。非此爲好更有勝者。第三別復更出一針。以示鐵師。鐵師如前美言稱讚。善能善穿。童子復言。此亦未精。更有勝者。第四更出一針以示。鐵師看已。復讚歎言。大能造作。大能鑽孔。童子復言。此猶未善。更出一針示現。鐵師看已復言。善作善穿。童子復言。此非巧者。第六復出一針以示。鐵師復言。此實最勝。最妙善穿。時長者子。還取彼針。置於手上。一一次第下著水中。而針悉浮。時彼鐵師。覩是希有未曾見事。歡喜踊躍。向長者子。而說偈言

我未曾聞見　能造如是針
今以歡喜心　嫁女與於汝

爾時佛告優陀夷言。優陀夷。欲知爾時長者子者。今我身是。工巧之女。今耶輸陀羅是。當於爾時。我取於彼以爲妻。時不以大家。不以種姓。乃至不以端正故取。但以工巧試驗故得。今亦復然。耶輸陀羅不以種姓端正故得。乃至以於工巧而得

[4]佛本行集經常飾納妃品第十四[5]上

爾時釋種所有童子。皆悉端正。殊妙可*喜。世間少雙。多爲衆人之所樂見。並皆先通一切諸*技。無有能勝。所謂書畫算計造印。及聞聲著諸神射等。一切悉解。捷利巧智。聰明黠慧。彼童子內。其悉達多最爲初首。第二難陀。第三即是提婆達多。唯除於此童子三人。餘更無勝

時迦毘羅城內。有一釋種大臣。姓檀茶氏。名曰波尼。彼臣大富。錢帛豐饒。資財備具。如法而得。不違理求。五穀七珍。積如山岳。二足四足。象馬牛羊。奴婢僕僮。作使受雇。衆事自滿。皆悉充盈。復更別有無量無邊金銀。[6]琉璃摩尼眞珠車渠。[7]碼[8]瑙珊瑚虎[9]珀。如是等寶。須者稱心。無所乏少。彼之大臣家內。猶如毗沙門宮。無有異也。時彼波尼有於一女。名瞿多彌。彼女端正。可*喜少雙。不短不長。不肥不瘦。不白不黑。不偉不纖。處在幼年。爲國內寶。時淨飯王聞其化內有釋大臣檀茶波尼

[1]永＝求〔三〕〔宮〕　[2]但＝供〔明〕　[3]耶＝爺〔明〕　[4]〔佛本行集經〕－〔明〕　[5]上＝之一〔明〕，〔上〕－〔宮〕　[6]琉＝瑠〔明〕〔宮〕　[7]碼＝馬〔宮〕　[8]瑙＝碯〔三〕　[9]珀＝魄〔宮〕

有如是女。聞已選擇良善宿日。卽喚國師諸婆羅門。使向波尼大臣之家。作如是言。聞汝有女。名瞿多彌。彼女今可與我太子悉達爲妃。其難陀父復聞大臣檀茶波尼有女。欲爲悉達太子求娉爲妃。聞已亦遣使人。語彼檀茶大臣。作如是言。汝瞿多彌可與我子難陀作妻。若不與者我必損汝。提婆達多復聞檀茶波尼大臣有女。欲爲悉達太子求娉作妃。彼亦遣使。語檀茶言。汝瞿多彌今可媒嫁與我作妻。若不與我。我當爲汝生於大禍

爾時檀茶波尼大臣。如是思惟。此等三人釋種童子。皆悉端正。可*喜無雙。一切*技能並各具足。悉達太子最爲第一。其次難陀復爲第二。提婆達多卽是第三。我[1]唯一女。今若偏與悉達太子。彼二童子必當爲我作大怨讎。若與難陀則爲悉達及以提婆。作於嫌隙。若與提婆達多童子則爲悉達及以難陀。[2]搆造怨惡。是時檀茶波尼大臣。如是不悅。憂惱懷愁。顏色不怡。思惟而坐自念。我今作何方便。時瞿多彌見父如是默然而坐。至其父邊而作是言。阿[3]爺今者何故不樂憂愁而坐。作是語已。其父報女瞿多彌言。汝瞿多彌。莫問此事。非爾所知。其女第二復問父言。其父又報非爾所聞。第三復問。又報如前。乃至第四其女重問。阿*爺必定須語女知。不得藏隱。爾時檀茶波尼大臣。以女慇懃顧問不已第四。乃報其女是言。汝瞿多彌。三問於我。汝今諦聽。我當說之。今淨飯王遣使語我知汝有女。名瞿多彌。可嫁與我太子爲妃。難陀童子復遣使來。索瞿多彌持欲作婦。若不與我必當損汝。提婆達多亦遣使人索瞿多彌欲得作婦。若不與我要當生禍。彼三使人如是索汝。我聞愁悶作是思惟。與一太子。則二童子與我作怨。是故我今悵怏不樂。懷愁而坐。時瞿多彌語其父言。阿爺莫愁。我當自作智慧方便。必使一人爲我作主事理。雖然阿*爺但且放女寬恣。我當自嫁

爾時檀茶波尼大臣。聞瞿多彌作是言已。卽奏王知。然後乃於迦毘羅城四衢道頭。振鈴告白。一切遠近。從今日後。至第七日。釋種有女。名瞿多彌。當求自嫁。誰欲取者。過六日後。至第七日。當共集聚。聞此語已。至第七日。五百釋種。諸童子輩。悉達爲首。皆悉在於宮門集聚。時淨飯王將諸耆舊釋種大臣。復有無量無邊人衆。若男若女。童男童女並皆集聚。在王宮門。是時悉達所有左右。自餘童子。所有左右皆共觀看。瞿多彌女。取誰作夫

爾時釋氏女瞿多彌。六日已過。至第七日。於晨朝時。澡浴清淨。將好種種微妙之香。用塗其身。著於種種雜色衣服。種種瓔珞。莊嚴其身。復著種種香華之鬘。多將[4]侍從左右圍遶。復有乳母及諸宮監。部領導引前後遮擁。漸至宮門。安[5]庠而行。入宮門內。彼諸釋種童子。難陀提婆達多。最爲上首。皆於晨朝。香湯沐浴。以種種香。用塗其身。如前所說莊嚴之事。唯除悉達不莊嚴身。服於常服。唯著耳璫。頭上三重。細金華鬘。時瞿多彌有一乳母。語瞿多彌作如是言。女欲取誰以爲夫主。其瞿多彌次第觀看五百童子。報乳母言。阿母當知。此諸童子極大瓔珞莊嚴其身。猶如婦女。我女人意情下所見。此相怯弱。非是男兒大丈夫相。此是婦女媚惑之飾。男兒不假莊嚴其身。丈夫相者自有服飾。悉達太子自身威光。不以瓔珞莊嚴其身。非假外物用爲容飾。自有內潤丈夫之相。是故我心樂彼悉達以爲我夫。時瞿多彌右手執持須摩那鬘。遍歷大衆。向悉達所。到已立住。將此華鬘繫悉達頸。[6]擐已抱項。而作是言。悉達太子。我今取汝。以爲我夫。悉達答言。如是如是。如汝所言。是時悉達還復將一須摩那鬘。繫於彼女瞿多彌[7]頸。作如是語。我今取汝用以爲妃。汝今應當作於我妃

時淨飯王見於如是希有之事。心生歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。時其衆中。所有人民。或有心中愛悉達者。彼等一切高聲唱喚。跳躑䠒轉。大叫大呼。大歡大喜。舞弄珠瓔衣冠服飾。自餘諸釋五百童子。及其左右。彼等眷屬所圍遶者。面失顏色。慘慘無光。皆悉不歡。低頭赧愧。各懷悵怏。四散而還。是時悉達稱意所有珍寶資財。衆雜廣營種種禮事。莫不辦具。復以種種妙好瓔珞。莊嚴顯飾瞿多彌身。卽遣使將五百綵女。圍遶迎入宮內。爲妃娛樂。受於五[8]慾之樂

佛本行集經卷第十三[9]

[1]唯＝惟【宮】　[2]搆＝構【三】　[3]爺＝耶【三】　[4]侍＝徒【三】　[5]庠＝詳【宮】　[6]擐＝串【三】、莽【聖】　[7]頸＝頭【聖】　[8]慾＝欲【三】【宮】　[9]＋（光明皇后御願文）【聖】

佛本行集經卷第十四

①隋天竺三藏②闍那崛多譯

常飾納妃品③下

爾時世尊於後最初得成道已。時優陀夷即白佛言。未審世尊。往昔之時與瞿多彌釋種之女。有何因緣。乃能令彼捨餘童子。直取如來。用以為夫。而心娛樂。云何得爾。時佛告彼優陀夷言。汝優陀夷。至心諦聽。其瞿多彌釋種之女。非但今世嫌餘釋童而樂於我。過去世時亦復如是。不用彼等諸釋童子。取我為夫。時優陀夷即白佛言。唯然世尊。願為我說。此事云何。我今樂聞

爾時佛告優陀夷言。我念往昔。雪山之下。多有雜類無量無邊諸獸群遊。各各相隨。任④取所食。時彼獸中有一牸虎。端正少雙。於諸獸中無比類者。彼虎如是。毛色光鮮。為於無量諸獸求覓欲取為對。各各皆言。汝屬我來。汝屬我來。復有諸獸。自相謂言。汝等且待。莫共相爭。聽彼牸虎自選取誰。即為作偶。彼獸即是我等之王。時諸獸中有一牛王。向於牸虎而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地為清淨
是故端正賢牸虎　應當取我以為夫

是時牸虎向彼牛王說偈答言

汝項斛領甚高大　止堪擲車及挽犁
云何將是醜身形　⑤忽欲為我作夫主

是時復有一大白象向於牸虎而說偈言

我是雪山大象王　戰鬪用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻

是時獸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王　勝⑦懾怖馳奔走
遺失屎尿狠⑥藉去　云何堪得為我夫

爾時彼中有一師子諸獸之王。向彼獸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可為我作於婦

時彼獸虎向師子王而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容極端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言。汝優陀夷。應當悟解。彼時師子諸獸王者。即我身是。時彼獸虎。今瞿多彌釋女是也。時彼諸獸。現今五百釋童子是。當於彼時。其瞿多彌已嫌諸獸。意不願樂。聞我說偈。即作我妻。今日亦然。捨諸釋種五百童子。既嫌⑧薄已。取我為夫

時淨飯王。為其太子立三等宮。以擬安置於太子故。第一宮內。所有婇女。當於初夜。侍衛太子。第二宮內。其諸婇女。於夜半時。供承太子。第三宮內。諸婇女輩。於後夜時。侍奉太子。其第一宮耶輸陀羅。最為上首。二萬婇女。圍繞侍立

第二宮中。摩奴陀羅⑨隋言意持而為上首。諸師復言。此意持妃。唯聞其名。不見現在及往緣事。第三宮內。即瞿多彌。而為上首。如是次第。侍御太子。諸婇女等。合有六萬

復有師言。侍太子者。諸婇女等。合有十萬。以為三宮。二萬悉是釋刹利種。所餘八萬。並是衆雜異姓諸女

時淨飯王念阿私陀⑩仙人所說。故於宮內復更別造一大好殿。猶如秋雲𩆫𩆫光潤。作事微妙寶難思議。順一切時而受快樂。⑪鈎⑫蘭閣道一切正等。無有偏頗。何以故。恐畏太子處處遊行。見諸濁穢。復敎宮內。色別置立諸雜音聲。各各千數。其中所謂一千箜篌。一千具箏。一千五絃。一千小鼓。一千具筑。一千張琴。一千琵琶。一千細鼓。一千大鼓。一千具笛。一千銅鈸。一千具簫。一千箄篥。一千具箎。一千具⑬螺。諸如是等。一切音聲。種別一千。一千種歌。一千種舞。其手及聲。常於宮內。晝夜不絕。猶大雲內。出於隱隱甚深之聲。如是太子在於最妙最勝婇女⑭百千之中。前後圍繞。受諸快樂。恭敬侍養。一切皆以種種瓔珞。莊嚴其身。復以金釧七寶環⑮串於手臂。而作音聲。猶如帝釋。受諸玉女。娛樂歌舞。最勝最妙。語言姿媚。相⑯囑相笑。相抱相嗚。相觀相眄。或傾側顧。或斜項看。工解⑰攣眉。巧開頓睞。五色綺靡。四目⑱嬛娟。能令太子歡娛受樂。不須遠涉出宮外遊。如帝釋天玉女娛樂。如是如是。太子在於女寶之中。受諸歡樂。乃至其中諸婇女等。巧解五⑲慾。常能⑳渋弱。令太子歡。不聽更出至

①〔隋天竺〕－【宋】　②（法師）＋闍【三】　③下＝第十四之二【宮】　④取＝其【宮】　⑤忽＝怨【三】【宮】　⑥藉＝籍【宮】　⑦懾＝攝【元】【明】　⑧薄＝彼【宮】　⑨隋＝此【明】　⑩仙＝山【宮】　⑪鈎＝拘【元】【明】　⑫蘭＝欄【三】　⑬螺＝蠡【宮】　⑭百＝五【宮】　⑮串＝弁【宮】　⑯囑＝矚【三】【宮】　⑰攣＝彎【三】【宮】　⑱嬛＝便【三】【宮】　⑲慾＝欲【明】【宮】　⑳渋＝沃【三】【宮】

於宮外
時淨飯王爲增太子諸功德故。建立苦行。斷於一切諸邪惡法。行一切善。布施諸物。造衆福業。備行苦行。以此善根迴資太子。爲令增長諸功德故。願莫出家。是故偈言

大王增長太子故　復以私陀①授記因
苦行調伏捨諸非　恒共智臣坐思念

如是次第太子在於父王宮內。唯獨一人具足五②慾。娛樂逍遙。嬉戲自恣。足滿十年。不曾外出
爾時南方摩伽陀國。有一大王。姓獱蓮尼。名頻婆娑羅。畏懼怨敵。心內恒愁。集聚群臣。常相議論。作如是語。汝等諸臣。出入去來。觀境內外。莫使更有一人勝我。若勝我者。恐彼人來。奪我王位。時諸臣等即差兩人。令巡境界。時彼二人。聞王勅已。歷自境內及隣界首。周匝欲還。聞有人言。從此已北。有一最大高峻雪山。彼山麓下有別種姓。稱爲釋迦。族內初新產一童子。其人端正。善得生地。衆彼姓氏。第一特尊。眷屬豪強。衆事具足。身有三十二丈夫相。亦復備於八十種好。彼生之日。有諸解相婆羅門等。以授其記。今此童子身體具有三十二相八十種好。炳著分明。其若在家。必定得作轉輪聖王。統四天下。十善化民。七寶充備。不用兵仗。自然歸降。若捨出家。當得作佛多③陀阿伽度阿羅④訶三藐三佛陀。十號具足。乃至說於清淨梵行
時彼使人履涉過還。即向其王頻婆娑羅。白於是事。乃至梵行。如上所說。是故大王及其幼年。速當起兵滅彼童子。莫令於後來奪我等大王之位。作是語已。摩伽陀王頻婆娑羅。即告於彼二使人言。卿等二人莫作是說。何以故。若如汝言。脫彼童子必定得作轉輪聖王。如法治化。我當敬奉伏接隨從。依彼威神。我等受樂。安隱治化。若彼捨家得作佛者。慈悲憐愍。度脫衆生。我等爲其作於聲聞受法弟子。今觀如是二種果報福德因緣。不可興心加害於彼
時淨飯王於其太子所住宮院。周匝別更造立子城。唯置一門名爲野獸。彼門下⑤關安施機發。開閉之時。有五百人。扶持擁衞。方得開闔其門。聲動聞半由旬。次第二重中院宮閤。亦開一門。其關鍵⑥鑰。皆安機發。⑦開閉之。時有三百人。其聲聞徹一拘盧奢。次至內宮太子坐殿。復有一門鍵*鑰。累關。亦安機發開閉擊接。有二百人。禦備轉嚴。非人間比。其聲聞及半拘盧奢。彼之三門內外悉羅壯士防守。身著鎧甲精銳牢強。手並執持種種戎具。所謂弓箭鉞⑧斧長刀劍戟三叉鐵⑨撾鐵棒鬪輪槊矛。禁衞宮閤。如是警嚴。恐畏太子捨離椒房。踰越出家逃竄山藪

⑩佛本行集經空聲勸厭品第十五

爾時虛空有一天子。名曰作瓶。彼天見是太子。十年在於宮內。受五*慾樂。作是思惟。此之護明菩薩大士。縱極多時在彼宮內。受諸五⑪慾。莫爲貪著。是五*慾故。心醉荒迷。情放盈溢。百年迅速。時不待人。護明菩薩今須覺察。早應捐棄捨俗出家。我若不先爲彼作於厭離之相。則彼耽⑫面。未有醒⑬寤發出家心。我今應當⑭讚助其事。爲成就故。作瓶天子。即於夜半。而說偈言

身自被縛欲解他　譬若盲人引群瞽
己身解脫乃免彼　猶如有目能導人
善哉仁今年盛時　宜速出家令願滿
應當利益天人等　五欲行者不可厭
沒溺六塵境捨離　唯有出世行大智
乃能厭離此五*慾　是故仁今可捐棄
衆生多有煩惱患　仁當爲作大醫師
說妙種種法藥王　速疾將向涅槃岸
無明黑暗所障蔽　諸見羅網種種纏
速⑮然智慧大燈明　早使天人得淨眼

爾時空中作瓶天子說此偈已。威神感動。發勸因緣復以太子宿世善根福德力故。令彼宮內婇女⑯伎兒所作音聲歌曲。不順五*慾之事唯傳涅槃住持信解微妙之聲。自然而述說於偈言

世間事無常　猶如雲出電
尊者今時至　應捨家出家
一切行無常　如瓦坏瓶器
如借他物用　如積乾土城
不久便破壞　猶如夏泥壁
如河兩岸沙　緣生不能久
猶如燈出炎　生已速還滅
如風無暫住　急疾不曾停
恒常無眞實　猶如芭蕉心
幻化誑人意　空拳誘小兒
一切諸行者　皆悉因緣生

①授＝受【三】【聖】　②慾＝欲【三】【聖】*　③陀＝他【聖】　④訶＝呵【聖】　⑤關＝開【宋】　⑥鑰＝籥【聖】*　⑦開＝關【宋】　⑧斧＝鈇【聖】　⑨撾＝檛【三】　⑩〔佛本行集經〕－【明】*　⑪慾＝欲【明】【聖】　⑫面＝緬【聖】　⑬寤＝悟【三】　⑭讚＝贊【聖】　⑮然＝燃【聖】*　⑯伎＝技【明】

各各有❶緣因　愚癡覆不覺
猶如人索繩　手木成因緣
如因子生芽　離子芽不生
二相離不成　復非常無常
諸行因癡生　彼不住無明
無明亦非彼　本性來空寂
生滅無體故　如印成印文
非彼非離彼　諸行亦如是
眼不離於色　識眼色因生
此三不相離　三亦不眞實
空淨不淨法　眼等分別生
此顚倒分別　皆悉❷由識生
若有巧智人　推求識所生
知彼無去來　知我如幻化
如兩木出火　第三因於手
若無此三因　則不得火用
若智推求者　彼亦無去來
諸方尋求已　不見火❸來去
陰入諸界等　因貪癡業生
和合因衆生　眞如無衆生
咽喉脣口舌　而出諸文字
字非是咽喉　亦非離彼等
彼等和合故　出語隨於智
語言不在智　亦復無色形
生處及滅處　智人求不得
所觀悉空寂　語言如❹響聲
因木因諸絃　人智三合故
箜篌而出聲　彼聲三處無
若有智慧人　求彼聲來去
諸方求覺已　去來不可得
因及有緣者　諸行如是生
有諦了之人　空觀應如是
陰入及諸界　內外悉皆寂
求一切處我　如虛空無形
如是諸法相　仁於定光佛
往昔已證知　今爲天人說
顚倒分別故　❺欲等火焚燒
應起慈悲雲　施甘露法雨
仁昔於億劫　念施及持戒
我得無上道　聖財分諸世
尊者念往昔　聖財施貧窮
以將聖財攝　調御莫慳惜
仁昔持淨戒　窮急不偸財
願開甘露門　爲諸衆生說
憶念往昔行　當閉地獄門
善開解脫路　戒行心願成
往昔修忍辱　聞他毀罵等
建立忍辱故　觀諸行悉空
念此往行故　世間瞋恚多
教住於忍辱　莫捨彼願力
仁❻者行精進　當得我淨智
在於煩惱海　度衆到彼岸
念於往昔願　拔衆四苦河
出大精進力　度脫厄難等
往昔修習禪　爲斷諸煩惱
諸根不調者　教令調伏故
仁念於往昔　愍衆在煩惱
寂靜諸慧等　調伏彼諸根
仁昔修智慧　願破煩惱❼暗
愍衆在無明　開示眞如眼
仁念於往昔　衆生煩惱瞎
開無濁穢❽明　仁最勝智慧
應愍諸衆生　方便教令出
三界生老病火熾　飢渴熱炎不曾休
應當爲世作大橋　濟渡令歸到彼岸
衆生流轉煩惱海　猶如蜂在竹孔間
三有循復若秋雲　上下往還無止息
亦如戲場諸幻化　又似山川逝水流
衆生老病死亦然　或生天人三惡道
諸有*慾癡不自在　展轉五道無覺知
猶如陶師旋火輪　處處五欲自纏縛
猶如飛鳥犯羅網　亦如獵師布❾黐膠
貪他財寶無厭足　如魚呑餌遇釣鉤
諍競忿怒結怨讎　煩惱染著受諸苦
五*慾過患如利刀　亦如妙器盛毒藥
應當棄捨如糞穢　貪著愛戀失正心
是因諸有相續生　增長欲垢不曾斷
六塵境界❿炎熾盛　猶如乾草猛火燒
速起捨離早出家　智人觀察諸*慾境
可畏猶如猛火坑　亦如魁膾屠刀机
亦如深泥忽溺人　利刃蜜塗將舌舐
如觸蛇頭及捲⓫屏　聖人觀*慾亦復然
如箭如槊如劍戟　如毒射肉難可食
一切怨讎*慾爲首　五⓬慾功德如水月
如影亦如山谷響　亦如戲場衆幻師
猶如夢裏見喜事　智人見欲亦復然
境界諸塵悉空誑　怖畏不能得自在

❶緣因＝因緣(宮)　❷由＝猶(三)(宮)　❸來去＝去來(三)　❹響＝嚮(宮)*　❺欲＝慾(宋)(元)　❻者＝昔(三)(宮)　❼暗＝闇(三)*　❽明＝眼(三)(宮)　❾黐＝䵒(宮)　❿炎＝災(元)(明)　⓫屏＝庰(元)(明)　⓬慾＝欲(明)(宮)*

譬如陽炎無有實　亦如水上聚浮泡
此事皆從分別生　智人應觀如是等
凡人處世年少時　端正可[1]喜著諸*慾
及至年老頭髮白　為衆棄薄如枯河
富貴饒財多放逸　如是之人多樂*慾
於後失財貧窮苦　以不自在捨於*慾
如樹多饒華[2]果故　衆人競來[3]慾採摘
人*喜布施亦復然　為他歸投無厭足
其人財盡年老至　從他乞求不*喜見
色美財多氣力充　人*喜愛見聚集樂
財盡行乞人不*喜　年過[4]膝脊手執杖
如雹折樹無人愛　如是可畏衰老法
汝當速出求正覺　自證已後為人說
老病瘦損諸人輩　如摩[5]樓迦繞大樹
衰老身力無精進　乾枯猶如朽爛木
老奪好色生惡色　怡悅顏面皮膚皺
老壞華色為悴色　[6]欲樂奪樂令無樂
老奪威勢到命終　衆病至如鹿投穽
汝[7]見世間百病已　速說解脫方便處
猶如冬天風雪雨　擁折樹木[8]歎枝柯
世間老病多種[9]至　諸根損瘦亦復然
老至令人盡倉庫　世間欺苦莫過老
死命鬼奪人氣去　如日沒山不復現
死命令人恩愛離　使人憎嫉不*喜會
欲共恩愛之人合　忽失如葉墮大水
死至令人不自由　命去如水漂一草
人到彼世無有伴　隨其業緣而受有
死命鬼飲無量衆　猶如摩竭吞海舟
若金翅鳥噉大龍　如猛火燒乾草澤

如是苦惱逼切已　大士往昔起弘誓
念彼願力今時至　捨[10]慾應當速出家
憶往昔行檀　戒忍及精進
寂靜禪智等　為他不為自
時至今願滿　速出復脫他
仁昔施諸珍　金銀及瓔珞
恒立無遮會　隨他所須願
乞子與其子　索孫即與孫
求女與他女　乞位捨王位
乞資財不違　仁昔作一王
名為大聞德　復一大德王
名尼民陀羅　復名阿私陀
復名為師子　此等諸王輩
布施千種財　昔復有大王
名常思諸法　復一大德王
名為真實行　此等思惟法
往昔有大王　精進名聞月
復有一王子　名曰福業光
[11]庶幾大威德　得至知恩義
仁昔一大王　名為月色仙
復名健猛將　次名實增長
次名求善言　次名有善意
次名調伏根　如是等諸王
法行大精進　仁往昔作來
仁昔作大王　名為月光者
其次名勝行　其次名連[12]兎者
其次名方主　其次名健施
次名迦尸[13]王　次名寶髻王
如是諸大王　即仁是非異

種種珍寶貨　來乞皆隨與
仁彼世財施　今勸捨法財
仁昔於過去　見佛如恒沙
彼諸佛世尊　仁悉曾供養
無量供養具　布施無慳悋
求道不休息　衆生解脫故
今正是其時　速出莫住家
仁昔初覩佛　名曰不空見
持毘耆迦華　*喜心供養彼
往昔有一佛　名毘盧遮那
一時歎*喜覩　往昔有一佛
名曰微妙音　將一[14]呵梨勒
供養彼世尊　往昔有一佛
名曰白[15]栴檀　立於彼佛前
*暗然*一草莖　往昔[16]有一佛
名曰連*兎者　欲入大城時
一掬末香散　次佛名法主
說法唱善哉　聞法言快說
仁稱說無[17]量　尊應當供養
其次覩一佛　名曰普示現
仁見讚歎彼　其次有一佛
名曰熾盛分　仁以歡喜故
觀察彼佛身　又將金華鬘
供養於彼佛　今可憶念彼
勿令心忘失　其次有一佛
名曰光相[18]憧　持一掬小豆
用供養彼佛　往昔有一佛
號名曰智*憧　仁持輪迦華
以供養彼佛　次復有一佛

[1]喜＝憙〔宮〕*　[2]果＝菓〔宮〕　[3]慾＝欲〔三〕〔宮〕　[4]膝＝膢〔三〕　[5]樓＝婁〔三〕〔宮〕　[6]欲＝慾〔宋〕〔元〕　[7]見＝覩〔三〕〔宮〕　[8]歎＝嫩〔宮〕　[9]至＝生〔三〕　[10]慾＝欲〔三〕〔宮〕　[11]庶幾＝謙讓〔宮〕　[12]兎＝菟〔三〕〔宮〕*　[13]王＝主〔三〕〔宮〕　[14]呵＝阿〔宮〕　[15]栴＝旃〔宮〕　[16]有＝見〔三〕　[17]量＝處〔三〕　[18]憧＝幢〔三〕*

名曰調伏車　仁見彼佛已
於前立讚歎　次佛名寶勝
前*然無量燈　施妙無量❶樂
佛名一切勝　曾施眞珠瓔
次見大海佛　布施諸蓮華
至蓮花藏佛　布施大帳蓋
師子兩❷佛邊　曾施軟草❸鋪
於娑羅王佛　布施諸所須
到數華佛前　布施微妙乳
耶輸陀佛所　施拘陀羅華
實見佛覩已　歡喜布施食
昔佛名智山　屈身禮彼佛
有佛名龍德　施彼佛己子
高飛空行佛　曾施❹旃檀末
次佛名帝沙　❺珠寶及赤花
曾供養彼佛　見大莊嚴佛
持瞻蔔香華　而供養彼佛
曾見光王佛　持衆寶供養
昔見釋迦文　持妙多銀花
而供養彼佛　其次帝釋相
見已*喜讚歎　昔有佛名曰
廣大日天面　多持衆花嚴
供養彼世尊　其次復有佛
號名爲勝尊　持妙多銀華
莊嚴彼佛上　往昔有如來
名曰龍勝者　*然燈照彼佛
富沙如來邊　曾施白❻氎敷
藥師王佛邊　持寶蓋供養
佛名大牟尼　復有師子相
世尊勝功德　持寶網供養
有佛名迦葉　雜音聲供養
昔佛名解脫　供養雜末香
寶相佛世尊　天華而供養
阿搊婆諸佛　勸請坐❼像輿
世間王尊佛　供養以華鬘
尸棄佛世尊　捨王位布施
有佛名難降　一切香供養
大❽然尊佛邊　布施自身體
蓮花上佛前　布施諸瓔珞
法*幢如來上　散諸妙花香
*然燈世尊邊　五青蓮奉施
如是等諸佛　自餘無有量
難說不思議　往昔諸世中
仁並曾供養　復持無量種
最妙供養具　供彼過去佛
無有疲❾惓心　今念彼供養
思惟往諸佛　爲諸衆生輩
生慈解脫故　覺悟莫戀家
尊於過世時　在*然燈佛所
供養彼佛已　逮得上無生
及獲五神通　復證順法忍
於後仁尊者　供養佛勝前
僧祇數僧祇　如是諸劫數
彼諸劫皆盡　諸佛亦滅度
仁往昔諸身　彼世中所受
種族及名字　亦皆悉滅無
諸行法非常　世間相不定
速捨空誑境　疾宜早出城
生老病死隨　難當甚可畏
猶如劫火起　炎熾燒世間
無常火亦然　燒盡一切世
如是諸苦逼　云何可暫停
應觀諸衆生　沒在煩惱*暗
愚癡無慧眼　不能自覺知
發大精進心　令功德圓滿
爲諸衆生輩　速出莫住家

時彼宮內諸婇女等。作音聲時。其音聲內。皆出如是諸法之聲。欲令太子厭離世間心生覺悟

❿佛本行集經出逢老人品第十六

爾時作瓶天子。欲令太子出向園林觀看好惡發厭心故。漸教捨離於彼宮中。是時宮中。所有婇女。作諸音聲歌唱。疲極自然次第。更復讚歎園林功德。其音稱言。聖子諦聽。園林之地。甚可愛樂。所謂其地。布青軟草。樹木可*喜。枝葉扶疎。華果敷榮。蓊欝滋茂。復有諸鳥。所謂種種鴻鶴孔雀鸚鵡鸜鵒及拘翅羅鴛鴦等鳥。出於如是微妙之聲

爾時太子。聞是聲已。發出遊心。卽喚馭者而謂之言。汝善馭者。今可速疾嚴飾莊挍賢直好車。我今欲向於彼園林觀看善地。是時馭者。聞此語已。白太子言。謹依⓫命教。不敢有違。是時馭者。速疾卽奏淨飯王言。大王。當知太子今欲出向園林觀看善地。時淨飯王。出勅宜令迦毘羅城。一切內外。悉遣灑掃。淸淨莊嚴。除却土⓬堆⓭砂礫瓦石穢濁糞聚。皆使端平。以妙香湯。灑散地上。滅諸塵

❶樂＝藥【宋】【元】【明】【宮】　❷佛邊＝邊佛【宮】　❸鋪＝敷【三】【宮】　❹旃＝栴【元】【明】　❺珠＝珍【宋】【元】【明】　❻氎＝㲲【宮】　❼像＝象【明】【宮】　❽然＝燈【三】【宮】　❾惓＝倦【三】，勸【宮】　❿〔佛本行集經〕－【宮】　⓫命教＝敎命【三】【宮】　⓬堆＝㙛【宮】　⓭砂＝沙【三】

埃。又以香泥。用塗其地。復持種種香華。散上於諸街巷。處處皆燒雜妙好香。其諸街巷。四衢道頭。置滿瓶水。安諸雜華。以芭蕉樹。處處莊嚴。於諸樹間。懸雜色[1]憣。復於樹上。或以寶物。或以繒綵。作蓋作[2]幡。用莊嚴樹。樹間復懸眞珠瓔珞七寶羅網而覆其上。其羅網目節節。復懸金銀寶鈴。和風吹動。出微妙聲。或以七寶。作日月像及諸天形。各持瓔珞。則羅網間。於羅網間。又復更懸白[3]猫牛尾及雜氈等。時淨飯王。如是敎勅。雜妙莊嚴迦毘羅城。精麗猶如乾闥婆城。一種無異。莊嚴城已。復飾園林。除却沙石及諸糞穢。乃至交[4]珞懸衆寶鈴。如上所說。其諸樹中。有男名者。以男瓔珞而莊嚴之。若女名者。以女瓔珞而莊嚴之。復敎打鼓振鈴。遍告城內人言。汝等悉皆除却道上。或老或病。或復死亡。盲聾瘖瘂。六根殘缺。不具足者。悉令驅逐。但是心意所不好*喜。及非吉祥。並令除[5]擗。勿使太子於路見之。是時馭者。莊飾車乘。駕善調馬。悉嚴備已。白太子言。聖子當知。今已駕被車馬訖了。正是行時。可乘而出觀看善地

爾時太子。從[6]座而起。至駕乘所。登上寶車上已。秉持大王威神。巍巍勢力。從城東門。引導而出。欲向園林觀看福地。是時作瓶天子。於街巷前。正當太子。變身化作一老弊人。傴僂低頭。口齒[7]疎缺。鬚髮如霜。形容黑皺。膚色[8]黧黮。曲脊傍行。唯骨與皮。無有肌肉。[9]咽下寬緩。如牛垂[10]頡。身體萎摧。唯仰杖力。上氣[11]苦嗽。喘息聲麤。喉內吼鳴。猶如挽鋸。四[12]支[13]戰掉。行步不安。或倒或扶。取杖爲正。如是相貌。在太子前。順路而行。太子見彼老人身體。如是[14]戰慄。不祥衰相。如上所說。於太子先。困苦匍匐。太子見已。卽問馭者。此是何人。身體皺皴。肉少皮寬。眼赤涕流。極大醜陋獨爾鄙惡。不似餘人。兼其頭顫。髮稀脫落。如我所見。餘人不然。又復眼深。與衆特異。口齒缺破。無[15]可觀瞻。卽向馭者。而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　爲生來然爲老至

爾時馭者。因[16]被作瓶天子神力。白太子言。大聖太子。如此人者。世名爲老。太子復問於馭者言。世間之中。何者名老。馭者卽事報太子言。凡名老者。此人爲於衰耄所逼。諸根漸敗。無所覺知。氣力綿微。身體羸瘦。旣到苦處。被親族驅無所能故。不知依怙。兼且此人。亦不能久。非朝卽夕。其命將終。以是因緣故名老壞。卽爲太子。而說偈言

此老名爲大苦惱　劫奪美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節擧動不隨心

爾時太子。聞此偈已。問馭者言。此人爲是獨一家法使其如是。爲當一切諸世間相。悉皆如斯。是時馭者報太子言。聖子。當知此人非獨自一家法使其如斯。但是一切世間衆生。皆有是法。太子復問彼馭者言。我今此身。亦[17]當如是受老法耶。馭者答言。如是如是。大聖太子。貴賤雖殊凡是有生。悉皆未過如是老法。卽今人身具有如是老弊之相。但未現耳。太子復問於馭者言。若我此身。不離是老老法。未過有是醜陋衰惡相者。我今不假向彼園林遨遊戲笑。宜速迴駕還入宮中。我當思惟作何方便得免斯苦。是時馭者。答太子言。如聖子勅。我不敢違。卽迴車乘。還入於城。是時太子。至其宮內。坐本座上。正念思惟。我亦當老。老法未過。云何縱逸。自放身心

時淨飯王問馭者言。汝善馭者。今從太子。從宮內出。至於園中。遊戲觀看。恣情極目。歡樂以不。其馭者跪。報於王言。大王。當知太子出遊。至於半道。勸駕迴還。不到園苑。時淨飯王問馭者言。太子何故不至園林。中道而返。馭者答言。大王。當知太子欲向園林遊戲。始至半路。忽於道傍。見一老人。乃至身體。戰慄拄杖。或倒或起。不能正行。太子如是見彼人已。卽勅迴車。還入宮內。[18]加[19]趺而坐。正念思惟。時淨飯王。卽心念言。希有希有。此之形相。阿私陀仙。[20]授記語言。必定眞實。決恐太子捨家出家。我今宜應更爲太子增益五[21]慾。若其廣見五*慾之事。充足心眼。染著情迷。不[22]捨出家稱適我意。時淨飯王。卽爲悉達。加足種種五*慾諸事。悉令增廣。使太子心。著於愛樂。不聽出家。而有偈[23]說

彼宮內中多受樂　欲出遊戲見老人
還入宮內心憂愁　嗚呼我未脫此老
父王聞此語言已　心思長子捨出家
增益五*慾及宮人　令著恩愛紹王位

爾時太子。在於宮內。充足五*慾娛樂遊戲。

[1] 憣＝幡【三】*，幢【宮】　[2] 幡＝幢【宮】　[3] 猫＝犛【三】【宮】　[4] 珞＝絡【三】【宮】　[5] 擗＝辟【三】，僻【宮】　[6] 座＝坐【三】【宮】　[7] 疎＝踈【宮】　[8] 黧＝黎【宮】　[9] 咽＝胭【三】
[10] 頡＝胡【宮】　[11] 苦＝痎【宮】　[12] 支＝肢【明】　[13] 戰掉＝顫掉【三】　[14] 戰＝顫【三】　[15] 可＝所【宮】　[16] 被＝彼【三】【宮】　[17] 當＝復【聖】　[18] 加＝跏【三】【宮】
[19] 趺＝跌【元】　[20] 授＝受【三】【宮】　[21] 慾＝欲【三】【宮】*　[22] 捨出家＝出家者【三】【宮】　[23] 說＝言【元】【明】【宮】

無有疑難。尊重貴勝。唯獨一人

佛本行集經卷第十四[1]

佛本行集經卷第十五

[2]隋天竺三藏[3]闍那崛多譯

淨飯王夢品第十七

爾時作瓶天子。以神通力。欲令太子發出家心。卽於其夜。與淨飯王七種夢相。時淨飯王。眠臥床上。於睡夢裏。見如是相。第一所謂夢見。有一大帝釋[4]幢。其*幢周匝。有於無量無邊人。[5]舉從迦毘羅城東門出。第二所謂夢見。太子乘十大象。駕馭衆車。從迦毘羅城南門出。第三所謂夢見。太子駕駟馬車。端坐其上。從迦毘羅城西門出。第四所謂夢見。雜寶莊嚴一輪。從迦毘羅城北門出。第五所謂夢見。太子在迦毘羅城之中央大街衢內。手執一[6]搥。撾打大鼓。第六夢見。此迦毘羅城之處中。有一高樓。太子坐上。四面散擲無量諸寶。而其四方。復有無量無邊億數諸衆生。來將此寶去。第七夢見。此迦毘羅城外不遠。有於六人。舉聲大哭。號咷流淚。各以兩手。自拔頭髮。宛轉于地

時淨飯王。於夢裏見如是之相。心大惶怖。恐畏毛竪。遍體[7]戰慄。驚悸疑怪。忽然而寤。覺已卽喚所當宮內諸大臣來。而勅彼等作如是言。卿等知不。我於今夜。夢見如是大恐怖事。七種次第如前所列。皆悉說之。復勅語言。汝等善持此等諸夢。莫令忘失。明日坐殿。可於衆內奏我令知。而諸臣等。聞王勅已。卽白王言。謹如王勅。實不敢違。天曉王坐。卽於衆中。具以夜夢。諮奏王知。時淨飯王。聞臣白已。卽召國內善解占夢諸婆羅門而告之言。汝等大智。解我所夢。有何果報。我夢如是。如前所說。彼等大智諸婆羅門。聞王勅已。各共思惟。量宜可[8]否。而白王言。大王。當知我等未曾聞如是夢。我等聞已。心意迷荒。不知此夢有何果報。時淨飯王。聞諸占夢婆羅門等作如是語。心復憂愁。作如是念。或我太子。不得作於轉輪聖王。莫復得已而還墜落轉輪王位。今我心內。極大憂愁。誰能決我如此疑結

爾時作瓶天子。在於淨居宮殿之內。遙見淨飯大王如是憂愁不樂。見已忽然從彼天宮。隱身而來。化作一梵婆羅門身。頭有螺髻。以鹿爲冠。智慧聰[9]明。端正盛少。著黑鹿皮。以爲衣服。立在淨飯王宮門外。唱如是言。我能善解淨飯王夢。決斷所疑。時當門人。聞婆羅門作此語已。速疾往詣淨飯王所。長跪諮白淨飯王言。大王。當知門外有一婆羅門立。口稱是言。我善能解一切諸夢。時淨飯王。卽便勅喚此婆羅門。令入宮中。入已歡喜。卽宣勅問彼婆羅門。作如是言。汝巧智慧大婆羅門。今知已不。我於昨夕夜半之時。見如是等七種夢相。第一見有一帝釋*幢。無量無邊。百千人民。左右圍遶。共*舉此*幢。從迦毘羅城東門出。乃至去此迦毘羅城。道里不遠。見有六人。舉聲大哭。以手拔髮。我今恐怖。心意迴遑。夢相既然。未知善惡。汝可爲我一一解之。時淨飯王。作是說已。默然而住。聽其解釋

爾時作瓶天子。卽白王言。大王。當知王所夢見。一帝釋*幢。有於無量無邊人民。左右圍繞。共*舉此*幢。從城東門而將出者。此是大王悉達太子。與於無量百千諸天。左右圍遶。當捨太子。從宮閣內。踰城出家。此夢是彼於先瑞相

又復大王所[10]見。太子乘十香象。駕馭衆車。從城南門而出行者。彼出家已。卽便證得於薩婆若及以十力。此夢是彼於先瑞相

又復大王所*見。太子乘駟馬車。從城西門而出行者。彼出家已。證薩婆若。具足而得四無所畏。此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢。雜寶莊嚴一輪。從城北門而出行者。彼出家已。證得阿耨多羅三藐三菩提。後於天人前。轉於無上微妙法輪。此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢。太子在迦毘羅城之中央四衢道內。手執一[11]搥。擊大鼓者。彼出家已。證得菩提。轉法輪時。諸天各各揚聲唱言。其音上徹乃至梵天。傳相告知。[12]響遍色界。此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢。太子在迦毘羅城之處中樓上而坐。四面散擲種種寶者。彼成阿耨多羅三藐三菩提已。於諸天人八部衆前。當散如是衆妙法寶。謂四念處。及四正[13]勤。四如意

[1] 十(光明皇后御願文)〔聖〕 [2] 〔隋天竺〕－〔聖〕 [3] (法師)＋闍〔三〕〔宮〕 [4] 幢＝憧〔聖〕* [5] 舉＝擧〔三〕〔聖〕* [6] 搥＝槌〔元〕〔明〕 [7] 戰＝顫〔三〕 [8] 否＝不〔宮〕 [9] 明＝朗〔三〕〔宮〕 [10] 見＝夢〔三〕* [11] 搥＝槌〔明〕 [12] 響＝嚮〔宮〕 [13] 勤＝勲〔宮〕

足。五根五力。七覺八道。種種諸法。此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢。去此迦毘羅城。其外不遠。見有六人。舉聲大哭。手拔髮者。太子出家。當得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。而於彼時。有諸六師。其心應當生大憂惱。所謂富蘭那迦葉。摩婆迦羅瞿耆子阿耆那只奢甘婆羅波羅浮多迦吒耶那 ❶那闍夷薜耶私致只子尼乾陀若低子等。此夢是彼於先瑞相

爾時作瓶天子。爲淨飯王。解說夢已。白大王言。大王。宜應心生歡喜。勿懷恐怖憂畏不樂。何以故。此夢吉祥。獲善果報。須自慶幸。愼莫有慮。如是安慰淨飯王已。忽然不現

時淨飯王。聞婆羅門如是解夢說。云吉祥善果報已。卽爲太子。更重增加五❷欲之具。令太子心染著愛戀。望不出家。爾時太子。在於宮內。恣意而受五*欲之事。不可思議

❸佛本行集經道見病人品第十八

爾時作瓶天子。復更思惟。此之護明菩薩大士。在彼宮內。著於五*欲。放逸情蕩。已經多時。世間無常。盛年易失。護明菩薩。應當早捨宮內出家。我今可先爲其作相勸請覺悟。令速厭離。如是念已。作瓶天子。神通力故。亦是護明菩薩大士。宿福因緣。坐於宮內。忽然發心。欲出園林觀看遊戲

爾者太子。召喚馭者而告之言。謂善馭者。汝可速疾莊嚴好車。我欲出城向於園苑。遊戲悅目觀看叢林。是時馭者。白太子言。如聖子勅。我不敢違。馭者旣聞太子如是教令語已。卽往奏白淨飯王言。大王。當知太子今欲出向園林觀看善地。時淨飯王。出勅宣令國內人民。悉使莊嚴幡灑清淨迦毘羅城。並遣除却一切諸草沙礫荊❹蕀朽木土❺堆糞穢臭處。皆令平坦。乃至國內。所有女名樹木之者。還令以女瓔珞之具而莊嚴之。男名樹木。以男瓔珞。而用挍飾。乃至道上。於太子前。或老或病。不聽出現。莫使太子見已生於厭離之想。是時馭者。莊挍車已。進太子言。已嚴車訖。唯願聖子。善自知時。是時太子。卽乘寶車。乘已執持大王威神巍巍盛德。從城南門。漸漸而出。欲向園林觀矚嬉戲

爾時作瓶天子。卽於太子前路。化作一病患人。連骸困苦。水泆腹腫。受大苦惱。身體羸瘦。臂脛纖細。痿黃少色。喘氣微弱。命在須臾。臥糞穢中。宛轉呻喚。不能起舉。欲語開口。纔得出聲。唱云叩頭。乞扶我坐。是時太子。見彼病患人已。問馭者言。謂善馭者。此是何人。腹肚極大。猶如大釜。喘息之時。身遍戰慄。臂脛纖❻軟。身體尪羸。痿黃無色。或復唱言。嗚呼阿孃。或復稱言。嗚呼阿❼爺。悲切酸楚。不忍見聞。依託他身。方能起止。時作瓶天子。以神通力。教馭者報於太子言。願聖子聽。此名病人。太子復問彼馭者言。稱病人者。此是何名。馭者報言。大聖太子。此人身體。不善安隱。威德已盡。困篤無力。死時欲至。無處歸依。父母併亡。無處告訴。已無歸依。無告訴故。此人不久。自應命終。欲得求活。極大困苦。必當不濟。望覓❽差日。無有是處。唯待時耳。大聖太子。以是因緣故名病也。而有偈說

「太子問於馭者言　此人何故受是苦
馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子復問於馭者言。此人爲當獨一家法。爲當一切世間衆生悉有是法。馭者報言。此之病法。非獨一家。一切天人衆生雜類。皆悉未免。太子復言。我亦此病。未過未脫。會當似彼成如此事。嗚呼可畏。太子卽告其馭者言。謂汝馭者。若我此身。不脫是病。具茲病法。難得度者。我今不假至彼園林遊戲受樂。可迴車駕還入宮中。我當思惟。馭者答言。如太子勅。是時馭者。旣受敎已。迴車向宮。是時太子。還入宮內。端坐思惟。我亦當病。病法未現。豈得縱情

時淨飯王。問馭者言。太子遊園。受歡樂不。馭者報言。大王。當知。太子欲向城外出遊觀看池沼。而於半路。見一病人。乃至口言願扶我起。見已卽❾勅。迴車而還。宮中靜坐。思惟繫念。時淨飯王。聞此語已。心內❿思憶阿私陀仙⓫授記之語。決定眞實。太子莫復捨家出家。我今可爲太子更加五*欲之事。增長太子。令著五*欲。不捨出家。時淨飯王。卽益太子五*欲之⓬具。復倍增長。而有偈說

太子久住宮閤中　欲出向園受五*欲
路見一瘦羸病者　便生厭離*欲想迴
端坐思惟老患因　我今未超何得樂
色聲香味等諸觸　最妙最勝不可厭

❶那＝唎【三】【宮】　❷欲＝欲【三】【宮】*　❸〔佛本行集經〕－【明】　❹蕀＝棘【三】【宮】*　❺堆＝埠【三】，埠【宮】　❻軟＝㬉【宮】　❼爺＝耶【宮】　❽差＝瘥【宮】
❾勅＝勒【宋】【明】【宮】　❿思＋（惟）【三】　⓫授＝受【三】【宮】　⓬具＝事【三】

大士昔行善業緣　今受極樂無有比

如是次第。太子在於宮內之時。具足而受五*慾功德。晝夜無絕

❶佛本行集經路逢死屍品第十九

爾時作瓶天子。復於一時。發如是念。此之護明菩薩大士。在於宮內。極意歡娛。今時已至。護明菩薩。宜早出家。我今可爲彼大士故勸請。令出厭離五*慾捨家出家。是時作瓶天子。心欲勸發於護明故。作意令從宮內而出向彼園林觀看善地。是時太子告馭者言。謂善馭者。汝可速駕駟馬寶車。我欲出城詣園遊戲。是時馭者。聞太子命。即疾往奏淨飯王言。大王。當知太子欲出觀看園林。時淨飯王。勅令莊嚴迦毘羅城。掃灑街巷。荊*蕀沙礫朽木土❷堆糞穢瓦石。皆悉淨除。乃至園內。所有諸樹。是女名者。女瓔珞嚴。男名字者。男瓔珞飾。復振鈴鐸。唱如是言。莫令更有一人不祥。在太子前。或老或病。乃至太子眼見之後。生於厭離。是時馭者。即爲太子。嚴備好車訖已。進上白太子言。聖子。善聽。莊挍車訖。唯願知時。太子坐車。威神大德。從城西門出。向於外觀看園林。時作瓶天子。於太子前。化作一屍。臥在床上。衆人❸舁行。復以種種妙色綺衣。張施其上。作於斗帳。別有無量無邊姻親。左右前後。圍遶哭泣。或有散髮。或有搥胸。或復拍頭交橫兩臂。或復二手取於塵土持坌面頭。或出種種悲咽音聲。淚下如雨。大叫號慟。酸哽難聞。太子❹覩之。心懷慘惻。問馭者言。謂善馭者。此是阿誰臥之床上。以種種華。莊嚴圍遶。乃至雜色。獨摩衣服。作於斗帳。人❺舁而行。大衆周匝。稱寃叫哭。說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰
臥於床上四人*舁　諸親圍遶叫喚哭

爾時作瓶天子。以神通力。令善馭者報太子言。大聖太子。此名死屍。太子復問善馭者言。死屍是何。馭者報言。大聖太子。此人已捨世間之命。無有威德。今同❻石木。猶如墻壁。無有別異。捐棄一切親族❼知識。唯獨精神。自向彼世。從今已後。不復更見。父母兄弟妻子眷屬。如是眷屬。生死別離。更無重見。故名死屍。向於太子。而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石
諸親號咷暫圍遶　恩愛於此長別離

太子復問善馭者言。謂善馭者。我亦有此死法以不。又此死法。我已超未。馭者報言。大聖太子。太子尊身。於此死法。亦未免脫。世間一切。若天若人。所有親族。眷屬識知。各各有是別離之事。彼不見此。此不見彼。而說偈言

一切衆生此盡業　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間　無常至時無有異

爾時太子。聞說此已。報馭者言。若我此身。同有是死。死法未過。又我即今不得見天及以天中所有眷屬。彼等又亦不見於我。我今何假向彼園林遊戲快樂。可速迴車還入宮內。我當思惟。是時馭者。聞太子命。如是言已。即迴車駕。還向宮中。爾時太子。至宮內已。端坐思惟。我當必死。既未能得超越死法。繫念默然。思惟如是。世間果報。會歸無常。而太子初欲入宮時。有一無智愚癡相師。立在大王宮門之外。熟視瞻仰太子面顏上下形容丈夫之相。大聲唱言。汝諸人輩。一切當知。從今日後。至七日內。此之太子。七寶自然成就來應。時淨飯王。問馭者言。汝善馭者。引導太子。至園林中。頗得稱心。受歡樂不。馭者長跪。奉報王言。大王。當知太子今出。不至園林。時淨飯王。問馭者言。太子何故。不至園林。馭者白言。大王。善聽。太子出宮。於其中道。見一死人。臥在床上。四人❽扛舁。乃至親屬。圍遶哭泣。見已即迴還入宮內。思惟不樂。時淨飯王。聞此語已。心內思惟阿私陀仙所記。必當太子。莫復捨我出家。我今可更增益太子五*慾之事。令其染著。勿使出家。時淨飯王。與其太子。增加服玩種種充足。而有偈說

無量劫海功德行　太子以見命終人
心大悵怏懷憂愁　還入宮內思當死
昔置此城宮殿妙　太子年盛極端嚴
五*慾稱心甚自娛　猶在千目歡喜苑

如是次第。太子在於宮內。具足而受五❾慾。恣意歡❿喜

⓫佛本行集經耶輸陀羅夢品第二十⓬上

爾時作瓶天子。見太子出觀死屍。迴厭離世間五慾*之事。還宮內坐。經六日後。復更如是。重思惟言。此之護明菩薩大士。以著五*慾。心迷放逸。不肯棄捐。今時已至護明菩

❶〔佛本行集經〕－【明】　❷堆＝塠【宋】，埴【宮】　❸舁＝轝【元】【明】*　❹覩＝覩【元】　❺舁＝轝【宮】*　❻石木＝木石【元】　❼知識＝識知【元】【明】　❽扛舁＝扛轝【宮】　❾慾＝欲【宮】*　❿喜＝樂【元】【明】　⓫〔佛本行集經〕－【明】　⓬上＝之一【明】，〔上〕－【宮】

薩。應須速疾捨離出家。我今可爲作勸請緣。時作瓶天子。爲發太子出家心故。亦是作瓶天子。宿福因緣感動。自令太子興意。欲向園林內遊

爾時太子。召喚馭者。而勅之言。謂善馭者。急嚴駕乘。我欲入園。馭者受命。卽往啓奏淨飯王言。大王。當知太子今欲出向園林遊戲觀看。時淨飯王。勅令清淨種種莊嚴迦毘羅城。如前不異。乃至振鐸。告城內言。莫使一人在太子前。老病及死。六根不具。令太子見。生厭離心。馭者受敎。進好❶賢車。太子知時。卽坐車上。威德尊重。從城北門引駕而❷去

爾時作瓶天子。以神通力。去車不遠。於太子前。化作一人。剃除鬚髮。著僧伽梨。遍袒右肩。手執錫杖。左掌擎鉢。在路而行。太子見已。問馭者言。謂善馭者。此是何人。在於我前。威儀整肅。行步徐❸庠。直視一尋。不觀左右。執心持行。不似餘人。剃髮剪髭。衣色純赤。以樹皮染。不同白衣。鉢色紺光。猶如石黛。時作瓶天子。以神通力。敎彼馭者白太子言。大聖太子。此人名爲出家之人。太子復問彼馭者言。稱出家者。此行何行。馭者報言。大聖太子。此人恒常行善法行。遠離非行。善不等行。善布施行。善調諸根。善伏自身。善與無畏。能於一切諸衆生邊。生大慈悲。善不恐怖於諸衆生。善不殺害於諸衆生。善能護念於諸衆生。太子。以如是故。名爲出家。太子復問彼馭者言。汝善馭者。此人善能造作諸業。何以故。言法行者。此是善行。乃至善能不害衆生。是故汝今將車向彼出家人邊。馭者承命。白太子言。如太子勅。卽引車向出家人所。是時太子。至已。諮問彼出家人。作如是言。尊者大士。汝是何人。時作瓶天子。以神通力。敎彼出家剃髮之人。報太子言。太子。我今名爲出家之人。太子復問。仁者。何故名出家人。彼復報言。太子。我見一切世間諸行。盡是無常。觀如是已。捨於一切世俗衆事。遠離親族。求解脫故。捨家出家。作是思惟。行何方便。能活諸命。此事知足。善行法行。乃至善能不行殺害一切諸命。太子。以如是故我名出家。太子又言。仁者。所爲此業大善。汝若能觀一切諸行。是無常法。能知如是。乃至善與一切衆生。無怖畏者。乃至心能不起殺害於諸衆生。又能活命施其安隱。而有偈言

觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處
怨親已作平等心　世間不行欲等事
隨依山林及樹下　或復塚間露地居
捨於一切諸有爲　諦觀眞如乞食活

爾時太子。爲敬法故。從車而下。徒步向彼出家人所。頭面頂禮彼出家人。三匝圍遶。還上車坐。卽❹勅馭者。廻還宮中。是時宮內。有一婦人。名曰鹿女。遙見太子。歸來入宮。因於欲心。而說偈言

淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁
宮內婇女極姝姸　誰能當此聖子處

爾時太子。聞此❺所說偈頌聲已。遍體❻戰慄。淚下如雨。心內愛樂涅槃之❼處。清淨諸根。趣向涅槃。而作是言。我今應當取彼涅槃。我今應當證彼涅槃。我今應當行彼涅槃。我今應當住彼涅槃

爾時淨飯王。在宮殿內。諸臣百官。左右圍遶。太子忽然。入到王邊。合十指掌。曲躬而立。白父王言。唯願大王。今可聽我。我欲出家。志求涅槃。大王。當知一切衆生。皆有別離。時淨飯王。聞其太子作是言已。如象搖樹。遍體*戰動。支節怡解。淚下盈目。語聲嗚咽。報太子言。我子太子。此意且停。子今非是此出家時。我亦曾經年少之時。諸根動時。而亦未見世間衆患。不行法行。又亦未曾見諸惡欲。而行苦行。子起是心。甚不堪忍。我子童子。年少之時。心意未定。諸根未伏。而欲住彼阿蘭若。時不堪苦行。我子童子。待我年老。我若時至。欲行法行。我當捨國付子王位。而入空閑。行於苦行。我子童子。若子反逆。不順我心。違我語言。行於法行。子於現世。得不善法。以違尊語。是故我子。此精進心。且留捨離。住於宮中。安意家內。行於俗法。我子童子。凡世間人。先須受於五*慾之樂。然後發意。向出家心。太子報言。大王。今者不可得障❽然猛焰火宅之中。欲走出者。此是健人。不可遮斷。大王。諸有生者。會有別離。若人覺知世間之中。皆有別離而不能捐別離法者。此非善利。又如有人。作事不成。死時將至。而不疾爲。此非善智。卽爲父王。而說偈言

若觀一切決無常　諸有之法終散壞
寧忍世間諸親別　死命欲至事須成

❶賢＝寶【明】　❷去＝出【明】【宮】　❸庠＝詳【聖】　❹勅＝物【明】【宮】　❺所說＝解說【明】【宮】　❻戰＝顫【明】＊　❼處＝樂【宮】　❽然＝燃【宮】

時淨飯王。更復[1]殷懃重語太子。我子童子。決定不得捨我出家。又諸大臣。依昔世論。各以所見。諫太子言。大聖太子。可不聞乎。劫初已來。韋陀論中。昔諸王輩。年少之時。各在自境。如法治化。至年老時。嫡冑相承。各將世子。以紹王位。然後向山。修行法行。以是義故。大聖太子。不得獨違先王之法。時淨飯王。聞諸大臣作是語已。淚下如雨。一心諦觀太子之面。眼睛不瞬。是時太子。心內狐疑。憂愁不樂。還入宮中。太子至宮。諸婇女等。遙見太子。皆悉歡喜。從坐而起。或手合掌。或面嬌姿。或舞或歌。或身承奉。見太子坐。各以欲心。[2]妐態熾盛。圍遶太子。相共娛樂。如自在天在於宮內。威德巍巍。眾相顯[3]爀。歡樂亦然

爾時太子。以共同生。諸相諸好。一齊等者。恒常莊嚴。日夜遊戲。又見太子如是諸相顯*爀炳著。心生如是希有之想。此是月天。自下於地。彼等婇女。見於太子如是相貌。極起美心。或復揚眉。或有目視。或口[4]訾語。或手相招。以是太子威神力故。令其欲心不能熾盛。復不能笑。太子亦從父王邊出。時淨飯王。即喚馭者。而告之言。謂善馭者。太子不至彼園林乎。馭者報言。大王。當知。太子欲向彼園林中。於其半道。見有一人。剃除鬚髮。身服染衣。執杖持鉢。見彼人已。迴車入宮。端坐思惟

爾時淨飯王聞是語已如是思惟。大仙私陀言不虛妄。定恐太子捨家出家。我今更可增益五[5]慾。令其染著勿使出家。時淨飯王。更加五*慾。教[6]住宮內。心受快樂。不許出家。重說偈言

太子道見出家人　身體著衣樹皮染
覩已志求無上道　深心唯樂在出家
觀老病死苦無邊　又見出家乞食活
厭離世間捨三患　慕樂解脫求無為
生老病死諸瘡疣　太子欲離彼等苦
道上見彼出家者　心生大喜此是真
欲捨貪等諸惑根　我應剃除入山藪
太子欲求至真法　見彼沙門大喜歡
乘善騘馬調[7]御車　欲出三界故觀苑
半路見彼捨俗服　心[8]喜此是上菩提

爾時淨飯王。更為太子。廣設五[9]慾。所有功德。事事加益。悉使增多。復於舊宮城郭之外。四面周匝。守護牢防。別更築於崇巨高壘。遶於舊院。坑漸極深。其墉堞頭。安置種種七寶羅網。羅網節目悉懸鳴鈴。宮閤門扉。嚴加禁衛。晨夕出入開閉之時。使有大聲。聞徹四遠門外。復置無量兵車象馬。及人圍隊相捉。皆被鞍甲。悉使精牢。其次復於宮院之外。安置無量百千壯士。形容端正。可*喜無雙。悉能破他所有怨敵。身帶甲冑。手執三叉弓箭長刀戟[10]矟鑹棒。諸如是等。種種武仗。防護太子。內外城門。復敕宮內。嚴加約勅。諸婇女等。晝夜莫停。奏諸音樂。顯現一切娛樂之事。所有女人。幻惑之能。悉皆顯現。以*慾枷縛。使著[11]慾心。勿捨出家

佛本行集經卷第十五[12]

佛本行集經卷第十六

[13]隋天竺三藏[14]闍那崛多譯

耶輸陀羅夢品[15]下

爾時國師。有於一子。名優陀夷[16](隋言聰辯)聰明智慧。眾論辯巧。時淨飯王。即遣喚彼優陀夷來。來已王語作如是言。汝優陀夷。黠慧多智。今可往侍悉達太子。以方便力。教我太子。令心安隱。愛樂宮中。勿使厭離捨[17]欲出家。時淨飯王。更復召喚一切釋種眷屬。聚集而語之言。汝等宗族。我意疑慮。悉達決不住家居。汝等今者佐助於我。作何方便令其不離。時諸釋種報大王言。我等詳共守護太子。其有何力。能強出家

爾時淨飯王。及諸釋種。於迦毘羅城東門外。安置五百勇健童子。善能用兵。巧解神射。多有方便。悉皆大力。猶如壯士。力敵少雙。一一童子。有五百車而自圍遶。一一車邊。復有五百勁[18]捷壯夫。各各圍遶。如是次第。南西北門。亦復如是。乃至各有五百人防。如上所說。復有宿老諸釋大臣。悉皆各住十字街巷四衢道頭。遮共守護悉達太子。時淨飯王。別置五百最勝壯健諸釋侍官。其身悉皆帶持鎧甲。乘象乘馬。四面圍遶淨飯王宮。各各在於閤門內外。通夜持更

爾時國大夫人摩訶波闍波提憍曇彌。在於宮內。集聚婇女。而語之言。汝等當知。從今[19]已去。晝夜莫睡。將諸明寶。置高[20]幢上。勿

[1]殷懃＝殷勤【明】　[2]妐＝妖【三】　[3]爀＝赫【宮】*　[4]訾＝切【三】　[5]慾＝欲【明】【宮】*　[6]住＝行【明】　[7]御＝馭【宮】　[8]喜＝意【宮】*　[9]慾＝欲【三】【宮】*
[10]矟鑹＝槊䂎【三】，矟䂎【宮】　[11]慾＝稍【明】【宮】　[12]十（光明皇后御願文）【宮】　[13]〔隋天竺〕－【宮】　[14]（法師）＋闍【三】【宮】　[15]下＝第二十之二（五字）【明】，之二【宮】　[16]〔隋言聰辯〕－【三】　[17]欲＝慾【宮】　[18]捷＝健【元】【明】　[19]已＝以【三】【宮】　[20]幢＝憧【宮】*

令夜暗。又復處處別❶然❷蘇油香燈❸蠟燭。恒教覆火。勿使滅無。諸門管鑰。好牢關閉。非時不得令人橫開。身體莊嚴。皆著瓔珞。各各連手。猶如鉤鎖相捉而住。圍遶太子。莫聽浪行。若執弓刀。或持叉棒。或拄戟槊。如是坐立。或執或對。種種器仗。晝夜用心。勿令不覺。太子行動。彼若出家。我宮空虛。無可娛樂

時優陀夷國師之子。侍衛太子。入儲宮內。見於太子。住❹在殿中。思惟而坐。宮內婇女。皆悉默然。見如是已。語彼諸女。作如是言。汝等一切巧解談論。語言戲謔。善承人意。變感爲歎。端正可❺憐。世間無比。各各自有如是❻伎能。今日云何默然而住。可妄失耶。如是功能。應當如彼❼北欝單越國土所作莊嚴之事。又復汝等。堪爲北方毘沙門天護世大王。而作妃后。況復人間宮內不堪。汝等婇女。豈可令此太子離慾。若如汝等。猶能令於眞正聖人教行五*慾。況復今日不能令此釋迦太子染著世間。汝等婇女。能作美言。迴怒令喜。巧取他心。婦人之身。所有方便。幻惑之術。假使女人亦能行*慾。況復男兒不著汝等。若世間人。得共汝等同於一處。能不行*慾。終無是處。而說偈言

汝等婇女輩　大有方便力
巧能幻惑他　善示汝境界
假使離慾*人　眞正諸仙等
得見於汝者　必應生*慾心
況復此太子　觀汝等娛樂
不能行五*慾　終無有是處

如是汝等。自境界中。巧解方便。我見汝等。具足皆有如是方便。而遂不能令王太子於汝等邊慾心染著。我甚不悅。汝等更可人人加意。出巧方便。而令悉達太子見已於汝等邊別生慾心。勿令厭離。汝等婇女。可不聞乎。昔迦尸國。有一仙人。名提波耶那❽隋言塚上生被孫陀梨婬女誑惑。而彼仙人。如天無異。諸天猶尚不能奈何。被孫陀梨婬女惑故。隨彼步行。來入城中。又復往昔。有一仙人。名爲獨角仙人之子。生小已來。未經欲事。嘗於彼時。有一婬女。名曰商多*隋言寂定誑惑彼仙。遂令失禪及五神通。又復昔有仙人。名曰毘商蜜多❾隋言化友*多時苦行。經於十年。無所噉食。嘗於彼時。有一婬女。名彌迦那*隋言一者極大端正。彼仙亦復被其誑惑。諸如是等大神仙人。多有被於諸婬婦女之所誑惑。牽取教行世慾之事。況復今日悉達太子。盛壯少年。身體柔軟。大王之子。善解諸事。汝等至心。承事供❿奉。令於汝等生染著心。勿使其斷王之體胤。

彼等婇女。於國師子優陀夷邊。聞是語已。向於太子。示現種種巧媚幻惑。令生增上勝妙欲心。或有婇女示現舞形。或有婇女出微妙聲唱頌歌讚。或作音樂。或出可笑奇異面形。或造百種語言辭句。或復有於太子之前示現透迤巧妙行步。或復有將雜異種種妙好鮮華以奉太子。或作種種百和之香塗太子身。或於口中吹指造作種種鳥聲。或復諮白作如是言。聖種王子。願聽我等所作種種世俗*慾情語言⓫嘲調。而王⓬大子。在於宮內。聞如是等諸種*慾戲。作是思惟。世間之中。被⓭於苦逼。所謂生老及病死等。惛愚既然。不知厭離捨彼等苦。求歸依處。我今云何巧作方便。能捨此等世間諸苦生老病死。又復彼等諸婇女輩。多種示現歌舞音聲。或復種種諸妙*慾事。而彼悉達太子。見已不生希有戀著之心。時宮女中。有一婇女。自手將一末利華鬘。前出繫於太子頸下。而太子眼瞻視不瞬。觀彼女人。即還自解末利華鬘。解已手持從窓牖中。擲棄於外。時國師子優陀夷。見太子端坐正念思惟不著世間有爲境界。又不染愛妙色聲香。如是見已。其優陀夷。聰明智慧。巧解種種殊方善論。諫太子言。大聖太子。我被大王勅來至此友娛太子。我今諮白。願太子聽。我以太子於世事中心意不動。而說偈言

我略說友相　惡諫善勸行
厄難相救濟　是名眞善友

時優陀夷說此偈已。復作是言。大聖太子。我今既是聖子之友。諸事好惡。須共平量。見異默然。而欲捨我。不名爲友。是故我今欲向太子有所諮白。依如友心。⓮唯願領納。太子。當今盛壯年少。我今觀看太子之心。不作善事。而欲捨離諸婇女等。嫌恨其邊。有何可惡。凡繫縛心。隨順是也。愛著之情。慾⓯態爲本。婦女之體。唯以丈夫敬重爲歎。若太子心。必不愛著五慾之事。世間富貴榮華是難。但當以口美言善語。慰喻宮人。令其意悅。而說偈言

❶然＝燃(宮)　❷蘇＝酥(三)　❸蠟＝臘(宮)　❹在＝於(三)　❺憐＝怜(明)　❻伎＝妓(元)(宮)，技(明)　❼北＝比(宮)　❽隋＝此(明)*　❾友＝及(宮)　❿奉＝養(宮)　⓫嘲＝啁(三)　⓬大＝太(三)(宮)　⓭於＝其(三)　⓮唯＝惟(三)　⓯態＝能(三)(宮)

婦人敬是樂　敬爲①樂最上
無敬②唯有色　如樹無有花

爾時太子。從國師子優陀夷邊。聞是語已。即作種種善巧語言哀愍之聲。猶如雲陰隱隱雷震微妙之聲。猶如善美和合音聲柔軟。報答優陀夷言。汝優陀夷。我亦知汝。爲我良朋。爲我善友。好心開發。諫曉我意。我今亦知汝意。向我親密厚重。我今亦不違逆汝心。汝今見我。有如是過。我今順汝。但我非是不知世間五*欲之樂。我觀世諦一切諸事。了達分明。我以世間無常敗壞。以是義故。此處可畏。心意不樂。而說偈言

世榮雖快樂　有生老病死
此四種若無　我心誰不樂

是時太子說是偈已。復更重語優陀夷言。汝優陀夷。當觀於此諸婇女等。既被老奪盛莊色已。各各相覩。意不③喜樂。況有癡人。欲於是處生愛樂心。而說偈言

生老病死法　住此生老病
若住生樂心　共鳥獸無異

爾時太子。共國師子優陀夷等。往復來去。言論之時。日遂至沒。太子既見日光沒已。便入宮中。共諸婇女。行於五*欲快樂歡喜。相共聚集。圍遶而住。其太子妃。耶輸陀羅。即於是夜。便覺有娠。又當其夜。太子姨母。憍曇姓氏摩訶波闍波提。眠中夢見一白牛王。在於城中。揚聲吼喚。安④庠而行。無有一人能當彼前而作障礙。又復其夜。淨飯大王。亦夢城內處中。豎立一帝釋*幢。以多雜種衆寶莊嚴。復持種種瓔珞。挍飾莊嚴。猶如須彌山王。從地⑤踊出。在於虛空。彼帝釋*幢其中。又復出大光明。四方皆悉周匝照耀。又復四方興起大雲。俱來⑥至於帝釋*幢上。降注大雨。⑦滂霈潗洗彼帝釋⑧幢。又於空中。雨於種種無量無邊妙華之雨。其帝釋*幢周匝。復有無量種種微妙音聲。不作自鳴。更復有一鮮白⑨傘蓋。衆寶爲竿。黃金爲子。端正可*喜。自然覆於帝釋*幢上四方。復有四大天王及諸眷屬。來向城中。開門將彼帝釋*幢出

爾時其夜。耶輸陀羅。疲極睡眠。無所知曉。臥夢覩見。有二十種可畏之事。心⑩戰身動。恐怖不安。疑怪驚惶。忽然而寤。時太子問耶輸陀言。汝耶輸陀。何故如是驚怖*戰悸。氣喘心忪。忽爾而起。何故如是。汝耶輸陀。今者又不在尸陀林。又復不爲諸屍所繞。亦不在山。不居曠野。今此城內。無量無邊。兵仗守護。在於王宮。此處深牢。不懼野獸。亦復不慮盜賊來驚。此中安樂。是無畏處。我今見汝耶輸陀羅。心大驚怖。心大憂愁。心生疑畏。忽然覺寤。此事何因

爾時太子妃耶輸陀。淚下如雨。恐怖悲咽。報太子言。大聖太子。我於今夜。夢見如是二十種變。⑪唯願諦聽。我當說之

聖子。我向夢見。一切大地。周匝震⑫動

聖子。次復夢見。有帝釋*幢崩倒於⑬地

聖子。次復夢見虛空日月。及諸星宿。悉皆墮⑭落

聖子。次復夢見。有一最大鮮潔⑮傘蓋。是我從來依蔭之處。守護我者。憐愍我者。而⑯彼婢生車匿之子。忽以莊力。奪我將⑰行

聖子。次復夢見。我頭髮髻。爲彼諸寶所莊嚴者。刀截而⑱去

聖子。次復夢見。我身體上所有瓔珞。爲水所⑲漂

聖子。次復夢見。我之身形微妙端正。忽成醜⑳陋

聖子。次復夢見。我身體上所有手足。自然墮㉑落

聖子。次復夢見。我此身形忽然赤㉒露

聖子。次復夢見。我之從來常所坐床。我坐之時。承事聖子。彼床忽然自㉓蹈於㉔地

聖子。次復夢見。我常所共。聖子眠臥受樂之床。彼床四脚。並皆摧㉕折

聖子。次復夢見。有一衆寶。所成大山。纖利四楞。無量高峻被火所燒。崩頹墮㉖地

聖子。次復夢見。淨飯大王宮內。有一微妙之樹。被風吹㉗倒

聖子。次復夢見。朗月㉘圓圍衆星圍遶。在此宮中。忽然而㉙沒

聖子。次復夢見。淨日照明。千光圍遶。在此宮內。忽然而沒。彼隱沒後。世間黑暗。無有光㉚明

聖子。次復夢見。此宮城內。有一火炬。出向城㉛外

聖子。次復夢見。此城從來所護之神。遍體種種。瓔珞莊嚴。可*喜端正。彼忽悲啼。舉聲大

①樂＝藥【聖】　②唯＝惟【明】　③喜＝憙【聖】*　④庠＝詳【明】　⑤踊＝涌【三】　⑥至＝生【宋】　⑦滂霈＝滂沛【聖】　⑧幢＝種【宋】【元】，憧【聖】*　⑨傘＝繖【三】【聖】*　⑩戰＝顫【三】*　⑪唯＝悕【三】　⑫動＋（一）【聖】　⑬地＋（二）【聖】　⑭落＋（三）【聖】　⑮傘＝繖【聖】*【聖】　⑯彼＝伎【聖】　⑰行＋（四）【聖】　⑱去＋（五）【聖】　⑲漂＋（六）【聖】　⑳陋＋（七）【聖】　㉑落＋（八）【聖】　㉒露＋（九）【聖】　㉓蹈＝楓【宋】，蹋【元】【明】，掐【聖】　㉔地＋（十）【聖】　㉕折＋（十一）【聖】　㉖地＋（十二）【聖】　㉗倒＋（十三）【聖】　㉘圓圍＝團圓【三】　㉙沒＋（十四）【聖】　㉚明＋（十五）【聖】　㉛外＋（十六）【聖】

哭。住在門❶外
聖子。次復夢見。迦毘羅城。忽為❷曠野。可畏
如夜。心無處❸樂
聖子。次復夢見。迦毘羅城。所有諸池。水悉
皆濁。所有樹林。華❹果枝葉。並皆墮落。遍散
於地。無可觀❺睹
聖子。次復夢見。所有壯士。手執刀❻杖。身著
甲❼鉾。周匝四方。交橫馳走。聖子。我見如是
二十種夢。心大恐怖。驚疑不安。此何徵祥。為
為凶為吉。是何果報。為復我身壽命欲盡。為
共聖子恩愛別離。是故我今心如❽擣搗。戰
動忙❾怕。不能自持。於睡眠中。忽然驚起
爾時太子聞此語已。自心思惟。我今不久。捨
世出家。是故今此耶輸陀羅。見於如是大恐
怖夢。是時太子卽報其妃耶輸陀言。妃耶輸
陀。汝雖見彼一千帝釋*幢崩倒臥地。於汝
何傷。設復見於一千日月及諸星辰。墮落於
地。汝亦何苦。雖見千*傘婢生車轄。力揭將
行。既是夢奪非關白日。汝心何亂。不假發
愁。汝善大妃。莫驚莫怖。莫作分別。世間法
中。自有如是虛妄之夢。不須懷愁。但當安隱
依常眠睡。汝善大妃。年時嫩少。身體柔軟。為
爾憂懼。恐畏疲勞。耶輸陀羅。以受樂身未
曾經苦。既聞太子如是語已。還臥而眠。太子
為欲安恤慰喻耶輸陀故。以五❿欲樂。共相娛
樂。更同睡眠
爾時太子其夜自復見五大夢。第一夢見。席
此大地。持用作⓫榻以須彌山。安為頭枕。東
方大海。安左手臂。西方大海。安右手臂。南方
大海。安置兩足
第二夢見。有一草莖。名曰建立。從⓬臍而出。
其頭上至阿迦膩吒
第三夢見。有四飛鳥。作種種色。從四方來。在
於太子兩足之下。自然變成。純一白色
第四夢見。有四白獸。頭皆黑色。從足已上。
乃至膝頭。舐太子子脚
第五夢見。有一糞山。高大峻廣。太子自身。在
彼山上。周匝經行。不為彼糞之所污染

⓭佛本行集經捨宮出家品第二十一⓮上

爾時太子在於宮內。夜睡眠時。有一宿衛守
宮之臣。告諸一切持更人言。汝諸人輩。行更
之時。宜各如是喚金毘羅(金毘羅者隋言⓯可畏)或喚目帝
羅(目帝羅者隋言解脫)或喚鶩伽那(鶩伽那者隋言落裏)汝等人輩。在
此已不。彼等報言。我等在此。是時大臣復更
語彼諸人輩言。汝等並宜用心持更。汝等並
宜用心持更。今夜已深。所有諸類。或住水
中。或居陸地。或在樹上。或處窟間。或山谷
傍。或屋舍裏。皆悉疲乏。染著睡眠。汝等諸
人。今夜持更。悉執器仗。共守門閤。應須警
慎。好加⓰製⓱持。自餘當鋪持更之人。莫令睡
眠。大王嚴重。有如是敕。何以故。恐畏太子捨
此城邑剃髮出家。若保宮內。此聖太子。必當
得作轉輪聖王。統四天下。大仙國師。如是
⓲授記。作是語時。初夜已過。至於半夜。漏刻
之人。大唱而言。我聖大家。恒常尊勝。願我大
家。長命吉安。初分已過。次入中夜。漏刻未半
爾時色界淨居諸天下來。至於迦毘羅城。是
時城內。所有人民。皆悉迷悶。沈重睡眠。淨飯
王身。幷諸左右。及太子廄。常馬諸臣。宮人婇
女。皆悉迷惑。疲乏重眠。是時眾中。有一天
子。名曰法行。來至宮內。以神通力。令諸婇女
身體服飾縱橫不正。或復褰袒。不能收斂其
中。或有諸婇女輩。或以手⓳柱頤頷而眠。或
有婇女。擲却箜篌。置於一邊。而身倚臥。或
有婇女。以其兩臂。抱鼓而眠。或以兩手。內
著瓮中。而其半身。露出而睡其中或有。各以
兩臂相抱而眠。或有婇女。目⓴眹不交。㉑睛瞪
睆㉒睆。熟視而睡。或有婇女。倚諸瓔珞。垂㉓髀
而眠。或有宮人。形容端正。從來俯仰。具知
羞慚。一切功能。皆悉備足。今以重睡因緣所
纏。放氣出聲。大小鼾細。臭處蓬㉔勃。都不覺
知。或有脫身諸瓔珞具。或有擲却諸雜華鬘。
或棄衣裳張目而眠。猶如死屍㉕一種無異。傍
人觀看。不作活想。或有仰臥。長展手脚。張口
而眠。或有亂擲手脚。一邊交橫而眠。或有
拳縮手臂㉖胯脛㉗繚㉘綟而眠。或有立地倚壁
而眠。身體㉙捭動。猶如醉人。或有踡頭斛睡
而眠。或有蹲坐縮項而眠。或有面孔青白失
色極醜而眠。或有婇女以細腰鼓。懸於項上。
絡腋而眠。或有婇女以於箜篌㉚搭項而眠。或
有婇女齩齒齘齘鳴喚而眠。或有垂頭㉛譪語
而眠。或有伏面猶如塚間死屍而眠。或有失
於大小便利不淨而眠
爾時太子忽然而寤。觀其宮內。蠟燭及燈。或
如拳蠡。或如臂大。顯爀朗耀。極甚光明。見
諸宮人如是睡臥。或執銅鈸箜篌笳簫琴㉜筑
琵琶箏笛㉝螺貝。口出白㉞沬。鼻涕涎流。見如

❶外＋（十七）【聖】 ❷曠＝擴【三】 ❸樂＋（十八）【聖】 ❹果＝菓【聖】 ❺睹＋（十九）【聖】 ❻杖＝仗【三】【聖】 ❼鉾＝牟【宋】【聖】，鍪【元】【明】 ❽擣＝舂【三】鐘【聖】 ❾怕＝怛【聖】 ❿欲＝慾【聖】 ⓫榻＝搨【聖】 ⓬臍＝齊【聖】 ⓭〔佛本行集經〕－【明】 ⓮上＝之一【明】，〔上〕－【聖】 ⓯可＝何【聖】 ⓰製＝制【三】，掣【聖】 ⓱持＝治【聖】 ⓲授＝受【三】【聖】 ⓳柱＝拄【三】【聖】 ⓴眹＝瞚【三】，眣【聖】 ㉑睛＝精【聖】 ㉒睆＝睅【明】 ㉓髀＝髂【聖】 ㉔勃＝教【宋】，悖【元】【明】 ㉕一＝種【明】 ㉖胯＝踦【三】【聖】 ㉗繚＝了【聖】 ㉘綟＝戾【三】 ㉙捭＝桃【聖】 ㉚搭＝塔【聖】 ㉛譪＝囈【三】 ㉜筑箜篌＝箜枇杷【聖】 ㉝螺＝蠡【聖】 ㉞沬＝沫【元】

是等種種相貌。見已太子作是思惟。婦人形容。[1]止如是耳。不淨惡露。有何可貪。外飾粉脂。瓔珞衣服。華鬘釵釧。假莊嚴身。癡人不知。横被誑惑。於色境界。妄生[2]慾心。若有智人。正念觀察婦人身體體性如是空無有主。猶如夢幻。是中應無有人可得放逸生貪以邪念故。無明所縛。而說偈言

世間不淨衆惑迷　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生*慾貪
有人能作如是觀　如幻如夢非眞實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德身

爾時太子。更復專念。如是思惟。咄哉世間。有是大患。咄哉可畏。有何可貪。以慈哀心。愍衆生故。舉聲大哭。此處繫縛。愚癡之人。猶如屠兒割斷諸命。此處不淨。愚癡之人。妄生愛樂。如畫瓶中盛滿糞屎。此處虚假。愚癡之人。埋沒沈滯。猶如[3]弱泥溺於諸象。此處臭穢。愚癡之人。以爲香美。猶如豬在廁溷之中。此處空誑。愚癡之人。横生染著。猶如猫抱無肉骨頭。此處損害。愚癡之人。爭競投入。猶如飛蛾奔赴燈燭。此處有毒。愚癡之人。貪著愛好。猶如魚龍吞食餌鉤。此處萎黄。愚癡之人樂著親近。如濕生華離水日曝。此處危脆。愚癡之人。行來履渉。猶如老牛入在深泥。此處懸嶮。愚癡之人。墜墮沒陷。猶如盲者落大峻崖。此處循環。愚癡之人。流轉生死。猶如瓦匠旋器之輪。此處纏綿。愚癡之人。被其繫縛。如犬著枷不得自在。此處無潤。愚癡之人。被炙乾枯。猶如夏天盛熱旱草。此處衰耗。愚癡之人。日就消滅。猶如月虧漸漸將至末。此處無利。愚癡之人。善根用盡。猶如博戲輸他錢財

爾時太子如是觀察諸婇女身。復更思惟。我今分明見如是相。應當歡*喜。勇猛[4]勤劬發精進心。増長福德。起弘誓願。濟拔世間。無救衆生爲作救護。無養育者爲作歸依。無舍衆生爲作室宅。今所辦事已現我前。不久決當得果斯志。何以故。此諸婇女。皆捨羞慚。著重眠睡

爾時作瓶天子於夜半時。既見太子睡眠已覺。安[5]庠而至。向太子所。白太子言。太子。往昔成就具足眞實之事。又復太子。昔在人間。發如是心。願我捨身。生兜率天。太子。彼願時節已過。又復昔時。在兜率天。願生人間。受於母胎。彼願成滿。在胎之時。願早生出。彼願亦畢。生已増長。在於宮中。童子受樂。遊戲自在。彼願又過。弱冠之時。欲得精*勤。學諸[6]技藝。彼願已成。壯年縱心。欲受世樂。彼願現驗。不宜久耽。今日一切諸天諸人。願令太子捨離出家。修學聖道

爾時太子聞彼作瓶天子如是語已。即自著共八千億斤金價衆寶所作革屣。串於脚已。欲起迴顧。觀其所坐。合[7]榻寶床。而發如是大語言云。此是我身。最後受於五[8]欲之處。從今已後。當更不受。此是我身。最後受於五*慾之處。從今已後。當更不受。

爾時太子。舉右手褰衆寶所成羅網幰帳。從宮中出。安*庠徐步。始行少地。在於殿内東面而立。合十指掌。至心念於一切諸佛。念已舉頭。仰瞻虚空及諸星宿

爾時護世四大天王。及天帝釋。知於太子出家時至。各隨其[9]力。辦具欲來。爾時提頭頼吒天王。主領所部乾闥婆等。一切眷屬百千萬衆。前後導從。作諸音樂。從東方來。三匝圍遶迦毘羅城。下於地上。却住其方。合十指掌。低頭曲躬。面向太子

爾時毘留勒叉天王。主領所部鳩槃[10]茶等。一切眷屬。百千萬衆。前後導從。手執寶瓶。盛滿種種微妙香湯。從南方來。三匝圍遶迦毘羅城。下於地上。却住其方。合十指掌。低頭曲躬。面向太子

爾時毘留博叉天王。主領所部諸龍王等。一切眷屬。百千萬衆。前後導從。手執種種妙眞珠[11]貫。復持種種諸雜珍寶。兼起種種香雲華雲及以寶雲。復起微妙柔軟香風。從西方來。三匝圍遶迦毘羅城。下於地上。却住其方。合十指掌。低頭曲躬。面向太子

爾時毘沙門天王。主領所部諸夜叉等。一切眷屬。百千萬衆。前後導從。手執火珠。或執燈燭。或執火炬。熾盛猛炎。身著鎧甲。或執弓刀箭槊器仗及[12]鉾戟等。從北方來。三匝圍遶迦毘羅城。下於地上。却住其方。合十指掌。低頭曲躬。面向太子

爾時天主釋提桓因。與其眷屬一切諸天。百千萬衆。前後導從。將天華鬘末香塗香。或復執持幡幢寶蓋。或執種種諸妙瓔珞。從彼三十三天而來。三匝圍遶迦毘羅城。却住上方。

[1]止＝正(三)(宮)　[2]慾＝欲(三)*　[3]弱＝溺(三)　[4]勤＝懃(宮)*　[5]庠＝詳(明)*　[6]技＝伎(宋)(宮)妓(元)　[7]榻＝搭(宮)　[8]欲＝慾(宮)　[9]力＝方(三)(宮)
[10]茶＝荼(宋)(元)(宮)*　[11]貫＝寶(明)　[12]鉾＝牟(宋)(宮)，矛(元)(明)

合十指掌。低頭曲躬。面向太子
爾時太子觀見諸方。仰瞻虛空及諸星宿。幷覩護世四大天王。以諸上妙種種瓔珞。莊嚴身體。頭戴天冠。次第而行。安*庠徐步。共乾闥婆。及鳩槃*茶。一切諸龍。幷夜叉等。百千眷屬。左右圍遶。各從其方東南西北。而來至此。依方面住。復見天主釋提桓因。將領百千諸天眷屬。前後[1]閴塞。在於虛空。周匝集聚。復見鬼星已與月合。時諸天等唱大聲言
大聖太子。鬼宿已合。今時至矣。欲求勝法。莫住於此。人王師子。時至速疾。棄捨出家
諸天如是。更復佐助。讃唱此言。速出莫住
爾時太子仰瞻虛空。如是思惟。今中夜靜。鬼宿已合。諸天大衆。地及虛空。並皆佐助。決定我今時至不虛。宜出家也。太子如是。心思惟已。卽喚同日所生奴子車匿告言。車匿。汝速疾來。莫違於我。急被帶我同日所生馬王[2]乾陟。將前著來。勿令我家所有眷屬一釋種子聞彼馬聲。是時車匿聞於太子如是言已。仰瞻虛空。如是思惟。今始中夜。心卽生疑。遍體[3]戰慄。身毛皆竪。悚懼不安。白太子言。大聖太子。云何中夜遣我被帶*乾陟馬王。有何恐怖。有何怨敵。有何急疾。或復城外。或今城內。有好惡耶。是時太子語車匿言。謂汝車匿。我今急疾。恐怖怨敵。被諸苦逼。汝那得知。但速被帶我同日生馬王*乾陟。時疾將來

佛本行集經卷第十六[4]

佛本行集經卷第十七

[5]隋天竺三藏[6]闍那崛多譯

捨宮出家品[7]下

爾時車匿既聞太子如是語已。自心思惟。聖子今者。決欲出家。不肯住也。如是念已。故發大聲大言大語。問太子言。望使宮人覺知。太子聖子。恒常知諸時節所作之事。常依順時。今是何時。而喚索馬。聖子若欲往詣園林觀看善地遊戲之者。此非其時。何用馬爲。聖子今日無有怨讐。復無違逆反叛之人。四方安靜。復無有人擾攘離亂。邊疆一切無有逃亡。外方隣邦亦無侵奪。欲共聖子鬪戰之者。聖子覆蓋一切大地。唯一無二。今何假須馬王[8]乾陟。聖子今日此處宮內。諸婇女等。共相圍遶。歡娛受樂。猶如天主歡喜園中。釋提桓因。共諸天女。周匝圍遶。聖子亦然。在此宮內。寶床上坐。何用於馬。但願安心。於此百千婇女之中。聽作音聲娛樂而住。是時車匿。口如是言。又復以手。披諸婇女頭髮令寤。又以脚蹋彼婇女身。但彼婇女不覺不知。以上諸天神通力故爾時太子心內生疑畏衆人覺。私密細聲。以於此偈。告車匿言

同生車匿汝當知　我觀宮內如塚墓
亦似蛆虫穴無異　如與羅刹同共居
東西南北狼籍眠　又類受胎初泡水
車匿我見五*慾苦　心意不願在此宮
[9]若遊諸方我不[10]喜　以見老病及死屍
車匿速將*乾陟來　我今決欲出家去

爾時車匿。聞於太子如是言已。猶如猛獸著於毒箭。生大苦惱。大聲而哭。白太子言。聖子。今可捨諸尊乎。太子報言。善生車匿。我今欲求勝[11]上之處。寧捨現前諸尊親族。勿令未來我及眷屬入於死命鬼口之中。更爲車匿而說偈言

我當求於涅槃故　寧捨親族向出家
未來死鬼劫奪人　命一入口悉食盡

爾時車匿重聞太子如是言已。復更[12]慇懃白太子言。大聖太子。一切世人謂言。太子決定得作大轉輪王。云何欲捨太子。又斷車匿此言。咄汝車匿。莫如是語。我昔在於兜率天上。勝於此處。曾作天王。悉領於彼三十三天。我於是時。猶不樂於彼處之樂。何以故。以見生死無常患故。況復今日此人間乎。少時在於此人境界。多有患濁處此王位雖復治世暫時自在而不得離病死之怖。但世間中。有死命鬼治世之處。彼之諸王卽不能得自在安樂。車匿復更報太子言。大聖太子。雖復太子不用世位。但淨飯王今已年老。太子盛壯。勿令大王心生苦惱。太子報言。善生車匿。我今於此大父王邊。心生愛敬。如父愛我。我倍愛父。大王奇特。敬愛親族。我亦不欲捨諸親族。我於親眷亦復不作諸餘異心。但我大畏。大怖大驚。諸有之中。受生死苦。今日欲求解脫法故。而暫捨離所愛重親當來世中。能慇救護諸眷屬故。又未來世不相離故
爾時車匿白太子言。太聖太子 心決定耶。要

[1]閴＝閲【宋】【聖】, 閲【元】【明】　[2]乾＝揵【元】【明】*　[3]戰＝顫【三】　[4]＋(光明皇后御願文)【聖】　[5]〔隋天竺〕－【聖】　[6](法師)＋闍【三】【聖】　[7]下＝第二十一之二(六字)【明】, 之二【聖】　[8]乾＝揵【明】*　[9]若＝幷【三】【宮】　[10]喜＝憙【聖】　[11]上＝尙【三】【聖】　[12]慇懃＝慇勤【宋】, 殷勤【元】【明】

須捨俗求出家乎。太子報言。善生車匿。我已立要。車匿又言。爲何事故。太子答言。我見世間無常過故。意欲專求彼勝處耳。車匿復問。以何緣故。❶覓彼勝處。太子答言。若使世間。無生無死。無老無病。無愛別離。無怨憎會。得王位已。受諸功德。無有無常。境界眞實。一生人中。無有濁穢。若如是者。可令我於此處心樂。汝善車匿。莫違我心。我已勅汝。急速被帶我同日生馬王*乾陟。車匿白言。如太子勅。不敢有違。其車匿聞太子如是勅語言已。亦識太子深心之意。亦復先知淨飯王勅嚴制禁重。但以諸天神力加故。發心欲取*乾陟將來太子之前。而有偈說

車匿以天神力加　忍違大王勅命制
鞁以菩薩皆願滿　發意遂取馬莊嚴

爾時車匿即至厩中。於槽櫪上。搦取*乾陟。即以純金。作迦毘遮。七寶莊嚴。串於馬口。牽出離槽。別繫餘橛。刮刷其背。先以柔軟輕細之物。❷屧於脊上。以金所成七寶莊嚴鞍轎而被。上覆金網。如是具足被帶馬已。即牽將向太子之前。是時*乾陟同生馬王。遙見太子身力壯故。遍體歡喜。出大鳴聲。時其*乾陟馬王。吼喚出聲之時。聞半由旬。時首陀會。一切諸天以神力故。令此馬聲隱沒不聞。恐畏有人障礙太子不得出家

是時太子。歡喜踊躍。遍滿其體。即以右手。柔軟網縵。手指猶如蓮花葉。赤色如紫❸礦。摩拭馬王脊背之上。而勅語言。汝同日生*乾陟馬王。我今欲求甘露之法。汝須努力。如是善行。勿令有人作我障礙。汝善*乾陟。鬪戰之時。尙出死力。欲勝他故。今日與我。善爲佐助。求出世樂。世間之樂。暫時歡喜。不久還失。生大憂惱。爲法出力。此事甚難。我今欲爲一切世間求解脫故。出家修道。汝善努力。出勇猛筋。捷疾而行。我今出家。爲諸世間及汝等蹤。作大利益

爾時太子正念立地。發大弘願。作如是言。此我最後在家乘也。我從今去。更不復乘如是之乘。發誓願已。控靽即乘*乾陟馬上。乘已重語*乾陟馬言。汝*乾陟馬。努力負我。最後負荷。我今爲諸天人世間。作利益故。發心出家。太子亦坐*乾陟馬王鞍上之時。一切無量阿脩羅衆。迦❹婁羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆。毘舍遮地居諸天。及首陀會。乃至阿迦膩吒天等。隨逐*乾陟馬王而行。是時諸天手持白蓋。復以種種諸寶莊嚴蓋柄周匝。以諸衆寶眞珠羅網。懸於其上。其網目間。悉懸金鈴。擎持以覆太子之上。是時太子乘*乾陟馬。漸向宮門。*乾陟行時。蹄足聲聞一俱盧奢。首陀會天。以神通力。隱彼鳴聲。不令遠聞。畏有障礙太子出家

是時太子出家之時。其虛空中。有一夜叉。名曰鉢足。彼鉢足等諸夜叉衆。在虛空中。各以手承馬之四足。安徐而行。太子初欲發足出家。有一天子。唱如是言。願善吉利大法船師。今欲度脫無量衆生於煩惱海。復有一天。唱如是言。願無障礙大聖世尊。今欲出家渡生死海

是時太子語車匿言。善生車匿。汝今可在我前而行示現我道。出宮內門。彼門關鑰。欲開之時。其聲聞於一拘盧奢。非人至門開彼關鑰。其開之時。首陀會天。以神通力。隱蔽彼聲。不令人聞。恐畏太子出家之時有諸障礙。是時車匿。白太子言。大聖太子。宮門已開。太子報言。門已開也。決定我心所願求利。必當得成。無有疑慮

爾時車匿白太子言。大聖太子。希有甚奇。此之宮門。以前開時。大用氣力。而方得開。聖子今者至已即開。大聖太子。亦至門邊。譬如猛風吹彼雲隊開散兩邊。是時太子。從內宮門。出於外已。作是唱言。此我最後出於宮門。從今已去。當更不出

爾時太子。從宮出已。安❺庠而至毘耶離門。其門邊有一夜叉將。名曰善入。共其五百夜叉眷屬。既見太子安*庠徐步向門而來。見已各各共相謂言。今此悉達大聖太子。夜半非時。來向門下。我等今者欲爲彼不。時夜叉衆各相謂言。我等可爲太子開門。隨彼稱意。東西行動。脫彼如心所願成就。得甘露道。既自證已。復爲天人世間。當得作大利益。是時善入夜叉之將。急疾開彼毘耶離門。其門已前開❻閉之時。其聲鳴徹。至半由旬。時淨居天。以神通力。隱蔽門聲。不使諸人得聞其響。恐爲太子作出家障

太子從此迦毘羅城毘耶離門。初出之時。彼門所有守門諸將。或有執捉關鑰之者。彼等諸人。或著睡眠。不覺太子出彼宮時。或復是

❶覓＝爲(元)(明)　❷屧＝[illegible](宮)　❸礦＝鑛(三)　❹婁＝摟(三)　❺庠＝詳(明)*　❻閉＝開(三)(宮)

彼諸夜叉神之所迷惑。或是諸天神力迷惑。所有最傾。善持更人。彼等一切悉重睡眠。不覺人出

爾時欲界魔王波旬。見於太子初出家時。爲欲恐怖於太子故。以神通力。化作諸聲。所謂虛空出現大雲。雲中復更出大雷聲。及霹靂聲。更復化作諸大水河。吹於大石。出沒奔流。太子之前。復作大山。其山高峻。現大崖岸。又復化作大猛火聚。炎爀熾然

爾時淨居諸天。以神通力。隱彼大雲。雷電霹靂一切諸聲。及彼大山。河石高峻。崖岸猛火。皆令不現。將彼魔王波旬。擲著無量百千由旬之外。勿使障礙太子出家

爾時太子從城門出。至外邊已。迴身觀看迦毘羅城。出師子吼。唱如是言。我今寧自擲棄身形。墮大石崖。飮諸毒藥。而取命終。亦不飮食。若我未得隨心願求度脫衆生於生死海。我終不入迦毘羅城。其諸天聞太子如是師子吼聲。皆悉隨喜

爾時太子出此師子吼聲之時。所有守護迦毘羅城。諸鬼神等。或守城門。或守墻壁。或守敵樓。皆悉大唱如是之言。如是如是。願如太子所出師子無畏吼聲。成就滿足。以歡喜心。各擧兩手。語❶大子言。大勇健兒。出已迴觀迦毘羅城

是時太子聞此言已。不驚不怖。以歡喜心。身毛皆竪。更作是言。此城我今終不迴入。若我得於甘露之句諸聖所歎。已斷生死煩惱之流。證涅槃道。然後乃入。太子城外。出此師子吼言要誓。證彼眞實眞如菩提。然後還來入城敎化。出此聲處。在後諸人造作於塔。名曰太子出師子吼。而彼處所有一最大尼拘陀樹。彼樹有神。其神以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
如斫物頭須斷絕　渡水宜令達彼岸
言語一覓不得虛　作怨亦訖莫復❷喜

爾時太子以偈報彼護樹神言

雪山處所可動移　海水或使其枯竭
虛空可令崩落地　我吐言語終不虛

爾時淨居諸天而說偈言

此處今出大藥王　當治衆生煩惱毒
若有被愛箭所射　此匠今悉能拔除
此處今出大醫尊　善治一切衆生患
若人有老病死疹　此設療治悉能愈
此處今出大智炬　獨彼顚倒癡衆生
所在愚❸瞑黑闇中　卽皆覩見大光照
此處今出大顯❹赫　能爲世間作大明
以智圓滿慧眼光　普照十方諸境界
此處今出大船師　當度未度衆生類
牢裝方便智舟𦨴　濟度無量億天人
此處今出大商主　欲敎一切度大磧
所有迷惑無量衆　示導令從正路行
此處今出是大王　世間法王無上王
建立法幢大法相　令知是法及非法
此處今出是大❺導　能伏一切諸世間
其未調伏諸天人　一切當能善調伏
此處今出是大❻王　出世法主無上王
當轉微妙大法輪　摧伏一切諸外道
此處今出是大覺　當覺世間未覺者
其有被諸煩惱纒　能斷一切縛令脫
此處今出大帝幢　當雨無邊大法雨
十力具足世無雙　能降一切諸外道
此處今乘大白象　得度無明遠廣磧
執持利智金剛杵　當破外道一切邪
此處今出大梵王　憐愍世間一切衆
爲利慰駃衆生輩　當鳴大法鍾螺鼓
此處今出是大龍　當雨世間大法雨
潤益三界諸衆生　除其熱惱諸邪病

爾時淨居諸天說此偈已。卽口稱言。南無尊者大丈夫身。禮拜太子。隨太子行。時淨居天各隨先業果報所得微妙之身。威德勇猛。志力精進。難作已作。爲於太子。放身光明。滅除暗❼瞑。顯示道路。譬如重雲日從中出放大光明。如是如是。淨居諸天從其身體放諸光明。爲於太子。示現道路。亦復如是

爾時欲界諸天子等。皆各化作端正可*喜摩那婆身。在太子前。引導太子平坦道路

大梵天王共諸梵衆眷屬圍遶。在於太子右邊而行

忉利天王共諸釋衆三十三天眷屬圍遶。在於太子左邊而行

四大天王各以種種微妙瓔珞。莊嚴其身。以妙天冠莊嚴其首。垂諸瓔珞。復共無量乾闥婆衆鳩槃❽荼衆諸龍夜叉。無量百千。左右圍遶。身帶種種堅牢鎧甲。手執弓箭。或執利劍。或執長刀。或執鐵棒。或執矛戟。或執三叉。執槊執鉤。擎持排楯。在太子前。引❾導而

行。語太子言。大聖太子。從於此道。速行莫往。上虛空中。復有無量無邊諸天百千億衆。歡喜踊躍。遍滿其身。不能自勝。將天水陸所生之花。散太子上。幷及[1]旃檀諸妙沈水多伽羅等天諸末香。自餘更有種種雜香。散太子上。復有塗香末香燒香。太子行時。各各手持散太子上。以用供養於太子故

爾時太子宮内所有婇女睡寤。忽然唱言。不見太子。不見太子。耶輸陀羅既覩臥床。獨自一身。不見太子。而大唱叫作如是言。嗚呼嗚呼。我等今被聖子誑逗。即大叫喚。以身投地。把撮塵土。以散頭上。又舉兩手。自拔髮毛。[2]拗折打破身諸瓔珞。以撲於地。以手指[3]爪。爬裂四支。身體皮肉。所著衣服。皆悉掣毀。舉聲大哭。出於種種酸楚痛言。[4]又以諸餘種種苦惱逼切。縈纏自身支體

爾時宮内婇女侍人。奏淨飯王。作如是言大王當知今夜睡寤不見太子。其當馬人既失[5]乾陟。亦復諸奏淨飯王言。大王當知今夜厩上亦復不見馬王*乾陟。時淨飯王聞此語已。大聲叫喚而口唱言。嗚呼嗚呼。我所愛子。如是唱已。悶絶倒地。傍臣手持[6]栴檀冷水以灑其上。少時還[7]穌。復其本心。然後召喚防守城將。而勅之言。卿等速疾莊嚴四兵善著鎧甲速求太子令知所在時彼防衞守城將軍。聞王如是嚴重勅已。從宮内出。遍告諸餘大征將言。汝等諸將。各各當知。淨飯大王。有如是勅。所在境界。百官大臣。其有受食我封祿者或有依我而活命者。如是人輩皆悉集聚。速疾分頭行求太子。若得見者。善言慰喩。勿聽住彼山林[8]谿谷。迎將迴還

爾時百官諸群臣等。聞彼防衞守城將軍如是言已。即時各於迦毘羅城内外衢道。振鈴告言。汝等一切所有臣民。食於淨飯大王國土封祿之者。及依大王而活命者。諸臣百官悉皆速出迦毘羅城。爲求太子。若得見者。慰喩教迴。還入宮中

爾時釋種諸臣百官。幷及一切迦毘羅城所居人民。其有食祿。及不食者。皆從城出。行求太子

爾時守城太臣。遍告所行諸人如是言已。漸次至於太子當馬大臣之家。告彼當馬臣如是言。淨飯王勅速求太子。出城而行彼大臣言。我當太子所居之處。而不得行。時彼守城大臣。重更語如是言。淨飯大王如是嚴勅。所有太子。侍衞左右。悉皆禁縛。彼當馬臣如是報言。仁者若欲縛於我者。且先自縛汝之所有眷屬妻兒兄弟姉妹姑姨舅氏。合皆禁縛。時彼城内大衆人民。皆悉出求太子而行

爾時太子以諸天神威力障故。求覓太子。不能得見

[9]佛本行集經剃髮染衣品第二十二[10]上

爾時太子從迦毘羅城門出已。勅其車匿作如是言。謂汝車匿。我今語汝。汝於我前。引[11]導直向羅摩村行。是時車匿白太子言。如太子勅。不敢有違。引前直向羅摩村邊。其馬*乾陟。輕便行疾。舉足安隱。從夜半行。至明星出。行[12]十二由旬摩訶僧祇師如是言馬半夜行。十二由旬。或復諸師作如是言。從夜半起。至明星出。行百由旬。至一聚落。名彌尼迦。至日出時。到跋伽婆仙人居處。到彼處已。問車匿言。謂汝車匿。此何處所。爾時車匿報太子言。大聖太子。此之處所。去羅摩村。勢不遙遠

爾時太子見此樹林。[13]乃往仙人所居之處。幷諸鳥獸。流水井泉。池渠河等。知其車匿及馬*乾陟行來已乏。告車匿言。汝善車匿。今若知時。宜於此處。停下歇息。是時太子從其馬王*乾陟而下。口如是稱大弘誓願。此今是我最後所乘所下處也。此今是我最後所乘所下處也。是時太子下*乾陟訖。以美言語慰喩車匿。作如是言。車匿。世有僕使。其心雖復孝向大家。而無自由。復有僕使。心雖自由。而無孝順。復有僕使。心不孝順。兼且無力。復有僕使。而心孝順。復有大力。善生車匿。如汝今日希有希得。恭敬孝順。好心向我。復有大力。車匿。我今向汝。亦大歡喜。以如是業。汝於我邊。心大孝順。大愛敬我。如是愛我。汝今事我。不求利故。凡世間事。富貴之人。還有愛著。而求事他。汝今事我。其義不然。世又有人。見富貴時。而欲事他。爲求物故。亦見貧賤。即復備捨。汝今不然。而說偈言

畜兒爲立家　事父答養育
爲利營田作　皆以求報爲

爾時車匿聞此偈已。問太子言。大聖太子。凡是奴僕。向富貴人。所有諸事。欲發心作不能一一借問所以。但我今日。既見聖子來入此

[1]旃＝栴(三) [2]拗＝抝(宮) [3]爪＝抓(聖) [4]又＝及(元)(明) [5]乾＝犍(明)* [6]栴＝旃(聖) [7]穌＝蘇(聖) [8]谿＝溪(聖) [9]〔佛本行集經〕－(明) [10]上＝之一(明)〔上〕－(聖) [11]導＝道(三)(聖) [12]〔十〕－(三)(聖) [13]乃＝及(三)(聖)

山。是故敢欲諮問聖子。以何緣故。發如是心。而來至此。是時太子。報車匿言。汝善車匿。我欲語汝。汝今亦復何須用知。車匿復言。大聖太子。我雖是賤。交與聖子。同日而生。是聖子奴。隨順聖子。不違逆意。是時太子語車匿言。汝善車匿。我今語汝。汝能作不。其車匿言。大聖太子。我今既是聖子奴僕。親事聖子。何敢不作

太子復言。汝善車匿。我今棄捨聖王之位。不以其餘畏怖他故。❶唯求解脫。離繫縛故。車匿。我今不取如是王位。而心歡喜。車匿。一切王位。是大恐怖。我今內心。如是明見。車匿。我見出家。有如是利故。割斷彼來入山林。莫復更爲生死所拘。我今欲求解脫生死。汝善車匿。今可迴還將馬*乾陟歸向王宮。我今出家。心意已決。而說偈言

不復更假多言語　識知我意愛汝心
我❷以割捨親愛來　汝今速將*乾陟去

爾時車匿白太子言。大聖太子。凡人出家。見四種事。然後捨離。云何爲四。或身年老。或復帶病。或時孤獨。或無資財。而聖子今此四種中。現無有一。又復聖子。初生之時。一切解相婆羅門等。有能占觀諸巧智人。多讀經書善解衆論。昔曾❸授記。如此童子。必當得作轉輪聖王。統四天下。作大地主。具足七寶。彼七寶者。所謂輪寶珠寶。象寶馬寶。女寶主藏臣寶。主兵臣寶。如是復生一千聖子。悉皆勇健。能破他怨。彼轉輪王統此大地一切海等。如法降伏。而得治化。聖子。若得金輪寶時。此寶天成非人所作。端正可*喜。於虛空中。在前而行。王當乘空。逐彼寶輪。諸親族等。左右圍遶。從空飛行。是時身當轉輪王位。受大功德。是時聖子。以明月珠摩尼之寶。於夜闇時。照七由旬。其地周匝。而得光明。是時聖子。如是無量。受王位樂。大聖太子。仁今若乘白象之時。其象七支。皆拄於地。其六白牙。皆悉以金裝挍鏤飾。被金鞍韉鞦鞄隱起。以金瓔珞嚴服其上。復以羅網而彌覆之。具足神通。飛騰自在。乘是象已。亦堪能行遍此大地。聖子是時。受彼王位。甚大快樂

又復聖子。若當來世。乘彼馬王。而其馬王。遍體紺青。頭烏黑色。騣尾甚長。被金鞍韉。鏤寶鞦鞄。純金❹瓔珞。莊嚴其身。以金網羅。彌覆其上。彼馬神通。自在無礙。善能飛躍虛空而行。若欲行時。聖子乘上。行此大地。周匝能遍。聖子爾時受是王位。甚大快樂

又復聖子。若當來世。得女寶時。眼目端正。面首可❺憐。行步安❻庠。最勝最妙。猶天玉女。當自出現。聖子爾時具足而受。自恣五❼欲。轉輪王位甚大歡樂

又復聖子。若當來世。得主藏寶。彼主藏臣。得天眼故。能從地出金銀藏等一切諸寶。將與聖子。爾時當受五*欲具足功德

又復聖子。若當來世。得主兵寶。其主兵臣。善巧多智。聰明利根閑解便能領四兵衆。一念之頃。知太子心。皆悉能令著於鎧甲。一切具足。無所乏少。部分將往詣聖子邊。隨意而用。聖子爾時受其王位。甚大快樂

又復聖子。若當來世。具得如是七種之寶。當於爾時此間大地。幷諸四海。一切山河。及林泉等。無有不屬。其諸怨敵。一切天下。悉來歸降。既降伏竟。無處有投。無處有疑。一切人民。悉各豐足。無有不資。險難之處。亦不須用。刀❽杖兵戈。如法而行。既如法行。治化天下。爾時太子。受聖王位。快樂無極

爾時太子。聞如是等諸語言已。還復報問於車匿言。汝善車匿。其相師等。諸婆羅門。唯有如是*授於我記。爲復更有餘*授記乎。是時車匿。報太子言。更有其餘別*授記事。太子問言。是何*授記。車匿答言。彼諸相師婆羅門等。復*授記言。此之童子。若捨王位而出家者。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。成菩提已。卽轉無上微妙法輪

爾時太子語車匿言。謂汝車匿。愼莫妄語。應須眞實。當於彼時。阿私陀仙。一向*授記。此之童子。必成阿耨多羅三藐三菩提。一向*授記。我當轉於無上法輪。是時車匿。聞是語已。心驚❾戰怖身毛遍竪。白太子言。大聖太子。能憶如是*授記語乎。此記釋等諸眷屬輩。私竊而聞。勿令聖子得知此❿記。恐畏聖子發菩提心。是時太子語車匿言。車匿。我昔從彼兜率天下。入於母胎。及在胎中。所有諸事。我心憶持。猶尚不忘。況復生已。*授我記忘終無是理。車匿。諸天復語我如是言。仁者太子。速疾出家。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。成菩提已。決定轉於無上法輪。車匿。是故我⓫知決定當得成就阿耨多羅三藐三菩提。

❶唯＝惟【聖】　❷以＝已【三】【宮】　❸授＝受【三】【宮】*　❹瓔＝纓【三】【宮】　❺憐＝怜【宋】【元】【宮】　❻庠＝詳【聖】　❼欲＝慾【聖】*　❽杖＝仗【三】【宮】　❾戰＝顫【三】
❿記＝說【三】【宮】　⓫〔知〕－【三】

決定當轉無上法輪。車匿。我今實言向汝而說。車匿。我今寧被刀劄身肉。寧食毒死。寧入大火。寧投大崖。寧自[1]剄死。我今終不未得免離生死之法。而還向家。何以故。如是世間五*欲境界。皆悉無常。不久停住。是破壞法

佛本行集經卷第十七[2]

佛本行集經卷第十八

[3]隋天竺三藏[4]闍那崛多譯

剃髮染衣品[5]下

爾時太子以手從其天冠頭髻解天無價摩尼之寶。付與車匿。作如是言。車匿。我今與汝此摩尼寶。汝將此寶還於我父淨飯大王。至王邊已。無量頂禮。汝知我意。我付囑汝。汝當信我。我今令汝將此寶還。至父王邊。啓白令除一切愁苦。復好爲我諸啓父王。作如是言。我今不以被人所欺。而忽捨離父王足下。又亦不以瞋恨心故。亦復不爲求覓資財。又亦不以少封祿故。亦不欲求生於天上。唯見一切諸衆生等。在不正路。迷惑黑暗。邪邐而行。欲作光明。欲除如是生死之法。欲求利益世間之句無愁憂處。欲斷無常有漏之行求出家耳。大慈父王。見我如是樂出家故。不應憂愁。而說偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

爾時太子說此偈已。作如是言。我今欲離此憂苦故。棄捨出家。是故諸啓我父大王。不須愁憂。若世有人。緣憂愁故。爲於五[6]慾而縛著者。彼等諸人。應須憂愁。所以者何。世多有人。父生於子。爲求財故。所以養育。報於父母。施法財者。世子難有。若父王意。作如是心。我子今者。非出家時。[7]唯願父王。莫如是念。凡求法者。無有時節。所以者何。人居世間。命無限[8]齊。知如是者。是故智人決須捨求勝上行處。此是我心決定之語。譬如有人共死命怨同居一室。言我壽長。無有是處。車匿。汝至我父淨飯王邊。作如是等多種語言。令王意定。汝至彼處。善作如是方便慰喻。莫令憶我。車匿。雖然我復語汝。若至我父淨飯王邊。但說於我惡逆之事。無德行處。[9]大子如是。無有恩義。無愛著心。莫說於我孝順之處。所以者何。已捨愛故。即捨一切憶念憂愁

爾時車匿聞於太子作如是等諸語言已。遍體熱惱。滿面淚流。合十指掌。向於太子。而作是言。大聖太子。如太子敕。但前所言。於諸親族及父王邊。大生憂愁。我意不[10]喜。心情斷絕。如大象王沒在深泥。不能自出。聞是語已。誰不淚流。復作是言。精進之心。餘人聞說。猶尚大驚。況我車匿小來。共於聖子。同日一時。俱長愛敬之心。相樂不已。而說偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言響語
人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生

爾時車匿說是偈已。白聖子言。我將馬王與聖子乘。以彼諸天神通力故。強令我心遣被與來。非我自意。我今云何能斷聖子是出家事。我今既是同日生奴。及此馬王。一種無異。豈能違離聖子須臾獨還宮也。終無是處。聖子。亦不合放於我[11]乾陟向家而復。令我傳此憂悲愛別之語。向大父王。說如是事。而聖子今亦不合背捨老父王。而自出家。彼法非是。更無有法。絕妙越殊過是尊者。能勝孝養所生父母。亦不應捨乳哺姨母摩訶波闍波提。以是而論聖子。亦成無恩義人。而不憶舊育養之時。聖子。正妃耶輸陀羅。貞潔之女。諸德具足。亦復不合棄捨相離。雖然若聖子。今捨離一切釋種親族。我今既是同日生奴。亦不合放。但是聖子足蹈之地。我常隨順。不得背捨。大聖太子。是故我今意中。不忍將此熾[12]然憂悲之火所燒心情。迴向於城。而放聖子。獨在此處。空閑林野。令我自[13]返脫至城邑。淨飯大王責我何言。又復聖子。既不還家。我獨去時。聖子所有朋友識知。幷及宮內婇女妃后。問我何言。聖子復語我作是言。汝今將我惡辭毀辱非法之事。向眷屬說。令我眷屬遺忘於我。憎惡於我。而我何敢妄說於此毀辱之言。我心可不自慚自羞自愧自恥。我之心意。及以口舌。若爲欲說聖子惡言。雖我妄言欲說聖子。誰當信我妄言之事。聖子。譬如有人。說彼月天種種惡事毀辱之言。[14]叵有人聞。如此事者。能信以不。但聖子。今恒常習行慈悲之心。聖子囑託此言不善。聖子既行大慈悲行。恒常美言慰喻衆生。今捨諸親。此是非善。是故善哉聖子。迴心向家受樂

[1]剄=經【三】【宮】　[2]七+(光明皇后御願文)【聖】　[3]〔隋天竺〕－【聖】　[4]藏+(法師)【三】【宮】　[5]下=第二十二之二【明】，之二【聖】　[6]慾=欲【三】　[7]唯=惟【三】　[8]齊=劑【三】　[9]大=太【三】【聖】　[10]喜=憙【聖】　[11]乾=犍【明】*　[12]然=燃【聖】　[13]返=反【三】【聖】　[14]叵=頗【元】【明】

爾時太子。見其車匿如是憂悲苦惱之語。聞已復報彼車匿言。車匿。汝今應須捨別離苦。莫作憂惱。何以故。一切衆生。有生有[1]老。悉有別離。車匿。一切衆生所有愛著染惑之心。其在胎內。養育之者。皆悉是虛。會有別離。彼非是我。我非是彼。而說偈言

譬如大樹衆鳥群　各從諸方來共宿
後日別飛各自去　衆生[2]離別亦復然
猶如盛夏起大雲　暫聚以復還離散
衆生離別法皆爾　須臾聚合復分離
既相隨來生此間　今者各各還歸本
勿言我與汝有異　剩作彼此去住情
一切去來無所依　但隨衆生有愛著
強作分別自他意　猶如樹木枝葉莖
各各別有色形容　此緣本來無染污
況復無常衆生類　譬如樹蔓生果蓏
隨其熟時則墮落　人命脩短亦如是
長年促壽死終無　往昔一切諸仙人
恒說如是無常事　設使壽命八大劫
至於無常敗壞時　必死更無有疑慮
猶如諸方各自來　至河同共欲飲水
或復上船渡彼岸　既至岸上還復分
父母生子亦復然　并及眷屬諸朋黨
少小雖同在一處　長大須臾各別離
雖復業果同共家　其受苦樂報不等
[3]及至無常事催促　各各相捨無親疎

爾時太子說此偈已。告車匿言。善生車匿。是故汝今莫惱自心。決定還去。所以者何。汝今止爲愛著大家。不能捨者。汝若到家。還來覓我。若汝迴至迦毘羅城。見我親族爲我愁者。汝告彼等作如是言。汝等眷屬。於太子邊。宜應割捨愛著之心。何以故。我今知彼有要誓言。爾時太子卽說此偈。囑車匿言

假使我今身血肉　并及支節筋脈皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越[4]渡諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛爾還相見

爾時車匿既聞太子說此偈已。卽以自身。四布於地。持其兩手。前著抱於太子兩足。而作是言。善哉聖子。今乞歡喜。莫作如是苦切誓言。大聖[5]大子。我有何力。有何神德。能令聖子迴還本宮。但我從此獨自向家。聖子眷屬必當打我。或復聖子父王淨飯。并及姨母摩訶波闍波提。必應問我。我妙梵聲。聰慧之子。汝今將向何處擲來。爾時太子報車匿言。車匿。莫作是言。莫作是言。我之父母。及諸眷屬。見汝從此獨自迴還。終不打汝。所以者何。我眷屬等。一切悉皆愛念於汝。車匿。速起速起。上來所論。有如此法。世若有人。將所愛人言語意氣。向彼[6]道時。必得賞賜。汝決定須速還至家。我之父王。見汝還已。心得穌醒。然我父王。見我捨家鬪道出家。大生苦逼。父王之身。及諸眷屬。一切號咷。悲咽哭泣。城內大小。一切人民。爲於我故。生重苦惱。彼等若得見汝還者。心少[7]喜歡

爾時車匿從地而起。合十指掌。淚下如流。舉聲大哭。白太子言。以如是故。我今欲將聖子還家。勿令大王種姓斷絕。是時車匿。從地起已。馬王*乾陟。前膝胡跪。出舌舐於太子二足。兩眼流淚。是時車匿白太子言。大聖太子。此馬雖復是畜生身。猶尚慈悲垂淚而泣。況復聖子。諸眷屬心。當見何殃。[8]唯願聖子。正觀於此*乾陟馬王。今見聖子。不欲還家。是以胡跪屈前兩膝。開口出舌。舐聖子足。以慈哀心。二目淚下

爾時太子以諸功德[9]萬字莊嚴千輻相輪。猶如芭蕉。內心柔軟。金色右掌。網縵手指。摩其馬王*乾陟頂上。而語之言。*乾陟。汝今具作馬事。以得度於大負重任。從今已後。汝*乾陟馬。還家自[10]養。此今是我最後從家騎乘之務。行大遠路。賴汝今日得濟於我。*乾陟汝今莫生憂惱。莫泣莫悲。汝所載我當得大報。我今欲求阿耨多羅三藐三菩提。於後證時。當將甘露分布與汝。而有偈說

太子以右羅網指　*萬字千輻輪相現
金色柔軟清淨手　用摩馬王*乾陟頂
猶如兩人對語言　汝同日生馬*乾陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別密教甚深法　報答於彼終不虛

爾時車匿白太子言。大聖太子。今日已得廣大王位。聖子具足一切諸相玉女之寶。所莊嚴宮。[11]普皆顯現自餘多種五[12]欲之事。最勝最妙。人間難辦。今已得之。何故聖子。捨此妙樂。愛於諸獸百鳥充滿曠野之內。又復是處多有[13]惡賊恐怖之事。獨行獨坐。遠離諸樂。云何悅心。太子報言。汝善車匿。所語不

[1]老＝者【宮】　[2]離別＝別離【三】　[3]及＝乃【宮】　[4]渡＝度【三】【宮】　[5]大＝太【三】【宮】　[6]道＝著【宮】*　[7]喜歡＝歡喜【明】　[8]唯＝惟【三】　[9]萬＝卍【明】*
[10]養＝食【三】　[11]普＝並【三】【宮】　[12]欲＝慾【宮】*　[13]惡＝怨【三】【宮】

盧。其理雖然。汝今諦聽。我爲汝說。世間五❶慾。會歸無常。非究竟法。不❷合心安。❸若得還失。速疾如流。不暫停住。如草上露。不久消散。猶如空拳誑於小兒。如芭蕉心。無有眞實。如秋雲起。乍布還收。如閃電光。忽出還滅。如水上沫。無有常定。如熱陽炎。誑惑於人。而說偈言

諸五*慾之事　猶如魁膾机
如刀刃塗蜜　如借他器用
如新死哭泣　如夢見快樂
寤後覓還無　猶如❹劖貫人
如樹❺果子熟　不久當墮地
如惡人刀❻仗　殺怨無慈心
猶如割肉臠　當受大苦惱
如執大火炬　不愼而燒身
妙色❼人天果　久長受樂已
心無有厭離　已得復能求
猶如人熱渴　更復飲鹹水
求諸五*欲等　不厭離亦然
是故若智人　欲離諸五*欲
猶如毒蛇頭　若求長壽命
遠離如毒藥　亦如大火聚
若有智慧人　應當遠捨離
諸有生死者　一切不堅實
念念不暫停　世法應如是
壽命無自由　決至向死鬼
如是思量已　莫住於世間

爾時太子。說此偈已。告車匿言。車匿。五*欲之事。有如是等多種過患。車匿。王位亦然。以種種苦衆患雜亂。我見如是可畏相故。寧任於此曠野之中。共諸飛禽走獸盜賊恐怖之處。獨起獨行。遠離*欲樂。我意樂此。彼非所願。車匿。汝聞我作如是語已。莫復違我此之大事。車匿。我於如是法行之內。當開法❽眼。汝須隨喜。不應障我。是時車匿白太子言。大聖太子。太子。若定作是心者。我今不敢違聖子勅。如聖子敎。我還向家

爾時太子讚車匿言。善哉善哉。大善車匿。汝今如是。順從我意。獲大善利。汝作事善。是時太子。身上所有諸寶瓔珞。皆悉自解。口作如是大弘願言。此是我今最後在家莊嚴身飾。此是我今最後在家莊嚴身飾。解已手持將付車匿。付車匿已。復作是言。車匿。汝將此等諸寶瓔珞。歸付與我諸眷屬等。是時車匿。卽取彼等諸寶瓔珞。受已更問於太子言。聖子。若我至家。將此瓔珞。付於聖子諸眷屬時。脫彼眷屬。問於我言。車匿。汝今何故。將我太子。送至他國。而捨獨來。車匿悉達太子。復更囑託我等何事。彼等若問我如是事。當作何報。太子又言。車匿。汝若至家。爲我頂禮父王淨飯幷及姨母摩訶波闍波提。自餘尊者一切眷屬。悉皆問訊。車匿。爲我諮啓淨飯大王。作如是言。我今實知父王恩深。但我爲證阿耨多羅三藐三菩提故。所以違離。若得證已。卽當還家奉見大王。又別爲我。諮白姨母摩訶波闍波提國大夫人。勿爲我故生大憂愁。聖子必得成大善利。迴還共母。歡喜相見。又我宮內。一切婇女及諸親族。時年童子幷餘釋種。作如是言。我今欲破無明暗網。當得智明。得智明已。我當迴還入迦毘羅

爾時太子。從車匿邊。索取摩尼雜飾莊嚴七寶❾把刀。自以右手。執於彼刀。從鞘拔出。卽以左手。攬捉紺靑優鉢羅色螺髻之髮。右手自持利刀割取。以左手擎。擲置空中。時天帝釋。以希有心。生大歡喜。捧太子髻。不令墮地。以天妙衣承受接取。爾時諸天。以彼勝上天諸供具而供養之

爾時淨居諸天大衆。去於太子。不近不遠。有一華鬘。名須曼那。其須曼那華。下化作一淨髮師。執利剃刀。去於太子不遠而立。太子見已。作如是言。謂淨髮師。汝能爲我淨髮以不。其淨髮師報太子言。我甚能爲。太子報言。汝若能者。今可知時

爾時彼化淨髮之師。卽以利刀。剃於太子無見頂相紺螺髻髮。當剃頭時。帝釋天王。生希有心所落之髮。不令一毛墮墮於地。一一悉以天衣承之。受已將向三十三天。而供養之。從此已來。❿令諸天上。因立節⓫名。供養菩薩髮髻冠節。至今不斷

爾時太子。自解其身一切瓔珞及以天冠。剃去髮鬚。剪落旣訖。觀於體上。猶有天衣。見已念言。此衣非是出家之服。出家之人。在於山間。誰能與我袈裟色衣。如出家法。居在山林。須如法衣。時淨居天。知太子心。如是念已。應時化作獵師之形。身著袈裟染色之衣。手執弓箭。漸漸來至太子之前。相去不遠。默然而住

❶慾＝欲㊂*　❷合＝令㊂　❸若＝亦㊂【宮】　❹劖＝串【聖】【宮】　❺果＝菓【宮】　❻仗＝杖【聖】【宮】　❼人天＝天人㊂【宮】　❽眼＝明【宮】　❾把＝靶㊂【宮】
❿令＝今㊂【宮】　⓫名＋(名)㊂

是時太子。見彼獵師身著袈裟手執弓箭。見已即語。作如是言。山野仁者。汝能與我。此之袈裟色衣❶已不。汝若與我。我當與汝迦尸迦衣。此衣價直百千億金。復爲種種❷栴檀香等之所熏修。汝何用是麤弊衣服袈裟色爲。可取如是迦尸迦衣。而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我博天衣

爾時獵師報菩薩言。善哉仁者。我今與汝。實不悋惜。是時化人。即與菩薩袈裟之衣。從菩薩取迦尸迦衣。價數直於百千金者。復以種種*栴檀所熏。菩薩爾時。心大歡喜。受袈裟衣。深自慶幸。即脫身上迦尸迦衣。與彼獵師。時淨居天所化之人。從菩薩邊。取迦尸迦微妙衣已。即於其地。以神通飛上虛空中。如一念頃。還至梵天。爲欲供養彼妙衣故。於菩薩前。以天神通。乘空而行。菩薩見已。生大歡喜。希有勝❸上奇特之心。於此袈裟染色衣邊。復更倍生慇重至到歡喜之心

爾時菩薩。以剃頭訖。身得袈裟染色衣著。形容改變。既嚴整訖。口發如是大弘誓言。我今始名眞出家也。是時菩薩。遣車匿還。淚流滿面。以送車匿。分別訖了。獨一無雙。體上既披袈裟色服。安❹庠徐步。向跋伽婆仙人居處。是時車匿。曲躬頂禮菩薩兩足。圍遶菩薩三匝而迴。車匿既見菩薩割意。不肯還家。衆其身體著袈裟衣。頭無天冠鬚髮悉剪。身體復無諸寶瓔珞并及微妙迦尸迦衣。如是一切種種悉無。既遙見已。上舉兩手。大叫盡聲。號天而哭。投身擗地。心意悶絕。良久乃❺穌。穌已還起。諦觀立地。視菩薩行。更復舉聲。稱寃而哭。以其兩手。抱❻乾陟項。悲咽哽塞。大聲呼嗟。良久哭已。觀見菩薩。心意不迴。無可冀望。將諸瓔珞及以衣裳。并牽馬王*乾陟。迴❼返欲向家歸。此是身還。實非心捨。其行道路。或時思惟。或舉聲哭。或復悶絕。躃倒於地。或處直立。不能前行。或處思慕。不樂而坐。車匿如是。心懷愁惱。多種自現諸苦相已。漸漸來到迦毘羅城。其*乾陟馬。數數迴頭。觀看菩薩。作聲鳴喚。逐車匿後。淚下而行。其馬已前。多足氣力。歡喜縱逸。以見菩薩捨家出家剃鬚髮故。苦逼憂愁。恒常懊惱。身形羸瘦。氣力消盡。假使是馬瓔珞莊嚴。以心離別於菩薩故。無有威神。無有威德。迴顧數觀。❽占看菩薩。而作大聲。淚下滿面。悲鳴而行。在於路上。不食水草。以飢渴逼。行步羸弱。威力威神。悉皆減損。不復能行。其眼中淚。恒常不乾。菩薩初騎。所發到處止半夜行。今以苦逼身羸弱故。迴還八日。始得至家。而有偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽*乾陟
以苦逼切失威勢　迴還八日乃到❾家

❿佛本行集經車匿等還品第二十三⓫上

爾時車匿。將馬*乾陟。辭別太子。迴還歸至加毘羅城。當初入時。譬如有人入於空宅。其迦毘羅城之內外。四面周匝。或復園林。或復泉地。或復渠河或復苑囿。以太子捨行出家故。無有威神。⓬凋悴枯竭。其迦毘羅城內。所居人民。大小遙見車匿將領馬王*乾陟還歸。不見太子。以不見故。悉隨車匿。及*乾陟後。次第而行。諸車匿言。悉達太子。今在何處。是時車匿。流淚滿面。哭泣哽咽。不能得言。時彼城內。一切人民。悲泣啼哭。隨逐車匿及以*乾陟。行則隨行。心生疑惑。而問車匿。作如是言。其王子者。今在何處。於我國內生大歡喜。今汝何處捨離而來。是時車匿。隨行隨報彼諸人言。我實不敢捨背聖子。而彼聖子。捐棄自宮。捨俗衣形。并發遣我及馬*乾陟。令使來還。太子獨自在山出家。是時城內。一切人民。聞此語已。心生奇特希有之事。而讚助言。未曾有法。各各對面。共相謂言。悉達太子。難行能行。時彼城內。一切人民。口雖如是稱說彼言。而其淚下。猶如流水。復各呵身。作如是言。咄我今者。可共隨其相逐出家。至於彼處。看人師子徒步行者。我今寧應至彼隨行。勿令一日離別聖子而存活命。所以者何。此城今無彼聖子故。無有威神。無有勢力。此城以無於太子故寂寞。今與曠野無異。彼所居處。以有太子威神力故。山澤叢林。還成聚落。而有偈說

城內人民聞此言　口稱希有如是事
此無悉達成曠野　彼有太子如國城

爾時馬王*乾陟鳴喚。城內所有一切人民。悉在自家。各聞其聲聞已一切所有人民。及兩宮內。諸婇女等。作如是心謂言。⓭大子迴還入城。是時人民及以宮內。所有婇女。或開窓牖。或撥門簾。以歡喜心。遙望太子。時彼人

❶已＝以(元)(明)　❷栴＝旃(聖)*　❸上＝尚(三)(聖)　❹庠＝詳(明)　❺穌穌＝蘇蘇(聖)　❻乾＝犍(明)*　❼返＝反(三)(聖)　❽占＝瞻(明)　❾家＝宮(明)(聖)　❿〔佛本行集經〕－(明)　⓫〔上〕－(宋)(元)(聖)，上＝之一(明)　⓬凋＝彫(三)(聖)　⓭大＝太(三)(聖)

民。及宮婇女。唯見馬王及以車匿離別太子獨自而來。見已各還閉窓門戶。退入家內。稱冤大哭。時淨飯王。以愛苦惱逼切身故。思惟欲見悉達太子。卽入齋堂。潔戒淨心。修持苦行。憂愁悵怏。內心日夜求守一切諸天諸神。復作種種方便因緣。欲求見子以慰心故。爾時車匿。苦惱憂悲。淚下如雨。手執*乾陟。幷及太子纓身瓔珞無價寶冠。擎持將入淨飯王宮。譬如王子於戰鬪場被怨敵殺。其從左右將瓔珞。入於王宮。如是如是。其奴車匿。離別太子。將馬服玩。雨淚而入大王宮中。亦復如是。車匿入時。其馬*乾陟。在淨飯王宮門之外。欲入門內觀瞻太子。左右行動坐臥之處。不見太子。淚下如流。[1]𧿳地大鳴。譬如有人於大衆中說苦惱事。時淨飯王。宮內所有種種諸鳥。孔雀鸚鵡鸜鵒命命俱翅羅等。種種諸鳥。聞*乾陟聲。亦謂言是太子歸家。彼等歡喜。各自出聲和雅而鳴。如是乾*陟。作於聲已。所有大王廐內餘馬。聞*乾陟聲。亦謂太子歸來向家。一切歡喜。皆悉鳴喚。其淨飯王。宮內婇女。衆多百千。摩訶波闍波提等。復有太子宮內婇女六萬餘人。及其大妃耶輸陀羅等。念太子故。大生憂惱。[2]塵淚滿[3]面。各任本容。不復洗梳。身體衣裳。皆悉垢膩。捨諸一切妙好瓔珞。憂愁悵怏。心意不安。或哭或啼。或思惟坐。聞*乾陟鳴。各相謂言。如是*乾陟。作是鳴聲。決定是我太子歸家。無有疑也。彼等既聞*乾陟聲已。心大歡喜。渴仰欲見於太子故。摩訶波闍波提耶輸陀羅等。多千婇女。各於自房。或在樓上。或在殿中。或在室內。欲見太子。渴仰忽起。急走集聚。向於車匿及*乾陟邊。彼諸婇女。唯見車匿及馬*乾陟離別太子而來向宮。彼既見已。各舉兩手。叫喚大哭。流淚滿面。口唱太子種種諸德。而有偈說

彼等婇女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚[4]丁滿面叫喚哭
解絕瓔珞妙衣服　散被頭髮身瘦羸
各舉兩手無承望　啼號不眠徹天曉

佛本行集經卷第十八[5]

佛本行集經卷第十九

[6]隋天竺三藏[7]闍那崛多譯

車匿等還品[8]中

爾時摩訶波闍波提。及瞿多彌。既見太子鬖裹明珠。[9]傘蓋橫刀。幷摩尼寶莊嚴蠅拂。自餘瓔珞。[10]乾陟馬王及車匿等。如是見已。心大驚怖。各舉兩手。搥拍身體。憂愁而問於車匿言。今我所愛子悉達多。留在何處。汝自迴還。車匿報言。國[11]大皇后。悉達太子。棄捨五欲。爲求道故。出家入山。遠離親族。剃髮染衣。思惟苦行。是時摩訶波闍波提。聞於車匿如是語已。譬如牸牛失其犢子。悲泣[12]號哭。不能自勝。其摩訶波闍波提。從車匿聞太子之語。亦復如是。卽舉兩手。心驚怖裂。口大唱言。嗚呼我子。嗚呼我子。流淚滿面。遍體[13]戰慄。忽然悶絕。身躃倒仆。宛轉土中。如魚出水在於陸地跳擲苦惱。摩訶波闍波提。亦復如是。躃地宛轉。嗚[14]噎而語。問車匿言。車匿。我今不見自身有過。及心口失。負[15]持於汝。汝今何故。忽將我子。擲棄曠野。猶如擲木。汝將我子。置彼林內。令共種種諸惡虫獸恐怖之中。獨自而住。汝棄捨來。不[16]憐我子。而身背乎。車匿報言。國[17]大夫人。奴身不敢棄捨太子。夫人。太子自棄捨奴。太子付我*乾陟馬王及諸瓔珞。敕來迴還。速疾向家。畏*大夫人心生憂愁。令得安隱無惱患故。時彼宮中。諸[18]婇女等。各各啼哭。而口唱言。嗚呼阿[19]爺。或復唱言。嗚呼兄弟。或復唱言。嗚呼大家。或復唱言。嗚呼我夫。以此種種愛戀酸言。欲染根本叫喚苦身。或有*婇女。轉目而哭。或有*婇女。相視而哭。或有*婇女。迴身而哭。或有*婇女。舉頭而哭。或有相觀面目而哭。或有兩手[20]拍肚而哭。或有兩手撫心而哭。或以兩臂相交而哭。或舉兩手拍頭而哭。或以灰土坌頭而哭。或有散髮覆面而哭。或拔[21]鬢髮低頭而哭。或舉兩手仰天而哭。或有*婇女。以悲苦故。東西南北。交橫馳走。猶如野鹿被毒箭射。或有*婇女。以衣覆面叫喚而哭。或有婇女。遍體戰慄。猶如風吹芭蕉樹葉。低昂而哭。或有倒地悶絕不知。少有餘命。纔出聲哭。或有*婇女。如魚出水擲置陸地宛轉而臥。微有喘息。劣餘殘命。綿惙而哭。或有*婇女。猶如掘樹倒臥在地宛轉而哭。諸如是等。種種苦惱。以逼切身。*號

[1] 𧿳＝跑【三】，掊【聖】　[2] 塵＝歷【宋】【宮】，瀝【元】【明】　[3] 面＝目【三】　[4] 丁＝下【三】【宮】　[5] ＋（光明皇后御願文）【聖】　[6]〔隋天竺〕－【聖】　[7]（法師）＋闍【三】【宮】　[8] 中＝第二十三之二（六字）【明】，之二【宮】　[9] 傘＝繖【宮】　[10] 乾＝揵【明】*　[11] 大＝太【明】　[12] 號＝嘷【宮】*　[13] 戰＝顫【三】*　[14] 噎＝祇【宮】　[15] 持＝恃【三】　[16] 憐＝怜【三】　[17] 大＝太【明】*　[18] 婇＝綵【宮】　[19] 爺＝耶【宮】　[20] 拍＝指【三】　[21] 鬢＝鬚【宋】【元】

哭太子

是時車匿。及馬*乾陟。并彼無量百千*婇女。哭泣之聲。不可得聞。摩訶波闍波提。流淚悶絕。少穌即便大哭太子。口唱是言。嗚呼我子。嗚呼我子。汝身本時。以種種香。摩塗拂拭。威神大德。而用莊嚴。今者云何。在於山谷。爲諸蚊虻細小毒虫。唼㗘汝身。能忍此苦。住於曠野。嗚呼我子。汝身恒以迦尸迦衣熏香所覆。今者云何麤澁臭衣。能忍著身。嗚呼我子。汝在家時。清淨妙香。百味所作。種種羹臛潔白之食。自餘惡雜。不曾向口。今者云何忍食麤澁。冷淡食飲。或飯或麨。或麩或糗。云何空飡此能得下。嗚呼我子。在於宮內。細滑床敷。柔軟氍褥。或覆天衣。或復兩邊。挾置倚枕。或臥或偃。隨意自在。今者云何在赤露地。或蘇針叢麤草之上。忍得臥眠。嗚呼我子。在家之時。或有奴婢。或有左右。恒常供承。哀愍之心。或有倚身。或有胡跪。或有立地。向汝面觀。而得奉事。無所乏少。今者云何瞋恚之人。或有貧窮。或有憔煎。向汝無慈。汝何能觀。取其意氣。嗚呼我子。在於家內。以妙華色。可喜端正。婇女群隊。左右圍遶。而受快樂。汝今云何在於山曠。猶如野獸。恒常恐怖。獨坐獨行。心乃娛樂。嗚呼我子。善生羅網。所覆長直。脚指柔軟。脚踝蹹蹄。猶如鹿王。掌底柔軟。如蓮華葉。二輪莊嚴。分明顯著。今汝云何如是脚跡。徒跣蹋地。或有*蘇針。或有沙礫。或時氷凍。或時炎埃。何忍東西。將此行涉

是時摩訶波闍波提。作如是等無量無邊諸種語言。哭太子已。心薄*穌醒。得復本念。從地而起。問車匿言。車匿。此事已然。我子悉達。行路之時向汝何囑。車匿。我子所有柔軟青色紺黑頭髮。復誰割也。車匿。我子頭髮今在何處。車匿報言。國*大夫人妃子悉達獨語我言。車匿。汝至我家。爲我慇懃再拜問訊我母摩訶波闍波提。若再拜已。作如是言。諮啓大母。願莫大愁。莫生苦惱。莫憶於我。子不久得如心所願。得即迴還。奉覲*大母其聖子手。自拔於刀。左執頭髻。右手持刀。而自割截。擲於虛空。諸天接取。將還天宮。爲供養故。是時摩訶波闍波提。既聞車匿作是語已。復更重哭大子髮髻。嗚呼我子。頭髮甚長。柔軟螺髻。極能端正。一一毛孔。一毛旋生。不亂不斷。堪著王冠受於王位。汝今何忍割截擲棄。嗚呼我子。兩臂甚長。行步庠序。如師子王。兩目圓滿。猶如牛王。身體金色。胸髆寬大。聲音隱隱。如鼓如雷。如是人者。何堪出家居在山野。今我此地。無有福相。若是人者。行如法行。此地倒已。復不能起。爲世作主。我願一切有德之人。諸功德具。值於法王出現於世。令諸大衆安隱快樂。而有偈說

必其此地無有福　不應生是智慧人
既現如是功德身　應當爲世作聖主

爾時耶輸陀羅。大聲叫哭。一瞋一罵。雜種語音。呵責車匿。作如是言。車匿。我婦女人。年少夜半。睡眠沈重。無所覺知。汝今把我心中所愛如意聟夫。將何處置。車匿。去此近遠。我之聖主。善大丈夫。并汝及馬。三乎等行。車匿*乾陟。唯二獨來。在於我前。不見我心所愛聖主。是故我今身心*戰慄。車匿。汝非善人。不潤益我。車匿。我今要言。假使酷暴極瞋怨家。猶尚不能如是損害。似汝今日躓頓於我。車匿。如汝是我所歸依者。應覆護我。應養育我。汝今云何。見我夜半惛亂睡眠。汝私竊偷將我聖主。向何處著。車匿。即汝今是最大怨讎。所作之事。今已訖了。汝復何須懊惱唏哭。汝宜拭面。何用強悲。虛撚目淚。車匿。汝不善業。今作已竟。不假須哀。車匿。以汝爲我聟夫善友。禁節入出。可行則行。不可則制。今反相從。令我聖主。隨意而出。車匿。用汝何爲。汝今作是不善事已。應須歡喜。我知汝今大獲果報。大得福利。車匿。凡世間人。事取有智。以爲怨家。不將愚癡共作朋友。車匿。汝雖於我夫處爲友。而汝作事。不曾思惟。所以者何。車匿汝於我家。今已造作不利益事。汝今應當生大慶幸。車匿。此諸宮殿。高峻莊嚴。猶如雲隊。復以種種瓔珞廁填。財寶充滿。今爲汝故。悉皆空虛。即向車匿。而說偈言

凡人事近智慧怨　莫取愚癡作朋友
由汝作事不思審　令我合家苦惱煎

爾時耶輸陀羅。說是偈已。重語車匿。作如是言。車匿。我今何得心不憂愁。向者我夫。若當相對。今日此等諸*婇女輩。色白如雪。脣赤如朱。可憙少雙。端正第一。解身瓔珞。脫妙衣裳。應須共同受諸欲樂。誰知一朝忽成孤寡。

[1] 穌＝蘇【宮】*　[2] 虻＝蝱【三】　[3] 麩＝餅【宮】　[4] 飡＝餐【宮】　[5] 挾＝夾【三】　[6] 蘇＝穌【三】【宮】*　[7] 憔＝焦【三】，燋【宮】　[8] 喜＝憙【宮】　[9] 蹹＝蹋【三】，蹲【宮】　[10] 妃＝太【三】　[11] 大＝太【三】【宮】　[12] 庠＝詳【宮】　[13] 若＝如【三】【宮】　[14] 把＝抱【宮】　[15] 空虛＝虛空【三】【宮】

以無主故。眼淚晝夜。恒如水流。啼哭呼*號。常無斷絶。車匿。又此*乾陟。與我長夜。恒作怨憎。不爲利益見我夜半睡眠不知。負我心中所愛之主。從城而出。此馬作業。極深不善。何故今者在於我前。苦痛而鳴。令聲遍滿大王宮內。其先將我聖子出時。此不善馬。何故默然。飲氣而行。若初去時。如是鳴喚。彼時卽應聞其聲。(1)警諸人睡覺我今亦應。不見如此大苦惱事。此不善馬。假使箭射穿穴其身。或以(2)杖殺。應不合出行向山林。是故此馬。不爲我家作於利益。正以畏懼。少鞭杖故。將我內心所愛最上聖主丈夫。出向山藪。我今此宮。以無主故。(3)堂殿房室。聚落城隍。國邑街衢。樓閣窓牖。門(4)閤欄楯。曲尺(5)琅玕。半月殿形。微妙殊勝。最上華麗。今悉空虛。爲此馬王惡*乾陟故。令我皇閣猶如曠野。擧目灑地無處可貪。耶輸陀羅。作於如是多種苦切痛楚悲泣酸哽言。時不可聞見。迷悶暫停。其車匿聞耶輸陀羅作是言已。低頭屛息。合十指掌。垂淚大哭。報聖子妃耶輸陀羅。作如是言。妃今不應呵責*乾陟。亦復不合瞋罵於我。我無過失。我及*乾陟。實無罪咎。妃之聖夫。初始去夜。我作多種衆諸障礙。所謂唱叫。我於爾時。大聲喚妃。以種種語。作如是言。大妃速起。大妃速寤。今夜此宮。妃所愛夫。欲將於我及*乾陟去。手執頭髮。一一出示。耶輸陀羅。此之頭髮。爾時我拔。(6)某*婇女取。此是*某甲*婇女頭髮。此是*某乙*婇女頭髮。各各稱名。而告語彼。爾時不覺自餘*婇女。一切悉然。此*乾陟馬。聖子去時。亦作障礙。一千餘遍。出聲鳴喚。以蹄蹋地。前却不行。又以(7)領車。張鼻震吼。此馬鳴時。其聲所聞。至半由旬。其蹄聲聞一拘盧(8)舍。我於爾時。唱語妃言。妃之所愛。今夜去矣。妃及其餘諸婇女等。自不覺知如是等聲。又是諸天神力。隱沒不令得聞。大(9)妃須知。我(10)及*乾陟。實不敢將聖子去也。如是(11)測度知妃望主取我語不。聖子若依我語而行。終無是事。卽向於妃。而說偈言

我今不忍眼淚流　合掌低頭更諸白
妃實不合呵責馬　幷及我邊不得瞋

大妃。我昔亦知淨飯大王舊有嚴勅。一切左右。善加用心。守護太子。我雖先知有如是敎。但不自由。諸天力强。(12)迷我心意。所欲作事。不得從心。聖子所行。並天神力。唱宜出家

爾時心念。城門自開。彼諸宮門。從來各有多千人衆。心不放逸守護諸門。彼等皆著睡眠。不覺聖子初出宮門之時。如日初昇。放大淨光。破一切闇。我於爾時。自知此是諸天所作。大妃。我於爾時。聖子出城。行路之時。我最在前。徒步而走。我於爾時。身不知(13)乏。大妃。此*乾陟馬。行於路時。脚不蹋地。猶如有人(14)舁而將行。其作聲時。亦不遠聞。大妃。我於爾時。私心思念。亦知此是諸天所作

大妃。我於(15)爾時。聖子如法。樂沙門衣袈裟色服。從他乞取。其自身衣。解付與他。鬚髮剗截。擲虛空中。而不落地。諸天接取。我於爾時。心念知是諸天所作。大妃。以如是故。妃今不隨於我。雖邊生於瞋恨。所以者何。不由我故。亦不關馬。將聖子出

爾時大妃耶輸陀羅。臥於地上。少時思惟。以種種語。悲啼*號哭。作如是言。嗚呼我主。何故今者我如法行。孝順向夫。捨我而去。向彼欲求於法行者。彼無正法。以其不能隨法行故。嗚呼我主。可不聞彼。往昔諸王。欲向山林求法之時。將婦及兒。相隨而去。彼等諸王。無妨聖道。亦得成就。嗚呼我主。彼豈不知有如是法。諸人猶尙共婦剃頭。出家修道。精勤苦行。將於好馬。祭祀諸天。作無遮會。於未來世。二人同受上妙果報。若知韋陀論中說法。咄何故今者獨於我邊。作法慳惜。不共行法。咄咄空往。徒生人中。若知世間共於婦人有恩愛情。云何棄捨。欲生於彼三十三天。貪於玉女。我意今見如是之事彼天玉女。有何可貪。有何端正。有何五欲歡樂事情。若其不貪於彼快樂。捨此王位威神功德。及與我等諸婇女輩。旣棄捨已。出家而入空閑山林。欲行苦行。我今不取天上果報。亦不羨天玉女之身。我心知足。我有是力。我在於此。不用生天。但於此處。修行苦行。乞如是願。若在人間。若在天上。唯願伏事如(16)汝之主。彼心決定。如是剛(17)鞕。若捨我等。入於空山閑靜林野。我心亦然。堅固不轉。如石無異。最牢最實。若如我今無夫之婦。以見自主從家而出。行至山林。使我孤單獨在空室。何得令心而不破裂。卽說偈言

我今身心甚大剛　如鐵共石無有異

(1)警＝驚(宋)*　(2)杖＝仗(宋)(元)(明)　(3)堂殿＝殿堂(宮)　(4)閤＝閣(宮)　(5)琅＝瑯(明)　(6)某＝姓(元)(明)(宮)*　(7)領＝鎖(宮)　(8)舍＝奢(宋)(明)　(9)妃＋(妃)(元)(明)　(10)及＋(以)(宋)(元)　(11)測＝側(宋)(宮), 則(元)　(12)迷＝惑(宋)(元)　(13)乏＝之(宋)　(14)舁＝與(宋)(元)　(15)爾＝彼(宋)(元)　(16)汝＝法(宋)　(17)鞕＝硬(宋), 鞭(元)

主捨入山宮內空　何故我今心不破

爾時耶輸陀羅。如是因緣。爲於太子。苦惱逼切。而心迷悶。忽然躃地。須臾還起。或時擧[1]聲。悲哀*號哭。或時默住。低頭思惟。或時忽驚。狂言漫語。彼之我夫。今何方去。彼我聖主。今何處停。使我孤煢獨居宮內。棄我捐我。捨背我行。我從今[2]日不得聖子。不臥本床。亦復不以香湯洗浴。亦復更不莊嚴自身。不揩摩拭。不脂粉塗。又更不著雜色衣服。從今已後。不著雜種諸瓔珞具。不以香華薰佩於身。不食美食。不飮美漿。一切酒等。[3]悉皆不飮。常食勝食。今更不食。頭上棗髮。更不嚴治。雖在於家。恒常作於山林之想。而行苦行。乃至不見彼之最上勝大丈夫。我見一切諸園林池泉水殿堂。悉滿塵土。猶如曠野。一種無異。以迦毘羅聖子無故。一切宮閣。一切樓觀。悉無精光。猶如[4]沙磧。以此憂愁苦惱心故。不能自持失於正念。無復愧恥。無復羞慚。其耶輸陀[5]羅。臥在地上。作於如是苦惱。宛轉狂語之時。宮內所有諸*婇女等。悉皆同聲。叫喚大哭。流淚滿面。而有偈說

如是苦惱逼切彼　*婇女及妃耶輸陀
各各相觀眼淚流　猶如盛夏降大雨

爾時車匿。見耶輸陀羅作於如是諸苦惱已諫言。大妃。莫生如是酸切懊惱。莫大悲苦。應須暫停。莫憶聖子。聖子出時。雖在人間。與天無異。威神氣力。與天不殊。聖子出時。諸天圍遶。右邊則是諸梵天王及梵眷屬　左邊帝釋及諸三十三天眷屬　其東方有提頭賴吒乾闥婆王。其南方有毘婁勒叉鳩槃[6]荼王。其西方有毘婁博叉及諸龍王。其北方有毘沙門天領諸夜叉。左右圍遶。其身悉著金剛鎧甲。或執弓箭。或執戟矟。或復在於聖子之前。示現道路。或復在後防衛聖子。或在於左。或復左右隨從而行。其虛空中。常有無量諸天玉女百千萬衆。悉大歡喜。遍滿其體。不能自勝。將天雜華。散聖子上。散已復散。是時聖子。見於彼等諸天玉女。內心亦復不喜不樂。不愛不瞋。不取不觸。其聖子情。如是不著彼等所用。國母大妃。聖子出時。諸天如是。示現神通。所有諸事。供養聖子。我今難可一一具說。說是語已。時第二妃瞿[7]姨聖女。譬如大樹枝折下垂。不能自擧。瞿*姨聖女。爲於太子。受大苦惱。其心煩毒。爲彼憂愁。熱火所燒。遍體[8]戰慄。臥於地上。宛轉大哭。口唱是言。嗚呼我主。心常歡喜。嗚呼我主。面如滿月。嗚呼我主。端正少雙。嗚呼我主。最上最勝。諸相具足。嗚呼我主。清淨之身。世間無比。支節不缺。次第善生。猶如金像。嗚呼我主。功德最勝。嗚呼我主。大慈大悲。天人所供。嗚呼我主。勇健多力。如那羅延。無有怨敵。能降伏彼。嗚呼我主。梵音微妙。出聲猶若迦陵頻伽。嗚呼我主。名稱遠聞。嗚呼我主。百種莊嚴福德之聚。於天人世。無與等齊。嗚呼我主。功德圓滿。諸仙見者。悉皆喜歡。嗚呼我主。名聞上下四方四維。悉皆尊遍供養之聚。如智慧林。嗚呼我主。於世間中。舌味最上。嗚呼我主。口脣紅赤。如頻婆[9]果。嗚呼我主。雙目紺焰。如青蓮花。嗚呼我主。口四十齒。清淨潔白。如乳如糅。如雪如霜。嗚呼我主。鼻高隆直。猶鑄金[10]挺。嗚呼我主。眉間白毫。正住清淨。嗚呼我主。兩髆[11]團厚。寬廣齊平。腰細纖長。猶如弓弝。手足柔軟。嗚呼我主。髀𨄔臂肘。猶如象鼻。手足正等。[12]爪皆紅赤。嗚呼我主。此之瓔珞。看日所作。吉星吉宿。大淨飯王。造作之時。生大歡喜。今著何故。乃得別離。我今亦復不[13]憙見於此等瓔珞。時瞿多彌。以苦惱心。數數恐怖。數數驚惶。猶如野鹿被他驅逐落於閫內。手執刀槊。或復弓箭。用射其身。受大苦痛。東西馳走。觀察四方。無能救護。可令免脫。時瞿多彌。心亦復然。語言不正。在於宮內自[14]討殿中。東西南北。求覓不得。悲泣叫聲。淚流滿面。無有救護。受大苦惱。復大唱言。聖子在此。此處猶如忉利天宮。一種無異。諸物具足。亦如帝釋威德巍巍。光明熾盛。今悉失盡。今以聖子忽然無故。其城猶如尸陀之林。或如山澤。或如曠野。我在於此宮殿之中。共於聖子。受無比樂。生大歡喜。無有厭離。今聖子無。意不樂著。譬如魚鼈出於水中居在陸地。無有暫樂。何況意樂。我亦如是。聖子無故。有何樂心。猶如過春諸蜂無樂。以華無故。不著彼林。不貪彼樹。我今亦然。無聖子故。此之室內。有何歡樂。嗚呼我主。坐起之處。恒作音聲。宮中*婇女。以歡喜心。作大歌舞。今此宮殿。一種不殊。而令於我忽生憂苦。心意不歡。何況[15]伎樂。嗚呼我主。身著微妙種種香華。瓔珞自嚴塗香末香。隨時供足。無

[1] 擧＝頭【聖】　[2] 日＝去【三】【聖】　[3] 悉皆＝皆悉【三】【聖】　[4] 沙＝沙【聖】　[5] 〔羅〕－【聖】　[6] 荼＝茶【宋】【元】【聖】　[7] 姨＝夷【元】【明】*　[8] 戰＝顫【三】　[9] 果＝菓【聖】*　[10] 挺＝梃【宋】，鋌【元】【明】　[11] 團＝圓【三】【聖】　[12] 爪＝抓【聖】　[13] 憙＝喜【聖】　[14] 討＝許【宋】【聖】，詣【元】【明】　[15] 伎＝伎【宋】，妓【元】【明】

所乏少。應正受樂。稱心歡喜。云何忽然棄捨而去。譬如虛空起大雲隊。閃電雷鳴放大雹雨。忽然不現。聖子亦然。次受王位。應須受樂。無所短乏。棄捨而去。必我往昔。精妙施已。心還生悔。以心悔故。今得是報。雖受果報無量深善。忽然復失。以悔業故。今成寡身。我今薄福。失於如是最上勝人。咄此恩愛。會無多時。須臾便失。猶如戲場。作大歡樂。忽然還散。現事如此。又傳聞道。往昔王仙。修習寂靜。制伏諸根。證於禪定。至彼空林。斷一切殺。身專苦行。食諸妙藥及於甘*果。隱處山藪。共婦相隨而行梵行。今彼何緣。獨向山野而自精勤

時瞿多彌。抱*乾陟頭。舉聲大哭。嗚呼*乾陟。無慈之馬。共汝一時同生聖子。今在何處。汝復何故。夜半將去。不語我知。呵責車匿。而作是言。咄汝車匿。特無慈心。我既睡眠。何故不喚。此既是我心中所愛。今忽捨去。汝以何故。不語我知。令我久長獨眠獨坐。眞實大苦。咄汝車匿。爲我論說。聖子去時。云何而行。復誰將引。在於此宮。是誰導出。行向何方。今至何所。妃瞿多彌。如是呵叱責車匿已。復更和軟語車匿言。事既❶以然。汝善車匿。汝親送來。知聖子處。汝將我等。往詣彼所。我等身當隨於聖子。修習苦行。專精求道。還望來生。共於聖子。同生天上

爾時車匿。聞瞿多彌。如是種種瞋❷喜言已。心生悵怏。倍更憂❸惱。苦痛熾盛。逼切其身。淚流滿面。强自抑忍。安❹庠慰喻瞿多彌心。作如是言。願妃善聽。❺但莫憂愁。亦復不須如是哭泣。計應不久得見聖子。所以者何。當於聖子遣我還時。而語我言。汝車匿去。至於宮內。爲我問訊一切眷屬。幷我妃等及諸釋種童子知親。我故遣汝迴還向宮。慰喻彼等。爲我語彼。作如是言。我今已除貪恚癡網。不久當成智慧等覺。成已即許迴❻返還入迦毘羅城。我知聖子。決得利智。稱心等願。迴還不疑。定知如是最勝衆生。不虛妄語

時淨飯王。如是苦惱。於其宮裏。祭祀諸天。所作已辦。遙聞太子宮閤之內。大叫哭聲。王便從自宮殿而出。是時車匿。即將太子瓔珞傘蓋幷馬*乾陟。牽詣王前。一一顯示。承太子命。❼慇重囑故。頭面頂禮淨飯王足。涕淚交流。嗚咽滿面。依具奏知

時淨飯王。見其太子諸寶瓔珞幷及傘蓋馬*乾陟等。兼復聞於太子所囑恩慈言語。不覺忽然大叫唱❽呼。失勢❾大哭。作如是言。嗚呼我子。中心所愛。離期如是。時淨飯王。念太子故。憂苦切身。迷悶倒地。無所醒覺。而有偈說

王聞菩薩誓願重　及見車匿*乾陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

爾時淨飯王宮。所有釋種。諸親族等。見淨飯王身撲倒地。彼等皆悉大生憂苦。心無暫樂。各自舉聲。*號咷而哭。口唱種種悲苦之言。大叫大呼。如上所說。時迦毘羅城內。所有人民。大小以其別離聖太子故。各各稱冤。大聲而哭。思念太子。如是次第。諸眷屬等。齊共慰喻於淨飯王

時淨飯王。憶太子故。憂惱之心不能暫捨。諸親族等。或有言說開解王者。或有扶王令起坐者。而王雖坐。少時還倒。悶絕不醒。或時暫*穌。唏淚滿面。而勅車匿。作如是言。汝之車匿。何故不遣太子還宮。時其車匿。即白王言。大王。當知我亦大作❿慇懃方便。欲令聖子降意歸還。但聖子心無所染著於世間中所有俗法。一切棄捨。無有樂心。即語我言。汝莫諫我。我今不用一切五欲。棄捨一切眷屬國城。唯樂山林泉流靜處

時淨飯王。重聞車匿作是語已。兼見太子諸瓔珞具在於地上。身即頂禮。滿面淚流。大聲而哭。語車匿言。我今力羸。無復意氣。手足悉折。猶如杌株。我今別離此愛子故。如樹無枝。唯根⓫榦在。於外諸國。今見輕欺。又我單身。無所能作。如樹被雹。爲諸小兒之所戲弄。嗚呼我子。最上最勝。微妙丈夫。可⓬喜形容。端正無匹。柔軟童子。違離心願。何故出家。棄捨五欲。心所樂者。背我而去。嗚呼我子。諸相具足。百福莊嚴。一一相中。皆並⓭悉備。嗚呼我子。身體諸好。皆悉遍滿。嗚呼我子。伺諸*婇女睡眠不覺。忽然而出。嗚呼我子。昔在宮內。我無一愁。嗚呼我子。諸王家勝。嗚呼我子。上世以來。恒在諸王上族中生。嗚呼我子。何故忽捨王位出家。嗚呼我子。恒爲多人之所*喜見。若男若女。老嫗丈夫。眼瞻視時。無不歡悅。嗚呼我子。善巧多智。嗚呼我子。棄捨四方及諸七寶一切眷屬。獨自出家。嗚呼我

❶以＝已【元】【明】　❷喜＝責【聖】　❸惱＝愁【聖】　❹庠＝詳【宮】【聖】　❺但＝且【三】【聖】　❻返＝反【三】【聖】　❼慇＝殷【元】【明】　❽呼＝吼【三】，喚【聖】　❾大＝啼【三】【聖】
❿慇懃＝殷勤【明】　⓫榦＝幹【三】【聖】　⓬喜＝憙【聖】＊　⓭悉備＝備悉【三】【聖】

子。猶如白象破大樹木。背宮出家。嗚呼我子。汝出宮時。所有城門。難開難閉。設開閉時。其聲遠徹。云何今者使我不聞。決當諸天隱蔽彼*聲。嗚呼我子。今此處所迦毘羅城。諸釋種子。無所可望。以汝悉達捨出家故。嗚呼我子。迦毘羅城。諸釋種子。所有資財。金銀珍寶。穀麥倉庫。自餘錢物。能得棄捨。猶如涕唾背而出家 嗚呼我子。我以爲汝造諸時殿。春夏秋冬。汝今云何棄捨而行。娛樂曠野無人之處。唯與諸獸。山林爲樂。嗚呼我子。昔者諸仙二種[1]授記。以是因緣。我昔歡喜。遍滿其身。不能自勝我於爾時。不覺頂禮兒之二足。嗚呼我子。汝今出家。護城諸神。悉皆棄捨此城而去。嗚呼我子。面圓如月。嗚呼我子。牙齒白淨。目如牛王。嗚呼我子。昔聞汝語。心生喜歡。今日憶想。反成憂苦。嗚呼我子。恒以妙好多伽羅香[2]栴檀沈水牛頭*栴檀。用塗其身。種種瓔珞。所莊嚴身。末香熏香。燒香所薰。柔軟之體。今忽不見。嗚呼我子。愛戀之心。徹我皮肉筋脉骨髓。而在中住。今忽捨出。入山林間

佛本行集經卷第十九[3]

佛本行集經卷第二十

[4]隋天竺三藏[5]闍那崛多譯

車匿等還品[6]下

時淨飯王。復作是言。我今心願所有四方護世神王。護諸衆生。今爲我子。成利益故。恒相佐助。天上帝釋。千眼天主。舍脂之夫。大力天王。及諸天衆。左右圍遶。願爲我子。所有心求。願作佐助。又世諸神。風神水神。火神地神。四方四維。彼等諸神。皆作佐助。汝最勝者。無上丈夫。何故棄捨四大天下。彼之我子。今捐家出。志慕無上極妙聖果。其所欲求。願速成就阿耨多羅三藐三菩提道。使早證明。其淨飯王。臥於地上。以種種語。呵責[7]乾陟。作如是言。汝不善馬。從來多種。爲我所作。愛樂之事。今日何緣。忽不饒益。如是損害於釋種家。我之太子。恒常愛汝。與我心合。常作歡喜。汝今如是。汝須種滅汝。可將我向太子處。我共愛子。共行苦行。我今離別所愛子故。命在須臾。不久存活。而說偈言

*乾陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴[8]返
我無子故命難活　如重病人不得醫

時淨飯王。說是語已。因愛子故。苦切所逼。臥在於地。作如是等。受苦惱事。舉聲大哭。乍撲乍起。言音哽咽

爾時有一智慧大臣并及國師婆羅門等。見淨飯王。宛轉[9]于地。左倒右扶。心大愁毒。悲苦纏迫。意不暫歡。身心一時。生大熱惱。其等欲開解王意故。故現顏色。自無憂愁。共白王言。大王。今者宜可捨諸憂愁苦惱。定於自心。須作健想。不應如是悶絕自撲。猶如凡人涕泣流淚。所以者何。大王。當知。如昔過去。多有諸王。棄捨王位。如棄華鬘。背而入山。又復大王。太子悉達宿緣。當受如是業報。大王。今者應憶往昔阿私陀仙預[10]授其記。白大王言。彼童子者。不可拘以人天果報。并及轉輪聖王之位。而期待之。使令貪愛暫往於世。大王。今者若決定欲喚[11]大子還。但勅我等二人令去。當隨王命終不敢違

時淨飯王。即報之言。汝等二人。若知時者。可速疾往至太子邊。若不爾者。我今身命。無有吉祥。爲諸苦惱之所纏逼。是時大臣并及國師婆羅門等。聞淨飯王如是勅已。即共發行。詣太子所。而說偈言

太子應受如是業　王當念昔私陀言
記彼不貪天轉輪　專樂人間五欲樂

時彼大臣及國師等。說是語已。相與俱行。其馬*乾陟。處處聞於如上苦切呵責言已。意甚憂愁。生大熱惱。以熱惱故。無暫時歡。心既不歡。即便命盡。命盡之後。應時上生三十三天。既生彼天。後知如來得成道已。即從彼天。捨來下生中天竺國於那波城。其城有一婆羅門種。具行六法。即爲彼家。而作子息。乃至漸大。至如來邊。如來知彼往昔之時作於馬身命終生天。時佛即說彼馬因緣。既聞法已。漏諡解脫。入般涅槃

[12]佛本行集經觀諸異道品第二十四

爾時太子。自手執刀。割於頭髻。剃除鬚髮。身著袈裟。即時無量百千諸天。生大歡喜。遍滿其體。不能自勝。以喜歡心。齊出聲叫。大歌大嘯。弄諸衣裳。口大唱言。悉達太子。今已出家。悉達太子。今已出家。其定當得阿耨多羅三藐三菩提。得已一切生法衆生。當得解脫

[1]授＝受(宋)(元)(明)　[2]栴＝旃(明)*　[3]＋(光明皇后願文)(聖)　[4]〔隋天竺〕－(聖)　[5](法師)＋闍(宋)(元)(明)　[6]下＝第二十三之三(明), 之三(聖)　[7]乾＝犍(明)*　[8]返＝反(明)　[9]于＝於(明)　[10]授＝受(明)　[11]大＝太(宋)(元)(明)　[12]〔佛本行集經〕－(明)

於彼生法。乃至應受苦惱別離諸衆生等。悉得解脫於此繫縛

爾時菩薩。割[1]髻之處。其後起塔名割*髻塔。菩薩身著袈裟之處。後起塔稱受袈裟塔。車匿*乾陟。辭別迴還向宮之處。後起塔名車匿*乾陟迴還之塔。菩薩行路。諦視徐行。有人借問。默然不答。彼等人民。各相語言。此仙人者。必釋種子。因此得名釋迦牟尼

爾時菩薩。自心發起如是思惟。我今既已。捨於王位。捐自眷屬境界國城。不可生悔。此事成已。是滅相法。如是念已。心轉勇猛

爾時菩薩。從彼阿尼彌迦聚落。漸漸欲向於毘耶離。中路有一仙人居處。彼舊仙人名跋伽婆。[2]隋言瓦師菩薩入彼仙人處。時光明顯[3]爀。照彼山林。菩薩既除諸瓔珞具。幷捨一切迦尸迦衣。直是身威。猶尚出光。耀彼山林諸仙人眼。而有偈說

菩薩象王師子行　除捨妙衣及瓔珞
直著袈裟麁法服　身猶威耀彼諸仙

時其林內。所有持行婆羅門仙。行住坐臥。或手執持。隨威儀住。彼等一切。向菩薩面。起恭敬心。愛樂尊重。或復生疑瞻仰菩薩。然彼林內。有諸耆舊婆羅門仙。或取華[4]果藥木草根。其餘他行。未集聚者。彼等未見不生疑心。但遠遙聞菩薩之聲。既聞聲已。心驚速疾來還林中本所住處。應所作者更不復作。應所取者更亦不取。其餘華*果及藥草根。設已取者亦悉捨之。但心速欲來菩薩前

時彼林內。所有諸鳥。所謂鴻鶴鵝鴨鸚鵡鸜鵒鴛鴦命命孔雀及迦陵伽俱翅羅等一切諸鳥。彼諸鳥等。見於菩薩入林中已。各各自出和雅之音。作微妙聲。又彼林中。所有虫獸。其等一切。悉捨水草。不食不飲。歡喜來向於菩薩前

是時彼林諸婆羅門。爲祭祀故。[5]畢諸牸牛。取於乳汁。彼等牸牛。雖復[6]持訖。而其乳汁。猶更如初。自然流下

時彼一切諸婆羅門。各相謂言。曾聞有八婆娑婆天。此人莫非是於其一。或復有言。諸婁宿天。此是其一。何以故。自從其來。入此林中。此林放光。皆悉明耀。如日初出照於世間。而說偈言

或八婆娑此是一　或二婁宿中一天
若不此林何故光　譬如世間日初照

爾時彼等諸婆羅門。修習仙法。居彼林者。隨林所出供養之具。將如是等諸供養具。請於菩薩。各各一心。齊頂禮足。同共白言。善來聖者。我等諸仙欲請聖者住於此處。此處所有華果樹林藥草根葉流泉冷水。隨時堪可納受充用。此是古仙之所居處。欲求解脫。易得安心。此處空閑。經行寂靜

爾時菩薩。以微妙語。辭采音句。美麗可觀。聲隱隱深。猶如雷鼓。隨所堪受。問訊相訓。是時諸仙衆中。有一婆羅門仙。善巧居林苦行之法。彼見菩薩好容儀已。別更告一婆羅門言。仁者知不。此天童子。洞識人心。善解方便。何以故。凡世間人。各相謂言。我生諸子。應當養育。諸子長成。則能爲我。興立家計。販賣求財。造作生活。我於當時。求智求道。若負他債。悉償令了。如是思惟。諸恩愛故。養育諸子。此則不然。爲他求道。不計自死。不求自利

時彼衆中。復更別有一婆羅門。告彼已前婆羅門言。仁者仁者。如是如是。如汝所言。世間之人不自覺知。不自[7]辨了。常不知足。但言我今須如是[8]辨。明日復須作如是*辨。我行法時。猶尚未至。如是一切諸世間人。以迷惑故。既不[9]辨於此世自利。然未來世亦復不得成就諸利

爾時菩薩。從兜率天下來之時。*入釋種胎。欲受生日。彼時先於其跋伽婆仙人林中所居之處。自然涌出二金色樹。時彼二樹。高峻長大。而彼二樹。當於菩薩出家之夜。忽然沒地。一時不現。其跋伽婆仙人。見彼二樹同夜沒不現已。心大憂惱。悵怏低頭。思惟念言。必我衰時。相貌所至。或復更有惡相來耶。菩薩見彼跋伽仙人如是憂愁低頭悵怏。心不歡[10]樂。漸至彼邊。而白仙言。尊者。何故顏色憂愁。低頭而坐

時彼仙人。報菩薩言。天善童子。此我居處。往昔以來。有二金樹。從地涌出。彼樹高峻。嚴麗可觀。我見彼樹。今忽不現。以其沒故。我今憂愁。心意不樂。如是低頭。思惟坐耳。菩薩即問彼仙人言。尊者。彼等二樹出來幾時。仙人答言。到今已來。二十九年。菩薩又問。彼樹滅沒爾來幾時。仙人報言。昨夜半時。始沒不現。菩薩即語彼仙人言。彼二樹者。是我福力果

[1]髻＝髮【三】*　[2]隋＝此【明】　[3]爀＝赫【明】　[4]果＝菓【三】*　[5]畢＝搆【宮】　[6]持＝犄【宋】【元】【宮】　[7]辨＝辦【三】【宮】　[8]辨＝辦【三】*　辯【宮】*　[9]辨＝辯【宮】　[10]樂＝喜【三】

報故生。若我當作轉輪聖王。我於此處。作一善地園林之所。我今既其捨離出家。以是義故。彼樹昨夜。沒而不現。以是因緣。尊者。勿復自生憂愁

爾時菩薩。爲於彼等一切諸仙。左右圍遶。於前行至彼所居處。隨意遊行。觀看種種坐起安禪苦行精進求道之處。時彼林內。有一仙人。恒修苦行。在菩薩後。隨逐而行

爾時菩薩。入彼林中。至於仙人居坐處已。東西南北。觀看彼中。行住坐臥。苦行居所。欲求彼等最勝處故。問於彼等諸仙人言。我今始入。求道未久。是故我欲借問。諸仙。唯願如法爲我。解說汝此法行。我曾未知。汝等示現。爲我宣說。我得聞已。如法奉行。此處求利眞實行者。如於汝等所有苦行。我亦依行。彼等諸仙答菩薩言。仁。問我等一切苦行及求道法我等爲仁。次第解釋。凡行苦行。此之衆❶內。或有食菜。或有食糞或食尼拘陀樹枝者。或食頭拘羅樹枝者。或食迦尼迦羅枝者。或復止食一樹之枝。或食牛糞。或食麻滓雜*果藕根。或食雜種諸樹❷軟枝。或復飮水而用活命。或如蟯蝦。而自活命。或復有如麞鹿食草而以活命。或有立地而用稱心。或有坐地而稱消適。或食四口食而活命。或復有持麻作衣者。或黑羊毛而作衣者。或草作衣。或以野蠶綿作於衣。或龍鬚草以用作衣。或以莎草持作於衣。或鹿皮作。或以故破皮作衣者。或亂髮作。或毛毯作。或以死人❸幡作於衣。或糞掃衣。或復裸形臥❹蕀刺上。或臥板上。或臥株上。或臥杵上。或復住於尸陀林中。或住蟻垤。猶如蛇居。或住露地。或復入水。或復事火。或逐日轉。或擧兩手。安然立住。或地蹲坐。或不洗梳。身坌塵土。或復❺螺髻。或拔頭髮。或拔髭鬚。然我等輩。以如是行。自往持己。次或觀時。思惟而行。或復願欲求生天上。或復有欲求生人間。以苦行故。然後其身。始得安樂。所以者何。求法甚難。要修苦行。以爲根本。而說偈言

如是修習苦行時　自有三十三天報
苦行精進後得樂　是故苦爲諸樂因

爾時菩薩。雖聞諸仙如是苦行。而眼未見其法極處。心不喜歡。而知此言未是眞善。還緩聲報彼仙人言。我今觀看汝法。雖有然苦須滅。而後果報。更無所去。唯當生天。又其一切諸天宮殿。所有果報。是無常法。以行如上少果報故。如是苦行。既須捐捨所愛親族。復去世間一切諸樂行。於苦行遠離諸樂。以求樂故。乃更入於大牢獄中。而說偈言

汝捨愛親及世樂　行於苦行欲生天
雖復謂言此出昇　不覺未來還入獄

爾時菩薩。說此偈已。復作是言。若當有人爲苦逼身。悕求勝處。欲生天上。以天中受五欲樂故。不知厭離。於未來世。不免煩惱之所患害。彼等仙人。以苦行故。還求大苦。是諸衆生。命終之時。見大怖故。求後好生。以求生故。還復不離於彼無常。所以者何。何處世間。有諸恐怖。還復染著彼之處。所以於此世。苦切逼故。求欲生天。受於樂故。悕望渴仰。願求生彼。所作未辦。還復墮於無利益處。而亦不求厭離苦行。亦不求離苦身之法。欲覓勝處過天上樂。若有智人。離此五欲。漸漸須覓勝上之處。如足步前。以證勝處。更須求過彼最勝處。若其苦身。以得法者。此苦身法。是名非法。若苦身故。天上得樂。是因行法。得於非法。但此身動。由心故行。是故應當先調於心。莫苦其身。而說偈言

此身動時由心轉　應先調心莫苦身
身如木石無所知　何故隨心而困體

爾時菩薩。復作是言。若前所說。因於斷食。當得福者。其野獸等。應得大福。又復貧人。以其先業果報微淺。不深植故。資財乏少。猶如世間無功德人。常求地上一切神祇功德之水。以澡浴身。望應得於如心所願。其事不然

爾時彼諸苦行師等。白菩薩言。明智仁者。仁於此處。見何等患。菩薩答彼苦行師言。汝今行此苦行之事。後日還來入此有處。其苦行師。復更詳共問菩薩言。我此處有如是法行。菩薩報言。云何得知❻如此苦行。還入有處。汝等此行。非究竟入非無畏處

時苦行師。復更重白於菩薩言。大德仁者。唯願仁者。莫作如是說。我今此居。所行道路。是無畏處。有大功德。若人依此道路行者。捨此惡形。得勝妙身

菩薩報言。雖捨惡形後得妙身。而實未是離有之法。因今苦身。得於後身。然彼後身。亦未離苦。所以者何。雖復行於多種苦行。望欲求樂。而不離苦。其苦行師。復更執理。白菩薩

❶內＝中【宋】　❷軟＝輭【宋】　❸幡＝旛【明】　❹蕀刺＝棘刺【宮】，蕀＝棘【宋】　❺螺＝蠡【宮】【宋】　❻如＝汝【宮】【宋】

言。仁者不然。不以苦行後還得苦。但以我等苦此身故。後世決定。得於快樂。菩薩復答如此之言。亦是無智。何以故。譬如有人。欲求於利。不知其內而有大失。以知失故。欲求利者。此非智人

爾時彼有一婆羅門。在於衆中。高聲唱言。希有希有。此之王子。是眞實智。譬如有人。得美飮食。而和雜毒。雖樂欲[1]嚫。如是此事。後雖得樂。而未離於有爲生老病死之法。此豈非是還求後生

爾時菩薩。復作是言。苦苦世間。憎死命鬼。復求後生此大癡騃。苦行師言。善哉王子。仁愼莫深諦觀此行。此行過去無量大德。共行此行。此之居處。往昔無量諸王仙等。百千萬億。行此苦行。而共求於後世之樂。菩薩又言。如汝今言千萬歳者。希有大癡。嗚呼妄語。此處大德。以苦行故。分別境界。求後世樂。於未來世。受生死有。不曾知足。於煩惱中。不作所作。展轉其中。以其世間求於樂故。反多得苦」時苦行師。復作是言。仁者王子。此境界主。罧(亡私反)湨(陀利反)羅城。其王欲作無遮之會。祭祀諸天。殺害衆生。其數不少。求後受樂。菩薩復言。凡以殺害。而得法者。可名行乎。其苦行師。又復白言。我相承來。祭祀諸天法用如是。菩薩報言。何有苦他名爲法也。有塵坌身。還將塵拭。能得淨乎。有血塗身。還以血洗。豈能得淨。有行非法。當得於法。無有是處。苦行師言。實有是處。菩薩又言。有何因緣。苦行師言。依韋陀論。往仙所說。菩薩又言。此是何義。

苦行師言。若有諸人。祭祀諸天。是名爲法」菩薩又言。我且問汝世間近法。若人殺羊。祭祀天已。得如法者。何故不殺所愛親族而祭祀天。是故我知殺羊祭祀。無有功德。汝行雜法。意欲如是

爾時菩薩遙見。去此坐處不遠。有一叢樹。如尸陀林。菩薩見已。告彼苦行諸師等言。尊者但看彼地處所。名何苦行。而彼林下。或有死屍。諸鳥所食。或有死屍。白骨而聚。今者現見。或有死屍。以火焚燒。成一聚骨。或有死屍。懸著樹上。或有死屍。被其眷屬之所殺害。或有死屍。莊嚴其[4]座。依法而葬。後生慚愧。或有死屍。眷屬圍遶。相送來向尸陀林中。安置於地訖還歸舍。其苦行師。又復更言。仁者王子。然其彼處尸陀林者。四輩共同。無有[5]簡選。平等施身。福德之地。名爲曠野。此處地方。布施身者。不用苦力。速生天上。求世勝處。速得受樂。或有仁者。投身絶崖。或燒或施。而生天上

菩薩復言。若當如是。修行行者。後求富貴。嗚呼大癡。嗚呼無常。而求後世。多有怨讎。求後富貴。嗚呼大苦。還求大苦。彼等癡懸。無智之人。入大火聚。入大蛇口。菩薩如是辯才之舌。向諸仙人。說解脱言。作微妙語。如是說時。日將向沒

是時菩薩。還彼仙人所居之處。一夜停宿。後日天曉。更餘處行。彼等諸仙。隨菩薩後。次第而行

爾時菩薩。少時行已。見彼諸仙隨後而行。菩薩見已。卽便依一樹下而坐。彼等諸仙。圍遶

菩薩。或坐或立

是時彼諸[6]衆仙之中。最老仙人。向於菩薩。生希有心。而白之言。仁者王子。自汝來至我所住處。時彼地方。而自莊嚴。仁者出已。彼處如今卽成曠野。以是義故。[7]唯願仁者。莫捨於我所坐之處。何以故。凡人欲得疾生天上。在此福地。而修行者。不久卽生。向於天上。是故仁者。不應捨此如是微妙先聖所行淸淨之所。而行餘處。而說偈言

仁[8]來我林威德嚴　今去忽然成曠野
是故不應相棄背　如人愛命莫捨身

爾時諸仙。說是偈已。卽更白言。仁者王子。今在此處。得不見於無有恩義鄙惡人乎。或見墮於雜行之人。或復見於不淨行人。若不如是。仁者何故不樂於我所居停處。我等諸仙。欲隨仁者作於善友。隨順不逆。恭敬隨行。欲共仁者求勝妙處。假使歳星共仁者居。猶得勝處。何況我等。苦行諸仙

爾時菩薩。得彼諸仙上首。請欲同求解脱。見其意已。卽說自心本所誓願。兼復讃歎彼等苦行一切諸仙。而語之言。仁者諸仙。今者已得無礙之辯。而身久來習行如法。內心淨故。能於未曾所識人邊

生大[9]慇重敬念之心。今若欲捨猶如親愛。乃生大愁。其事雖然。但仁者輩。所求之法。爲生天果。我不然也。我今乃欲志求解脱。不欲取有我之意。願決定如是。我心既觀如是相已。見於汝等所居之處。心不願樂。一欲求還。一欲求去。此二甚遠。然我亦非不樂此處。又亦

[1]嚫＝㗭(宮)　[2]〔亡私反〕－(宮)，亡私反＝亡移反(宋)(元)　[3]〔詫梨反〕－(宮)，陀＝他(宋)(元)(宮)　[4]座＝坐(三)(宮)　[5]簡＝揀(三)　[6]衆仙＝仙衆(三)(宮)
[7]唯＝惟(三)*　[8]來＝者(宮)　[9]慇＝殷(元)(明)*

不復憎[1]疾他人。亦非見於他人過咎。而不住此捨背行也。然汝等輩。皆住於法。隨昔仙聖有所言說。汝等一切。皆悉已得大仙之法。是時彼等諸仙人。見菩薩所求解脫勝上。於菩薩所。更生*慇重愛敬心想

爾時彼衆。其中有一梵志仙人。恒臥灰中。或編椽上身著死屍。糞掃衣服。耳目青黃。鼻長身白。手執軍持。聞菩薩說如是語已。向菩薩面。歡喜以報歎菩薩言。仁者所語。極大微妙。最上智願。汝今乃能年少之時。未受五欲。見諸過患。若不渴仰。欲生天者。豈能得知天上後患。如是觀已。而求解脫。彼人不久。便得解脫。若當仁者。有如是意。決定欲求彼解脫者。汝今宜應速疾而行。去此不遠。有一仙人住止之所。名[2]日穿藏。彼有一仙。名阿羅邏。彼仙已得決定正智清淨之眼。仁者可至彼邊諮問。應聞至眞方便行路。仁者若聞此之方便。必至彼眞。如我意觀仁者所見。必過於彼。如今仁者。心想及身。一切相貌。決定當度諸智彼岸。勝於往昔諸仙人等未曾證者。今悉得之

爾時菩薩。報彼梵志仙人等言。願如仁者所述可也

是時菩薩。捨彼仙人。[3]慇懃勸請。背之而行。意欲向於阿羅邏所。而有偈說

摩訶釋種聖王子　善巧美語慰諸仙
決欲前向羅邏邊　所有諸仙還自[4]住

[5]佛本行集經王使往還品第二十五[6]上

爾時國師大婆羅門。及一大臣。二人齊共受淨飯王悲哀[7]瀝淚啼[8]號勅已。卽便整備寶善好車。傷馭而立。奉承大王威德勢力。從所住城迦毘羅出。出已尋逐菩薩脚跡。速疾而行。漸漸至於彼跋伽婆仙人住處。其跋伽婆。遙見使來漸將向近。卽起前迎。而口唱言。善來仁者。云何忽爾來到此間。願且消息。少時停止。此草鋪上解歇暫坐。我當具辦甘果冷水。隨意飮食。時二使人。卽便頂禮彼跋伽婆仙人之足。禮[9]已却退坐於一面。坐安隱已。其跋伽婆。種種慰勞王二使人

爾時大臣。卽便逆止跋伽婆。語而問之言。大仙尊師。我等今被彼[10]甘蔗種大淨飯王勅命而來。我身卽是彼王大臣。指國師示。此是彼王國之尊師大婆羅門。彼甘蔗王。有一太子。字悉達多。以畏生老病死之故。欲求解脫。捨宮入山。傳聞道其已至此處。我等求彼故來至此。作是語已。跋伽婆仙。卽便報彼二使人言。實有此事。然其脩臂功德具足勝上丈夫。曾至此處。至此處已。而問於我所修行法。我依實說。彼旣知已卽云。此雖勝於人間。其後還來入生死中。非是究竟解脫之處。嫌故捨去。欲求出離解脫生死。今者進向於阿羅邏仙人居所。而說偈言

脩臂丈夫功德具　至此聞我法非眞
欲求至極大涅槃　背我今向阿藍所

爾時二使大臣。國師婆羅門等。聞跋伽婆仙人語已。以至孝心於淨飯王。*慇重敬故。不覺疲乏。無有懈[11]勌。不食甘果。不飮水漿。依跋伽婆仙人之語。卽共相尋向菩薩所。彼等漸至到菩薩邊。遙見菩薩在於林中。於一樹下。鋪草而坐。除其一切諸寶瓔珞。身體放光。巍巍顯[12]爀。而自莊嚴。譬重雲中。忽然日出。照耀天下。滿林樹間。見已相與從車而下。安[13]庠徒步。向菩薩邊。至已頂禮於菩薩足。口同唱言。*唯願聖子。一切常勝。更自前立。近菩薩邊

爾時菩薩。慰勞彼等。隨於彼等所能堪受。勞謝語言。而慰問已。菩薩命令相近而坐。二使坐已。白菩薩言。大智太子。聖子之父。淨飯大王。以心愛敬於聖子故。大受苦惱。所以者何。當於聖子出宮之日。大王聞已。立地自撲。迷悶而絕。全不覺醒。以水灑噴。良久乃[14]穌。旣復本心。流淚滿面。憶念聖子。其狀如是。今遣我等。來聖子邊。*唯願聖子。正心專聽正如是勅。我以知汝正意樂法。我以知汝不住我宮。必應出家求無上道。其理雖然。但今非是汝入山時。我旣見汝非時入山。是故我今憂愁苦毒。全身被[15]然。猶如猛火焚燒大林。汝今且可割意。還來入於我宮。暫捨於汝愛法之心。受我愛重若如此者。是汝法行。若汝不還。至我目下。[16]今我受苦如是增長。譬如大河。長遠流注。於一時頃。兩岸崩頹。其水被塡。忽然斷絕。又如猛風吹大雲陣。譬如熱天火燒乾草。譬如旱月煎涸諸泉。譬如雹摧盛春苗稼。善子我今心亦如是。以爲憶念恩愛汝故。心大沸惱。煎燒破碎。是故汝且迴還向宮。享受王位。治化天下。於後若見有善惡事。當任汝心。入山求法

[1]疾＝嫉㊂ [2]日＝自㊂㊅ [3]慇懃＝殷勤㊅ [4]住＝在㊂ [5]〔佛本行集〕經－㊅ [6]上＝之一㊅，〔上〕－㊂㊄㊅ [7]瀝＝歷㊂㊄㊅ [8]號＝嗥㊂ [9]已＝足㊂ [10]甘＝苷㊂ [11]勌＝惓㊂㊅ [12]爀＝赫㊂ [13]庠＝詳㊅ [14]穌＝蘇㊂ [15]然＝燃㊂ [16]今＝令㊂

佛本行集經卷第二十一

[2]隋天竺三藏[3]闍那崛多譯

王使往還品[4]下

時淨飯王。復如是言。我智慧子。汝今雖於諸親族邊。無愛戀心。但取我意。還來向家。勿令我今為於汝故。憂愁懊惱。取於命終。善子凡人行法行者。皆於一切諸眾生邊。生慈悲心。如是乃得名為法行。豈但獨自身入深山。始名法行。所以者何。我昔曾聞。往古已來。或有諸人。在自己家。不脫瓔珞種種嚴身。長養鬚髮。具足功德。求解脫故。在於家內。亦能得於解脫之法。凡是修習解脫行法。唯須智慧及以精進。如此即是解脫正因。汝今違我而入山者。如此乃是避於五[5]欲驚畏之法。然其彼等諸人在家。以諸瓔珞。莊嚴自身。得解脫者。今當為汝。略而說之。昔有仁者。名曰隨常。仁者力金剛。仁者多有。仁者流行。仁者大富。仁者邊天。又復有於毘提訶國王。名能生耶耶底王([6]隋言行行)仁者淨仙。 又羅摩王(*隋言作寂)有如是等無量無邊在家諸王。悉得解脫。汝今須知在於家中。求解脫法。亦能令得未必出家。是故汝可速來還家。滿二種願。一汝得受五*欲之樂。二令我心常得[7]歡喜。凡世間人。受王位者。若令心得如願功能。是名真王。我今能為汝滿此願。王位難捨。我為汝故。此難捨事能捨與汝灌於汝頂。 汝若建立如是因緣。則我歡喜。便即辭退。捨世出家。入山求道。而說偈言

　王位親密實難捐　今悉割斷持付汝
　見汝撫治世間故　我生歡喜即入山

爾時大臣。并及國師婆羅門等。宣淨飯王如是口勅所說之偈。悉具委曲諸菩薩已。復更別以三種事意。諫菩薩言。大智聖子。此是聖子。父王淨飯。流淚嗚咽。向我等勅酸切之語。是故聖子。今聞父王如是苦勅。堪應供養恭敬。父勅不得[8]違逆。聖子父王。今以沒溺大深苦河。無人能拔出於智岸。唯有聖子。能作救護。堪拔彼苦。猶如墮於最極深水。唯大船師。乃能拔出。如是如是。聖子父王。今以沒深大苦惱海。更無有人能拔出者。唯聖子耳。又復聖子。小嬰孩時。增長養育。唯憍曇彌。衆其復是聖子姨母。莫令孤寡。使其命終。今為憶念於聖子故。受大苦惱。譬如牸牛失犢子故。悲喚而鳴。如是如是。彼憍曇彌。以眼不見於聖子故。悲鳴苦鳴咽。常恒啼哭。是故聖子。不應捨離。復以往昔養育之恩。猶如彼牛愛戀其子。并及宮內婦女眷屬。亦然受苦。又迦毘羅城內。一切釋種。男女人民大小。為愛聖子心煎迫故。被苦惱火之所燒然。是故聖子。今可還家見於彼等。譬如大地被焚燒時。在上諸天。降大甘雨。滅彼燋熱苦劇之火

爾時菩薩。聞父王使如是語已。少時思惟。以調身心口喘氣已。報使人言。我亦久知。人父向子。皆有愛心。我知我父淨飯大王。向於我邊。極大憐念憶戀著心。我今但以怖畏世間生老病死。自身見沒。豈能救沈。欲求度脫故。捨離彼諸眷屬耳。誰復樂捨此之親愛。可不欲得恒相見也。若世間中。無愛別離。誰不樂世。雖復久住共諸親聚。會當別離。是故我今捨於一切所愛親族及以父母。志求菩提。若汝所言。因愛我故。致令父王生大苦惱。我聞此言。實不戀著如是恩愛。所以者何。譬如有人。於睡眠中。夢見親愛聚集合會。覺還別離。若是凡人。不解方便。心生苦惱。此是無識愚癡眾生。若有智人。能自思念。親愛合會。猶如路行。道上結伴。相與共行。隨逐近遠。到所至處。各散還本。以是事故。親愛眷屬。聚集有離。何須愁惱。又前世時。曾為眷屬。捨已來此。此處眷屬。捨至後世。後世捨已。復至後世。如是展轉。更互相捨。此諸眷屬。愛戀之心。從何處來。去至何處。凡世間人。從初受胎。至一切處。如是念念。[9]剎那時間。悉皆有於死命鬼逐。如此何者。是時非時。今乃語我。我子即今非是入山求道之時。何況在家受五*欲時。若當問我。時非時者。今當略之。所以者何。彼死命鬼。於一切時。攝諸眾生。無不攝時。是故我今欲求離彼生老病死。以如是故。無時非時

菩薩復言。若當我父喚子。但來我必與子灌頂王位。我父必有大弘願心。如是難事[10]易能與我。可惜於道令我不修。但我不欲受此王位。親愛繫縛非解脫道。譬如患人不思美食。云何智人貪是世樂。其無智[11]想愚癡之身。大

[1] 十＋(光明皇后願文)【聖】 [2] 〔隋天竺〕－【聖】 [3] (法師)＋闍【宋】【元】 [4] 下＝第二十三之二【明】，之二【聖】 [5] 欲＝慾【宋】【元】【宮】【聖】* [6] 隋＝此【明】* [7] 歡喜＝喜歡【聖】 [8] 違逆＝逆違【聖】 [9] 剎那＝剎心【聖】 [10] 易＝以【宋】【元】 [11] 想＝相【宋】【元】

有苦惱故。乃能受此王位耳。既居王位。放逸自在。耽荒酒色不能捨離。譬如金屋猛火熾[1]然。譬如美漿和諸毒藥。譬如花沼而有蛟龍。如是如是。王位快樂。意所娛樂。諸患隨逐。不覺不知。以是因緣。我今不樂。亦非是法。而說偈言

譬如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和
如滿池花有蛟龍　王位受樂後大苦

爾時菩薩。說是偈已。復作是言。以如是故。往昔諸王。得王位已。年少之時。治化受樂。後至老年。厭離五*欲。棄捨宮殿。便入山林。凡人事當在於山林。食草活命。不居宮殿受五*欲樂。如養黑蛇。後受其殃。初受樂時。不知患害。後時瞋發。遂便螫人。應捨居家。入於山林。莫捨山林。還入家居。何以故。爲於先聖所譏嫌故。我今既得生於善家。應修善法。莫如癡人。行不善法。自縱恣心。既剃鬚髮。著袈裟衣。止住山林。修道學問。而彼於後。捨袈裟衣。不懷慚愧。是名無羞愚癡之人。或爲貪故。或爲瞋故。[2]或爲癡故。或爲畏他如是反退。我今不美天帝釋宮。況復還欲入自己宅。譬如有人。已得美食。食訖已後。吐變此食。棄之於地。復欲還[3]喫。可得以不。如是如是。若人捨彼五*欲出家。或爲諸緣。還欲入家。亦復如是。譬如有人。[4]已離火宅。還欲入來。如是如是。*已見俗患。捨白衣形。入山修道。迴還亦爾。而說偈言

如人捨於火宅走　後時忽復更迴還
既見俗患離出家　從林[5]反歸亦如是

爾時菩薩。說此偈已。告二使言。汝等前稱父王所說。往昔諸王。在家修法。得解脫者。此事不然。[6]可以故。此之二事。因緣相乖。甚大懸遠。所以者何。求解脫人。其心寂定。微妙之處。乃得居停。若在宮中。五*欲情蕩。出外治民。須行鞭捶瞋責罪罰。於是心中。求解脫者。無有是處。若人意樂無爲寂靜。彼則不貪世間王位。設在位時。應須捨離。若樂王位。其人心意。不能寂靜。若樂寂定。復[7]貪世務。此二相乖。天地懸遠。譬如水火不得共居。如是如是。求解脫法。復著五*欲。終無[8]是處。是故我今決定知。彼[9]住昔諸王。捨王位已。然後乃得寂定之法若居王位敎化之時。其智未成。且學用心治理民耳。不必專求解脫之法。其事雖然。彼等諸王。各隨其意。或求解脫。或受五*欲。我今不然。不學彼等。亦復不曾發如此心。我今已斷住家[10]欲。鍱得於解脫。不復貪著世間五[11]欲。豈得還家

時二使人。聞於菩薩如是等說無染著言。尊正決定至眞之語。更復詳共白菩薩言。大聖王子。今者誓願。求無上法。此是眞實。非無道理。但如此行。今未是時。所以者何。聖子父王。今受如是憂愁苦惱。是故聖子。違[12]背此心。非是正法。而說偈言

今求法藏實是利　雖有正理未合時
父王愁毒切割心　孝德既乖是何道

爾時二使。說此偈已。重白聖子。作如是言。大聖王子。如我所見。此意非是細觀法行。於世財利及以五*欲。非巧方便。所以者何。聖子今者未曾見因。云何求果。現得果報。而便捨*背。方求未來。大聖王子。凡是世間一切書典。各各皆自有於悉檀。或有人言。有未來世。或有人言。無未來世。然此義中。人〻有疑。是故聖子。以得果報現在且受。若無來世。何須精[13]勤求彼解脫

復有人言。決定世間。有善有惡。未來世受。以是[14]義故。精*勤修行。求解脫道。是名爲癡。若使諸根。決定破壞。親愛別離。怨憎聚會。境界相合。自然捨離。生老病死。何假須作*勤劬方便。當知此義無有實也。又在胎時。手足胸背。腹肚髮爪。諸節支脈。自然而成。或復有人。得成身已。還復破壞。或有人言。既破壞已。還自然成。故先典中。有如是語。[15]棘針頭尖。是誰磨造。鳥獸色雜。是誰畫之。此義自然。無人所作。亦復不可欲得卽成。世間諸物。不得隨心卽使迴轉。而有偈說

*棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人

復有人言。世間作者。一切皆由自在天作。若自然者。人亦何須勤劬作業。可不是因流轉自來。及其去時。還是彼因流轉自去

復有人言。以分別故。則我相生。故受於有。有盡亦然。若受有時。不假*勤求。自然而受。若有盡時。自然而盡。亦不假滅

復有人言。世間欲受人身之時。其父不負他人之債。則便得生。生天生仙。一切悉然。若此[16]三處。不負債者。此人不用*勤劬。而求自然。而得彼處。解脫如是。次第諸經典中。各各悉

[1] 然＝燃〈宮〉 [2] 或＝故〈宋〉 [3] 喫＝食〈聖〉 [4] 已＝以〈三〉〈聖〉* [5] 反＝返〈明〉 [6] 可＝何〈聖〉 [7] 貪＝食〈聖〉 [8] 是處＝是故〈宋〉 [9] 住＝往〈聖〉 [10] 欲＝慾〈宋〉〈元〉 [11] 欲＝慾〈宋〉〈元〉〈聖〉 [12] 背＝偝〈聖〉* [13] 勤＝懃〈宋〉〈元〉〈聖〉* [14] 義＝我〈元〉 [15] 棘＝棗〈聖〉* [16] 三＝之〈元〉〈明〉

檀自說如是。各得解脫。其有智人。精*勤欲求勝處之時。必損其心。是故我知聖子。若欲求解脫者。依理依法。應如是求解脫之路。如古書典悉檀所說。若如是者。必定當得無有疑也。聖子慈父淨飯大王。爲聖子故。受愛心苦。當得除愈。聖子今者還宮之時。意中若見宮殿。患厭此事。亦復不須思惟。何以故。昔諸王仙。棄捨家已。至山林中。後還迴向自家宮中言。彼王者各有名號。所謂菴婆梨沙王。(*隋言虛空節)捨離家已。在山林中。諸臣百官。開諫曉喻。左右前後。圍遶而還。其羅摩王。*❶(隋言能喜)既見大地。被諸惡人之所毀敗。各各相奪。❷迭相殺害。心不忍看。從山出來。如法擁護。又復往昔毘耶離城。有一大王。名徒盧摩。(*隋言樹)亦從山林下來本國。護持世間。往昔又有一梵仙王。名娑枳❸(居岐反)梨低。*❹(隋言離害)又羅枳提婆王。*(隋言喜天)達摩耶舍王。*(隋言法稱)諸如是等梵仙諸王。無量無邊。各捨山林。還來本宮。綏撫大地。是故聖子。聞此往昔諸王本事。今若還宮。無有患苦。而說偈言

如是名稱諸王等　各捨婇女入山林
後並棄山還本宮　聖子今迴有何過

爾時菩薩。聞彼二使如是語已。告彼大臣幷及國師婆羅門言。有無之義。疑與不疑。我自知耳。但此二義。所有眞理。隱之與顯。我忍受之。其傳聞者。既無因緣。何由可信。若有智人。應不依他虛說而行。猶如盲人。欲行道路。既無導者。不見眞實。云何得行。心自不決。若善非善。彼盲癡人。假令淨法心見不淨。以無智故。我今寧發精進之心。而雖未得甘從果報長受苦惱。實不忍在五*欲淤泥迷沒沈溺。爲於諸聖之所譏訶。暫受快樂。又汝等言。往昔已來。虛空箭王。及能作喜。並從山林。還入家者。彼等諸王。我不取於解脫法中用爲證明。何以故。彼等諸王。以其所學。盡神通故。別更無有苦行之法。是故彼等迴❺反還宮。汝等今者莫作是❻心。我當立誓。假使日月。墮落於地。此雪山王。移離本所。我若未得正法之寶。貪世事故。以凡夫身。還入本宮。無有是處。我今寧入熾盛猛炎大熱火坑。不得自利。而還入宮。無有是處

爾時菩薩。作是誓已。從❼座而起。捨棄此林。❽背彼二人。獨自而行。時彼二使。聞於菩薩如是言已。復見決定捨諸親族。發如是願。知必不迴。擧身自撲。從地而起。流淚滿面。大聲而哭。隨菩薩行。欲近菩薩。是時菩薩。威德甚大。彼等二人。不能得逼。猶如日光。耀彼等目。不能覩見菩薩之身

爾時使人。復更重諮菩薩是言。唯願聖子。莫作如是剛❾鞕志意。願定我等戀慕之心。我等愛心。既未除斷。不忍棄捨聖子而去。彼等二人。愛菩薩故。兼復重意。向淨飯王。以是因緣。隨菩薩後。東西而行。或住或看。或行或走。時彼二人。更復別致四人。隱身隨菩薩後。左右而行。汝等人輩。莫離聖子。看至何處。如是敎已。時彼二人。心中愁毒。受大苦惱。啼哭叫喚。各相問言。我等今者云何至城。見大王面。大王心情。爲聖子故。大受苦惱。我等此言。云何得奏。若至王邊。復作何語。能解王心。而有偈說

彼等二使知聖子　決定不還至自宮
別遣四人❿逐後行　自迴見王云何說

⓫佛本行集經問阿羅邏品第二十六⓬上

爾時菩薩。捨其父王大臣使人。幷及國師婆羅門。時兩俱流淚。既分別已。漸漸前行。安⓭庠而向毘舍離城。未至彼城。於其中路。有一仙人。修道之所。名阿羅邏。姓迦藍氏。時彼仙人。有一弟子。遙見菩薩。向已而來。見已生大希有之心。從生未曾覩見斯事。見已速疾走。向其師所坐之處。至已向彼諸同學等摩那婆邊。大聲唱喚彼等姓名。各各自言。仁者跋伽婆。仁者彌多羅摩。仁者設摩。諸如是類。摩那婆等。皆悉告言。汝等今者可各喜歡心。應捨離祭祀之法。今此處所有遠方客大德仁來。應須迎接。然此仁者。已能厭離諸結煩惱。欲求最上至眞解脫。卽是釋主淨飯王子。諸相端嚴。猶如金柱。身光明⓮曜。巍巍堂堂。脩臂下垂。手過于膝。足趺下蹈。千輻之輪。行步安*庠。如牛王視。圓光威德。猶如日輪。身若黃金。衣袈裟服。我等福利。最上之尊。漸漸自來。向我等邊。我等今者應須辦具。隨力所有。供養承事。勿令虧少。恭敬尊重。頂戴奉迎。爾時彼摩那婆。卽以偈頌。歎菩薩言

安*庠善巧能行步　顧眄猶若大牛王
衆相滿足莊嚴身　一切諸毛皆上靡
足下圓輪具千輻　眉間宛轉妙白⓯毫
脩臂洪直自在垂　此是人中大師子

❶能喜＝能善【宋】【宮】　❷迭＝遞【宮】　❸〔居岐反〕－【明】　❹離害＝雜害【宋】【宮】　❺反＝返【元】　❻心＝念【宋】　❼座＝坐【宋】【宮】*　❽背＝偝【宮】*　❾鞕＝鞭【元】【明】　❿逐＝逡【元】【明】　⓫〔佛本行集經〕－【明】　⓬上＝之一【明】，〔上〕－【宮】　⓭庠＝詳【明】⓮*　曜＝耀【宋】【宮】　⓯毫＝豪【宮】

爾時彼摩那婆。口說此偈。歎菩薩已。重告彼諸摩那婆言。汝等一切諸摩那婆。可共相隨。向於師所。諮白此事。是時彼諸摩那婆等。即便相隨。往詣其師阿羅邏邊。到已委具諮白於師如前等事。言語既訖

爾時菩薩。安*庠而行。忽然來至阿羅邏邊。其阿羅邏仙人。遙見菩薩。近來見已。不覺大聲告言。善來聖子。菩薩前至阿羅邏所。二人對面。相共問訊。少病少惱。安隱[1]已不。相慰問訖。其阿羅邏。請菩薩坐草鋪之上。而有偈說

二人相見大喜歡　各各問訊少病惱
相對語言時未幾　清淨草*座即便鋪

爾時菩薩。坐草鋪已。其阿羅邏。諦心觀察菩薩之身。上下觀已。生大歡喜希有之事。即對菩薩。以美音辭。往來談說。稱讚菩薩。作如是言。仁者瞿曇。我[2]久承聞。仁者丈夫。能捨王位。踰城出家。割絕親愛染穢羅網。譬如大象斷牢鐵鏁。或*鞹皮繩頓絕之後。自在走出。隨心所行。如是如是。仁者今日。乃能猛心。捨宮入山。於一切處。知足少欲。大有智慧。仁者瞿曇。既得如是希有之事。世間富貴。果報功能。得已能棄。剃落山林。此實難辦。往昔諸王。雖得王位果報具足。備受五*欲。至年老時。喚於世子。付囑王位。灌頂為王。於後方捨宮內而出。至於山林。行求於道。彼不為難。亦非希有。如我所見。仁今年少。不受五*欲。捨是富貴[3]功德之事。能辦是心。來此求道。既得如是不可思議大聖王位。最勝境界。正盛年時。能[4]斂心意。不著諸*欲。志求解脫。不被纏著。不為諸根境界所染。能知有中。一切諸患。不被諸有之所纏繞。何以故。往昔有王。名曰頂生。彼王已得統四天下。猶不知足。騰上至彼三十三天。得於帝釋半座而坐。以其內心不知足故。五*欲境界。便即失哉。墮落於地

復有一王。名那睺沙。亦得王領於四天下。還復上至三十三天。治化諸天。猶尚不足。亦失王位。墮落於地。諸如是類。羅摩王。陀盧呼彌王。阿沙羅吒迦王等。又多有諸轉輪聖王。以得王位不知足故。皆失境界。富貴王位。悉皆滅盡。世間無人得境界已。心知足者。猶如大火得薪熾盛。其阿羅邏。作是語已。菩薩報言。仁者大仙。我見世間如是相已。復覩一切。猶如芭蕉。心內不牢。後還破壞。以得境界。恐不知足。不求自利。厭離*欲事。我知是已。尋求正路。處處遊行。猶如有人行於曠野。失伴迷路。心惑諸方。不得導師。以求導故。處處遊行。今我亦然

爾時菩薩。作是語已。時阿羅邏。更復諮白於菩薩言。仁者瞿曇。我久見於大士心相。仁於解脫。堪作大器

爾時眾中。有一摩那婆。是阿羅邏仙人弟子。合掌白師。歎於菩薩。作如是言。希有此人。不可思議。能辦此心。往昔諸王。年少之時。坐於宮內。當受五*欲。於後得年頭白老時。各喚太子。付[5]囑王位。灌頂為王。於後捨家。而入山林。行行修道。而得王仙。此者不然。盛年少壯。正是快意。受五*欲時。少病少惱。氣力充足。頭髮烏黑。身體柔軟。勇猛具足。無所乏少。父王年老。不貪王位。厭離世間。不貪果報。而能出家。入山求道

時阿羅邏。白菩薩言。仁者發心。欲求何事。欲辦何道。乃能發心。來於此處。菩薩報言。尊者大師。我以見此世間眾生。以為生老病死纏縛。不能自出。今發如是精*勤之心。時阿羅邏。復作是言。仁者瞿曇。乃能生於如是慧眼。發如是[6]想。此義真實。所以者何。而說偈言

一切法勝唯有行　清淨寂定不過心
染著恩愛最怨家　諸有恐怖是老死

爾時阿藍。說是語已。而彼眾有一摩那婆。是阿羅邏仙人弟子。白菩薩言。仁者今捨親愛眷屬。*背而來此。有何心意。菩薩報言。世界所有集聚合會。決有別離。我知如是。故發此意。欲求至真

時阿羅邏仙人。重更白菩薩言。仁者今[7]已得於解脫。所以者何。眾生所沒。此泥難[8]渡。世間所縛。此牢強繩。仁者已能獨辦此心。我當[9]說此解脫法門。所謂愛心。仁須遠離。言愛心者。是世間中大惡蛟龍。於心水內。居止停住。失一切利。以如是故。我今觀知世間之人。非是正行。其能取於正行之法。唯有智人。遠離愛染。應須發心。斷見有相。作於無相

菩薩答言。大仙尊者。我受是語。如尊所言。阿羅邏仙。復問菩薩。仁云何受。菩薩報言。世間之人。以作相縛。其相縛者。凡是父母。生子養育。為立家故。養育兒息。有能增長成就我家。

[1]已＝以【元】【明】　[2]久承＝承久【宮】　[3]功德＝功能【元】【明】【宮】　[4]斂＝歛【元】　[5]囑＝屬【宮】　[6]想＝相【宮】　[7]已＝以【三】【宮】*　[8]渡＝度【三】【宮】　[9]說＝記【宮】

以是緣故。父母養子。若無因緣。自許眷屬。猶不親近。況復他人。凡親近人。(1)貪求利故。而昵於人。終無(2)處覓。阿羅邏仙。復更讚言。善哉仁者。仁今已知世間諸法。瞿曇沙門。乃爾明證一切諸智

時彼衆有一摩那婆。亦是羅邏仙人弟子。白菩薩言。仁者瞿曇。仁今*已得是最上樂。何以故。能漸(3)爾於一切愛相。卽得世間諸無惱法。所以者何。我見世間。少有人能不(4)怜婦兒。不求財物。不擧兩手。哭於世間。多見有人。以不少欲。不知厭足。愛惜資財。常起貪心。染著世利。家家盡皆擧手大哭。而說偈言

世間孿見知足人　少欲無求不受苦
所有哭泣恩愛者　多是貪著聚資財

時阿羅邏。白菩薩言。希有仁者瞿曇。如是廣大智慧。是故仁今辦是勇猛。制伏諸根。不令增長於諸*欲染。勿爲所牽。是時菩薩。問於尊者阿羅邏言。大仙尊者。諸根何故。如是不定。欲降伏者。方便云何。唯願尊者。爲我解說。其阿羅邏仙人報言。沙門大士。凡人在世。欲厭離生。我今當爲大士略說方便之相。大士諦聽。而有偈說

大尊仙人阿羅邏　發遣菩薩神智心
於自己論悉檀中　分別要略而宣說

瞿曇大士。凡欲除於諸根體相。及根境界。應須如是思量分別。何以故。是諸根等。一切境界。既分別知。悉須捐捨。乃至諸根境界之內。有諸愛染。彼愛所染。卽能令著。以此著故。則令衆生沈沒世間。不能得出諸凡夫人。受於貪愛繫縛等苦。一切皆由境界故。得如是等事。大士當知。何因緣爾。而說偈言

山羊被殺因作聲　飛蛾投燈由火色
水魚懸鉤爲呑餌　世人趣死以境牽

爾時菩薩。聞此偈已。復更問言。尊者今說調伏諸根方便相貌。共因緣生。體性虛空。誑惑無實。猶如火坑。猶如夢幻。如草上露。我今心想。以如是知

時阿羅邏仙人。復問菩薩大士。仁何故言。諸境界內。無利益想。菩薩報言。凡人欲依諸境界生受果報者。猶如有人造立屋舍。欲蔽日光。或避風雨。如人以渴故求於水。又如人飢故求覓食。如人垢穢欲洗浴身。如人露形求衣覆體。如人困乏故求乘騎。欲得除寒故求於暖。欲得除熱故求於涼。欲去疲勞故坐床鋪。如是等事。諸所求者。皆爲以苦(5)來逼身故。所以推求。如似病人。爲患重故。方覓良醫。世間之人。一切悉皆如是悕望

時阿羅邏讚言。瞿曇。希有此心。大德。云何於世間中。能作如是速疾。卽生無常之想。希有希有。能見眞實。大德利根。(6)聽敏易悟。若能如是明了見者。是名眞見。若異見者。是名誑惑。如仁所言。爲飢求食。避藏風雨。以此寒熱暫易奪故世間人心。卽生樂想。又復獄言。仁者瞿曇。眞是法橋。任持大器。我雖傳聞先觀弟子。堪受法不。若能堪受。然後爲說種種諸論。如我所見。仁者今日。則不復然。俯仰云爲。深得進止。不假須觀。如我論中。有眞實義。盡爲仁說

爾時菩薩。聞阿羅邏仙如是語已。生大歡喜。而重問言。尊者大仙。今日未知我之孝心。忽爲我作如是妙說。我知是相。雖未卽益。今*已得利。所以者何。譬如有人。欲見於色。而得光明。如人遠行須得善導。如(7)度彼岸須得船師。尊者今日顯示我心。亦復如是。唯願尊者。更爲我說尊者所知。云何度脫生老病死

佛本行集經卷第二十一

佛本行集經卷第二十二

(8)隋天竺三藏(9)闍那崛多譯

問阿羅邏品(10)下

爾時尊者(11)阿羅邏仙人善知菩薩心有至德。更述已論決定悉檀　而說偈言

瞿曇沙門善諦聽　我論中說總悉檀
如今雖在煩惱中　如後自然還解脫

爾時*阿羅邏。說是偈已。作如是言。凡衆生者。此有二義。一者本性。二者變化。合此二種。總名衆生。言本性者。卽是五大。其五大者。所謂地大水火風空。我及無相。名本體性。言變化者。諸根境界。手足語言。動轉來去。及以心識。此名變化。若知如是諸境界者。名知境界。言能知彼諸境界者。是我能知。思惟我者。是智人說。而說偈言

若有能識諸根塵　是名善知彼境界
言知一切境界者　智慧人說思惟知

爾時*阿羅邏。作如是言。思惟我者。其人卽

(1)貪＝含【聖】　(2)處＝虛【三】【宮】　(3)爾＝雖【聖】　(4)怜＝憐【明】　(5)來＝求【宋】　(6)聽敏＝聽慧【宋】【元】　(7)度＝渡【三】【宮】　(8)〔隋天竺〕－【聖】　(9)（法師）＋闍【三】【宮】　(10)下＝第二十六之二【明】，之二【聖】　(11)〔阿〕－【聖】*

是迦毘羅仙。及其弟子。以自度量此意境界。波闍波提仙人之子。名曰深意所見亦然。如人數數生老病死。受諸苦毒。深諦知已。爲他解說。①念其遠離。思惟此理。應當了知一切無相。又復說言。因煩惱者。所謂無智。愛著諸業。如是等業。爲煩惱因。此煩惱因。則有四種。此人不能解脫生死。以其未離諸煩惱故。四種云何。一者無信。二者著我。三者有疑。四者無定。以有餘殘。則無方便。深著世間。恒常墮落。以如是故。處處受生

言無信者。常行顚倒。應如是知。而反不知。是名無信

言著我者。云此是我。稱彼非我。我如是說。我如是受。我行我住。我相我身。如是名我。不自覺知。是名著我

言有疑者。此是以不惑疑一切。止是一物。猶如泥團。是名爲疑

言無定者。如是如是。是是亦然。非是亦然。心意覺②想一切諸業。是衆是我。是彼是此。是名無定

又餘殘者。未知勝處。未覺始覺。未證自性。始證知故。是名餘殘

又復說言無方便者。卽是無智。以無智故。不解方便。無方便故。不能顯示。以是義故。名無方便

又染著者。謂無智人。見聞觸覺。卽生染著。或時意著身著語著。或意③業著一切境界。應不著處而惑著之。是名爲著

又墮落者我是彼處。彼處是我。若有如是思惟念者。是名墮落。以是因緣。墮於煩惱。是名無德。是名無智。是名五處。苦惱無樂。此無樂處。所謂黑暗愚癡大癡。有二雜住。是名五處。言黑暗者。所謂④嬾惰。言愚癡者。所謂生死。言大癡者。所謂行⑤欲。所以者何。此處假使有大德人。猶尚迷惑。不知醒悟。故名大癡。二雜住者。所謂瞋恚。復二雜住。所謂懈怠。無明衆生。不如是修。迷沒染著此五處所。住於煩惱苦海之中。順生死流。我見我聞。我證我作。我致他作。我如是至。以如是心如是意故。輪迴沒溺於煩惱海。如是四種。纏繞裹結於煩惱中。言無因果。大德瞿曇。仁應當知如是諸事。而說偈言

若人欲得正見知　四禪清淨解脫處
心若覺了彼智已　知諸眞聖及非眞
如上分別應當宣　是故名爲四禪解
能捨諸行及無行　此卽知無字句名
以是彼處大梵天　說於世間諸梵行
若能行此梵行者　卽當得生於梵宮

爾時菩薩。聞阿羅邏如是語已。復更重問其方便行。若行方便所至之處。及以梵行修行。當行行處行法。尊者爲我。一切解說

爾時＊阿羅邏。依已總論義例宗體。一切皆向菩薩而說。仁者瞿曇。凡欲修行。應捨宮宅。依出家儀。乞食活命。發弘大誓。修持戒行。⑥住⑦於知足。隨所堪辦衣食臥具。閑靜＊住處。獨行獨坐。如諸論中。智所知見。貪＊欲瞋恚。愚癡過咎。見已遠離。厭惡諸＊欲。受最快樂。調伏諸根。入於禪定。當於爾時。遠離諸＊欲。遠離諸患。空閑之處。生⑧離分別。卽得初禪。得初禪已。還復思惟。如是分別。漸漸得樂。既得樂已。⑨住是寂定。還依因此寂定之力。意重厭離⑩欲瞋恚等。旣數厭離。心轉喜歡。旣加喜歡。增長於智。是時卽得生大梵宮。生彼處已。還更如是思惟分別此亂我智。還復棄捨。旣棄捨已。得第二禪。生大歡喜。得歡喜已。見心被大歡喜所逼。轉求勝上。卽至光音。至光音天。見受樂處至彼處已。厭離喜樂旣離喜樂。卽得三禪。到三禪中。卽轉勝下遍淨諸天。一向受樂。若能如是得樂已捨。不受不著。卽遠離諸苦樂之處。得第四禪。旣離苦樂及攀緣心。一切皆捨

復有人。以自慢心故。求解脫相。欲得出過四禪果報故。內思惟此四禪法。廣果天中所受果報。此是麤智思惟觀之。又如是言。彼人思惟如是事已。從三昧起。見其身色。有諸過患。欲捨色身求上勝智。故發是心。彼人如是捨諸禪已。進求勝處。而發此心。如前所說。捨諸＊欲事。如是捨離麤色身故。發厭離心。彼時卽得身中所有虛空無邊分別。於⑪此一切色相。又色相內。及樹木等。所有諸⑫物悉皆分別。無邊虛空。得如是等一切色處。明了分別。無邊空已。卽證勝處。而有偈說

如是微妙大梵處　一切無相常無言
智人說彼解脫因　卽此名爲涅槃果

爾時＊阿羅邏。說是語已。白菩薩言。仁者瞿曇。此卽是我解脫之處。及其方便。我今爲仁顯示已訖。⑬仁若心意喜樂此法。如我所說。

①念＝令【三】【宮】　②想＝相【三】＊　③業＝案【宮】　④嬾惰＝懶墮【宋】【元】【宮】　⑤欲＝慾【宋】【元】【宮】＊　⑥住＝往【明】＊　⑦於＝施【聖】　⑧離＝雜【三】【宮】　⑨住＝生【宮】　⑩欲＝慾【宮】　⑪此＝彼【聖】　⑫物＝惣【宮】　⑬仁＋（者）【三】

仁可領受。而說偈言

如是清淨解脫法　我今知已復廣宣
仁者心意若喜歡　唯願依此領納受

時阿羅邏。復更說言。乃往昔時。耆沙仙人。(❶隋言求勝)毘籥闍那仙人。(*隋言離別老)波羅奢羅仙人。(*隋言他諍)等。及餘諸仙。皆共稱說是解脫法。亦復同乘此解脫法。而得解脫。仁者既是大智丈夫。堪行此法。行此法已。能得善處解脫報果

爾時菩薩。聞阿羅邏仙人所說梵行之法。受持而行。欲沙門行。求沙門果。故行此法。即便證知。而菩薩從*阿羅邏口下。聞說法已。信行此法。不違不❷背。亦復不言。我先自知。但受持已。思惟此法增進。更發堅固智心。求於勝處。既見勝處。亦不生慢譏毀彼仙。但自思惟。非獨*阿羅邏有此信行。我今亦有如是信行。非獨*阿羅邏有精進行。正念三昧。及諸智等。我亦有之。乃至智等。我今可求如阿羅邏所知證法已。向他說分別顯示。及作勝處

爾時菩薩。於阿羅邏所說法行。皆悉證已。知見而行。然菩薩聞彼等諸法。無多❸勸勞。須臾時頃。而盡得之。❹如行能說宣通顯示。一種無異爾時菩薩。即更前至阿羅邏邊。作如是言。尊者*阿羅邏。尊能如是自證法智。向他人說。所謂求生無*❺想之處。作是語已。時阿羅邏。報菩薩言。長老瞿曇。如是法智。我自證已。向他顯說。宣通開示

菩薩復言。我從尊者。聞此法已。如尊所說。我信知行已證此法。若有智者。知行境界。亦應不捨如此之法。但我所見。此法雖妙。未盡究竟。所以者何。我意如是觀察思惟。此法猶有變動之時。但此境界。本性如是。知已此智。雖是無智。更欲生別其餘諸法。然尊者說雖言我得清淨解脫。若分別觀是因緣法。遇緣還生非真解脫。猶如種子非時而種。藏在地中。若未順時。無有水雨。❻芽則不生。若依時種。潤澤調適。諸緣具足❼和合則生。今此亦然。但以無智。著於愛業。如是等法。捨已分別。言我解脫。但有著我。皆悉須捨。即便捨是無智愛等業無合處。此等捨已。雖得勝前。未至真處。但行分別有我之處。彼等微細三事會有以彼微細諸煩惱故。復更別有不用之處。壽命長遠分別故。言我得解脫。而說偈言

因諸過患微細故　所以受不用處身
壽命劫數既久長　便即說我得解脫

菩薩復言。如尊前說。我已捨我。既自稱言我已捨我。是則不名真實捨我。若依分別未解脫者。彼不可言無有患累。以是當知。有患累處。亦不可言得於解脫無我之處。有我之患。不可作異。猶火色熱。熱不離色。色不離熱。此二各體以先無故❽合。若有者無有是處。如我既然。一切諸患悉皆如是。此解脫已。至於彼處。還復被縛。為以於智取境界故。彼滅色已。但有於識。彼知我識。即名是有。以是有故。不名解脫。是我悉檀。境界大小。如是知彼。還得如是。求勝處所。以是義故。何須分別。此我非我。如木如壁。重重相捨。既各重重。有於智故。故我思惟。悉須放捨一切境界。令得自利。而說偈言

重重次第悉皆捐　是乃名為捨境界
一切根塵悉放故　是名自利及利人

爾時*阿羅邏徒眾之中。有一弟子。白菩薩言。大德瞿曇。今來至此。我等住處。悉成好器。又復得於八種自在。菩薩報言。此處云何得有自在

時阿羅邏止弟子言。汝今且莫思量此事。所以者何。言自在者。於諸事中。能作決定。不共他人。無有等侶。內身自證寂定得故。乃生歡喜。菩薩報言。此事不然

阿羅邏言。其義云何。菩薩即言。如是如是。阿羅邏言。仁者但說。莫祕此語。菩薩報言。若依尊者。說言此行。無有迴也。阿羅邏言。仁者何故立於此問。何處有疑。菩薩報言。我今心已厭離生故。欲問真正

阿羅邏言。仁者瞿曇。欲得聞者。我當為說。凡欲開化於世間者。即我是也。唯有名字。不生不老。不退不遷。無邊無中。無前無後。是名為我。自在能入輪轉。在於生死之內。亦不暫住。彼法非法。彼天彼人。及諸有趣。彼能遠行。彼能作乘。乘彼❾乘者。能渡深有海。流轉去來。能作生死。亦能變化。自在最勝。最妙最大。能作世主。攝化一切

菩薩問言。如此化者。是有以不。阿羅邏言。我觀仁者。所問音聲。必欲不受如此之義。或當仁者意不貪樂。菩薩報言。我無有患。阿羅邏言。大德瞿曇。勿作疑心。隨意所樂。但自論

❶隋＝此【聖】*　❷背＝俏【聖】*　❸勸＝懃【聖】　❹如行＝知行【三】【聖】　❺想＝相【三】【聖】　❻芽＝牙【宋】【聖】　❼和合則＝合和即【三】，則＝即【聖】　❽合＝今【三】【聖】　❾〔乘〕－【聖】

說所向之義。善思惟人。以自明照。若自見知。不被他誑。不受他敎。不隨他義。如是證者。名得自利。餘人不能。若不定心。隨諸論師。而取義意。其智減損。仁者聞已。眞正思惟。各各讀誦。觀察深義。審自證知。知已有疑。隨意問我。我當爲說

菩薩復問。尊者所言。能化作世。得自在者。於是義中。我心有疑。阿羅邏言。如仁者意。此義不然。菩薩復言。我如是見。阿羅邏言。何因如是。菩薩復言。此緣唯一。所以者何。若自在化作此世者。則不得依次第相生現見來者。其煩惱輪。不應如是次第而轉。亦應衆生心不喜利。而自然得。應一衆生不得離患。應諸世人。供養自在。如父如母。自餘諸天。不得供養。其貧窮人。應不說彼所有毀辱善惡之業。悉應在彼。應諸衆生無處依著。應無處求。應無所作。世人應不如是思惟自在有也。自在無也。世人如是分別。有無應作。不作諸業。應得自然果報。彼自在天。若行苦行。得成自在。世間亦應共受此業。一切亦應俱名自在。若彼無因作自在者。無處無人。非不自在。彼若非是自在建立。亦不名有。豈可得言自在建立。其阿羅邏。讚菩薩言。大德瞿曇。智慧深遠。善能顯示。承受諸論。總言總體。悉以智力。分別能知。是故平等見諸悉檀眞實之路。願爲我說。莫辭疲勞。慳惜法寶

菩薩復言。我今應當供養尊者。阿羅邏言。師有多種。仁者供養。何由可遍。然今仁者。既爲上首。亦可堪能供養彼等。菩薩復言。尊者但當爲我解說如此等義。阿羅邏言。彼等實勝於一切[1]世間。未有彼等先生。仁者善意深自思惟。爲業在前。爲身在前。菩薩報言。此義云何。阿羅邏言。此是大患。所以者何。若業在前非身先者。應不受身。身應無業。業自不生。誰造此業。若身在前非業先者。應無有業。若無有業。何故復有衆生受身。誰復有能開化世者。彼應不損一定常存三界所縛。是諸衆生生本。[2]應生自身。若不能自在者。其一切人。所愛樂身。應自具辦。若自具者。於一切處。應當自有。菩薩報言。我如患人求醫師療。我今亦復不離此義

爾時衆中。有一苦行。[3]是阿羅邏仙人弟子。白菩薩言。善哉瞿曇。尊師語言。唯願仁者。莫難其義。如此之義。計不須爭。若其爭者。此非利益。仁但受取如尊師說。菩薩報言。我不離也。但欲問彼相承所來須知其義。彼仙人言。隨此因緣。仁者受持。取其眞義。若欲生疑心中諍論。是大非法。未來得罪。時彼苦行仙人弟子。即說偈言

凡人聽受諸稟時　心意不亂義乃定
若當持疑懷諂曲　是則爭競覓人非
二彼求過即成怨　兩怨相爭口言惡
智者欲斷口業過　說理不作相競心
[4]論議求勝是名貪　爭名伏他使人恥
多言顯過此大患　諸意聽義成自憍
慢心瞋恚其罪增　各說是非相毀呰
應作不作不作作　二相競故是大怨

爾時菩薩。聞是偈已。語彼仙言。實有如此。相爭競過。非道言無。但我欲尋本來相承成就之事。非故窮盡。說是語已。時彼仙人。心猶不忍。阿羅邏言。大德瞿曇。解脫道路。仁者憎乎。如此事緣。非本來也。菩薩報言。若欲求彼解脫之時。須如是求

爾時阿羅邏仙人弟子。復作是言。沙門瞿曇。仁者離此。欲求解脫。徒損身耳。菩薩報言。人求世間無常樂故。猶尚有之。況復欲求不還解脫。時阿羅邏仙人弟子。復更白言。仁者今既言不還來。可常行也。菩薩報言。今行之處。既是意樂。今至彼處。當復何還。阿羅邏言。莫行至彼。莫還來此。可不得乎。菩薩報言。希有此事。尊者前說。[5]後受於有。何故復言更不還也。阿羅邏言。實然仁者。此大希有。而彼眞如寂靜之體。無始無終。無有邊際。無初無後。不定其行。不可盡形。然無相師禪定主者之所建立。大梵天是

菩薩復言。我今更問大仙尊者。若劫盡時。此諸大地。及以叢林。須彌山等。帝釋宮殿。悉被劫火之所焚燒。爾時彼天。復在何處。是誰字誰。云何語言。功德果報。云何而住。又劫盡時。諸物皆盡。彼何不燒

爾時[6]羅邏。默然微笑。時阿羅邏仙人弟子。白菩薩言。仁者智慧。今既最勝。仁者可不自知過去一切諸仙得正道也。所謂尊者波羅奢羅仙人。頗羅墮仙人。阿須梨耶仙人。跋陀那仙人。[7]迦姤婆陀那仙人。陀那達多仙人。達利多耶那仙人。般遮羅波帝仙人。阿沙陀

[1] 世＋（世）【三】　[2] 應＝能【宋】【宮】　[3] 是＋（彼）【宋】【宮】　[4] 論義＝論議【宋】【宮】　[5] 後＝微【宮】　[6]（阿）＋羅邏【宋】＊　[7] 迦姤婆陀那＝迦姤婆陀耶【宋】，迦姤婆陀那【宮】

仙人。跋摩達多仙人。那俟沙王子耶耶坻仙人。韶波梨仙人。波羅婆遮那仙人。脾提阿仙人。闍那迦仙人。阿槃低國羅低提婆仙人。闍祁沙毘耶仙人。提毘羅仙人。毘陀呵毘耶仙人。婆奴仙人。提婆耶那仙人。泥沙多那耶仙人。耶若多那仙人。尼耶薄都仙人。呵梨低仙人。跋闍羅婆睺仙人。諸如是等。一切仙人。皆入日光。而取正路

爾時菩薩。報彼仙言。今者既云入於日光求解脫者。此義是何。我今應當禮彼諸有。我實不用如是自在。是時菩薩。作是語已。內自思惟。阿羅邏法。非是究竟。心不喜歡。時阿羅邏仙人弟子。❶量度既知菩薩心已。即從❷座起。白菩薩言。仁者今於此法已外。意欲更求勝解脫也。菩薩報言。我意願當證如是法。無地無水。無火無風。及無虛空。無色無聲。無香無味。無觸無相。無安無畏。無死無病。無老無生。無有非無有。無常非無常。非語言說。無有邊際。而說偈言

本無生老病死過　并及地水火風空
湛然三世無師教　常淨自然證解脫

爾時*羅邏仙人。聞是語已。白菩薩言。仁者瞿曇。我今所有自證之法。以向他人宣揚顯說。仁者今亦自證此法。向他人說我所解法。仁者亦解。如我今日。作此眾師。仁者亦堪如是之師。瞿曇今可共我同心。我等二人。領此大眾。教化顯示。是時羅邏。雖名為師。但取菩薩平等行分。自以半座。分與菩薩。供養菩薩。隨於菩薩意所堪須供養之具。生大歡喜。最勝最妙。心意熙怡。遍滿其體。不能自勝

爾時菩薩。如是思惟。此之法者。不能令人得至涅槃。亦復不能遠離諸*欲。越度煩惱。不能寂定盡於諸漏而得神通。又復不能自覺覺他作沙門行。不能滅除諸惡煩惱。所以者何。行於此法。唯生非想。而作諸業。故知此法非是究竟至極之果。作是念已。即便*背捨羅邏而行。而有偈❸言

菩薩思惟此諸法　其心不甚大❹歡喜
知非究竟好出昇　即*背羅邏而行去

爾時*羅邏仙人徒眾。即共菩薩。分別相辭。作如是言。唯願仁者。行行之處。常得吉祥

❺佛本行集經答羅摩子品第二十七

爾時於此閻浮提地。復更別有一大導師。名曰羅摩。其命已終。彼徒眾主。即❻摩長子。名曰優陀羅❼羅摩子。主領彼眾。其優陀羅。常為彼眾。說生非想非非想法。近王舍城。一阿蘭若林中而住。是時菩薩。遙聞其名勝前*羅邏所說之法。聞已思惟。我今應當至優陀羅*羅摩子邊。行於梵行

爾時菩薩。從阿羅邏居處而出。❽安庠而行。❾渡於恒河。借問既知。即到其所。而白之言。仁者優陀。我於仁邊。欲受教誨。行於梵行。時優陀羅。告菩薩言。大德瞿曇。如我所觀。見於瞿曇。既是智人。堪受我法。而行梵行。若欲受法行梵行。時須順我法清淨業果。而得行報

爾時菩薩。於優陀羅*羅摩子邊受法行行。求沙門法沙門事故。恭敬合掌白言。仁者未審。仁者所行之法。至何境界。為我解脫。其憂陀羅。告菩薩言。大德瞿曇。凡取於相及非相者。此是大患。大癰大瘡。大癡大闇。若細思惟。即得受彼❿微妙有體。能作如是次第解者。此名寂定微妙最勝最上解脫。其解脫果。謂至非想非非想處。我行於此最勝妙法。其優陀羅。又復更言。於此非想非非想處。過去之世。無勝寂定。現在既無。當來亦無。此行最勝最妙最上。我行此行

爾時菩薩。聞此法已。思惟不久。即證此法。是時菩薩。從於彼邊。隨口所出。聞已心信。隨順彼語。而作是念。如此之法。我亦可得。我亦可知。實語無虛。我今所可見。即能見知。即得知。復語於彼優陀羅言。非但仁者。昔父羅摩。獨有信行。我今亦有如是信行。非彼獨有精進正念禪定智慧。我今亦有乃至智慧。我於今者。行彼法行。學於羅摩。自證法已。為他顯說。知彼法故。見彼法故。更欲求勝

爾時菩薩。證是法已。白優陀羅羅摩子言。仁者父昔於此非想非非想處。自證知見。向他說耶。優陀羅言。大德瞿曇我父如是。菩薩報言。仁者優陀。我今已通。證知奉行。其優陀羅。白菩薩言。大德瞿曇。若其然者。仁與我父羅摩無異。大德瞿曇。仁今若知此等諸法已奉行者。可如我父羅摩仙人。領此大眾。教示宣通。時優陀羅。既自修行。梵行不闕。但取菩薩同行建立菩薩。若同法智階上供養最勝供養菩薩。心生歡喜。不能自勝

爾時菩薩。語優陀羅。作如是言。仁者此法不

❶量＝度【聖】　❷座＝坐【三】【宮】　❸言＝說【三】【宮】　❹歡喜＝喜歡【三】【宮】　❺〔佛本行集經〕－【明】　❻（羅）＋摩【三】　❼羅＋邏【宮】　* ❽安庠＝安詳【明】
*　❾渡＝度【三】【宮】　❿微妙＝微細【三】【宮】

能究竟。解脫諸*欲。滅於煩惱。寂定一心。盡諸結漏。及諸神通。成沙門行。到大涅槃。此法還迴入於生死。所以者何。既生非想非非想處。報盡還迴入於煩惱。作是語已。其優陀羅。白菩薩言。大德瞿曇。可不聞知。我父羅摩。雖證此法。而一切處。不覺不知。已生非想非非想故。而還來入於生死者。無有是處。不取後生。亦復不見生之處所。其優陀羅。雖得如是寂靜之法奢摩他行。而不辦求最上勝法。唯口稱言。我父羅摩。作如是說。菩薩如是思[1]惟。此法非是究竟。我今不應專著此法。捨優陀羅。即便*背行。而有偈說

菩薩思惟觀此[2]無　羅摩往昔雖復行
既非解脫究竟乘　即便*背行而捨去

[3]佛本行集經勸受世利品第二十八[4]上

爾時菩薩。從優陀羅羅摩子處。辭別而行。安*庠漸至向[5]般茶婆山(*隋言黃白色)到彼山已。於山麓間。求平整處。於一樹下。[6]加趺而坐。端身住心。正念不動。譬如有人。頭上[7]火燃。急疾速滅。而擲於地。是時菩薩。心求斷除煩惱邊際。亦復如是。爾時菩薩。內心如是思惟籌量。我於何時。當得散此大煩惱聚。我於何時。當得破此大愚癡藏。證於阿耨多羅三藐三菩提。又諸衆生。沒在生死。復於何時。悉令解脫。如是念已。威德儼然。時彼山中。多有雜人。或取草柴。拾乾牛糞。或復捕獵。耕墾作田。或放牧人。及行道路。彼等諸人。遙見菩薩在*般茶婆山樹下坐。猶如雜寶妙金[8]衆光。見已各生希有之想。共相謂言。汝諸仁者。此非常人。從何方來。到於是處。或言此是般*茶山神。或言此是般*茶婆山所居仙人。或言此是何處神明。或言此是毘富羅山所護之神。或言此是耆闍崛山守護之神。或言此是大地之神。從地[9]涌出。或復有言。此是虛空上界天子來下於此。何以故。此神身體。光明熾盛。威德巍巍。遍照此山。猶如日月光明遍照。諸娑羅樹。花悉開敷。此非是人人之光明。不能顯現如是之事

佛本行集經卷第二十二

佛本行集經卷第二十三

[10]隋天竺三藏[11]闍那崛多譯

勸受世利品[12]中

爾時菩薩。過是夜已。於晨朝時。正著衣服。從[13]般茶山。[14]安庠而行。至王舍城。為乞食故。觀諸陰等苦空無常。欲求無餘大涅槃故。視地一尋。調伏諸根。所染著處。皆悉除斷。不令點污。復作是念。我今乞食。無有鉢器。若我得食。於何處盛。是時菩薩。左右前後。求器未得。忽見一處有大花池。見已即語傍一人言。仁者汝可乞我此中池蓮藕葉。彼人聞已。即便入池。取彼藕葉。以奉菩薩。是時菩薩。受彼藕葉。向城乞食。時王舍城。內外人民。觀見菩薩。如是詳審。復見菩薩威神巍巍。見已各生大希有心。共相謂言。此是三目大自在天。來至於此。其中或有遠行諸人。欲營事故。至於他方。彼等既見菩薩。還迴向菩薩所。或復有人。欲造作事。中道既見菩薩形容。便捨其業。來向菩薩。若有坐人。見菩薩已。不覺自起。速疾來詣向菩薩所。或復有人。合十指掌。恭敬一心。向菩薩者。或復以頭禮菩薩者。或復有以微妙音聲[15]白菩薩言。善來善來。時王舍城。所有人民見菩薩者。無有一人不生歡喜愛樂之心。其王舍城。或多舌人。亂言綺語。彼等諸人。在菩薩前。默然而住。隨菩薩行。又王舍城。周匝四方。或男或女。丈夫婦人。欲營餘者。悉捨來看。生希有心。觀看菩薩。眼目不瞬。所觀菩薩。支節面額。眉目肩項。手足行步。於一一處。各皆愛樂。不能更[16]看其餘處相

爾時菩薩。[17]盛壯少年。可[18]喜端正。與樂花艷。花色之時。捨宮出家。眉間毫相。宛轉右旋。眉細脩揚。目寬長廣。威德遍滿。其體光明。巍巍堂堂。普照遠近。手足羅網。皆悉普縵。其二十指。善能治化一切天人。菩薩威神。世間無比。而有偈說

菩薩行於道路上　所有一切諸看人
但覩身之一分光　見[19]已即便生愛著
雙眉細揚若初月　兩目青紺似牛王
身體常放大光明　諸手足指有羅網
觀者以見微妙色　衆人不覺隨後行
看此殊妙相莊嚴　各各心生大歡喜

爾時王舍守護城神。見於菩薩。有是威儀。心生驚怖。戰慄不安。謂言。此是何處大神。欲來

[1] 惟＝唯【宮】　[2] 無＝法【宮】　[3]〔佛本行集經〕－【明】　[4] 上＝之一【明】,〔上〕－【聖】　[5] 般茶婆＝般茶槃【三】【宮】*　[6] 加＝跏【三】【宮】　[7] 火燃＝火然【明】
[8] 衆＝聚【三】【宮】　[9] 涌＝踊【宋】【元】【宮】　[10]〔隋天竺〕－【宮】　[11]（法師）＋闍【三】【宮】　[12] 中＝第二十八之二【明】, 之二【宮】　[13] 般茶＝般荼【三】【宮】*
[14] 安庠＝安詳【明】*　[15] 白＝讚【三】【宮】　[16] 看＝觀【宮】　[17] 盛＝威【宮】　[18] 喜＝憙【宮】*　[19] 已＝以【三】【宮】

我此間坐處

爾時菩薩。以彼無量無邊人衆左右圍遶。或後或前。諸人觀看。安*庠徐步。漸漸而行。向王舍城。欲乞於食。擧動俯仰。進止[1]雍容。躡足前趍。不遲不疾。專注平視。[2]斂攝諸根。臂肘臁齊。衣披整肅。擎蓮荷器。其葉不萎。寂定一心。人見歡喜。最上最勝。得奢摩他柔軟調和。如制伏象。無有濁穢。猶淸淨池。離身一尋。常光明照。如娑羅樹衆花開敷。若[3]金象形從地[4]涌出。具足圓滿。諸相莊嚴。如夜虛空衆星圍遶。菩薩日月朗於世間

時王舍城。有諸人輩。彼等皆悉生大歡喜發希有心。見菩薩行於街巷裏。城內商[5]賈估販交關。一切自停。不復市買。若在店舍醉亂心迷。悉得醒[6]酥。不復飮酒。各捨一切[7]讌會音聲。犇走皆來向菩薩所。或復隨逐左右而觀。或復在前。迴[8]顧而[9]視。或復在後。順菩薩行。其王舍城。無量無邊。諸婦女等。或倚門側。或立窓間。或在樓中。或居屋上。舊作生活。今悉不爲。並廢事緣。遙觀菩薩。家家出戶。各各喜歡。共相謂言。今此是誰。從何來到。是誰種族。其名字誰。如是端正。可*喜行動。我等昔來。未曾得見。或復沙門。或婆羅門。相貌如是。容止異常。稱歎之聲。遍城內外

爾時摩伽陀國。王舍城主。姓施尼氏。名頻頭娑羅。未作王時。曾乞五願。一者願我年少之時。早得王位。二者若得王位已後。願我化內。有佛世尊。出現天下。三者若佛出現世時。願我自身承事供養。四者若得承事已後。唯願爲我如應說法。五者佛若爲我說法。我聞法已。願莫謗毀。得證法已。依而奉行

爾時頻頭娑羅王。在高樓上。與諸大臣。圍遶而坐。遙見菩薩。爲諸大衆前後導從。安*庠而行。入王舍城。頻頭娑羅。旣覩菩薩。心生大疑。卽從樓下。出宮門外。見菩薩身。威儀擧動。端正無匹。乃至猶如夜空衆星。爲諸觀者之所愛樂。如摩尼寶。內外光明表裏洞徹。菩薩之身。亦復如是。威德熾盛。照耀巍巍。時頻頭王。見於菩薩如是相已。勅諸臣言。我生已來。未曾見人如是形貌。身色面目。頂額廣平。皎潔分明。顯[10]赫照曜。如蓮花葉在於水中。而不爲水之所點著。是身威德。毛悉右旋。眉間[11]毫相。如琉璃淨。亦如白珂。亦如泡乳色。炎光具如滿月輪。其二足趺。蹈地千輻。步擧文現。跡不差移。不怖不驚。不戰不慄。智慧安靜。猶如須彌。從何所來。忽然至此。汝諸臣下。應當觀看。此誰種姓。誰之兒子。何國土生。名字何等。端正可*喜。歷此遊行

爾時彼諸大臣衆等。或有說言。此是天王。或言帝釋。或復有言。是大龍王。或復有言。毘摩質多阿修羅王。或復有言。此是婆梨阿修羅王。或復有言。是毘沙門護世神王。或復有言。此是日天。或言月天。或復有言。大自在天。或復有言。此是梵天

復更別有餘諸占相婆羅門言。大王當知。如我等論先後所[12]說。此人必成轉輪聖王。何以故。今此大士身體。遍滿一切諸相

爾時諸臣大衆之中。別有一臣。而白王言。大王當知。實有斯事。所以者何。去此不遠。千由旬外。正在北方雪山之下。有一種姓。稱爲釋氏。然彼釋氏。有一國界。名曰迦毘羅婆蘇都。彼國土中。有一王治。名爲淨飯。是釋種王。彼王生子。字悉達多。旣釋種生。姓瞿曇氏。其彼太子。初生之日。父王卽便召集解相婆羅門等。遣占相之時。諸相師旣占看訖。白大王言。大王當知。今此太子。具二種相。若在家者。必當成就轉輪聖王。王四天下。守護大地。乃至如法治化世間。若捨王位。必定得成多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。名遍十方。大王當知。此必是彼太子不疑。所以者何。其人現今。剃除鬚髮。身黃金色。著袈裟衣。捨國出家。遊行到此。而說偈言

彼國相師說此言　不居王位定作佛
斯決是彼釋種子　出家[13]苦行求菩提

爾時大臣。說是語已。是時其王頻頭娑羅。內心思惟。如我往昔曾發誓願。若如是者。我願得成。時頻頭王。勅二臣言。卿若知者。速往彼看此出家人居停何方。在於何地。汝等驗已。速報我知。然後我當自至於彼觀看供養。諮受未聞

時彼二臣。奉王勅已。卽便相共隨逐菩薩所向而行。不暫捨離

爾時菩薩。在王舍城。乞食之時。見彼大衆處處充滿。內心思惟。如是方便。此諸大衆。無有歸依。無救無護。常爲生老病死所纏。不堪不驚。不怖不恐。亦復不知求究竟道。無有導師。愚迷惛闇。沒溺煩惱。癡無有智。日日減損。染

[1] 雍＝雝(宮)　[2] 斂＝歛(元)*，斂(明)*　[3] 金象＝金像(三)(宮)　[4] 涌＝踊(宋)(宮)　[5] 賈＝價(宮)　[6] 酥＝蘇(宮)　[7] 讌＝謙(宮)　[8] 顧＝願(元)　[9] 視＝覩(宮)
[10] 赫照曜＝赩照耀(宮)　[11] 毫相＝相毫(三)　[12] 說＝記(三)(宮)　[13] 苦＝若(元)

著諸陰。苦空無常。不知厭離

爾時菩薩。作是念已。起慈悲心。倍更增加精進勇猛。折伏其意。作是念言。我今當作一切世間歸依之處。我當救護苦惱世間。當爲世間。說於生老病死盡處

爾時菩薩。擧目唯觀前一犁❶輒。默然諦視。徐徐動步。齊整容儀。遍王舍城。次第乞食。既得食已。從王舍城。庠序而出。漸漸至彼般*荼婆山。其山麓下。有一泉池。坐彼水邊。正念安置。隨得麤細。如法噉之。食訖*斂衣。洗於手足。即便進上❷般荼頂頭上已。向於山南觀看。求覓林樹。妙好枝條。蓊欝扶疎。饒諸鳥獸飛走遊戲。花❸果泉流。擇好樹間。安施草鋪。向於東面。端身正心。結果❹加趺。儼然而坐。猶如師子入孔穴中。不畏不驚。著袈裟服。其光顯❺赫。巍巍堂堂。熾盛照❻曜。如日初出。而有偈說

彼山蓊欝饒樹林　鳥獸相娛受諸樂
身披袈裟人月者　光明熾盛如日初

爾時菩薩。坐彼樹下。如是思惟。我此處學。更無有人無富伽羅。無衆生。無壽者。無命者。無儒兒。無摩㝹闍。無摩那婆。無養育者。此之五陰。一切皆空。無命無識。一切諸法。唯有假名。名衆生耳

爾時頻頭娑羅王所使二臣。隨逐菩薩。恒不捨離。其一臣。去菩薩不遠。於前而坐。一臣速還摩伽陀國頻頭王邊。到已長跪。而白王言。大王當知。彼出家人。從王舍城。乞飯食訖。到般荼山。乃至端身。南面而坐。如前所說。大王。今者若欲觀者。宜須疾往

爾時頻頭娑羅王。聞其使人如是語已。即便裝束賢善好車。坐於其上。嚴駕而往。向般荼婆。時頻頭王。既至彼山。遙見菩薩。可*喜端正。心甚愛樂。乃至猶如夜空衆星。如暗山頭大猛火聚。如大雲裏出閃電光。摩伽陀王。見於菩薩在彼樹下。亦復如是。見已生大希有之心。歡喜遍體。身毛皆竪。下乘徒步。詣菩薩邊。到已問訊。白菩薩言。少病少惱。四大安乎。而有偈說

王見菩薩如帝釋　身光明*曜心喜歡
問訊起居四大和　少病少惱身無患

爾時菩薩。以微妙口和軟語言。如梵天音。辯才字句。不染不著。告摩伽王。頻頭娑羅。慰勞問訊。作如是言。善治大王。大吉大祥。從何遠來。可坐憩息。營求何事。而詣此乎

爾時頻頭娑羅王。聞於菩薩如是語已。進菩薩前。在一石上。安隱而坐。王欲度量菩薩意故。白菩薩言。仁者今若不辭疲勞。我欲諮問心內所疑。唯願仁者。爲我決斷。即便問言。仁者何也。爲天爲龍。爲梵爲釋。爲人爲神

爾時菩薩。以無憍慢貪❼欲恚心。除斷一切煩惱諸刺。不諂曲語。報摩伽陀頻頭王言。大王當知。我非天也。非龍非梵。我是於人。大王我以求寂靜故。所以出家。時摩伽王。頻頭娑羅。白菩薩言。❽仁者比丘。我今見仁。甚大歡喜。是故我今欲有發問。我爲愛敬於仁者故。欲說一言。唯願聽受。所以者何。仁今壯少。正在盛年。端正無雙。身體微妙。堪當嬉戲遊縱之時。今者何爲發如是意。行作沙門。厭離王宮。空山獨坐。又仁者身。如是相貌。止可合塗赤❾栴檀香。不應著此袈裟之服。仁之二手。乃可指劃治化世間。百味盈前。隨時飲噉。豈可執器從他乞行。而說偈言

仁身合塗赤檀末　不應服此弊袈裟
手指正可撝世間　豈宜從他乞食活

時頻頭王。說是語已。白菩薩言。仁今若爲愛敬父故。不取王位。捨出家者。我今請仁在我境界。受於五❿欲種種所須。當隨仁意。須財與財。及諸婇女。若佐助我。我當與仁。分國半治。可居我境。受我王位。我承事仁。不令乏少。何以故。仁者沙門。身體柔軟。不應住於空閑蘭若。若坐草鋪。在於地上。損仁者身。恐畏成病。但經少時。仁父衰敗。還可自受本國王位。是故⓫仁今若愛念我。憐愍我者。受我王位。住我境中。如其仁者。稱大種姓。嫌我境狹。土地穢雜。我及群臣。諸百官等。更別爲仁開拓他國。使令寬廣。與仁共治。又我願得仁者貴族。共作因緣。親厚眷屬。願不生疑。謂爲非實。而說偈言

仁者若稱大種姓　嫌我境狹不肯停
我共諸臣及百官　當更吞併令寬廣

時摩伽王。說是語已。更復重白於菩薩言。我於仁邊。有愛敬心⓬尊重之心。仁者今既乞食⓭活身。但當努力發寬廣意。受法受財。受五*欲樂。所以者何。受此三種。在於宮中。觀諸婇女。歡娛受樂。亦能令人得現世報。未來亦然。若人不受此三種法。但捨一事。彼人現世。

❶輒＝轍【宋】　❷般荼＝般茶【宋】　❸果＝菓【宋】　❹加＝跏【三】【宮】　❺赫＝爀【宮】　❻曜＝耀【宮】*　❼欲恚＝慾患【宮】　❽仁者比丘＝沙門瞿曇【宮】　❾栴＝旃【宮】　❿欲＝慾【宮】*　⓫仁＋（者）【三】　⓬尊重＝重尊【三】　⓭活＝治【元】【明】

或復未來。終不能得具足果報。設其受之。必有缺減。是故仁者。若弘廣心。所以應須具足受此三種之樂。受三樂故。用年少時。端正果報。受法受財。及受諸*欲。世間丈夫。受*欲之時。生子繼立。此是大財。是故仁者。勿令空過

又復仁者。如是臂髆。堪牽弓弩。莫令徒[1]損。如斯一世

又復往昔頂生之王。以勇健故。王四天下及忉利宮。如是仁者。堪當此事。所以者何。我今亦爲憐愍一切諸衆生故。如是勸請。我亦不爲自王位故。勸請仁者。我今見仁。身體端正。悲酸流淚。情懷不忍。爲是倍更生希有心。所以慇懃如是苦請。仁今盛年。且行世*欲。待後衰老。可行法時。乃可捨家

又復仁者。先祖以來。自種姓內。到年老時。乃依國法。以王化事。付其太子。或復大臣。方始捨位。出家入山

又復仁者。往昔諸仙。作如是說。凡年少時。先行*欲事。中年求財。以自養活。至老耄時。乃可棄捐修學於法。如是乃能建立一切。又人年少。不行諸*欲。不求覓財。此是身怨。亦名爲賊。毀敗諸根。難得攝受

又復仁者。假使年少。欲求法時。但爲諸根。牽著五*欲。至於老時。內心思惟。斷絕衆事。能攝諸根。心生慙愧。意得寂靜

又復仁者。世間少年。正放逸時。不見遠道。多有過失。至中年時。血氣漸弱。放逸已過。譬如人行度於曠野。止而歎息。言我已越此之處所。是故仁今正年少時。正放逸時。隨意多少。願且受*欲

又復仁者。年少之時。諸根難迴。仁者若欲行於法事。愛樂法者。依仁家法。祭祀諸天。因祭祀故。亦得生天。在於家內。莊嚴自身。金銀諸寶按飾兩臂。衆寶放光。猶如明燈

又復仁者。往昔諸王。頭戴寶冠。嚴飾身體。常在家內。祭祀諸天。行於法行。立無遮會。或有入山。行大仙行。而求解脫。仁者今既學於彼等。順時而行。其摩伽王。如是種種譬喩語言。方便欲將勸請菩薩

爾時菩薩。聞摩伽王如此語已。不怖不驚。不怪不異。猶如山王。身心不動。寂然安住。守攝諸根。不生餘意。三業清淨。報彼王言。而有偈說

摩伽陀王諫菩薩　猶諸朋友利相教
菩薩清淨三業行　如花不著水報彼

摩伽大王。吐辭不善。此說猶如無智人語。不稱天下王法之言。王若於我。有眞正心。此語實誠。非深利益。亦非愍我。於我甚損。世有惡人。無有慈心。猶如富貴怯弱之人。若欲利益於世間者。應當教示如彼往昔相承來事。是名朋友。是名增長。凡人若見至於厄難。不相捨離。三業等同。是名知識。我意如是。富貴之時。[2]誰不能作朋友知識。若人得財。依法處分。不令散失。是名知識。是人久後。能用財實。敎授之時。彼不取語。或以先業。自失於財。後不生悔。王若與我爲知識。意愛敬我者。顯示是事。我或歎王。或不歎王。爾時菩薩。作是語已。更復爲王。說如是言。大王當知。我今求道。[3]止爲怖畏生老病死。以是義故。欲求解脫。故[4]受此形。親族眷屬。實可愛戀。可敬難捨。流淚滿面。啼泣懊惱。或爲我故。捨於命者。我已棄[5]背。來至此處。然其世間五*欲之事。貪惜染著。多因不善

又復大王。我今實不畏彼毒蛇。亦復不畏天雷霹靂。亦復不畏於猛火炎被大風吹燒野澤者。但畏五*欲境界所逼。何以故。大王當知。諸*欲無常。猶如劫賊。盜諸劫德。虛空無眞。猶如幻化。現於世間。觀看謂實體是誑惑。世人不知。强以心著。況復正行其五*欲者。

爾時菩薩。卽說偈言

五*欲無常害功德　六塵相幻損衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
*欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主　降伏四[6]域飛金輪
復得帝釋半座居　[7]忽起貪心便墮落
假令諸王此大地　心猶更欲攝他方
世人嗜*欲不知厭　如巨海納諸流水

爾時菩薩。說此語已。復更告言。大王當知。往昔有一轉輪聖王。其王名曰那睺沙王。統四天下。及忉利天。化總天人。猶不知足。以是義故。還墮世間

又復伊羅。轉輪聖王亦復如是。王四天下及忉利天。不知足故。而取命終

又復婆梨阿修羅王。既得王位。因共帝釋。鬪戰不如。遂被侵奪。帝釋得已。又復[8]轉爲彼

[1]損＝捐(元)(明)　[2]誰＝雖(宮)　[3]止＝正(三)　[4]受＝愛(宮)　[5]背＝偕(宮)　[6]域＝城(宮)　[7]忽＝忿(三)　[8]轉＝傳(三)(宮)

那睺沙轉輪王奪。那睺沙王。既獲得已。還復更被天帝釋奪。如是天人境界。翻覆並皆無常。誰功德勝。至於彼邊。若有智人。能作如是思惟觀察。無常境界。變易須臾。云何可信。唯有山林居住諸仙。食諸藥草根。[1]果花葉。身著樹皮。或復衣諸死獸毛革。形體尪羸。唯皮骨在。欲得度脫出離世間一切諸苦。希求解脫涅槃無為。若縱五*欲之所纏逼。[2]墜墮還來。有智之人。誰樂貪此。若著五*欲。如自求怨。

爾時菩薩。更說偈言

居住山谷諸仙輩　食*果飲水衣樹皮
雖復[3]纍髻身體羸　規求解脫離*欲故
彼等不能自制伏　猶被五欲之所牽
如是無常諸*欲怨　有智之人不應著

爾時菩薩。說是語已。復更告言。大王當知。*欲界之內。欲取味故。而作和合。得彼已後。而不知足。若無智者。現受諸*欲。不知足故。受大苦惱。復於來世。更受其殃。是故智人。不取*欲想。是以智者見有人行黑業法者。受於大苦。欲自安隱。莫作莫樂。一切諸*欲。應須捨離。若有集會。即知[4]離別。縱*欲恣情。則心放逸。放逸若增。便造不善。不善成就。即墮泥犁。過去世時作大苦行。現得諸*欲。得諸*欲後。[5]勤劬保持。不能守護。還當失落

又復大王。如是諸*欲。若有智者。作是思惟。世間人天。猶如假借。既非常物。何故心貪此之天人一切果報。如草上露。如毒蛇頭。如彼空林死屍骸骨。又如婦女。初胎[6]肉摶。如夢如幻。猶如火聚。如是種種。多諸患殃。恒為一切苦惱逼迫。智人應不[7]愛樂著心

又復大王。如諸論說。乃往昔時。寐[8]梯羅城。於彼城內。有一瞽王。其王名曰提頭賴吒王。雖無目。多育諸子。滿一百人。並有才智。王弟別復有子五人。伯叔弟兄。足一百五。其父各[9]沒。爭作國王。以*欲報緣。相殺害盡

又復大王。如檀茶迦空曠野澤被火燒時。其頞誰那。殺諸雜類

又復如彼須彌山下。有阿修羅。然其兄弟。各為貪故。愛一玉女。二人相爭。而自鬪戰。傷害俱死

又如世間屠膾之所。豎立諸木。懸於雜類諸畜生形。而行宰戮。諸欲如是。智者云何而心貪樂。便說偈言

往昔修羅兩兄弟　為一玉女自相殘
骨肉憐愛染著情　智人觀知不貪*欲

菩薩又言。大王當知。或復有人。為五*欲故。或欲生天。或生人間。既得生已。著五*欲故。投身透水。或復赴火。如是無常。誑或境界。為五*欲故。自求怨讎。何意戀樂。又說偈言

癡人愛欲故貪窮　繫縛傷殺受[10]諸苦
意望此欲成眾事　不覺力盡後世殃

菩薩復言。摩伽陀王。我知五*欲如是種種多諸過患。王今不可以是五*欲而勸於我。我今欲行無畏道路。王若是我真好善友。應當數數勸諫於我。作如是言。仁之所發弘誓大願。願早成就。速離煩惱。何以故。我既不被他人趁逐。而入山林。亦復不為怨敵所驅。亦非他奪王位而走。又亦不求往昔古仙而欲還退。是故我今不取王語

又復大王。若有人執瞋毒蛇頭。既放捨已。復還欲捉可有得不。如猛火炬。以燒手放。放已更捉。如是如是。我已捨彼五欲出家。今復還取。亦復如是

又復大王。譬如明眼有目之人。豈可羨於盲瞎人不。譬如解脫無事之人。豈可羨於牢獄繫縛有事人不。譬如饒財巨富之人。豈可羨於貧窮飢凍乞索人不。譬如明了黠慧之人。豈可羨於狂顛人不。然其彼等。猶有可羨。我今已離如是五*欲。無一可貪

又復大王。如王前言。住我境界。受我五*欲。隨意娛樂。我與多財并及婇女。大王當知。我今不取世間五欲。如上所說。一切諸事

又復大王。我在本宮。多饒五*欲。已能[11]棄捨六萬婇女。出家入山。大王當知。諸*欲如是。有於無量無邊患害。牽人直向大地獄中。餘報復來畜生餓鬼現身。又離一切善根。不為聖人之所[12]讚美

又復大王。世間諸*欲。猶如浮雲。無有暫住。如猛風起須臾不停。如山水流。[13]奔濤迅急。

又復大王。若人愚癡。耽染五*欲。不知本際。沈淪生死。被煩惱縛。不能得解。如遠行人。困苦疲極。乃飲鹹水。更增其渴。如是如是。受五*欲人。不知其患。亦復如是

又復大王。我今要說。若當有人。得天五*欲及以人間上妙五*欲。清淨具足。是等諸欲。一人得已。不知厭足。更復增長。諸處尋求

又復大王。如王前言。共我治化摩伽陀國。我

[1] 果＝菓【聖】*　[2] 墜墮＝墮墜【聖】　[3] 纍＝縲【三】【宮】　[4] 離別＝別離【三】【宮】　[5] 勤＝懃【宋】【宮】　[6] 肉摶＝肉團【元】【明】，肉揣【宮】　[7] 愛＝受【宮】　[8] 梯＝絺【聖】　[9] 沒＝歿【三】　[10] 諸＝者【三】　[11] 棄＝弃【宮】　[12] 讚美＝讚歎【三】　[13] 奔＝渀【宮】

當滅半分治天下。或復說言。受我王位。我悉捨與。我亦承事。或復興兵。開拓境土。使令清淨寬廣莊嚴

又復大王。我今已捨彼四天下。一切豐足。無所乏少。舊有七寶。棄捨出家。我今豈更爲此一國細小王位。而貪美乎

又復大王。譬如大海娑伽龍王果報。既得大海水。停以爲宮殿。寬博具足。七寶莊嚴。豈可復貪[1]牛蹄[2]水耶。大王當知。如是如是。我今既已發勇猛心。捨四天下七寶宮觀。染衣剃髮。出家入山。今若還貪世間王位。亦復如是

佛本行集經卷第二十三

佛本行集經卷第二十四

[3]隋天竺三藏[4]闍那崛多譯

勸受世利品[5]下

爾時菩薩。又告王言。如王前說。仁者比丘。身體柔軟。莫住蘭若空閑林中。眠臥坐止[6]草鋪之上。大王當知　我在自宮。以妙種種諸寶爲床。偃[7]亞而坐。既厭離已。棄捨出家。所以者何。大王須識。此身危脆。敗壞無常。非牢固形。是破散法。隨有地處。捨之而行。猶如[8]泥摶。一種無異。又復大王。若有智人。既擲死屍。可還拾不。若欲更[9]收。終無是處

又復大王。如王前言。若於我邊。生憐愍者。應須隨喜而忽嫌我乞食活命。此事不然。大王當知。慈愛我者。莫作是心。何以故。我今欲過生老病死苦患之海。行行入道。是故作此比丘之形。爲求寂滅安樂處故。要須受此毀好服形。又未來世。欲除一切諸過患故。大王當知。若復有人。於現在世。受彼五[10]欲功德果報。[11]深著於愛。彼等諸人。事須憐愍。若當有人。於現世中。不得寂定安樂之心。其未來生。決受諸苦。彼等衆生。心須憐愍

又復大王。我今驚畏煩惱之苦。故捨出家。欲求寂定涅槃眞實。假使我得帝釋天宮。意亦不樂。況復人間麤弊果報。而說偈言

我被煩惱箭所射　欲求寂滅膏藥塗
設使得天帝釋宮　意猶不貪況王位

菩薩復言。大王當知。如王前言。凡天下人。在於世間。一切須取三時利者。如我意觀此。則非是眞利益言。所以者何。求財得多。會必有盡。求欲轉欲。無厭足時。若言求法。此是眞利。利有深淺。要必須求。求之則有功能五種。而說偈言

若無生老病死患　此是眞實大丈夫
求財嗜*欲悉世情　我捨二求唯取法

菩薩復言。大王當知。如王前言。但且治民。取於王位。乃至未老。正少年時。且可受彼五*欲法者。此亦不然。何以故。若少年時。是常住者。一切衆生。應無有老。在在處處。應不爲彼死命之鬼念念所牽。以諸衆生。壽命無定。是故智人。若求寂定解脫法者。不可得取世間王位五*欲之樂。是故一切。若在少年。若在中年。或復老年。但須速求應所辦者。早令得辦。欲求解脫。或求於禪。莫使淹遲。宜速疾作

又復大王。如王前言。須依家法。作於祭祀。及行布施。隨意規求彼未來世諸果報者。大王當知。我今不取如是之樂。若苦來逼。爲切故求。而得樂者。此非眞樂。[12]凡夫求於後世果報。祭祀諸天。幷及火神。必須殺害他衆生命。此則非理。所以者何。若人行慈。應不損害他身命根。假使祭祀一切諸天及於火神。殺害衆生。得彼常樂定果報者。猶尚不可殺害於命而用祭祀。況復一切所得果報。皆是無常。破壞盡滅。非牢固法

又復大王。凡人欲行解脫法者。無有別利。或無行行。或無持戒。或無禪定。猶尚不可損害他命。而求未來利益果報。又諸凡夫。在於世間。以殺生故。假使得於安樂果者。此亦不善。所以者何。以無慈故。況復未來望得善報。終無是處。而說偈言

假使人生在世間　殺害他命以得樂
智者稱說此非善　況復來世求人天

爾時摩伽陀國。頻頭娑羅王。聞於菩薩如是語已。便生希有奇特之心。在菩薩前。以慈悲故。作如是言。善哉善哉。沙門瞿曇。大有難行苦行之德。於世間中。能捨諸*欲。仁者比丘。從於何方。忽然而來。何聚落生。是何種姓。父母何處。自名字誰。作是語已。至心諦聽

爾時菩薩。正心直視。溫和言氣。而報王言。大王當知。去此北方雪山之下。有大聚落。名曰釋種。彼有一城。名爲迦毘羅婆蘇都。[13]隋言黃頭居處

[1]牛蹄＝牛跡【三】　[2]水＝涔【聖】　[3]〔隋天竺〕－【聖】　[4]（法師）＋闍【三】【聖】　[5]下＝第二十八之三【明】，之三【聖】　[6]草＝軍【聖】　[7]亞＝匝【聖】　[8]泥摶＝泥團【元】【明】，泥搏【聖】　[9]收＝波【聖】　[10]欲＝慾【元】【明】*　[11]深＝染【三】【聖】　[12]凡夫＝凡人【三】【聖】　[13]隋＝此【明】*

彼城有一釋種之王。號名淨飯。是我之父。我是其子。母名摩耶(隋言幻)。我名悉達(隋言成利)。時頻頭王。聞此語已。泣涕悲啼。經少時頃。拭面淚已。白菩薩言。希有比丘。既生如是大種姓家。云何在此林內獨行。諸獸猛惡。可畏可怖。此林不善。獨自娛樂。無有伴侶。云何得住坐起自安

爾時菩薩。報頻頭言。大王當知。我今不畏。諸惡禽獸。亦復不驚。不怖不怯。設欲來者。亦復不能動我一毛。大王當知。我今唯畏生老病死之所逼切故來在此。諸惡獸中驚畏林內。獨一無伴。而自娛樂

大王當知。老最可畏。所以者何。老來逼時。能奪年少。盛壯將去。摧折身形。腰脊傴僂。不能行步。猶如枯樹。誰❶憙樂看。此最可畏

又復大王。其病來者。是名可畏。所以者何。平健之時。不知不覺。一朝痛切。宛轉呻吟。花色充鮮。忽然悴滅。煩冤楚毒。眠坐不安。當於是時。誰能代者。臥在床枕。勢不從心。以是因緣。病最可畏

又復大王。死最可畏。所以者何。死來之日。滅我壽命。忽撮將去。雖復力能統四天下。金輪摧伏。七寶導前。利刃强兵。不能遮制。爭奪可得。以是義故。死最怖人

爾時頻頭娑羅王。復更重問於菩薩言。大聖❷太子。仁今求何。菩薩報言。摩伽大王。我今求者。唯是阿耨多羅三藐三菩提。得已當轉無上法輪。是故❸求耳

時頻頭王。白菩薩言。大聖太子。如我所見。仁心勇猛。❹勤劬精進。決定得成阿耨多羅三藐三菩提。終無有疑。又決能轉無上法輪。善哉太子。我今見仁。善哉太子。我聞仁名。善哉太子。仁善出家。仁釋種子。我從今日。當常承事。大聖太子。我今請仁。恒常日日。來至我宮。願數見我。仁之所須四種事者。我當供養不令❺乏少。時頻頭王。作是語已。菩薩報言。大王當知。我今不久。從此移去。更詣餘方

時頻頭王。聞是語已。合十指掌。白菩薩言。大聖太子。仁心所求。唯願莫有諸魔障礙。所規獲者。願早成辦。仁釋種子。願仁若得阿耨多羅三藐三菩提時。我於仁邊。恭敬供養。見仁身已。即當爲仁作於聲聞如法弟子。即便說偈。而讚歎言

我頻頭王合掌讚　唯願太子道速成
若所作辦憶今言　爲諸衆生賜憐愍

爾時菩薩。聞此語已。即報王言。善哉大王。願如王言。所作誓願。彼此俱善。時頻頭王。合十指掌。一心頂禮白菩薩言。善哉太子。今可爲我受於懺悔。我以無智。惱亂大聖。太子離*欲。以爲不淨。我心染*欲。以欲爲淨。唯願恕❻量。除我此罪

爾時菩薩。熙怡微笑。報頻頭王。作如是言。善哉大王。如是如是。我以受王清淨懺悔。願王安樂。少病少惱。謹愼身心。更莫放逸。恒行善法。捨離非法。若如是者。王得安隱。多受吉利。是❼時菩薩。慰喻頻頭娑羅王心。法義說故。令其歡喜。勸請教示。顯說宣揚。從❽座而起。漸行餘處

時頻頭王。即前頂禮菩薩二足。圍遶三匝。立地而住。而向菩薩。觀❾矚少時。即從彼處。迴還到宮。而有偈說

菩薩印可頻頭❿說　我得成道當度王
思惟大聖行喜歡　不覺從山還本國

⓫佛本行集經精進苦行品第二十九⓬上

爾時菩薩。從⓭般荼婆山林而出。安⓮庠徒步。向伽耶城。既到彼已。發上伽耶尸梨沙山(隋言象頭)欲攝身心。滅除諸惡。上彼山已。遷平整處。在一樹下。鋪⓯草而坐。是時菩薩。內心思惟三種譬喻。悉是世間希有之事。未曾聞說。未曾覩見。未曾證知。何等爲三。一者所謂若有沙門。若婆羅門。雖復身體不行於*欲。而其彼等所有*欲中。一切心意。*欲愛*欲惱*欲熱*欲著。而滅不盡。未得正定。猶有我相。自度一身。彼等沙門。及婆羅門。恒受苦惱。意不喜者。心不樂處。不能知見。又復不得上仁之法。亦不能證無畏之處。然其彼等。雖無我相。不獨度身。不受苦惱。雖不受意。不喜不樂。而猶不能知見證法及無畏處

譬如有人取生濕木。幷及濕糞。置於水上。就中⓰攢火。有人故從彼岸而來。就其乞火。然如是人。從生濕木濕糞水上。出力*攢火。有能得火與彼人不。若能得者。終無是處。火既不出。彼人從求於何而得。如是如是。若有沙門。及婆羅門。雖不行*欲。乃至不能知見證法。此即是⓱初第一譬喻。世未曾有。亦未曾聞

爾時菩薩。復更第二思惟念言。若諸沙門。及

❶憙＝喜【聖】*　❷太＝大【聖】　❸求＝冀【三】【宮】　❹勤＝歎【聖】，〔勤〕－【宮】　❺乏＝之【元】　❻量＝亮【三】【宮】　❼時＝故【宮】　❽座＝坐【三】【宮】　❾矚＝屬【三】【宮】　❿說＝語【三】【宮】　⓫〔佛本行集經〕－【聖】　⓬上＝之一【聖】，〔上〕－【宮】　⓭般荼婆＝般茶婆【三】【宮】　⓮庠＝詳【聖】*　⓯草＝蓐【宮】　⓰攢＝鑽【元】【明】*　⓱初＝勸【聖】

婆羅門。雖禁制身不行於*欲。彼等所有*欲中。意貪熱惱及著。而滅不盡。未得正定。猶有我相。自度一身。徒受苦惱。不喜不樂。不能知見證上仁法無畏之處。又復彼等。雖無我相。不❶獨度身。不受苦惱。及不受心。意不喜樂。不能知見證上仁法及無畏處。譬如有人。取生濕木。置於地上。欲*攢出火。亦復有人。來從乞火。向其此人。從生濕木。*攢欲求火。能得於火與彼人不。若能得者。無有是處。如是如是。是諸沙門。婆羅門等。雖不行*欲。乃至不能知見證法。此第二喩。世未聞有。爾時菩薩。復更第三思惟念言。若諸沙門。及婆羅門。雖禁節身不行於*欲。彼等所有*欲中。意愛惱熱及著。滅盡正定。此等沙門婆羅門等。雖得自利及以利他。心中喜樂。能知能見得上仁法證無畏處。譬如有人。取乾燥木及以乾糞。置於地上。欲*攢出火。亦復有人。還從此岸。向其乞火。而其是人。用少功夫。即便得火。持與彼人。如是如是。若有沙門。及婆羅門。離*欲而行。彼等設有*欲中意愛惱熱皆滅。乃至得彼上仁之法。證無畏處。此是菩薩第三譬喩自意念生。悉是世間未曾聞見

爾時菩薩。從彼伽耶尸梨沙山下。來摩伽陀聚落內。次第而行。借問人言。此處有何功德可行。有何非法宜須除斷。我今欲求最上寂定最妙音辭。如是前行。至伽耶南。有一聚落。其聚落。名優婁頻螺。及至彼處。日以食時。菩薩著衣入彼聚落。詣一❷陶家。從乞瓦器。得已手持。歷彼聚落。次第乞食。到一村主長者之家。然其長者。名難提迦。*(隋言自喜)至彼家已。却立一面。默然而住。其難提迦。自喜村主有一善女。名須闍多。*(隋言善生)彼女端正。可*喜無雙。爲諸世人之所樂見。其善生女遙見菩薩手持瓦器默然立住欲乞求食。善生見已。從其二乳。自然汁出。時善生女。問菩薩言。最勝仁者。仁是誰子。是何種姓。名字云何。父母何處。今欲何求。仁者云何。有何神異。❸今我一見。使我兩乳汁自然流

爾時菩薩報言。善姉我名悉達。此名是我父母所立。我今欲求阿耨多羅三藐三菩提。得已當轉無上法輪。時善生女。聞是語已。從菩薩手。而取瓦器入自家中。滿盛香美甘味飲食。幷及種種餠❹果羹臛。溢瓦器中。即出胡跪。奉授菩薩。口作是言。最勝仁者。我願恒常供養仁者。衣服飮食。臥具湯藥。四事所須。悉令充足。唯願仁者。慈悲納受。我觀仁者父母立名。復見仁者精進勇猛。至意專心。必當成就阿耨多羅三藐三菩提。決定轉於無上法輪。眞實不疑。仁者若成菩提道時。當來我家受我供養。度脫於我。當與❺仁作聲聞弟子。是時菩薩報言。善姉當如所❻願。既受食已。即便捨行

爾時菩薩。從善生女。乞得食已。於空靜處。如法而食。食已經行。漸到一處。地方平整。清淨可*喜。心樂欲觀。樹林蓊欝。枝條繁茂。多饒花*果。清淨流渠。香美諸水。河池泉沼。映發交横。種種豐饒。無所乏少。彼等諸水。不淺不深。澄清皎潔。易❼度易取。其內無有毒惡諸蟲。周匝具足。妙好禽獸。去離聚落。不近不遙。往來乞求。無疲無乏。其間道陌。土地坦平。不下不高。易行易涉。若當有人欲求無上最勝利益。易得易成。速辦速證。兼絕蚊虻。及諸蟲蝎。又不喧鬧。晝少行人往來擾亂。夜斷音❽響。安靜清閑。冷❾暖調和。風雨順節。堪可修道禪定修心。又往昔時。有一王仙。名曰伽耶。*(隋言象)在中停止。是彼王仙舊城居處

爾時菩薩。見此地已如是思惟。此中地勢。快好方平。齊觀即便。爲人所樂。乃至堪可修道行禪。若有丈夫欲求無上最勝之利斷諸惡者此地足堪安止而住。我今既欲摧伏諸惡修諸善根。宜應停止。坐於此處。以求菩提。必令成就

菩薩如是心思惟已。即便取草鋪坐此地。欲修習禪。既坐定已。心如是念。令諸衆生求解脫者。悉行種種衆雜苦行。所謂或有諸衆生輩。翹住二手。以捨世間一切諸事。有爲法故。彼等如是苦行之人。或乞食時。不從❿缸口內⓫受於食。或有不從小口鉢內受取於食。或有不從⓬兩羊之間受取於食。或有不從人糞穢間受取於食。或有不從⓭柱杖人邊受取於食。或不從執刀⓮杖人邊受其施食。如是確間。及知婦人不淨來時。不從受食。或見婦人懷⓯妊之時。亦復不從其邊受食。或知人家有不淨業。不從受食。或有不從酒醉人邊受取其食。或有兩人喫食之時。亦復不從其邊受食。受食之時。有狗來前。亦不受食。又受食時。其上或有蚊虻等來。不淨穢惡亦不從受。或復

❶獨＝豬〔宋〕　❷陶＝坳〔宋〕　❸今＝令〔元〕〔明〕　❹果＝菓〔宋〕*　❺仁＋（者）〔宋〕　❻願＝說〔宋〕　❼度＝渡〔元〕　❽響＝嚮〔宋〕　❾暖＝煖〔宋〕　❿缸＝瓨〔宋〕
⓫受＋（取）〔宋〕　⓬兩羊＝兩手〔宮〕　⓭柱＝拄〔元〕〔明〕　⓮杖＝仗〔宋〕　⓯妊＝任〔宮〕

有人。[1]唱呼而喚。來與汝食。亦不從受。有人唱云。汝住與食。亦不從受。或人唱言。我作食施。汝當待取。亦不從受。有人故爲造作於食。亦不從受

或復有人。祭祀諸天殘餘之食。亦不從受。食內若有沙糖石蜜。亦不從受。有[2]蘇油等。亦不從受。食內或有乳酪等物。亦不從受。食內若有魚雜肉等。亦不從受。或食內有興渠臭[3]熏諸辛味等。亦不從受。或復止受一家之食齊一口止。或受二家。至兩口止。乃至或受七家之食。還復食於七口而止。或復一日止一時食。或復一日兩時而食。或一日半始喫於食。或經三日乃喫一食。或時一日少許而食。或時兩日。亦少許食。乃至七日。亦少許食。或唯食菜。或唯食稗。或復唯食樹嫩枝條。或唯食酪。或復唯食迦尼迦羅樹之枝柯。或復有時純食羊糞。或復有時純食牛糞。或烏麻滓。或[4]食果子。或食諸種一切草根。或食藕根。或食種種草[5]嫩枝條

或復有唯空歠於水而以活命。或有隨宜所得多少即以活命。或復有學野獸食草以活於命。或時立地卓然而住。或復有坐一定不移。或復四支[6]柱著於地。以口受食。或有唯著純草之衣

或有唯著塚間弊衣。或復有著種種草衣。或復有著憍奢耶衣。或以白桃皮作衣者。或以龍鬚而作衣者。或復有用諸畜生皮而作衣者。或復有用故畜生皮而作衣者。或有以諸毛毦[7]博藹反作衣。或有破諸畜生之皮爲條作衣。或復有以糞掃[8]作衣

或有躶形。或臥棘上。或臥板上。或復有臥磨尼之上。或臥椽上。或臥塚間。或蟻垤內。猶如蛇居。或露地臥。或復事水。或復事火。或逐日轉。或有舉其兩臂而住。或有蹲坐。或復有用沙土烟塵以塗坌身正立而住。或不梳洗。頭首面目。髮如螺髻。拳攣而住。或復拔髮。或拔髭鬚

或復有事泉池井河渠源諸神地神樹神林神山神石神夜叉羅剎羅睺*隋言語阿修羅王婆梨*隋言絢阿修羅王毘摩質多羅*隋言妙纈睒婆利等阿修羅王。或事歲星。或有事醫藥王仙人。或事婆羅墮仙人者。或復有事瞿曇仙人。或事毘沙門天王者。或復有事童子之天。或自在天。或復事日。或復事月。或復有事那羅延天。或帝釋天。或事梵天。或事護世四大諸天。如是各事。令歡喜已。從乞求願。稱願得已。各求解脫。菩薩既觀彼等如是[9]邪求解脫。見已發心。欲行可畏極苦之行。而有偈說

菩薩既至尼連河　以清淨心岸邊坐
爲諸求道不眞故　欲行大苦化彼[10]耶

爾時菩薩。如是觀察專正思惟。坐訖合口。以齒相[11]柱。舌築上腭。一念攝心。如是繫念。調伏身意。以齒舌腭。攝心繫念。修習之時。腋下汗流。菩薩既見汗如是流。更復重發勇猛精進。心無所著。不錯不亂。住寂靜心。一定不動。如是最上[12]苦身意口。悉皆不動。是時復作如是念言。我今可入不動三昧

爾時菩薩。從口喘息及以鼻氣。悉皆除滅。口鼻滅已。即時便從兩耳孔中。出大風聲。其風聲氣。猶如*攢[13]酥在大甕裏。搖攪於酪。出大音聲。如是如是。菩薩閉其口鼻之氣不使出。時於兩耳孔。出風氣聲。亦復如是。菩薩復念。我今已發精進之心。無處染著。捨於懈怠。乃至如是。最上苦行。最勝難行。重復思惟。我可更入不動三昧

爾時菩薩。既寂定身及口意已。還止口鼻及耳喘息。一切皆杜。既口鼻耳。悉寂定已。內風壯大。不得出故。氣衝於頂。譬如勇健最大力人。取好利斧。打[14]棒他腦。如是如是。菩薩從其口鼻及耳閉氣不出。內風壯故。打腦之聲。亦復如是。菩薩復念。我今已發精進之心。無處染著。捨於懈怠。乃至如是最上苦行。最勝苦行。思惟是已。即便更入不動三昧

爾時菩薩。從口[15]鼻耳及頂喘息。一切皆停。不令其出。乃至遮止。不得出故。內風強盛。在兩[16]肋間。迴轉鼓動。譬如屠兒。或屠兒子。善解殺牛。而彼屠等。或執利劍。或捉利刀。而破牛肚。或復破[17]肋如是如是。菩薩乃至內風強故。兩肋間轉穿破之聲。亦復如是。思惟是已。乃至更發精進之心。最勝苦行。我今還入不動三昧

爾時菩薩。從口鼻耳閉氣不出。內風強故。令身熱惱。譬如最大二壯力士。取一弱人。各執一臂。將其向彼大火聚上。或[18]惱或炙。如是如是。菩薩以內氣不出故。身受熱惱。亦復如是。思惟是已。乃至更發精進之心。一切無著。已捨懈怠。得於正念。心不散亂。一切

[1] 唱呼＝唱喚【三】【聖】　[2] 蘇＝酥【元】【明】　[3] 熏＝薰【三】【聖】　[4] 食＝雜【三】【聖】　[5] 嫩＝軟【三】　[6] 柱＝拄【元】【明】　[7] 〔博藹反〕－【三】　[8] 作＝依【聖】　[9] 邪＝耶【聖】
[10] 耶＝邪【三】【聖】　[11] 柱＝拄【三】　[12] 苦＝若【宮】　[13] 酥＝蘇【宋】【聖】　[14] 棒＝捧【三】【聖】　[15] 鼻＝邊【聖】　[16] 肋＝助【元】　[17] 肋＝脇【三】【聖】　[18] 惱＝爐【三】

寂靜。身口及意。並得正受。如是勝妙。最上苦行

爾時上界。[1]有諸天來。見於菩薩如是苦行。各相謂言。今此悉達大智太子。已取命終。而彼衆中。復更別有其餘天子。共相謂言。此之悉達太子。現今其命未終始欲取盡。或復更有諸天子言。此之悉達大聖太子。現亦不死。後亦不終。何以故。此之太子。是阿羅漢。凡羅漢者。有如是行。不須怪之

爾時菩薩。在彼蘭若。所[2]用心處。作苦行時。即得成於最大苦行。是時菩薩坐處。四面周匝。所有[3]隣比。聚落諸人。[4]皆來見於菩薩如是苦行。作如是言。此沙門既行大苦行。是故立名言大沙門。大沙門名。起於彼唱。以是義故。有此名稱

爾時菩薩。復更如是思惟。世間或有沙門或婆羅門。制限食故。而建立行。各守清淨。彼等或復唯食於麥。或食麨麥或食麥[5]屑。或以麥作種種諸食。而以活命。如是更復或食烏麻。或食粳米。或食小豆。或食大豆。乃至或食純大豆飯。或大豆汁。或大豆*屑。或以大豆作種種食。持用活命。或有沙門及婆羅門。斷一切食。建立淨行。我今亦可斷一切食而行苦行。菩薩如是[6]內心[7]思惟

爾時彼處。忽有諸天隱身不現。來菩薩所。白菩薩言。大聖仁者。願莫如是思惟此念。欲得[8]全斷一切不食。所以者何。仁今若欲斷一切食而行行者。我等諸天。各將一切天味。下來入於仁者毛孔之中。而令仁者得存活命。又復仁者。不損害身

爾時菩薩聞此語已。如是思惟。我今既語一切人言。我全不噉一切諸食。而今諸天自隱其身。將天味來入我毛孔。令我活命。此則是我最大妄語。誑惑一切。如是念已。告彼天言。汝等諸天。雖有此心。是事不然

爾時菩薩。斷彼諸天如是意已。日別止食一粒烏麻。或一粳米。小豆大豆。[9]菉豆赤豆。大麥小麥。如是日日各別一粒。是時菩薩。復更思惟。我今可以手掌盛取少少汁飲。而活於命。或小豆臛赤豆豌豆。綠豆臛等

爾時去彼聚落不遠。其中有一最大種姓婆羅門。名斯那耶那(*隋言兵將)。從摩伽國頻頭王邊。得一聚落。以爲封邑。其邑即與優婁頻[10]藂聚落相近。彼婆羅門。得封邑已。還立字名斯那耶那。復更別有一婆羅門。名曰提婆(*隋言天)。彼婆羅門生地。在彼迦毘羅城。經營一事。漸漸行至斯那耶那村邑而住。少日爲客。是時提婆婆羅門。更經營別事。因行漸至菩薩住林。時其提婆婆羅門。見菩薩在林行大苦行。見已即識作如是言。此是我國悉達太子。乃能如是行大苦行。彼見菩薩。如是苦行。心大歡喜

爾時菩薩。見彼提婆婆羅門。心向於菩薩。生歡喜已。即告提婆婆羅門言。大婆羅門。汝能爲我辦少許食。活我[11]已不。若小豆臛。大豆*菉豆。赤豆等羹。而我食之。持用活命。彼婆羅門。心狹劣故。少見少知。無廣大意。欲行布施。遮可此語。報菩薩言。大聖太子。如是之食。我能辦之。彼婆羅門。於六年中。日別如上所須之食。以供菩薩。菩薩日日受取此食。依法而食。以活身命爾時菩薩。[12]但以手掌。日別從受。隨得少許。而食活命。或小豆臛及[13]赤豆等。是時菩薩。受食既少。隨掌所容。如上所說。諸豆汁食。菩薩如是食彼食已。身體羸瘦。喘息甚弱。如八九十。衰朽老公全無氣力。手腳不隨。如是如是。菩薩支節連骸亦然。菩薩如斯。減少食飲。精勤苦行。身體皮膚。皆悉皺[14]皺。譬如苦瓠。未好成熟。割斷其[15]蔕。置於日中。彼炙萎黃。其色以熟。[16]肌枯皮皺。片片自離。如枯頭骨。如是如是。菩薩髑髏。猶是無異。菩薩既以少進食故。其兩眼[17]睛深遠[18]陷入。猶井底水。望見星宿。如是如是。菩薩兩眼。覩之纔現。亦復如是。又復菩薩。以少食故。其兩脅肋。離離相遠。唯有皮裹。譬如牛舍。或復羊舍。上著椽木。時彼聚落。所有羊子。牛子馬子。行[19]於彼林。見於菩薩如是苦行。見已各各生大歡喜發希有心。恒常承事供養菩薩

佛本行集經卷第二十四

佛本行集經卷第二十五

[20]隋天竺三藏[21]闍那崛多譯

精進苦行品[22]下

爾時淨飯大王盛春時至。遊戲觀看。見諸園林。新出枝葉。種種[23]雜卉。衆花開敷。清淨莊

[1]有諸天＝諸天有【聖】 [2]用＝因【聖】 [3]隣＝憐【聖】 [4]皆＝背【聖】 [5]屑＝糏【聖】* [6]〔內〕－【三】【聖】 [7]思惟＋（已）【三】【聖】 [8]全＝令【三】 [9]菉豆＝綠豆【三】【宮】* [10]藂＝縣【聖】 [11]已＝以【元】【明】 [12]但＝恒【三】【聖】 [13]赤＋（小）【聖】 [14]皺＝皷【宮】 [15]蔕＝蒂【三】 [16]肌枯＝枯肌【聖】 [17]睛＝精【宋】【元】【聖】 [18]陷入＝入陷【聖】 [19]於彼林＝彼林中【聖】 [20]〔隋天竺〕－【聖】 [21]（法師）＋闍【三】【聖】 [22]下＝第二十九之二【明】，之二【聖】 [23]雜＝新【聖】

嚴。遍滿其內。水中鵝鴈。鴻鵠鴛鴦。充溢諸池。樹上復有鸚鵡鸜鵒。及拘翅羅。或諸孔雀。迦羅頻伽命命鳥等。自相娛樂。或復命喚作微妙聲。時淨飯王聞是聲已。長噓歎息。抆淚而言。嗚呼我兒悉達太子。忽然捨我。奄經六年。既其出家。令我不見。咄哉我今獨用此活。知復何爲。我今不見子悉達故。在於此處。諸婇女中。左右圍繞。雖復晝夜作諸音聲箜篌❶琵琶瑟鼓吹種種音樂。我今受此上妙五欲。我子云何獨自在彼山林曠野無人衆內。爲於種種野獸圍繞。虎狼師子及白象等一切諸獸。或復諸獸各以爪牙。自相殘害。齩噉而食。汝在彼處。❷誰復得知。或死或生。寂無消息。其淨飯王心地如是。憶念愁憂。苦惱不樂。

爾時菩薩。在彼優婁頻螺聚落。行苦行時。羸瘦困弊。欲起行動。力不勝身。立便倒地。爾時彼處地居諸天。見此事已謂言。菩薩身命將終。心內憂愁。傳相告語。悉達太子。今忽命終。時彼地居諸天衆中。有一天子。速疾往詣淨飯王所。既到彼已。白淨飯王。作如是言。大王當知。大王太子。悉達仁者。捨四天下并及七寶。出家入山。苦行之時。今❸已命終。其天衆中。復更別有一地居天。速往王所。而白王言。大王當知。王子悉達雖未命終。但其餘命不過七日

爾時淨飯大王。既聞諸天如此語已。爲念子故。憂愁苦惱。逼切於心。而大唱言。嗚呼我子。何❹故獨於空林而死。雖得人身不受五❺欲。復不證於無上法味。作是語已。身心迷亂悶絕躃地。時淨飯王。諸釋種族。悉聞此聲。聞已悉各奔集。往詣淨飯王宮。到已安慰淨飯王心。作如是言。大王莫作如是苦惱。又復大王。現今身體。極甚羸瘦。莫因此事而取命終。淨飯王言。今日此處迦毘羅城。是我親族眷屬品類。凡有幾數。居住此城

爾時彼等一切釋種。即白王言。大王當知。今釋總數。一切凡有九萬九千。時淨飯王。復作是言。汝等眷屬。若欲令我命全活者。速疾示我悉達太子所居停處。是時一切諸釋種等。咸共報言。大王當知。大王乃可捉此大地及諸山林鐵圍山等大海須彌。以一手擎。擲於他方。斯有是理。欲令悉達煩惱未盡。若當一切天上世間人物聚集。欲將太子來向家者。終無是處。爾時釋氏國師之子。名優陀夷。白淨飯王。作如是言。大王當知。我今能往悉達太子出家之處。慰喻其意。將迴向宮。其淨飯王。聞是語已。即便報彼國師子言。善優陀夷。汝能詣向太子邊者。或復太子取於汝語。歸來向家。汝共一處。速疾還來。若其太子不肯來時。汝永一形。莫見我面。所以者何。汝發此言。雖解我意。若子不來。我見汝面。以承望故。更倍增長我之憂愁

爾時國師子優陀夷。嚴駕即從迦毘羅出。❻徑往向彼優婁頻螺聚落之所尼連河邊。既到彼已。其優陀夷。初先遙見憍陳如等五人在彼。見已即問憍陳如言。仁憍陳如。悉達太子今在何處。時憍陳如。即便報彼優陀夷言。悉達太子今已入林。修行苦行。時優陀夷。復重問言。其親侍者名字是誰。時憍陳如即報之言。汝優陀夷。若欲知者。其人名爲阿奢蹄時。(❼隋言調馬)

時優陀夷。即便進語阿奢蹄時。作如是言。阿奢蹄時。汝今往詣於太子所。如我所語。爲我通道。仁父有使來到於此。欲得相見。時調馬報優陀夷言。我實不敢向太子邊通達此語。所以者何。太子苦行已過六年。自出家來。不曾將面向於生地。對迦毘羅城邑而坐。何以故。厭生患故。汝優陀夷。自可入林面見太子。對論父王所使言語

時優陀夷。自入林中見於菩薩臥於地上。從頭至足皆被塵坌。無有威光與地同色。身體瘦削。無復肌膚。唯有骨皮裹身而已。眼深却陷。如井底星。遍體屈折。節節離解。其優陀夷。見於菩薩如是身形。即擧兩手。而大唱叫。稱喚號哭。嗚呼嗚呼。我釋種子。今日忽至如是厄難。本時如是端正可❽喜如是妙色。今成此身。與土無異。既復不得解脫安樂。徒勞損害如是妙身

爾時菩薩。聞優陀夷號叫聲已。即便問言。此爲是誰。內心乃爾憂愁懊惱。如火所燒啼哭而語。時❾優婆夷。報菩薩言。大聖太子。我是太子本國國師之子。名爲優陀夷者。即我身是太子之父淨飯大王。使我來此參迎太子。菩薩報言。汝優陀夷。我今不用此煩惱使。我唯欲得涅槃之使。不欲父王此生死使

時優陀夷。復更諮請於菩薩言。大聖太子。仁

❶琵琶＝枇杷【宮】 ❷誰＝諸【宮】 ❸已＝以【三】【宮】 ❹故＝絶【宮】 ❺欲＝慾【宋】【元】 ❻徑＝逕【宮】 ❼隋＝此【聖】* ❽喜＝憙【三】* ❾優婆夷＝優陀夷【三】【宮】

今建立何等誓願乃爾牢固。菩薩即報優陀夷言。唯願我身在於此地破碎。猶如烏麻。[1]白粉及以微塵。若我不得自利利人。其精進心。終不[2]放捨而生懈怠。我今身心誓願如是。時優陀夷白菩薩言。大聖太子。我從太子父王之前。受是誓言。令我決定共於太子相隨入城。今日太子。若有如是[3]殷重誓願。儻或未得自利利人。而取命盡。我當云何敢捨太子。違本誓願。將面空入迦毘羅城

爾時菩薩復更重語優陀夷言。汝優陀夷。我今在此苦行之處。儻我未得成就自利。於其中道。而命終者。汝優陀夷。取我屍靈。從本出門。[4]扶舁將入迦毘羅城。汝復為我。語彼一切迦毘羅城內外人民。作如是言。此即是彼精進之人。無異語者。立於誓願。正意正心。骸骨之體。汝優陀夷。更復為我答我父王所問訊語。汝諮我父。作如是言。大王當知。王子已[5]發勤精進故。今已捨命。非因懈怠。如實語者。今既捨命。非是虛誑。汝優陀夷。我今雖然。但我在此林中。夜夢如是。無量諸天。隱身來於我邊。頂禮我足。而白我言。悉達[6]太子汝今應當生大歡喜。從今已去。至七日內。汝必剋成最大利益。汝優陀夷。我得此夢。終不空也。汝優陀夷。今可還家。我不用汝與我作友

爾時優陀夷。既聞菩薩如是誓已。於菩薩所。無復望心。即從菩薩坐處林中。獨自而出。出已還至迦毘羅城。見淨飯王。到已即白淨飯王言。大王當知。王子悉達。平安勇猛。存活不死。淨飯王言。若我太子。安隱不死。我更何愁。聞此語已。心大歡喜

爾時欲界魔王波旬。欲為菩薩生攪亂故。於彼六年苦行之內。恒常密近菩薩左右。伺求其便。微[7]毫過失而不能得。即說偈言

阿蘭若處既精好　樹木叢林甚可觀
優婁頻螺聚落東　尼連禪河岸畔側
彼處選擇得地已　誓願牢固結[8]加趺
發大精進勇猛心　我今決定得解脫
魔王波旬來詣彼　詐以美語而白言
唯願仁者壽命長　命長乃能得行法
命長方得於自利　自利已後無悔心
仁今身體甚尫羸　定取命盡當不久
實質仁今千分死　福德悕或一分存
但多布施承事天　於諸火神修祭祀
如此或得大功德　用學[9]禪定作何為
求勝出家道甚難　調伏自心亦不易
魔王如是向菩薩　種種諸語而稱揚
菩薩時以微妙言　音聲巧密報於彼
波旬不善汝放逸　求自利故行世間
汝之於此福德心　終無微塵等求覓
若欲求於福德者　豈可發吐如是言
我觀死苦猶若生　實無一念怖於盡
若諸眾生皆滅沒　我心終不暫時迴
今架[10]慾海建大橋　精*勤勇猛修梵行
所以風災起天下　尚能乾竭一切流
況此身內津血間　其汁寧得不枯涸
脂髓潤澤於先竭　然後皮肉方乃乾
肉消皮立氣力微　心意乃可得寂定
增長一切精進者　唯有入於三昧門
我今欲行是行時　望得至彼勝覺處
所以不惜此身命　汝須知我內淨心
我心今有此至[11]誠　智慧莊嚴甚牢固
世間未見有人輩　堪能斷我此[12]精進
我寧為死奪命休　不用長年在家活
丈夫寧當鬪戰死　終不命在為他降
健兒既能降伏他　降已更復何所畏
唯健能破諸怨敵　我當不久降汝魔
汝軍第一是*慾貪　第二名為不歡喜
第三飢渴寒熱等　愛著是名第四軍
第五即彼睡及眠　驚怖恐畏是第六
第七是於狐疑惑　瞋恚忿怒第八軍
競利及爭名第九　愚癡無知是第十
自譽矜高第十一　十二恒常毀他人
波旬汝等眷屬然　軍馬悉皆行黑暗
其有墮此惡行者　是彼沙門婆羅門
汝軍恒常行世間　迷惑一切天人類
我今見汝彼軍馬　以妙智慧嚴勝兵
悉能降伏使無餘　盡破於汝大軍眾
猶如水破坏瓶器　消散汝軍亦復然
我心正念安如山　智慧方便皆成就
無放逸心而行行　汝何能得我瑕疵

爾時菩薩。復作如是思惟念言。若有沙門及婆羅門。過去世時。求自利故。受於大苦。或心不喜。或復身心悉皆不喜。如是所受。彼諸沙門及婆羅門。不過此苦。如我今求自利益故。今受於此身意及心不[13]喜等苦。若復來世有諸沙門及婆羅門。為自利故。所受身心一

[1] 白粉＝白芥【三】　[2] 放捨＝捨放【三】【宮】　[3] 殷重＝慇重【宋】【宮】　[4] 扶舁＝扶舉【三】【宮】　[5] 發勤＝發懃【聖】*　[6] 太＝大【宮】　[7] 毫＝豪【宮】　[8] 加＝跏【三】【宮】　[9] 禪定＝神定【三】　[10] 慾＝欲【聖】【宮】*　[11] 誠＝識【宮】　[12] 精進＝精懃【三】，精勤【宮】　[13] 喜＝憙【宮】*

切苦時。不過於此。如我今求自利益故身心受苦。唯未證得上人之法。未得[1]知見。未證增益。更復何道而取菩提。菩薩更復如是思惟。我念昔在父王宮內。觀作田時。値一涼冷閻浮樹[2]陰。我見彼已。坐彼*蔭下。捨離一切諸[3]欲染心。厭薄一切不善之法。起分別心。樂於寂定而生*喜樂。證得初禪。我今可還念彼禪定。此路應向菩提之道。菩薩如是思惟念已。如法正觀一心。而入彼之寂定。冀因此道至於菩提。卽說偈言

此法既非是離*慾　亦復非正趣菩提
又非解脫之勝因　但是身心之苦本
若我於今欲修學　應當如昔觀作田
坐彼閻浮樹下*蔭　離染獲證四禪定

爾時菩薩。復作如是思惟念言。彼之樂者。唯遠諸*慾及不善法。我今豈可不知彼樂。我今乃可證彼樂故。爲欲成就一切*知見。菩薩更復如是思惟。我[4]欲成就*知見樂者。應得生樂。但我羸瘦無有氣力。豈可以身瘦無力故。能得彼樂。我今可爲身求力故。而食麤食。或復[5]煑豆。或麪或麨。或油或[6]酥而塗此身。然後求於暖水澡浴

爾時菩薩。語彼侍者婆羅門言。提婆仁者。我從今更不用如前飮食活命。我意欲求勝於此食。食以活命。或[7]飮食麨麪煑豆等。或*酥油脂欲塗此身。及暖水浴。汝能爲我辦此事不。是時提婆白菩薩言。我今無有如是諸事。又我家貧。不能堪辦此等諸物。兼復我今若卽與仁。亦未卒得。仁但立誓。我當爲仁方便求覓。菩薩問言。汝今令我作於何誓。是時提婆白菩薩言。若仁苦行訖了之時。得心願滿。仁於彼時。仁分法分。復至我家。當受我食。菩薩報言。如汝所願

爾時提婆婆羅門。聞菩薩如是印可其已。卽便奉辭菩薩而去。還詣向彼斯那耶那婆羅門家。到已語彼婆羅門言。仁者。[8]庶幾復樂法行。今此聚落相去不遠。有一沙門行大苦行。彼不食來。年月淹久。今欲求食。或飯麨麪*酥脂蜜等。或復煑豆及塗身油。幷須澡浴。仁者今可與彼辦之

爾時軍將斯那耶那婆羅門家。有於二女。一名難陀*(隋言喜)二名婆羅*(隋言力)然彼二女。極大端正。可*喜無比。世間少雙。彼之二女。往昔曾聞。去此北方雪山之下。有一釋種聚落處所。名曰迦毘羅婆蘇都。彼城之內。有一釋王。名爲淨飯。彼王第一最大夫人。名爲摩耶。而彼夫人。生一太子。極甚端正。可*憙絶殊。容貌非常。身黃金色。頭頂上圓。猶如傘蓋。鼻如鸚鵡。臂長至膝。一切身體。悉皆正等。諸根充備。猶如[9]金象。具足三十二大人相。莊嚴其身。周匝而滿八十種好。時彼太子。既誕生已。將向相師婆羅門所占者。其記云。此太子若在家者。必當得作轉輪聖王治四天下作大地主。是時具得七寶。正法治化世間。若捨出家。必成多[10]陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。名稱遠聞。彼二女聞如此語已。早曾諮父。作如是言。今者既聞。如是釋種。其子端正。可*憙無雙。彼太子可作我夫主

爾時軍將斯那耶那。從彼提婆婆羅門邊。傳聞菩薩此消息已。語二女言汝姊妹等。心願應成。所以者何。汝等今速。往詣於彼最大沙門苦行之處。何以故。汝至彼已。請彼沙門布施及食尊重供養。奉油幷[11]酥以用塗身。然後別供暖水澡浴。如是因緣。後應得成汝等心願

爾時軍將二女。聞父如是勅已。將於家常所有之食及油*酥等。至於菩薩苦行之處。到已頂禮於菩薩足。將所齎食。奉上菩薩。作如是言。大善尊者。願食於我此所奉食

爾時菩薩。從彼二女。受於食已。隨意而食。取*酥及油。塗摩其身。然後暖水以用澡浴。是時菩薩。以彼油*酥。用塗摩身。各隨毛孔。悉入其體。譬如土聚。或復疎沙瀉*酥及油。悉皆浸入。並不復現。如是如是。菩薩身體。所塗*酥油。皆悉入盡。並不復現。菩薩是時猶未得復本形身相

爾時菩薩。飯食已訖。告彼二女。作如是言。汝姊妹等。藉此功德。欲求何願。時彼二女白菩薩言。大善尊者。我等昔聞有一釋種。生一太子。可*憙端正。世所無雙。我願彼人作於我夫。菩薩報言。汝姊妹等。我卽是彼釋種太子。我從今去。願不更受五[12]慾之樂。我於當來。欲成就阿耨多羅三藐三菩提。願欲轉於無上法輪

是時彼女姊妹二人。聞此語已。白菩薩言。大聖仁者。此事若然。仁者必定得成於彼阿耨多羅三藐三菩提。成已當至我等之家。願見

[1]知見＝智見（三）（宮）*　[2]蔭＝陰（三）（宮）*　[3]欲＝慾（宋）（元）　[4]欲＝故（宮）　[5]煑＝者（宮）　[6]酥＝蘇（宋）（元）（宮）*　[7]飮＝飯（三）（宮）　[8]庶幾＝謹識（宋）　[9]金象＝金像（三）（宮）　[10]陀＝他（宮）　[11]酥＝蘇（宋）（宮）*　[12]慾＝欲（宮）

我等。我等當爲尊者作於聲聞弟子

菩薩復報彼二女言。如是如是。如汝姉妹二人所願。從此已去。彼之二女。日別送食。以與菩薩。幷將*酥油。先以塗摩菩薩之身。然後別將暖水。洗浴菩薩身體。乃至漸漸。令菩薩復本身飾相

爾時菩薩告彼二女。作如是言。汝姉妹等。從今已去。莫作別意。將息身法。但送我食。何以故。我從今後。我若當共女人身根兩相觸者。無有是處。我意不樂。我意不然

是時有一牧羊之子。見於菩薩。以苦行故。身大瘦損。[1]彼羊子。見菩薩如是大精[2]勤苦。向於菩薩心生歡喜。卽便長跪白菩薩言。大聖尊者。我今意欲承事尊者供養尊重。未審尊者納受[3]已不。菩薩報言。若知時者。汝欲所作。如是早辦。時*彼羊子。卽爲菩薩。塗摩身體。將羊乳汁。奉上菩薩。以用爲食。又爲菩薩。折尼拘陀大樹之枝。[4]揷於地上。作於[5]蔭涼時彼所折尼拘陀枝。因以菩薩威神力故。卽從地生。更著枝柯葉花子等。皆悉具足。時人見之。喚彼樹爲羊子所種尼拘陀樹

爾時菩薩。食麤食時。彼五仙人。共相謂言。悉達太子。今已失禪。復其本性。何況不失於持戒也。此今成是懈怠之人。不得寂定。心生憒亂。彼等如是平量訖已。於菩薩邊。生疲倦心誹謗之心。捨離菩薩。而別他行。漸至向於波[6]羅棕國。入鹿野園。而修禪定。而有偈說

彼等苦行五仙人　見於菩薩噉麤食
謂言無有禪定行　放逸自養五大身

[7]佛本行集經向菩提樹品第三十[8]上

爾時菩薩。欲求於彼麤食之時。止欲令身少得氣力。當於是時。而彼善生[9]村主之女。從初始見菩薩已來。起於彼日。爲菩薩作布施熟食幷及器皿。若布施他。或復於前。未至日中。若見沙門若婆羅門乞食來者。所乞熟食幷及食器。而悉布施。復心口念如是之願。藉此施食。所有功德。迴施於彼釋種[10]大子所苦行者。願令成就早得諸通。願速成就菩提妙果。願令苦行如心所願。悉具足滿。如是布施行食幷器經過六年

爾時菩薩六年旣滿。至春二月十六日時。內心自作如是思惟。我今不應將如是食。食已而證阿耨多羅三藐三菩提。我今更從阿誰邊。求美好之食。誰能與我。如彼美食令我食已。卽便證取阿耨多羅三藐三菩提。時菩薩心作於如是思惟之時。有一天子。知菩薩心如是思惟。速往詣於善生村主二女之邊。至彼處已。卽告之言。汝善生女。汝若知時。菩薩今欲求好美食。菩薩今須最上美食。食美食已。然後欲證阿耨多羅三藐三菩提。汝等今可爲彼備辦足十六分妙好乳糜

是時善生村主二女。聞於彼天如是告已。歡喜踊躍。遍滿其體不能自勝。速疾集聚一千牸牛。而[11][穀-禾+牛]乳取轉。更將飲五百牸牛。更別日*[穀-禾+牛]此五百牛轉持乳。將飲於二百五十牸牛。後日*[穀-禾+牛]此二百五十牸牛之乳。還更飲百二十五牛。後日*[穀-禾+牛]此一百二十五牸牛乳。飲六十牛。後日*[穀-禾+牛]此六十牛乳。飲三十牛。後日*[穀-禾+牛]此三十牛乳。飲十五牛。後日*[穀-禾+牛]此十五牛乳。著於一分淨好粳米。爲於菩薩。煮上乳糜。其彼二女。煮乳糜時。現種種相。或復出於滿花瓶相。或現功德河水淵相。或時現於萬字之相。或現功德千輻輪相。或復現於舺領牛相。或現象王龍王之相。或現魚相。或時復現大丈夫相。或復現於帝釋形相。或時有現梵王形相。或復現出乳糜。向上涌沸。上至半多羅樹。須臾還下。或現乳糜向上。高至一多羅樹訖已還下。或現出高一丈夫狀。還入彼器。無有一[12]渧。離於彼器而落餘處。煮乳糜時。別有一善解海算數占相師。來至彼之處。[13]見其乳糜出現如是諸種相貌。善占觀已。作如是語。希有希有。是誰得此乳糜而食。彼人食已。不久而證甘露妙藥

爾時菩薩。至於二月二十三日。於晨朝時。齊整著衣。欲向優婁頻[14]蠡聚落而行乞食。漸漸至於難提迦村。至彼村已。在村主家大門之外。默然而立。欲求食故。是時善生村主之女。見於菩薩在其門邊默然求食。見已卽便取一金鉢。盛貯安置和蜜乳糜。滿其鉢中。自手執持。向菩薩前。到已卽白菩薩言。唯願尊者。受我此鉢和蜜乳糜。憐愍我故

爾時菩薩。見彼乳糜調和於蜜。內心如是思惟念言。我今得好封瘡之藥。是故我今應須强發精進之行。欲證甘露及正法故。又我久來失此法體及是法行。今日應須生道路故。我今發是誓願之相。我辦是意。如我今日此所和蜜功德乳糜。依時奉持[15]摶食之食。依法

[1]彼=牧【明】*　[2]勤苦=懃苦【宋】【元】　[3]已=以【元】【明】　[4]揷=挿【宋】【聖】　[5]蔭=廕【明】，蔭【聖】　[6]羅=那【聖】　[7]〔佛本行集經〕−【聖】　[8]上=之−【聖】，〔上〕−【宮】　[9]村=持【聖】　[10]大子=太子【明】【宮】　[11][穀-禾+牛]=搆【宋】*，搆【元】【宮】*　[12]渧=滴【明】　[13]見其=其見【明】【宮】　[14]蠡=螺【宮】*　[15]摶食=搏食【明】

食已。我應須度死命鬼界。伏彼死命鬼軍之衆。度於彼岸

菩薩如是思惟念已。受彼乳糜。而問善生村主女言。[1]姉善仁者。我若食此乳糜訖後。[2]將此鉢器。付囑與誰。善生女言。付與仁者。菩薩復言。我如是器。無有用處。善生女言。仁者隨意思念所作。又我從來布施他食。恒常備辦幷器布施

爾時菩薩。受彼食已。從於優婁頻[3]蠡聚落正念而出。[4]安庠漸至尼連河岸。到已即便持所得食。安置一邊清淨之地。脫衣入彼河中。澡浴除身熱氣。菩薩澡浴身體之時。虛空諸天。以天種種微妙香末。和彼水雨。種種雜下。雨於水上

爾時彼處尼連禪河。以諸末香種種衆花彌滿水上。合雜而流。是時菩薩。於彼水中。既澡浴已。取其袈裟。於水中濯出振曬乾。著於體上。欲渡彼水。波流[5]湍疾。身體尫羸。不能得越。兼復六年精*勤苦行。身力劣弱。不能得濟彼河之岸

爾時彼河有一大樹名頞誰那(*隋言今者)彼樹之神。名柯俱婆(*隋言小峯)住依彼樹。時彼樹神。以諸瓔珞莊嚴之臂。引向菩薩是時菩薩。執樹神手。得濟彼河。菩薩所浴河內香水。一切諸天。各各分取。將還宮殿。以此功德吉祥水故。將灑自宮

爾時彼河尼連禪主。有一龍女。名[6]尼連茶耶(*隋言不幕)從地[7]踊出。手執莊嚴天妙筌提。奉獻菩薩。菩薩受已。卽坐其上。坐其上已。取彼善生村主之女所獻乳糜。如意飽食。悉皆淨盡。

菩薩既食彼乳糜已。緣過去世行檀福報業力。[8]熏故。身體相好。平復如舊。端正可*喜。圓滿具足。無有缺減

爾時菩薩。食彼糜訖。以金鉢器。棄擲河中。時海龍王。生大希有奇特之心。復爲菩薩難現世故。執彼金器。擬欲供養。將向自宮。是時天主釋提桓因。卽化其身。作金翅鳥金剛實[9]喙。從海龍邊。奪取金鉢。向忉利宮三十三天。恒自供養。於今彼處三十三天立節。名爲供養菩薩金鉢器節。從彼已來。至今不斷

爾時菩薩。食糜已訖。從坐而起。安[10]庠漸漸向菩提樹。彼之筌提其龍王女。還自收攝。將歸自宮。爲供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

佛本行集經卷第二十五

佛本行集經卷第二十六

[11]隋天竺三藏[12]闍那崛多譯

向菩提樹品[13]中

爾時菩薩於河澡浴。食乳糜休身體光儀。平復如本。威力自在。安[14]庠面向菩提樹。時作是行步。猶如往昔諸菩薩行。所謂漸漸調柔。行步意[15]喜。來者隨施。行步安任。猶如須彌山王。巍巍而行。無恐畏行。不濁亂行。心知足行。不急疾行。不遲緩行不蹶失行。兩足周正不相揩行。不相逼行。不星速行。不搖身行。安隱而行。清淨而行。精妙而行。無患害行。師子王行。大龍王行大牛王行。如鴈王行如象王行。不[16]恇怯行。無疑滯行。無怪悞行。廣寬博行那羅延行。不觸地行。千輻相輪。下地而行。以脚足指網縵所羅。甲如赤銅色澤而行。行步振遍大地而行。行步猶如大山谷[17]響出聲而行。行步之時。有坑坎處皆悉平正。自然而行。地上所有土沙礫石。皆除而行。以足網縵放光明。觸罪類衆生。安住不動。善行而行。行步清淨。生妙蓮花。蹈彼蓮花臺上而行。以往昔行淨善行故。而得此行。往昔諸佛。坐於師子高座之上。承行而行。心意牢固。如金剛行。閉塞一切諸趣稠林。堂堂而行。能爲一切諸趣衆生。生安樂行。摧折一切魔[18]幢而行。破壞一切魔力而行[19]塡壓一切魔氣而行。打碎一切魔威而行。滅削一切魔業而行。消散一切魔衆而行。墮落一切魔勢而行。捐捨一切魔行而行。殺害一切魔軍而行。割斷一切魔網而行。伏諸非法一切邪衆。如法攝受外道而行。照朗煩惱翳暗而行。散助煩惱朋友而行。威力覆蔽釋天梵天大自在天護世諸天無畏而行。於此三千大千世界。唯自一人。獨尊而行。不從他學。而自證道。分明而行。欲證一切種智而行。正念正意。知足正行行行而行。欲滅生老病死而行。欲趣向彼常樂我淨微妙最勝無畏之處。欲入涅槃城門而行。有如是行。菩薩而行。面正向彼菩提之樹。直視而行

[1]姉善＝善姉㊂　[2]將＝特㊂　[3]蠡＝螺㊂　[4]安庠＝安詳㊄㊅*　[5]湍＝遄㊂　[6]尼連茶耶＝尼連荼耶㊂㊃　[7]踊＝涌㊂　[8]熏＝薰㊂　[9]喙＝策㊂　[10]庠＝詳㊅　[11]〔隋天竺〕－㊂　[12]（法師）＋闍㊂㊃　[13]中＝第三十之二㊅，之二㊂　[14]庠＝詳㊅*　[15]喜＝憙㊄㊂㊅　[16]恇＝匡㊂　[17]響＝嚮㊂*　[18]幢＝憧㊂*　[19]塡壓＝碩壓㊄㊅

爾時菩薩。復作如是思惟念言。我今至此菩提道場。欲作何座證阿耨多羅三藐三菩提。卽自覺知應坐草上。是時淨居諸天子等。白菩薩言。如是如是。大聖仁者。所有過去諸佛如來欲證阿耨多羅三藐三菩提者。皆悉坐於鋪草之上而取正覺

爾時菩薩❶復作如是思惟。誰能與我如是之草。心思惟已左右前後。四顧觀看。是時忉利帝釋天王。以天智知菩薩心已。卽化其身。爲刈草人。去於菩薩。不近不遠。右邊而立。刈取於草。其草青綠。顏色猶如孔雀王項。柔軟滑澤。而手觸時。猶如微細迦尸迦衣。其狀如是。色妙而香。右旋宛轉

爾時菩薩。見於彼人去已不遠在右邊刈如是等草。見已漸漸至彼人邊。到已寬緩。問彼人言。賢善仁者。汝名字何。彼人報言。我名吉利。菩薩既聞彼人名已。如是思惟。我今欲求自身吉利。亦爲他人以求吉利。此名吉利。在於我前。我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提

菩薩如是心思惟已。更出如是美妙音※聲。語彼人言。其語猶如過去一切諸菩薩等微妙音聲。所謂實語不麤發言用眞正言。出清亮聲。潤澤之聲。妙聲。善聲。聞承奉聲。聞不違聲。聞流靡聲。化聲。導聲。不❷謇吃聲。不縮呻聲。不纔澁聲。不變破聲。軟滑澤聲。甜淡美聲。分明的的遙入耳聲。聞心口意皆悉喜聲。聞已除滅❸欲癡瞋恚鬪諍忿怒。皆悉令得清淨之聲。聞如迦羅頻伽鳥聲。命命鳥聲。雷隱隱聲。如諸音樂歌讚詠聲。深遠高聲。無障礙聲。非鼻出聲。清淨之聲。眞正之聲。實語之聲。如梵天聲。如海波聲。如山崩聲。震動之聲。如諸天王所讚歎聲。諸阿修羅歌詠美聲。深難得底斷魔力聲。降伏一切諸外道聲。師子之聲。駛風之聲。象王之聲。如雲磨聲。能至十方佛刹土聲。告諸所化衆生之聲。不急疾聲不遲緩聲。不停住聲。不缺減聲。不濁穢聲。合一切聲。入諸聲聲。解脫之聲。無繫縛聲。無染著聲。合諸義聲。依時語聲。不過時聲。巧能宣說八千萬億法門之聲。無壅塞聲。不止息聲。能攝一切諸聲之聲。隨心能滿一切願聲。能生一切安樂之聲。示現一切解脫之聲。流通一切諸道路聲。衆中說時。不出衆外。令諸大衆歡喜之聲。聲出之時。順於一切諸佛法聲

菩薩以此如是衆聲。告語於彼刈草之人。作如是言。仁者汝能與我草不。其化人報言。我能與。是時帝釋所化作人。卽便刈草 以奉菩薩。其草淨妙。菩薩卽取彼草一把。手自執持。當菩薩取彼草之時。其地卽便六種震動。是時菩薩。將於此草安庠。面向菩提樹下

爾時菩薩。持草行時。中路忽有五百青雀。從十方來。右繞菩薩三匝訖已。隨菩薩行。又復五百拘翅羅鳥。四方而來。如前圍遶。又復五百孔雀而來。乃至略說。五百白鵝。五百鴻鶴。五百白鷺。五百迦羅頻伽之鳥。幷其五百命命之鳥。五百白象。皆悉六牙。五百白馬。頭耳烏黑。鬣尾悉朱。長而披散 五百牛王。並皆斛領。猶如黑雲

是時復有五百童子五百童女。各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身。五百天子。五百天女。五百寶瓶。以諸香花。滿於其中。又盛種種諸妙香水。無人執持自然空行

又世間中。所有一切吉祥之事。皆從四方。雲雨而來各在菩薩右邊。圍遶❹經三匝已。隨菩薩行

又世間中。所有樹木。一切藥草。菩薩行時。從根悉伏。向於菩薩

又復四方微妙涼冷調和之風。吹諸翳障。皆悉清淨。無雲無霧。無烟無塵

上虛空中。復有無量千萬諸天。菩薩當向菩提樹時。悉隨而行。皆各一時歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。歌唱叫喚。或口呼嘯。作種種聲。弄其天衣及寶瓔珞。又復出聲。作如是言。今此閻浮。有佛世尊出現於世

復有無量淨居諸天。來在菩薩左右前後。頂禮菩薩如是白言。大聖尊者。仁昔長夜。恆常乞願。今日所願以得成就。世間所有一切諸天。堪爲仁作吉祥之事。能與仁作❺吉祥之相又復能成仁心願者。彼等悉來在菩薩前。菩薩面向菩提樹時。相隨而進。菩薩欲至菩提樹下。是時其地六種震動

又復菩薩行步之時。如師子步。如龍王步。如牛王步白鴈王步。如象王步。無怖畏行。無障礙行。無染著行。除滅一切。毛不豎行。無人降伏。往昔善行禪定眞正最勝而行。最上最妙。伏諸怨行。斷絕一切不利益行。欲取無上

❶〔復作〕－⊜⊜　❷謇＝蹇⊜⊜　❸欲＝慾⊜⊜＊，欲食⊜　❹經＝遶⊜　❺吉祥＝吉利⊜⊜

法寶故行。取無上樂攝受故行。欲取最上寂定故行。行步之時。地上所有一切衆生。聞地動聲。地居諸天。阿修羅等。一切諸龍。諸[1]乾闥婆。一切諸鳥。四足人等皆悉聞彼震動之聲。心生疑怪。處處觀看有何異事有何因緣。大地如是涌沒搖動

爾時彼地。有一龍王。名曰[2]迦茶。[3]隋言黑色其龍長壽。經歷劫數。曾見往昔多諸佛來。又龍日月。晝夜甚長。睡眠未久。見大地動。復聞震聲。即便驚寤。寤已忽起。速疾從自宮殿而出。出外觀看四方之時。迦*茶龍王。觀四方已。見自居處。相去不遠。有一菩薩。安*庠而行。時彼龍王。見此菩薩。預先瑞相。猶如過去諸大菩薩發心欲向菩提樹下一種無異。見是相已更無疑心。決定知此菩薩大士。當得證於阿耨多羅三藐三菩提。生大歡喜。即便說偈。一心合掌。而讚歎言

威德巍巍大仁者　如我曾見過去時
有諸菩薩來此中　仁今亦然無有異
今見仁者到斯處　決定作佛必無疑
世尊徒步甚安*庠　先舉右脚而行動
觀於諸方心諦視　應當定作佛世尊
仁今從此吉祥邊　乞一把草手持執
正面趣向於道樹　決定今作三佛陀
諸方四面涼冷風　猶如牛王作聲[4]嚮
又有諸鳥來翼從　前後左右四面圍
世間黑闇晝夜昏　無明愚癡[5]之所覆
仁聖成就丈夫已　必出大光普照明
又復鬘異諸獸來　百千萬衆前後遶
如彼輪迴右旋轉　仁今決定作世尊
又復象馬諸畜生　幷諸*幢蓋等來至
星速急疾向菩薩　決知當作佛世尊
又復一切淨居天　持其清淨莊嚴體
曲躬頂禮於仁者　知仁決作佛世尊
仁今將此有漏心　又爲一切煩惱逼
今得除滅彼結惑　必成無上勝菩提
仁今具足微妙法　甚深難測不思議
證已俯仰行步寬　是故我心無疑滯
仁今種種皆如法　所說最上更無過
一切天人無等倫　是故我心無疑滯

爾時黑色龍王。將如是偈。歎菩薩已。心大歡喜。踊躍無量。合十指掌。在菩薩前。頂禮菩薩。是時菩薩。語龍王言。大善龍王。如是如是。如汝所說。我今必成阿耨多羅三藐三菩提。而說偈言

大善龍王如汝言　此爲增益我精進
我今必成無上道　一切世間無等雙
如餘所見相莊嚴　大吉祥瑞爲我助
我今於此煩惱海　必[6]度彼岸無有疑

爾時黑色龍王。有一龍妃。名曰金光。而彼龍妃復與無量諸龍女等。左右圍遶。其手各執諸妙香花末香塗香雜色衣服寶*幢[7]幡蓋種種瓔珞。作天音樂。其樂音中。各作種種歌讚詠聲。而歎菩薩。隨菩薩行。歌音聲中。出如是偈。[8]頌菩薩言

世尊身意卓不移　無驚無怖而定住
歡喜踊躍離諸*欲　瞋癡悉捨無遺貪
尊能爲世作醫師　是故我今頭頂禮
世間諸使煩惱厚　無能解脫離彼纏
諸根自伏復伏他　能拔衆生諸毒箭
無歸護處能歸護　世間幽暝作導師
三界燈明仁獨尊　是故我等今頂禮
世尊無人能伏得　以盡貪瞋及無明
離諸煩惱*欲染情　是故我今頭頂禮
煩惱刺入衆生意　無有人能拔出之
世尊今作大醫師　能治彼等大苦惱
無依止者作依止　無導師處作導師
黑暗遍於三界中　世尊光明普能照
如我今見諸天衆　持妙香花滿虛空
舞弄瓔珞皆散衣　我見如是預相已
斟量斯事無虛謬　仁今作佛心喜歎
速往菩提德樹邊　降伏彼等四魔衆
摑裂煩惱羂羅網　疾成無上寂涅槃
猶如往昔諸智人　到於此處取正覺
仁者今已來至此　我知作佛定無疑
世尊昔在因地時　行行劫數千萬億
精苦*勤劬不暫息　望取正覺證眞如
今時[9]已至願莫停　速詣於道樹下坐
正心依彼樹王者　決證菩提無有疑

爾時菩薩。聞是偈已。安*庠而行。向菩提樹。於其中間。心如是念。此欲界內。是彼魔王波旬爲主自在統領。我今應當語彼令知。若不告彼而取證於阿耨多羅三藐三菩提者。我則不成名爲大覺。所以者何。爲欲降伏魔波旬故。攝受彼故。亦兼攝受降伏一切欲界諸天彼之魔衆。魔宮殿中。復有無量無邊諸魔眷屬諸天。已於往昔。種諸善根。若聞我作師

[1]乾闥婆＝乾達婆(宋)　[2]迦茶＝迦荼(元)(明)*　[3]隋＝此(明)　[4]嚮＝響(元)　[5]之＝人(元)　[6]度＝渡(元)(明)*　[7]幡＝旛(明)　[8]頌＝讚(元)(明)　[9]已＝以(元)(明)*

子吼聲。若見我證阿耨多羅三藐三菩提時。則彼悉來向於我邊。當發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時菩薩。思惟是已。從於眉間白毫相中。放一光明。名能降伏散魔軍衆。放此光已。應時卽至魔之宮殿。翳彼一切諸魔舊宮本業之光。又復斯光傍遍三千大千世界。作大光明。一切皆滿。時菩薩放彼光明中。魔王波旬。自然而聞如是偈聲

世間有一大衆生　經歷多劫行行滿
淨飯大王之太子　棄捨王位而出家
彼欲開發甘露門　今來趣向菩提樹
汝身若有大氣力　可詣樹下共試看
其今*已達彼岸邊　彼欲*度他令到彼
菩薩既以自覺了　今復更欲覺於他
又自得彼寂定禪　更欲教人令寂靜
既自行無繫縛路　欲教他趣解脫城
破散三惡悉使空　充溢人天道令滿
示現禪定五通力　安置令知甘露宮
其今不久證大明　必當虛空汝境界
愚癡黑暗瞋恚侶　損汝朋黨悉無餘
既被摧碎走無方　當爾時心作何計
彼若證於甘露法　常樂我淨湛然安

爾時欲界魔王波旬。從光明中。聞是偈已。於睡眠中。心忽驚動。自然夢見。三十二種。不吉祥相。何等名爲三十二夢

所謂夢見其諸天界自許宮殿。悉皆黑暗。無有光明

見自宮中。有諸沙礫棘穢盈滿

見自身體。恐怖不樂。無有心情

見其自身。諸方馳走

見其自身。頭上天冠忽然墮落。遺失革屣。徒跣而行

見自咽喉。唇䏶乾燥。身體寒熱

見自園中。所有樹木。枝葉花❶果。悉皆乾枯

見諸池泉。所有諸花。皆悉枯竭

見自園中。所有諸鳥。鸚鵡鸜鵒。孔雀鴛鴦。鴻鶴鷗鷚。及拘翅羅命命鳥等。❷翎羽衣毛。悉皆能落

見其宮內所有音聲樂器之具。螺鼓琴瑟箜篌笙❸簧。所有一切。五種音聲。悉皆破折。斷壞故敗。狼藉在地

見其從來所愛左右。皆悉自然遠離其身。憂愁困苦。却住一邊。獨臥地上

見其端正可❹喜玉女。赤露拳擊。自舉兩手。以拔頭髮。臥於地上

見諸魔子巧智辯者。悉皆趣向菩提樹下。頂禮於彼菩薩之足

見其四箇所愛之女。各舉兩手。大聲號哭。作如是言。嗚呼嗚呼。❺阿耶*阿耶

見其自身所著衣裳。垢膩不淨

見其自身。爲諸塵土之所坌穢。周遍滿體

見其自身。忽然❻瘦劣。無有精光

見自宮殿。城壁戶牖。樓櫓窓門。却❼敵❽雀搮天井。皆悉崩頹落壞

見其所有諸❾大兵將。夜叉羅剎。或❿鳩槃茶。或復龍王。彼等悉皆垂於兩手。或時舉臂。拍頭⓫搥胸。各各受於極大苦惱

見其所有一切欲界諸天主等。四鎭天王。帝釋夜摩。兜率化樂。他化自在。皆悉號哭。灑淚滿面。走向菩薩。觀菩薩面。立菩薩前

見其在於鬪場之內。⓬刀仗⓭矢刃。自許左右及眷屬等。悉捨魔王。諸方馳走

見其從來吉祥之缾。皆崩破壞

見那陀羅天仙。口唱不吉祥事

見有一神。名爲歡喜。當門作聲。如是唱說。稱不歡喜

見虛空中。塵霧烟雲。悉皆遍滿

見守魔宮功德大神。舉聲大哭

見其從來自在之處。成不自在

見自朋友。悉成怨讎

見諸魔宮。或成黑暗。或復失火。悉皆燒[illegible]

見其一切諸魔宮殿。震動不安

見其所有樹木叢林。或被他斫。或自倒⓮地

見其所有思念料事。或作方計。竟日[illegible]畢。不得一日。唯有亂心

爾時欲界魔王波旬。見如是等三十二夢不祥相已。從睡而寤。遍體戰慄。心意不安。內懷恐懼。普喚一切魔家眷屬。皆令集聚。及其宮內。左右侍臣。幷大兵將。當諸城門守護之人。向說夜夢所見之事。汝等諸人。我昨夜夢。見諸變怪。如前所說。我見如是不祥夢已。甚大恐怖。身心不安。以是生疑。忽然睡覺。我應不久必失此處。恐畏更有或大威德福力之人。來生此處。⓯替代於我。而說偈言

昨夜光明自然現　光明中說此偈言
釋種太子今出家　三十二相莊嚴體

❶果＝菓【聖】　❷翎＝零【宋】，翎【元】【明】，翖【聖】　❸簧＝篁【宋】　❹喜＝憙【聖】　❺阿耶＝阿爺【元】【明】*，阿邪【聖】*　❻瘦劣＝瘦瘠【三】【聖】　❼敵雀搮＝敵雀渠【聖】　❽雀搮＝擢隆【三】　❾大兵＝天兵【三】　❿鳩槃茶＝恂槃荼【三】【聖】*　⓫搥＝椎【三】【聖】　⓬刀仗＝刀杖【元】【明】*　⓭矢刃＝矢壞【三】，失刃【聖】　⓮地＝他【宋】　⓯替＝頭【聖】

出家苦行六年滿　今漸來向道樹間
自覺覺他以菩提　汝若有力共彼試
彼種善根[1]劫千億　今得菩提證正眞
破汝境界悉當空　汝若不能折伏彼
彼證甘露身常住　欲破汝等此魔宮
是故我告汝諸魔　若有強力早向彼
沙門獨自在樹下　速疾破彼莫令全
汝等若取我愛言　爲我辦具四兵衆
世間多有辟支佛　彼今出已令涅槃
望我獨自作法王　不令斷絕如來種

爾時魔王波旬長子。名曰商主。時彼商主。即便以偈。白其父言

[2]父王何故面無色　心戰身體無威光
看此形相似大[3]驚　未審曾見聞何事
唯願向子等實說　如所聞見一一論

時魔波旬。還以偈告其子商主。作如是言

子汝今當善諦聽　昨夜我夢甚異常
若我衆中具說之　大衆聞皆絕倒地

時魔波旬長子商主。復更以偈報其父言

大衆倒地不敢辭　入陣若退是大苦
若夢見有如是相　寧住莫鬪被他追

時魔波旬復還以偈告其子言

丈夫發意取鬪勝　可以不勝即鬪休
彼獨沙門何所能　我到樹下當起走

是時商主復更以偈白其父言

有力衆力弱力人　獨一智慧勝他鬪
螢火蟲滿三千界　一日出世悉能遮
若人自慢心不思　貢高欺他不廣問
諸智人來相開諫　若不取語此難治

爾時菩薩。向菩提樹。未至彼處。其間見一菴羅之樹。謂言此是菩提之樹。是時彼地。以菩薩身威德力故。重不能禁。欲陷向下

爾時菩薩。如是思惟。世有二人行坐之處。其地陷沒。何等爲二。一者斷絕諸善根盡。二者福德諸善。[4]深多計。我即今應非是斷善根盡人。此或應非菩提樹下

爾時色界淨居諸天。爲[5]幖幟眞菩提樹故。懸妙繒*幡。置於其上。又復彼中所有諸樹。枝[6]幹悉傾向菩提樹。是時菩薩。即知此是眞菩提樹。便捨於前菴羅樹。迴步安*庠。漸漸而向菩提樹邊

爾時菩薩。當向菩提樹下行時。有一夜叉。名曰香獸。守護於彼。菩提之樹。去樹不遠。停止其中。見菩薩來。[7]得急即告更一同伴。名爲赤眼。別夜叉言。仁者汝來。我今語汝。汝須知覺。汝速爲我。往欲界主魔王邊。[8]諮道如斯語。昔拘留孫。及拘那含。并迦葉等。諸大仙聖。於此地中所居之處。成大等覺。今復更有精進之人。功德圓滿。菩提行備以具足。得三十二相。侵於魔王境界所住。是彼釋種淨飯王子。名悉達多。已捨苦行。得於正念。來至於此最勝地處。而欲居停。願大王知時。赤眼聞香獸夜叉如此語已。速往詣於魔波旬所。既到彼已。如上所語。悉具說之

爾時欲界魔王波旬。從彼赤眼夜叉邊。聞如此語已。即便召喚他化自在一切諸天。化樂兜率。三十三天。四天王等。并地居天。諸龍夜叉。諸乾闥婆。及阿修羅。[9]緊陀羅。摩睺羅伽。鳩槃*荼。羅剎毘舍遮等。一切大衆。而勅之言。汝等悉集。聽我處分。有一釋迦種姓之子。欲取菩提。我等相共至於彼處。斷其如此勇猛之心。勿令取證

爾時魔王長子商主。白其父王魔波旬言。父王如是。子心不樂。何以故。而今父王。欲共悉達菩薩大士而作怨讎。唯恐後時。父王內心。悔無所及。作是語已。時魔波旬。告子商主。作如是言。咄汝小兒。愚暗淺短。未曾知我變化神通。未曾覩我自在威力

爾時商主。白其父言。父王當知。我非父王愚癡之兒。亦非不知父王神通威力自在。但父王今未知悉達菩薩神通。未見悉達菩薩德力。其事雖然。但願父王。至於彼邊。應當自見應當自知彼之神通

爾時欲界魔王波旬。不取其子商主之言。聞已忽然裝束四種精銳兵衆。悉令聚集。帶甲持[10]仗。譬如大力最猛健將。牽領可畏雜種軍衆人。覩之時能令毛竪。世未曾見。又未曾聞。如是無量百千萬億夭神鬼兵。所謂一身能現多種百千面孔。其一一面。能出無量種種蛇身。手脚[11]繚戾。形容可畏。皆執弓箭[12]矛[13]槌棒斧鑿刀劍最勝金剛諸器*仗等。或復身體頭目手足。衆雜異形。或復[14]頂上大火熾然。或於肚邊。出極猛火。或復語言[15]麤澁叫喚。或執[16]犁木。或持杵等。如是諸物。眼孔可畏。或眼[17]睛睞。覷盻高低。或口喎斜。而復多齒。其舌廣大。現多種形。或舌下垂。或舌拳

[1]劫千億＝千億劫〈三〉　[2]父＝叉〈聖〉　[3]驚＝敬〈聖〉　[4]深＝甚〈聖〉　[5]幖幟＝標式〈宋〉，摽幟〈乙〉　[6]幹＝榦〈聖〉　[7]得急即＝使即急〈三〉　[8]諮道＝諮啓〈三〉　[9]緊陀羅＝緊那羅〈三〉　[10]仗＝杖〈元〉*　[11]繚＝了〈宋〉〈聖〉　[12]矛＝牟〈宋〉〈聖〉　[13]槌＝鎚〈宋〉〈宮〉，鎚〈元〉〈明〉　[14]頂＝項〈三〉〈聖〉　[15]麤澁＝麤惡〈三〉　[16]犁＝梨〈聖〉　[17]睛＝精〈宋〉，睛睞＝精睞〈聖〉

鞴。猶如[1]礚石。或眼放光。猶如黑蛇其中毒滿。或有頸項纏繞諸蛇。或有手執蟒蛇而食。猶金翅鳥從海取龍而噉食之。或復手執人肉骨血頭目支節而噉食之。或手執人五臟腸肚糞穢而食。或有青眼如師子王。嗔張可畏。或眼凹凸。開合放光。或復騎於猛火大山。乘空而來。或兩肩頭擎於焰火。熾[2]燃如山。或於地上。兩手拔樹合根。擲來其中。或有耳如羖羊。或如簸箕。或如蚇蛤。或如象耳。或如豬耳。或垂[3]深耳。或復有肚如病水人。脚脛細弱。身體羸瘦。或鼻[4]匾匿。或腹如甕。足如覆鉢。身體皮乾。猶如曝脯。其肉枯燥。血脈乾竭。或復割截手足而懸。或復斫頭而手中執。或身出血。更互相飲。飲已復吐。或吐白沫。或飲融銅。或吞鐵丸。或[5]刖手足肘膝而行。或唯骨身無有皮肉。或作豬形。或驢[6]騾形象形馬形。[7]駱馳牛羊羖羝犀。[8]兕水牛狐兎[9]犛牛狟貛摩竭鯨鵅師子虎狼熊羆[10]禽狖獮猴豺豹野干狸狗。諸如是等。種種形容。作大恐怖。作大可畏。如是軍衆悉皆整備。儼然承奉。待命卽行

佛本行集經卷第二十六

佛本行集經卷第二十七

[11]隋天竺三藏[12]闍那崛多譯

向菩提樹品[13]下

爾時魔王。卽告赤眼夜叉之使。作如是言。謂汝赤眼。汝今見此軍衆以不。有誰輙欲侵我境界。是時赤眼夜叉之使。卽白其王魔波旬言。大王。當知此是釋種淨飯王子。名悉達多。從彼善生村主女前。猶如牛王。作大音聲。向於吉利刈草人邊。乞得一把。有一樹名羖羊多羅尼拘陀樹。漸漸而來。復有五百青雀圍遶。以初春月所出可愛一切樹木。悉著花[14]果。枝柯自垂。無識諸樹。猶尙傾頭。低而供養。震動大地。欲向於彼菩提樹下

爾時波旬。既見菩薩欲向於彼菩提樹下。作是思惟。願此釋種。向餘樹下。鋪草而坐。莫向於此菩提樹坐。其心如是思惟念已。告彼一切夜叉衆言。汝等一切諸夜叉輩。宜減少許夜叉之衆。速往詣彼菩提樹下。伏藏而住。愼莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹間。其夜叉等。白魔王言。謹依大王嚴命所勅。是時夜叉。卽便抽減少許人衆。去彼菩提樹下不遠。伏藏而住。其彼魔家諸夜叉衆。遙見菩薩欲來向於菩提樹時。身體赫奕。猶如金山照耀放光。不可譬喩。其夜叉衆。既覩見已。卽說偈言

此必千光新日出　　威德照耀如金山
憐愍一切諸天人　　漸到樹王如師子

時彼樹林所守護神。卽以偈[15]頌報答於彼諸夜叉言

世尊千劫功德圓　　備滿六度施戒忍
精進禪定及智慧　　具足一切諸莊嚴
今漸來至向樹王　　欲證無上菩提道
諸天及人八部衆　　思惟如是悉隨行

爾時彼諸魔家眷屬夜叉衆等。聞此偈已。皆悉離彼菩提樹側。星散而走。是時菩薩漸漸來到十六種相功德具滿地分之處。何等名爲十六種相。所謂彼地劫燒之時。最後燃盡。劫初立時。最在先成

又復彼地。所出諸草。最勝最妙。所謂優波羅。波頭摩。拘勿頭。分陀利。充足不少

又復彼地。於閻浮提。最在於中

又復彼地。不居頑鈍愚癡衆生。唯[16]住聖種大福德人之所行坐

又復彼地。無諸坑坎。四面空寬。不整之處

又復彼地。不下不高。淸淨洪滿。猶如手掌

又復彼地。多有諸花。優波羅。波頭摩。拘勿頭。分陀利。自然生長

又復彼地。悉爲一切聖人通知

又復彼地。自然顯現

又復彼地。於一切時。恒居聖人。不曾空闕

又復彼地。終無有人能得降伏

又復彼地。名稱遠聞。所謂師子最高之座

又復彼地。其有心兇。過不能得。所謂若魔魔家眷屬

又復彼地。於一切地。最在中齊

又復彼地。金剛所成

又復彼地。所生諸草。[17]正高四指。柔軟青綠。如孔雀項。觸時猶如迦尸迦衣。顏色微妙。[18]可意端正。香氣芬芳。頭悉右旋。往昔有諸轉輪聖王。[19]悉皆知聞此可愛樂希有之事。是故恒來往彼觀看此之地處

爾時菩薩。臨欲至彼菩提樹側。是時其地。自

[1]礚＝搕【宋】【宮】　[2]燃＝然【宮】　[3]深＝堔【宋】【宮】，㴱【元】【明】　[4]匾匿＝匾䏲【宮】　[5]刖＝肘【宮】　[6]騾＝贏【宮】　[7]駱馳＝駱駝【三】【宮】　[8]兕＝光【宮】　[9]犛＝貓【宮】　[10]禽＝蜍【宋】【宮】　[11]〔隋天竺〕－【宮】　[12]（法師）＋闍【三】【宮】　[13]下＝第三十之三【明】，之三【宮】　[14]果＝菓【宮】　[15]頌＝訟【宮】　[16]住聖種＝聖種住【宮】　[17]正＝止【三】【宮】　[18]可意＝可喜【三】＊　[19]悉皆＝皆悉【宮】

然稀除。清淨[1]嚴麗。香汁塗灑。可*意端正。令心樂觀。又無一切[2]砂礫瓦石蒺䔧棘刺諸惡草等。是時菩薩。初執草行。用於左手。後至樹下。即以右手柔軟五指。羅網莊嚴。赤色猶如[3]燕脂所塗。從左手取彼一把草。安穩欲置菩提樹下。東面持草。擲於地上。根即向樹。菩薩心發如是之願。我今於此處所坐已。越煩惱海。[4]度至彼岸。時菩薩擲彼一把草至地。猶如餅中置華。或如河旋。或如萬字

爾時菩薩。見自所執草漫擲地自然不亂。有如是等吉祥之相。口作是言。如我今日所擲之草。應亂不亂。此吉祥相表。我在於亂世間中。必定當證不亂之法。菩薩如是擲草鋪已。是時彼地六種震動

時欲界主魔王波旬。至菩薩所。而作是言。謂剎利子。汝今不合在此樹下鋪草而坐。何以故。其此樹下。於夜半中。多有無量毘舍遮鬼及富多那夜叉羅剎。數數恒來噉食人肉。今此樹北。別有一林。是大仙人所居停處。彼之處所。名曰優婁頻螺聚落。可*意端正。人所樂觀。汝釋子宜至於彼地隨意而坐

爾時菩薩。報彼魔王。作如是言。汝魔波旬。可不知耶。我在於山阿蘭若處空閑澤中。或在樹下。或在塚間。或居林內。夜半安然。心無所畏。又復我今亦非無智。亦復非是。無方便力。非如凡人至於此地。但我久知。往昔諸佛。在此樹下無畏之處。得成聖道。以如是義。我故來此

爾時別更有一夜叉。在於魔王波旬右立。時彼夜叉。語菩薩言。汝釋種子。今何苦用此樹下坐。自外四邊。大有餘樹。汝可速疾移他處去。時菩薩報彼夜叉言。我有心願。於餘樹下。不能得成所願。唯在於此樹下。決定當成。餘處不得

時彼夜叉。白其魔王。作如是言。大王。今聞彼言以不。更作何事能得彼去。魔波旬。報彼夜叉言。我今唯應種種方便。作[5]勤劬心。斷彼不聽於此處坐

爾時菩薩。見魔波旬作如是言。鋪草而坐。內心思惟。發如是願。我今坐彼往昔過去諸佛所坐金剛之處。坐已當伏魔王波旬。我今此處坐已。斷滅[6]欲瞋恚癡諸煩惱等。我今此處坐已。當證微妙甘露清涼之法

爾時菩薩。所鋪之草。其根向內。頭皆向外。鋪已右遶彼菩提樹三匝訖竟。[7]加趺而坐。身心端直。如蛇纏身。卓然不動。口三唱言。我證甘露。我證甘露。我今定當證得甘露。而菩薩心。發於如是弘誓之願。我坐此處。一切諸漏。若不除盡。若一切心。不得解脫。我終不從此[8]坐而起。有偈說言

菩薩樹下*加趺坐　如以大蛇自纏身
發於如是弘誓心　事若不成不起坐

爾時魔王波旬。從彼地所。隱身不現。經少時間。即化其身。頭髮解亂。塵土滿身。著麤褐衣。口脣乾燥。狀若飢渴。手中執持一大束書。速疾而來。向菩薩所。立菩薩前。將所持書。擲與菩薩。口如是言。此一封書是汝釋種摩那摩許。遣我送來。此一[9]封是尼婁馱許。此一封是難提迦許。此一封是拔提伽許。此一封書是難陀許。此一封是阿難陀許。自外諸書各各是彼諸釋[10]種子。寄與汝來。時一書上。偽抄不實虛妄言辭。作如是語。提婆達多。今在於此迦毘羅城。[11]以受王位。入汝宮內。盡皆納受汝之妃后。取於汝父淨飯大王。繫牢獄中。自餘叔父白飯斛飯。并甘露飯。一切宿老諸釋種王。盡皆驅逐。遣出城外。汝見此書。速疾須來。汝用住彼阿蘭若為

爾時菩薩。聞是語已。心發如是三種思惟。因[12]姝女故。發於*欲心。而我妃后。提婆達多。實能納也。因提婆達。起鬪諍心。彼實能奪我之國土父王位乎。因釋種故。生殺害心。彼等何故。各自惜身。不護我父。菩薩復更如是思惟。世間境界。悉皆無常。穢污不淨。念念生滅。無暫住時。思惟一切。皆悉是於破壞之法。生已即滅。如是思惟。便斷欲心。發出家心。息諍鬪心。起慈愍心。斷殺害心。生悲哀心。如是等事。我久棄吐。思惟是已。即發捨心

[13]佛本行集經魔怖菩薩品第三十一[14]上

爾時菩薩。在於菩提樹下坐已。時菩提樹所守護神。生大歡喜。心意踊躍。遍滿其體。不能自勝。即解其身所有瓔珞。并散頭髮。速疾而向於菩薩所。以最勝妙吉祥之事。讚美菩薩。內心[15]殷重。發大希奇。悉命諸親及其眷屬。守護菩薩。恭敬儼然

爾時彼處。四面林木。無問大小。所有樹神。各從其樹出身。來到護菩提樹神邊問言。大善

[1]〔嚴〕－【聖】　[2]砂＝沙【聖】　[3]燕脂＝烟支【宋】【聖】，烟脂【元】，胭脂【明】　[4]度＝渡【三】　[5]劬＝懃【宋】【元】*　[6]欲＝慾【宋】【元】*　[7]加＝跏【三】【聖】*　[8]坐＝座【聖】　[9]封＋(書)【聖】　[10]種子＝童子【三】　[11]以＝已【元】【明】　[12]姝＝綵【聖】　[13]〔佛本行集經〕－【明】　[14]上＝之一【明】，〔上〕－【聖】　[15]殷＝慇【宋】【聖】

樹神。今在於汝樹下坐者。此是何人。我等由來。未曾聞見。最妙最勝身。爲一切諸相莊嚴。如天中天。作是語已。其護菩提樹神。告彼諸樹神言。汝諸神輩當知。此是淨飯王子。甘蔗種姓。往昔[1]劫初。大衆推舉。所置立王。世世相承。至今已來。此是其胤。時諸樹神。復語菩提守護神言。菩薩樹神。汝今眞得最大利益大善福業。令汝居處。得有如是勝上衆生三界之尊勝妙衆生。此之衆生。如優曇花難現於世

爾時彼等一切樹神。各將沈水牛頭[2]栴檀諸末香等。又復種種妙好香花。散菩薩上。散已復散。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。舉手低頭。合十指掌。向菩薩禮　口中各復如是唱言。衆生最首。唯願仁者早成此誓速證菩提。

[3]次復四天所居諸天。及四天王。次有無量三十三天夜摩兜率化樂他化自在天等。無量無邊。一切諸天。及諸梵天。各將種種天上妙花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。天拘勿頭。及波頭摩。分陀利等。復持種種末香塗香。如雨而散菩提樹上。其菩提樹。猶如車輪。周匝遍滿一由旬內。種種香花積至于膝

爾時菩薩。坐彼菩提樹下之時。無一蚍[4]蜉蟻子作聲。況復大獸。一切諸鳥。亦不作聲。假使有風。一切諸樹。亦不傾動。當於菩薩坐彼菩提樹下之時。淨居諸天。心喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。頂禮菩薩。心內各作如是願言。衆生最首。願仁此心。早得圓滿。速成菩提

爾時菩薩。坐彼菩提樹下之時。魔王波旬。發是要誓。我不成道。不起此[5]座。是時魔王波旬。內心生大恐怖。卽作是言。應此剎利釋種之子。欲得除滅我之境界。欲得令我出此境界。若彼勝我在於我前。必教諸人令得涅槃。爲諸人說涅槃方便。使我境界當成虛空。而彼卽今未得淨眼。在我境界。我今須作勤劬方便。令其所行退失起走。而說偈言

[6]彼今若得成菩提　便廣爲他說正法
卽當損耗我境界　衆人既得正路開
自然使我境界空　境空我則成寡婦
其今未得淸淨眼　乃復住我境界中
我應速疾往彼邊　先作障礙破其事
猶如河水來未至　逆須預造[7]作橋梁

爾時魔王波旬。具足滿一千子。於其中間。助菩薩者。有五百子。商主爲首。在魔波旬右邊而坐。其中助魔波旬之者。亦有五百。第一頭首。名爲惡口。在魔波旬左邊而坐。時魔波旬。告其諸子。作如是言。汝等諸子。我今共汝。進退籌量。欲取汝等子別意智。共作何計。若爲力能降伏菩薩。爾時右邊[8]長子商主。說偈白父魔波旬言

若人敢觸大睡蛇　[9]復能盤迴狂醉象
曾共嚴熾獸王鬪　是乃能伏彼沙門

爾時魔王波旬左邊次子惡口。復爲其父而說偈言

若人見我心破傷　諸樹拔根卽倒地
況彼沙門若覩我　而不一氣遠走藏

爾時右邊有一魔子。名爲妙鳴。卽復以偈白其父言

若人浮[10]渡於大海　還欲飲海悉令乾
父王此事不足驚　若見菩薩面可怪

爾時左邊復一魔子。名爲百醻。卽更以偈白其父言

我身[11]髆上百臂生　一臂能射三百箭
父王但去莫愁惱　我獨能破彼沙門

爾時右邊有一魔子。名爲善覺。卽復以偈白其父言

若其有力如象馬　或復毘[12]紐及金剛
人藏宿業忍辱威　彼等諸力不能及

爾時左邊復一魔子。名曰嚴威。卽更以偈白其父言

我於虛空雨水火　至彼能破比丘身
令彼身如一聚灰　若猛火焰燒乾草

爾時右邊有一魔子。名爲善目。卽復以偈白其父言

若使最勝須彌崩　一切天宮殿盡壞
大海諸水皆枯涸　日月從空悉墜來
能使日光冷如氷　天宮墮落到於地
菩薩樹下一坐已　未成正覺終不移

爾時左邊復一魔子。名曰報怨。卽更以偈白其父言

我指能執持日月　虛空星宿及諸辰
提擲彼等一切天　四海水入手掌內
況此沙門一釋子　卽今捻擲海[13]外邊
但速遣此諸軍兵　疾向於彼沙門所

爾時右邊復一魔子。名爲德信。卽復以偈白其父言

[1]劫初＝初劫(宮)　[2]栴＝旃(宮)　[3]次復＝復次(宮)　[4]蜉＝蜱(宮)　[5]座＝坐(三)(宮)　[6]彼今＝今彼(宮)　[7]作橋梁＝橋船擬(宮)　[8]長子商主＝商主長主(宮)　[9]復＝須(三)　[10]渡＝度(宮)*　[11]髆＝膊(宮)　[12]紐＝細(宮)　[13]外＝水(三)

日月運移不求朋　輪王應化無等侶
諸塞菩薩不假衆　獨自能破大魔軍

爾時左邊復一魔子。名求過失。卽更以偈白其父言

戰鬪器仗不過刀　身著鎧甲心無怯
如是兵馬必能殺　父王莫畏彼沙門

爾時右邊復一魔子。名爲福德瓔珞莊嚴。卽復以偈。白其父言

彼身[1]聊如那羅延　難可破壞四諦體
忍辱鎧甲三脫刀　執智慧箭降我等

爾時右邊復一魔子。名曰不廻。卽更以偈白其父言

如好乾草火立[2]燃　善解神射箭尅中
[3]霹靂擬山便突過　釋子見我手必降

爾時右邊有一魔子。名曰法身。卽復以偈白其父言

有人以彩空中畫　作諸衆生同一心
月天風神羅網纏　菩薩道場不能動

爾時左邊復一魔子。名[4]恒作罪。卽更以偈白其父言

我飮毒消如人食　指觸器仗悉成灰
若不碎彼身如塵　終不畜於此二手

爾時右邊有一魔子　名爲成利。卽復以偈白其父言

三千世界毒滿中　世尊觀之無怖畏
三毒可畏彼滅盡　我等還宮用鬪爲

爾時左邊復一魔子。名曰貪戲。卽更以偈白其父言

我將音聲過萬億　嚴飾玉女數百千
於彼幻惑亂其心　令失寂禪受諸*欲

爾時右邊有一魔子。名爲法戲。卽復以偈白其父言

彼以禪定法爲戲　常入解脫甘露遊
用諸播樂拔衆殃　不持*五欲以爲適

爾時左邊復一魔子。名曰捷疾。卽更以偈白其父言

我力捷疾搦日月　亦能截斷勁火風
撮取沙門置父前　如碎麥芒被吹散

爾時右邊有一魔子。名師子吼。[5]卽以偈白其父言

曠澤無量野干鳴　乃未聞大師子吼
諸獸若聞師子吼　四散奔馳走百方
如是我等一切魔　未聞法王大聲唱
各說其意不肯止　至於彼邊當自休

爾時左邊有一魔子。名曰惡思。卽更以偈白其父言

我今惡思願得彼　其可不見此魔軍
彼心眞癡無意懷　云何不走起疾避

爾時右邊有一魔子。名曰善思。卽復以偈白其父言

彼亦非是癡無力　汝等自短之人情
今汝未知彼善權　後當以智降伏汝
汝等魔子恒沙衆　如是才辯滿三千
不能損彼一毛頭　況復殺害能令起
汝等淨心向彼處　口言讚歎身曲躬
莫作怨惡殘自兵　彼當必成三界主

如是乃至一千魔子　於其中間。或有助白。或有助黑。各自隨心。說其意見

爾時魔王波旬。有一最大兵臣。名曰賢將。時魔波旬。語彼兵臣大賢將言。汝賢將來。隨我而行。今此有一釋種之子。其欲成就無上菩提。我今共汝。至於彼處。斷其道法　勿聽得證無上菩提。時賢兵將。卽便以偈白其大王魔波旬[6]曰

王所統領四[7]天王　阿修羅王緊陀羅
迦婁羅摩睺羅伽　頭戴十指歸依彼
況復一切諸梵世　光音廣果及淨居
地住欲界色界天　悉皆向彼頂禮足
又王諸子智慧勝　勇力世間無比倫
心內恒常禮彼尊　王軍八十由旬滿
夜叉羅刹幷諸鬼　雖住地上在王前
心恒念彼無過人　十指合掌頭頂禮
魔軍千萬見彼坐　私以香花遙散之
我見此[8]類相分明　菩薩必勝魔軍衆
魔家兵馬所住處　多有鵂[9]鶹[10]鵄[11]鴿鳴
或復梟鴟[12]烏鵲聲　驢狐諸有惡聽[13]響
我見彼菩提樹下　吉祥諸鳥種種音
鳧鴈鴛鴦俱翅羅　鸜鵒鸚鵡孔雀鳥
圍遶彼聖音微妙　如是勝相彼必強
又魔軍衆所住營　常雨[14]砂石埃塵土
菩提樹下聖坐處　天降種種妙香花
魔衆住處地不平　高下坑[15]坎多[16]塠埠
[17]礓石荊棘饒糞穢　菩提樹下地周圍
金銀七寶以莊嚴　見有如是等*類相
智慧人輩若有意　見此相已應迴還
如是莊嚴遍地間　必當成就無上道
大王若不隨臣諫　如夢所見當不虛

[1] 聊＝擲(聖)　[2] 燃＝然(明)　[3] 霹靂＝礔礰(聖)　[4] 恒作罪＝但作罪(宋)　[5] 卽＋(復)(聖)　[6] 曰＝言(三)(聖)　[7] 天王＝天下(三)(聖)　[8] 類＝預(三)(聖)*　[9] 鶹＝鶹(三)(聖)　[10] 鵄＝鴿(聖)　[11] 鴿＝鵒(明), 鴿(聖)　[12] 烏＝鳥(聖)　[13] 響＝嚮(聖)　[14] 砂＝沙(聖)　[15] 坎＝次(聖)　[16] 塠埠＝垍阜(聖)　[17] 礓＝壃(宋)(聖)

如是仙人不可[1]棖　應迴兵衆向本處
往昔王觸諸仙故　呪焚國土悉成灰
過去有一梵德王　違犯[2]毘耶婆仙意
王有妙園雜花[3]果　呪咀出火悉燒[4]燃
多年彼園草不生　況復樹木花*果等
世間所有多苦行　斷諸惡修梵行時
諸王來悉頂禮[5]足　我等今可還歸本
王昔應聞[6]維陀論　人有三十二相明
彼人求道故出家　必斷諸纏羅網結
得成無上正眞道　眉間卽放白豪光
普照十方億刹中　況復此魔軍衆等
豈可不能降伏得　王若欲鬪不得勝
如彼頭頂至極天　諸天千萬不能覩
應當成彼微妙果　世間未聞今得聞
猶如須彌及鐵圍　日月帝釋梵天[7]王
夜叉羅刹諸林木　皆向菩提樹屈身
無疑此大福德[8]聚　施戒忍進禪智力
歷劫以來修此行　今決退散我魔軍
如象蹋破諸瓦坏　如諸獸王師子吼
如日翳覆諸螢火　世尊破魔亦復然
師子獨散諸獸虫　毒蛇一螫殺多衆
菩薩熏修善根力　獨自能破我諸魔

爾時魔王波旬。從大臣邊。聞此偈已。心生恐怖。熱惱不安。身心憂愁。苦惱不樂。慚恥羞愧。不知所爲。然其[9]內心。猶懷我慢。不肯迴還。亦不逃走。復更語餘諸軍衆言。汝等齊意。莫驚莫怖。莫畏莫走。此乃是我試彼心看。我今美言。更慰喩彼。看其起離菩提樹[10]不。莫使如是衆生之寶。忽値大缺

爾時魔王長子商主。白其父言。魔主大王。我意不願父王共彼釋迦種子作於怨讐。何以故。若有百千萬億魔衆。手執刀劍。來此釋邊。欲作障礙。終不能作。況復父王。獨自一身。父王。但觀此釋種子。在於此間菩提樹下師子座坐。不驚不怖。父王觀此釋迦種子。不搖不動。

又復虛空無量天衆。十指合掌。頂禮於彼。如是諸天。頂禮供養讚歎之時。不曾歡悅。其見父王惡心惡意。欲來屠害。亦不瞋怒。父王。當知假使有人。將諸妙色。能[11]畫虛空。設使彼大須彌山王。有一人指能[12]擎。將行此事亦可。或復有人。浮*渡大海。得至彼岸亦可。有人最大風神四方吹時。忽然縛著亦可。取彼日月星宿。下置於地亦可。一切諸衆生等。合作一心亦可。一切諸衆生等。移置諸處。終不可得此釋種子降伏於魔。時魔波旬。以偈告其長子商主。作如是言

汝眞我怨非是子　更莫將面向我看
汝心今既著沙門　汝宜向彼釋子所

爾時魔王波旬。不取長子商主諫。告其諸女。作如是言。汝等諸女。各各相共聽用我言。汝宜至彼釋種子邊。試觀其心。有*欲情不。其諸魔女。聽父勅已。相與安[13]庠向菩薩所。到彼處已。去離菩薩。不近不遠。示現種種婦女媚惑諂曲之事。所謂覆頭。或復露頭。或復半面。或出全面。或作微笑。示現白齒。數數顧盻觀瞻菩薩。或復以頭頂禮菩薩。或仰其頭觀菩薩面。或復低頭覆面觀地。或動雙眉。或開閉眼。或解散髮。以手梳髮。或抱兩臂。或擧兩手。示現腋下。或復以手執弄乳[14]房。或露胸背。現腹臆間。或復以手拍於[15]臍上。或復數數解脫衣裳。或復數數還繫衣服。或復數數褰撥內衣。露現尻髀。或解瓔珞。擲著於地。或解耳璫。或復還著。或弄嬰兒。或弄諸鳥。或復行步。顧[16]盻左右。或復[17]嚬呻長噓歎息。或以脚指傍[18]畫於地。或歌或舞。或動腰身。或作意氣。或復憶念舊時所行恩愛*欲事喜笑眠臥[19]恣態之時。或復現作童女之身。或時現作婦女之身。或復現作新嫁女身。或現中年婦女之身。作如是等示現婦人諂媚惑著種種之事。復將香花。散菩薩上。復以種種五*欲之事。勸請菩薩。觀看其面。觀其心情。爲有*欲心恣態以不。彼今復[20]以*欲心。觀察我等*以不。或無*欲心觀我*以不。彼等魔女。見於菩薩。深心寂定。本來清淨。無濁無垢。面目清淨。猶如滿月從於羅睺阿修羅王手中所出。清淨無垢。如日初昇。光焰顯[21]赫。如融金鋌。清淨無染。猶如蓮花從水中出而不染著。如火光焰。如須彌山。確然不動。如鐵圍山。峻嶒高峻。善攝諸根。調伏心意。彼等既見菩薩如是。皆生慚愧羞恥之心

佛本行集經卷第二十七

[1] 棖＝近【三】、樘【宮】　[2] 毘耶婆＝毘耶娑【三】【宮】　[3] 果＝菓【宮】*　[4] 燃＝然【明】【宮】　[5] 足＝之【三】【宮】　[6] 維陀＝韋陀【元】【明】　[7] 王＝主【三】【宮】　[8] 聚＝叢【三】【宮】　[9] 內心＝心內【宮】　[10] 不＝下【明】　[11] 畫＝盡【宮】　[12] 擎將＝將擎【宮】　[13] 庠＝詳【聖】　[14] 房＝膀【元】【明】　[15] 臍＝齊【宮】　[16] 盻＝眄【宮】　[17] 嚬呻＝頻申【元】【明】　[18] 畫＝劃【三】【宮】　[19] 恣＝姿【三】【宮】*　[20] 以＝已【宋】【宮】*　[21] 赫＝烘【宮】

佛本行集經卷第二十八

❶隋天竺三藏❷闍那崛多譯

魔怖菩薩品❸中

爾時彼等魔諸女輩。善解❹婦女妖幻之事。更復別爲餘誑惑法。媚亂菩薩。而說偈言

初春佳麗好時節　❺果木林樹悉開花
如此美景可歡娛　仁色豐盈甚端正
現今幼年情逸蕩　正是丈夫行樂時
欲求菩提道甚難　仁可迴心受世樂
宜觀我等天女輩　可❻喜形貌❼柔軟身
以諸瓔珞自莊嚴　誰今能得如是體
仁❽感得已何不受　我身香潔如蓮花
世間如此福德人　何故捨之而不用
頭髮光明紺青色　恒以雜種香澤熏
奇異摩尼爲寶鬘　作花持以❾插其上
我等額廣頭圓滿　眉目平正甚脩揚
清淨等彼青蓮花　其鼻皆如鸚鵡鳥
口脣明曜赤朱色　或如頻婆羅*果形
亦似珊瑚及❿胭脂　齒如珂貝甚白淨
舌薄猶如蓮花⓫葉　語言歌詠出妙音
猶如緊陀羅女聲　兩乳百媚皆精妙
又復猶如石榴*果　腰軟纖細如⓬弓肥
脊膂寬博潤而平　猶如象王頭頂額
雙⓭髀軟白⓮洪端直　其狀猶若象鼻臃
兩脛正等纖而⓯圓　清淨猶如鹿王⓰蹲
足下平滿不斜凹　赤白猶⓱彼蓮花輝
我等身體可喜容　如是衆相莊嚴具
技能一切皆備足　快解作諸種音聲
復巧歌舞悅衆心　諸天見我皆歡喜
悉各美我生*欲意　我等非是不樂仁
仁今見我何不貪　又如人覩金寶藏
捨離棄之遠逃走　不知財物是樂因
仁之心意亦復然　不識五⓲欲之快樂
寂定安禪不取我　或可仁者是大癡
何故不受世樂情　涅槃道路甚懸遠

爾時菩薩。諦心熟視諸魔女目不暫捨。正念微笑斂攝諸根定。其身體無愧無慚不忿不綏。端直安住猶如須彌心意不傾。自餘方便智慧之門。往昔已曾攝伏一切諸煩惱患。哀愍言音過於梵響。猶如迦羅頻伽鳥聲。以偈語彼諸魔女言

彼諸世間五*欲等　多苦多過衆惱纏
由煩惱故失神通　無明陷墜墮黑闇
衆生受之不知足　我久捨離諸煩牢
如猛火坑毒藥函　往昔已來早辭避
既飲甘露智慧水　自心覺了欲覺他
當說微密教法門　若今受此穢*欲事
終不可能得此道　若人增長貪愛心
是則名爲大愚癡　既自不能得自利
況復能利於一切　是故我今心不耽
世間五欲*燒衆生　猶如劫火⓳災萬物
五*欲猶如水泡沫　亦如幻焰無一眞
虛假誑惑於凡夫　智者誰應樂此事
猶如童蒙小兒輩　戲於自許糞穢中
迷惑愚癡無智人　見著種種諸瓔珞
觀已便生*欲心想　頭髮根本從腦生
臭穢醜陋劇癰瘡　牙齒增長猶飲出
脣口耳鼻及眼等　一切皆如水上泡
腰髂脊背及尻臀　臭處不淨從血有
腹肚屎尿之⓴囊袋　不淨諸物滿其間
是業皆從愛所生　譬如造輪爲㉑碾磓
愚癡㉒受樂亦如是　若有一切諸智人
分別是等衆患殃　此處不受如斯樂
身體日夜常流血　臭處不㉓憙以眼看
兩髀兩脛雙脚趺　筋骨相縛而立住
我觀汝等今如此　如幻如化如夢爲
一切悉從因緣生　五*欲無有眞實德
五*欲能失諸聖道　牽人將入惡道中
五*欲猶如大火坑　亦如雜毒滿諸器
如瞋蛇頭不可觸　此處愚癡多被迷
強作淨想橫生貪　五*欲如受雇客作
與諸婦人作奴僕　捨彼淨戒行道心
及離智慧寂定禪　住於憒亂喧鬧裏
捨諸妙法取*欲戲　彼人墮地獄不疑
是等諸幻我見來　以是意中不貪樂
欲求畢竟自在樂　亦教他人令共同
我以解脫彼世間　如虛空風不可縛
汝等魔女若滿此　世間一切諸衆生
我心終不分別之　暫共汝等行五*㉔欲
我久已除瞋恚恨　愚癡貪*欲一切無
諸佛大智聖世尊　心無有礙如空體

爾時魔王波旬女等。善解女人幻惑之法。更加情態。益顯㉕嬌姿。莊嚴其身。㉖亦現美妙音辭巧便。來媚菩薩。而有偈說

魔王波旬有三女　可愛可喜㉗喜見儔

❶〔隋天竺〕－【聖】　❷（法師）＋闍【三】【宮】　❸中＝第三十之二【明】，之二【聖】　❹婦女＝婦人【三】　❺果＝菓【聖】*　❻喜＝憙【聖】　❼柔軟＝軟煗【三】，軟濡【聖】　❽感＝戚【聖】　❾插＝揷【聖】　❿胭脂＝烟支【聖】　⓫葉＝菓【聖】　⓬弓肥＝把弓【聖】　⓭髀軟＝陛柔【三】，陛濡【聖】　⓮洪＝汝【聖】　⓯圓＝膞【元】，團【聖】　⓰蹲＝圓【元】，蹲【明】【聖】　⓱彼＝如【三】　⓲欲＝慾【宋】【元】*　⓳災＝炎【宋】　⓴囊＝一【明】　㉑碾＝輾【三】　㉒受＝愛【三】　㉓憙＝喜【三】　㉔欲＝慾【宋】【元】【宮】*　㉕嬌＝憍【聖】　㉖亦＝示【三】【聖】　㉗喜＝嬉【三】

在諸女中最尊豪　魔王敎令善嚴飾
速疾往詣菩薩所　現諸幻惑作嬌姿
使身猶如弱樹枝　婀娜隨風而搖動
在於菩薩前向立　歌舞口唱如是言
仁善釋子當作王　云何坐彼大樹下
[1]此盛上春妙時節　男女合會生[2]喜歡
猶如諸鳥自相娛　*欲心一發難止息
時至且可共受樂　何故守心不觀我
我等今者復以來　宜應同行稱心適
彼聖猶如日初出　億劫行諸行積功
其心不動如須彌　妙音清激猶[3]雷響
行步安[4]庠若師子　語言利益多所成
世間衆生不思量　恒爲諸*欲起鬪諍
既起鬪諍便言訟　如是無智等諸人
常爲如此苦惱煎　智人知之不隨順
捐棄出家而遠離　處於山林以自娛
我今時節已現前　欲證常住甘露法
先須降伏彼魔衆　然後當成十力尊
其魔波旬諸女等　更白菩薩如是言
仁者面目如淨花　願聽我等諸語說
但且受於世王位　自在最勝上尊豪
若臥若坐及起行　作妙音聲無斷絕
菩提極果甚難得　況復諸佛智慧身
解脫正路行涉難　仁見有誰往能到
是時菩薩復報彼　我當決定作法王
於天人中自在尊　轉妙法輪無有上
具足十力無所畏　在於三界獨巍巍
諸學無學弟子群　千億萬數圍繞我
口常作如是讚歎　大聖出興除世疑
我當爲彼說法時　遊行處處隨心意
是故我於世間內　不樂一切五*欲歡

魔女復白菩薩言

仁今少壯甚可惜
衰朽年老時未至　色力強盛且恣情
必其羸[5]瘦不能堪　乃可[6]捨此身端正
我等華容悉三五　正是仁者好良朋
五[7]欲嬉[8]戲最[9]婕妍　何故乃然厭離我
仁今若不見容受　我等隨逐終不辭

菩薩復便爲說言

今日既得人身體
[10]努力遠離於諸難　[11]勤求入彼甘露門
能捨世間苦難時　則離人天一切難
及今老病死未至　諸惡鬪諍復不興
我等速疾應當行　早離於斯諸難處
常住寂然無畏所　是彼眞實涅槃城

爾時魔女復說偈言

仁在天中如釋天　左右端正諸天女
焰摩兜率及化樂　他化自在幷魔宮
具足翫好無所虧　但受五[12]欲莫寂滅

爾時菩薩以偈報言

五*欲如霜不久住　亦如秋雲雨暫時
汝女可畏如蛇瞋　帝釋夜摩兜率等
悉屬魔王不自在　*欲事百怨何可貪

爾時魔女復說偈言

仁可不見樹木花　諸蜂諸鳥雜音[13]響
地生靑色柔軟草　復出種種諸妙林
緊陀諸天作[14]伎聲　如是妙時可受樂

爾時菩薩以偈報言

樹木依時著花*果　蜂鳥飢渴取氣香
日炙至時地自乾　昔佛甘露不可盡

爾時魔女復說偈言

仁者面色猶初月　觀我顏貌似蓮花
口齒潔白淸淨牙　如此妙女天中少
況復世間仁已得　身心[15]柔順不相違

爾時菩薩以偈報言

我觀汝體不淨流　諸虫周匝千萬孔
不牢諸惡遍身滿　生老病死恒相隨
我求世間最上難　眞正不退智人道
彼見六十四種巧　手動瓔珞[16]鏁耳璫
被[17]欲箭射微笑言　聟子云何不顚倒
諸有見患大仁者　見美五*欲猶毒餅
利[18]刃塗蜜截舌傷　*欲如蛇頭火坑穽
如人師子行風動　樹木山壁悉崩傾
我今威德離*欲中　棄捨汝等猶如彼
其諸魔女出百[19]伎　[20]衒惑菩薩不動移
菩薩如象師子王　猶如須彌住無動
彼等誘誑既不得　心生慚愧各低頭
恭敬歎喜讚歎言　尊面淨如蓮花潔
亦如醍醐及秋月　巍巍光照[21]若金山
心所求者願當成　自度度他千萬衆

爾時波旬諸魔女等。力既不能幻惑菩薩。心生愧恥。各自羞慙。相與曲躬。禮菩薩足。圍遶三匝。辭退而行。安*庠還向魔波旬邊。到已卽白父如是言。父王。不應擧意向於彼衆生所造作怨讎。何以故。我等昔來不曾見有如是衆生。在*欲界中。作是姿態媚惑之事。顯示於彼。不暫移動。又復我等作*欲事時。必得枯乾一切人意。猶如旱時諸草木等。必令焦滅。猶如春時[22]酥置日下自然融消。今此丈

[1]此＝比（明）　[2]喜＝憘（聖）　[3]雷響＝雷嚮（聖）　[4]庠＝詳（明）*　[5]瘦＝痟（三）（聖）　[6]捨＝拯（宮）　[7]欲＝慾（宋）（元）　[8]戲最＝最使（聖）　[9]婕＝便（三）（宮）　[10]努＝怒（宋）（聖）　[11]勤＝懃（宋）*　[12]欲＝慾（宋）（元）（宮）*　[13]響＝嚮（聖）　[14]伎＝妓（元）（明）　[15]柔＝承（三）（宮）　[16]鏁＝瑣（聖）　[17]欲＝慾（宮）　[18]刃＝刀（三）　[19]伎＝技（元）（明）　[20]衒＝衔（聖）　[21]若＝苦（宋）　[22]酥＝蘇（聖）

夫。何緣獨爾。是故父王。唯願莫共彼作怨讎。即向其父。而說偈言

彼形過於瞻蔔色　無邊威德勝名聞
不動猶如大山王　頂禮已訖今來至
我當委具說其事　彼眼色如優鉢羅
微笑觀我心不移　面貌清淨視無瞬
不瞋不恨無*欲①想　觀我等如幻化爲
假使須彌倒地崩　星宿日月悉墮落
大海枯涸水滅盡　彼見*欲患心不迴
語言微妙令人歡　觀我慈悲無欲想
見我無有瞋恚意　思惟我體不似癡
察我意行及身體　審諦思惟婦女患
是故心不行五*欲　離*欲無*欲誰能知
非是人天所度量　我等現示婦女諂
彼心若有*欲心者　心意消滅如乾柴
而觀我等心不欲　猶如山王安止住
百福莊嚴功德智　具滿檀度戒行圓
千億劫行梵行來　清淨衆生大威德
我等頂禮彼金色　決定無疑降我魔
必當證正覺菩提　我等不願爲怨結
此陣難擊我難勝　欲降伏彼亦大難
父王但觀虛空中　菩薩多衆他方至
種種瓔珞莊嚴體　恭敬重心禮彼尊
曼陀羅花等雨雲　作妙偈頌歎於彼
十方諸佛皆遣使　持雜種妙甘露②飡
有識衆類悉皆來　無情諸山及雜樹
須彌山神幷帝釋　頂禮向於功德林
是故父王非是時　我等宜應還本處

爾時魔王即說偈言

凡人渡河到彼岸　欲得掘物必斷根
若作怨結須覓頭　諸所爲事不可悔

時魔波旬。不納長子商主勸言。亦復不受已之諸女諫之③語。身即自往菩提樹所。到菩薩邊。到已即白菩薩是言。汝釋沙門。今何求故。來在於此多饒惡龍雲雨野獸可畏可驚黑夜處所。獨自入斯林樹下坐。汝之比丘。可不畏彼一切諸怨賊盜之人

時菩薩報魔波旬言。魔王波旬。我今欲求寂滅涅槃。往昔諸佛所行之處。最上無畏諸有盡處。以求是故。獨自在此阿蘭若中樹下而坐

爾時魔王。即便以偈白菩薩言

沙門汝獨在蘭若　苦行所希者甚難
具足方便老仙人　禪定失已並皆退
況汝年少時盛壯　求此勝妙何因由

爾時菩薩復以偈報魔波旬言

往古諸仙苦行者　精進勇猛未甚深
彼福報善力不強　我昔持戒誓牢固
波旬我若不證道　終不捨於此樹林

爾時魔王復說偈言

我於*欲界最爲尊　帝釋護世皆由我
修羅緊那龍王等　阿鼻以來皆我民
汝亦在於我界中　速起自憶離此樹

爾時菩薩復以偈報魔波旬言

汝於*欲界雖自由　決定法界無自在
唯知地獄餓鬼等　然我今非三有人
得道必破汝魔宮　當令汝後失自在

時魔波旬。復語菩薩。作如是言。釋子。汝速起離此處。定當必得轉輪聖王。治四天下。作大地主。具足七寶。乃至統領一切山川。釋子。汝可不憶往昔實語諸仙如是言耶。記汝當王宜速起作自在世主。若起作者。所謂威德最上無比如法。住於治化之中。得一切國。所有人民。皆來渴仰。恭敬供養。又汝釋子。身體柔軟。小來長養於深宮中。今此曠野林內。少人多有諸獸。雄猛可畏。獨自無伴。恐損汝身。我恒憂愁。釋子。汝今疾離此處。還向本宮。難得已得。五*欲微妙。悅④目適心。愼莫不受。汝今雖欲求彼。難得無上之道。釋子。未知然其菩提。甚⑤成難得。徒疲勞耳。作是語已。默然而住

⑥時菩薩。報魔波旬言。魔王波旬。汝今不須作如是語。何以故。我意不樂五*欲之事。魔王波旬。我久已知五*欲諸患。一躭五*欲。不可知足。暫時受樂。不得久停。無常苦空無我不固猶草上露。如蛇舌頭可畏難觸。猶如骨聚瘡惡不淨。猶如肉片。諸獸共貪。相爭相殺。猶如樹上成熟之*果不久著枝。如夢如泡。如幻如焰。無有眞實。如羊糞中所覆之火。忽然燒人。魔王波旬。我今欲證無爲之處。波旬。汝知我既已捨四天下中豐樂之處及以七寶。又魔波旬。譬如有人。以食妙⑦飡還復吐却。後更欲食。無有是處。如是如是。我今已捨。如上果報。此是難事。如彼人吐既不更食。我豈還宮。魔王波旬。我今不久。定取菩提。當得作佛盡於生老病死等患。波旬。汝還本所來處。不用住此。汝多漫言。無利益言。愚癡

①想＝染【宋】　②飡＝食【元】　③語＝昔【元】　④目＝自【宋】　⑤成＝誠【元】【明】　⑥（爾）＋時【元】　⑦飡＝食【元】【明】

人言

時魔波旬。復更如是思惟念言。此人不可以五*欲事誑之。可得我今當更設餘方便。以美言辭。慰喩彼心。而遣其去。時魔波旬。如是念已。白菩薩言。仁甘❶蔗種沙門釋子。速起速起仁。自小來未見戰鬪。戰鬪刀兵。甚可怖畏。仁者。但行自家王法。此障敵事。非仁所堪。又仁莫共他作怨讎。若結怨嫌長夜瞋恚。❷欲癡貪等濁穢心識。不可解脫色受想行識等諸陰。仁。速疾迴此不善心不正見身。沙門釋子。仁。至家中作無遮會。別以王法。降伏世間。治化天下。受金輪位。莫❸戀嫪此爲戰鬪傷。仁還自宮是大威勢福德之子。如此王路。可喜端正。往昔諸王所共歎美。國土廣大。統四天下。一切充足。諸事不少。仁。既生在大王深宮。今日剃髮作比丘身。不合如此作於乞士。仁。復何用爲沙門形。貧窮活命。王種釋子。我憐愍仁故作是語。亦不強遣起離於此。但意不忍使仁作惡。而說偈言

死命可畏刹利種　宜捨解脫還本宮
立義弓箭治世間　今受樂後生天上
此路得名遍一切　往昔諸王皆共行
仁今既生王種中　不合沙門乞活命

時魔波旬。如是言已。菩薩諦視。確然不從。既不動身。亦不移坐。心自如是思惟念言。嗚呼波旬。汝覓自利。非是爲我。如是念已。語波旬言。魔王波旬。我今已坐金剛牢固。結❹加趺坐。甚難破壞。爲欲證彼甘露法故。魔王波旬汝欲所作。隨意卽作。所能堪辦。隨意卽辦。時魔波旬。瞋發懊惱。語菩薩言。謂釋比丘。汝今何故。獨坐在此蘭若樹下。魔出如是虛吼之聲。汝意云何我安坐也。或言猶如坐於城內自言牢防四壁圍遶。今汝比丘。可不見我所率領來。四種兵衆。象馬車步。諸雜軍等。❺幡旗麾纛。羽蓋❻旌旆。多諸夜叉。悉食人肉。善解神射。各把脚弓。執持利箭槊❼矛鉤戟刀棒金剛鬪輪❽斧鉞種種諸仗。駕千萬億象❾駄馬車。放大吼聲。虛空充塞。其外復有無量諸龍。各各皆乘大黑雲❿隊。放閃電雹。雰霏亂下

時魔波旬。從其腰間。拔一利劒。手執速疾。走向菩薩。口唱是言。謂釋比丘。我今此劒。截汝身體。猶如壯士斫於竹束。而說偈言

我此寶劒甚剛利　今在手中汝好看
沙門汝若不急奔　當斫汝身如竹束

爾時菩薩報魔王言

一切魔王滿此地　手悉執刃若須彌
彼等不動我一毛　況能割截我身體
魔王汝若有大力　今我欲證取菩提
汝若能障我不聽　速作莫住隨汝意

爾時菩薩。說是偈已。復語魔王。作如是言。汝魔波旬。若諸衆生。有千萬億。悉如汝身。盡力來此。作我障礙。欲妨菩提。令我不得取阿耨多羅三藐三菩提證者。我終不起離於此處餘樹下坐

時魔波旬。語菩薩言。釋種比丘。汝昔在於優婁頻螺聚落處所尼連河邊。發精進心。六年苦行。不惜身命。猶不得證阿耨多羅三藐三菩提。亦復不得最上解脫。況乃今捨彼精進意。退失禪定。生懈怠心。而承望得

時菩薩報魔波旬言。魔王波旬。我昔初發精進之心故。坐彼閑阿蘭若處。調伏自心。我今成就精進勇猛。又昔六年苦行之時。快生疲⓫惓。今日不然。汝魔波旬。今諫於我如是之事。非是憐愍。若有憐愍。豈如是言。汝既已發如是之心。我今定當自得解脫。又令他人當得解脫。魔王波旬。我決證彼阿耨多羅三藐三菩提。決當得彼微妙解脫

時魔波旬。既聞菩薩如是語已。心大憂愁。悉捨一切*勤劬之力。復如是念。我今美言美語慰喩。不可令起此道樹下。其發誓重。既不可以好言令動。今宜嚴勒恐怖訶責戰鬪割截。令其心驚急起而走

時魔波旬。如是念已。語菩薩言。汝釋比丘。我既語汝眞正之言。汝不取我如是好諫。不速起走向他方者。汝必癡也。汝之今日必見不善

時菩薩語魔波旬言。魔王波旬。我昔在於母胎之時。汝等猶尙不能與我作諸障礙。況復今日魔王波旬。汝速還去向所來處。從昔已來。既不畏汝。今亦無畏。爾時菩薩。向魔波旬。而說偈言

虛空刀⓬杖雨我身　寸寸節節割我體
我若不渡生死海　此菩提樹終不移

時魔波旬語菩薩言。汝釋比丘。今若然者。由汝未見魔之軍衆。所以者何。我之魔軍。身著牢固剛靭鎧甲。手執種種兵戎器仗。雨汝身

❶蔗＝遮（聖）　❷欲＝慾（聖）　❸戀嫪＝戀劳（三），戀㙂（聖）　❹加＝跏（三）（宮）　❺幡＝旙（聖）　❻旌＝旍（三）（聖）　❼矛＝牟（宋）（聖）*　❽斧＝鈌（聖）　❾駄＝駝（三）　❿隊＝墜（聖）　⓫惓＝倦（三）（聖）　⓬杖＝仗（宋）（元）（聖）

上。當於爾時。汝釋比丘。自應速起離此樹下。來到我所。必當口唱如是言語。魔王汝可與我歸依。汝之比丘。未覺未知我作神通。是故汝坐彼師子座。作師子吼。汝釋比丘。但早速起。何須今日口自虛唱作師子吼。而說偈言

我有兵馬象等軍　善解鬪戰諸神將
身帶鎧甲手執仗　今汝有命可速馳
於後求我護甚難　我雖欲救不可得

爾時菩薩語波旬言。魔王波旬。四大海水。及此大地。可移餘處。日月星宿。可從空中墮落於地。須彌大山。可作百段。亦可大地及須彌山擧將上天。亦可大地及須彌山飜令顚倒。可以乾土壅恒河水不聽其流。我今此心。不可遮制。不可移轉離於此處。何以故。魔王波旬。如我往昔修行行時。如我身力禪定戒行種種諸力。如是波旬。若天若龍無有過者。無有勝者。我以往昔行菩提行。億百千劫。成就滿足。時菩薩向魔王波旬。而說偈言

淨居諸天是❶我衆　智力爲箭方便弓
我今降伏汝不難　猶如醉象蹋枯竹

時魔波旬。從菩薩聞如是語已。瞋恚增上。瞋已復瞋遍滿其體。普喚夜叉羅剎等言。謂大善將亂衆赤眼。汝等速來。將諸山石樹木弓箭刀劍金剛杵棒槌*矛❷戟槊鈇❸鉞種種器仗。雨於刹利釋子頭上。悉令墮落如霰而下。爾時夜叉大善將等。聞魔波旬如是言已。卽便❹莊束四種兵衆。悉著鎧甲。將諸器仗。速疾而來。無量千萬夜叉羅剎。及毘舍遮❺鳩槃茶等。種種形容。種種狀貌。種種顏色。種種執持。變現可畏。顚倒身首。異種叫呼。可惡聲氣。或有象面。或有馬頭。或駱駝首。牛及水牛。或驢或狗。或羊猪猩。師子虎豹。❻豺熊羆兕。犀牛水獺。❼獐牛獼猴。狐狸野干。猫兎麞鹿。如是等形。及諸鳥面。復有摩竭龜魚等首

或有蛇頭諸雜虫身。象頭馬身。馬頭象身。駝頭牛身。牛頭駝身。或水牛頭。驢騾之身。或復驢頭水牛之身。狗頭猪身。猪頭狗身。或羖羊頭豺狼之身。或豺狼頭羖羊之身。或師子頭虎豹之身。或虎豹頭師子之身。或狸猫頭熊羆之身。或熊羆頭狸猫之身。或犀牛頭水獺之身。或水獺頭犀牛之身。或❽獐牛頭獼猴之身。或獼猴頭*獐牛之身。或有❾猨頭野干之身。或野干頭猨猴之身。猫頭鳥身。鳥頭猫身。或摩竭頭龜鼈之身。或龜鼈頭摩竭之身。魚頭蛇身。蛇頭魚身。畜頭人身。人頭畜身

或復無頭唯空有身。或有半面。或復半身。或有二頭。唯止一身。或復一身而有三頭。或復一身而有多頭。或復有頭而無有面。或復有面而無有頭。或復半頭而無有面。或復半面而無有頭。或復二頭而無有面。或復無面而有三頭。或復多頭而全無面

或全無眼。或唯一眼二眼三眼。乃至多眼。或復無耳。或復一耳二耳三耳。乃至多耳。或復無手。或復無臂。或復一手二手三手。乃至多手。或復無脚。或唯一脚二脚三脚。乃至多脚。及無足等

或頭顚倒。或復挈頭。或頭向下。脚向於上。手足顚倒。割截而懸。或眼顚倒。或眼凸出。青碧可畏。或有赤眼。或眼出光。或轉動眼。或有耳❿羿。或復有耳。猶如山羊。或耳如驢。或樹爲耳。或獼猴耳。或有魚耳。或多種耳而是人身。或鼻⓫膈䏿而而身矗醜。或復懸口。或復懸舌。或舌矗大。或舌放光。或復牙齒極甚長大。身體短促。或復牙齒出入參差。或復⓬牙齒猶如刀劍。或復舌頭如刀劍形。或懸腹肚。或復無肚。或復被髮。或復無膝。或膝如瓨。或無有脞。脚如覆鉢。或如碓臼

佛本行集經卷第二十八

佛本行集經卷第二十九

⓭隋天竺三藏⓮闍那崛多譯

魔怖菩薩品⓯下

爾時魔衆。如是異形。或乘白象。或復騎馬。或乘駱駝。水牛犀牛諸車乘等。四面雲集。或⓰似修羅類迦婁羅。或復有如摩睺羅伽。及⓱鳩槃茶羅剎夜叉。并毘舍遮⓲伺命鬼等。或復身體羸瘦長大。猶如餓鬼。或有多種異狀形容。或有面孔⓳威德甚大。或頭如索。或有大頭。或有小面或有皺面。或有異形。令人見者。喪失威色。或見奪人魂魄精神。或面色青。或復身體色如赤銅。或復頭赤身體青色。或復頭黃身如烟色。或頭似烟。其身黃色。赤頭黑身。黑頭赤身。白頭綠身。綠頭白身。或頭左白。而右邊綠。或右邊白。而左邊綠。或復身

❶我＝能【宮】　❷皷槊＝槊戟【宮】　❸鉞＝鉞【宮】　❹莊＝裝【三】【宮】　❺鳩槃茶＝鳩槃荼【宋】【元】【宮】　❻豺熊羆＝犲能羆【宮】　❼獐牛＝猫牛【三】【宮】　❽獐＝猫【宮】*　❾猨＋(猴)【三】　❿羿＝㑊【宋】【宮】，哆【元】【明】　⓫膈䏿＝匾匿【三】，匾䏿【宮】　⓬牙齒＝齒牙【三】，有牙【宮】　⓭〔隋天竺〕－【宮】　⓮(法師)＋闍【三】【宮】　⓯下＝第三十一之三【明】，之三【宮】　⓰似＝以【三】　⓱鳩槃茶＝鳩槃荼【元】【明】【宮】*　⓲伺＝死【三】　⓳威＝盛【宮】

體頭面左右一切皆然

或復全身唯現骸骨。或頭髑髏。身肉肥滿。或頭面肉。身露骨骸。或人手足畜生之身。或畜生脚而作人身。或有身毛。悉如針刺。或有身毛。猶如猪[1]鬣。或有身毛。類於驢騾。或毛如羆獼猴鼠狼。或有身毛。出於光焰。或毛亂生。或毛逆上。或有頭髻。或禿無髮。或著赤衣。腰帶雜色。或復頭上。戴髑髏鬘。或一頭上髮雜灰色青黃赤白烟熏之。色髑髏爲冠如是形狀雲集而來。或手執持佉吒傍伽(隋[2]言[3]床四分之一取[4]床蹉之一并脚)或有腰帶懸於諸鈴。動作大聲。而其手中。執人髑髏。或人骸骨以爲花鬘。或復手執死人手足。或復執鈴手搖令鳴。或有身體長大。猶如一多羅樹。手中執矛或劍或刀箭[5]矟弓弩。或手執戟。或把三叉。或棒或輪。長刀利[6]斧。或持鐵杵。頭出猛焰。鐵[7]搥白棒擊石如山

或著青衣黃赤白黑雜皮之衣。或有赤體以蛇纏身。或從眼耳鼻出諸蛇。其蛇黑色。以手執取。於菩薩前而口噉食。或食人肉。或有飲血。或身體上出[8]熢㶿烟。口出火炬。或諸毛孔出一切火。或髆出火迸散於地

或於虛空出大黑雲。或虛空裏。飛風散雨。出大閃電。震動雷聲空中下雹。雨諸山石。或下碎石。霹靂大樹。或有節節自支解身。或復張弓。或復拍手[9]嚇呼。欲令生於恐[10]怕。或作大聲。口叫喚言。速起馳走。莫住此處。或復化作老婦女身。舉共兩手大聲而哭。嗚呼我子。嗚呼兄弟。或復大笑。或復周慞。東西南北念疾奔走。或復[11]背走。還向前來。或忽然起。或忽然飛。於虛空中遊戲自在。或復攀樹懸身而行。或舞劒跳。或弄槊戲長刀三叉斧鉞戟等。手脚不住。或如盛夏牛王唱[12]吼。或復作聲。如尸婆獸。或復空中。作如是聲呵呵咀咀。咻咻嘶嘶。[13](許岐反)啼[14](居祁反)[15]喋啼喋。口如是嘯。衆復弄衣。如是兵衆。夜叉羅剎。及鳩槃*茶毘舍遮等。無量無邊。百千萬億。[16]閡塞[17]塡噎菩提樹前。南至於海。遍滿魔軍。其間無有針鼻空地。纔狀可畏。欲搦菩薩。欲殺菩薩。唯待魔王波旬一勅其等。正向魔王面覲諸如是等一切鬼神逼菩提樹飢渴疲乏。而意專欲殺害菩薩

其菩提樹。東西及北三面。無量淨居諸天。遍滿停住。復有無量色界諸天。合十指掌。頂禮菩薩。口如是言。諸仁者看。是今應證阿耨多羅三藐三菩提。或有諸天。作如是唱。剎利大姓。[18]甘蔗種子。速離此處。此處恐畏。有如是等種種器仗。損害汝身

爾時菩薩報彼等言。我今不久定破彼衆悉令離散。猶如風吹[19]髭上細花。彼等一切諸魔鬼衆。如是集時。其夜正半。虛空無明。雖復有月及以衆星光並不現。甚大黑闇。假令有眼亦無所覩。唯見大火起疾猛風聲大可畏。大地震動四海悉沸。而說偈言

四大海沸地震動　十方火焰鬧惡聲
虛空星月翳不明　夜半黑闇無所見

時彼衆中。有一龍王。名曰持地。彼龍內心欲菩薩勝。於魔王邊。生瞋恨心。以惡意故。怒共兩眼。視魔波旬。口吐惡氣。觸魔王身。[20]展轉不安

爾時上界淨居諸天欲菩薩勝。於魔王邊生慈愍心。以漏盡故。無復瞋心。是時彼處所有諸天。其有信敬於菩薩者。在菩提樹。見是魔衆遍滿於地擾亂菩薩。見已皆悉在虛空中。口各唱言。嗚呼嗚呼。而有偈說

菩提樹下集諸天　見魔衆欲害菩薩
信法世間解脫故　口大唱言嗚呼聲

爾時菩薩。唯思念法。心不擾亂。亦復不作餘異意情。時菩薩語魔波旬言。欲界天子我身既是剎利族姓。我之種類不曾妄語。唯有實誓。汝何所作可速疾爲。莫久停住。時魔波旬語菩薩言。如汝所語。我今欲得破碎汝身。作於百段。爲汝在前。欲共我鬪。爲復令我在前害汝。時菩薩語魔波旬言。我無弓箭及以刀[21]杖可斫射汝。其事雖然。但我即今必先降汝訖當作佛。爾時魔王波旬即勅自軍衆言。汝等各自盡身力用勇猛莫住恐怖。於此釋種之子。現大變動恐怖之事。時其魔衆。既得勅已。白魔王言。如大天勅。我等不違。即便各各出自身力。示現可畏恐菩薩故。是魔衆中或有諸鬼。口吐長舌。搖動頤頷。牙齒苲利。欲齩菩薩。其眼圓圓。猶如師子。其耳[22]拳曲。猶如鐵鉤。欲傷菩薩狀甚可畏。走向菩薩。作是恐怖。或有張口仰立直視欲呑菩薩。而有偈說

魔衆如是可畏來　彼聖卓然不驚動
如大智見小兒戲　菩薩觀魔亦復然

[1] 鬣=鬛(宮)　[2] 隋=此(明)*　[3] 床=牀(宮)　[4] 蹉=煞(宮)　[5] 矟=槊(三)(宮)　[6] 斧=鈇(宮)　[7] 搥=槌(元)(明)*　[8] 熢=逢(三)，熢(聖)　[9] 嚇=赫(聖)　[10] 怕=怛(宮)　[11] 背=偝(宮)　[12] 吼=呴(三)(宮)　[13]〔許岐反〕－(明)*　[14]〔居祁反〕－(明)　[15] 喋啼喋=黎㗽黎(宮)　[16] 閡=閉(宋)　[17] 塡噎=塡咽(三)(宮)　[18] 甘蔗=甘遮(宮)　[19] 髭=鬃(宋)，髭＋(音髭)(宮)註　[20] 展轉=轉展(宮)*　[21] 杖=仗(三)(宮)　[22] 拳=卷(元)(明)

時彼衆中。更有一鬼。生瞋恨心。將一長刀。向菩薩擲。而刀自粘彼手不脫。或有擎山及將大石向菩薩擲。彼山及石。還❶粘其手。皆不墮地。或在虛空。將山將石。將樹將*楯。斧鉞戟戈向菩薩擲。復有住在虛空不下。或有下來自然碎末。百段分散。墮於餘處。或在空裏猶如日天。雨大火雨。熾❷然雲下。而彼❸火雨。菩薩力故。即皆變成赤拘勿頭華雨而下。或復來有在菩薩前。口吐諸蛇。令螫菩薩。彼等諸蛇。至地癡住。如被呪禁。不能搖動

或作大雲。放於閃電及震大雷。雨雹及石。在於菩提樹上而放。彼等雨以菩薩力故。至地變成種種華雨。或持弓箭。向菩薩射。其箭悉還著弦不落。或有一時放五百箭。彼等箭還住空不下。或執長刀。擧向菩薩而疾走來。然其未至於菩薩邊。而自❹踣面覆倒地上。是時有一羅刹之女。其身黑❺闇手執髑髏。欲來幻惑動菩薩心。疾走而來。欲近菩薩。從其發處。*展轉團圓。不能前進到菩薩邊

或有兩眼放大熾盛猛焰火光。欲燒菩薩。疾走來近至菩薩邊。忽然不見菩薩之身。或復有鬼。將重大石。疾向菩薩。彼所來方走不能至菩提樹下。極❻之困苦。而有偈說

魔軍身意悉亂迷　種種方便欲害聖
不能驚動彼坐處　以有誓願智力强

或復有作師子吼聲。或作虎狼熊羆豺豹諸野獸聲。而彼聲聲。若有聞者。無量衆生。皆悉恐怖。或有諸鬼。作如是聲。誅殺誅殺此釋種子。或有諸鬼。作如是聲。擊撲擊撲此刹利子。或有諸鬼。作如是聲。打殺打殺此沙門子。或有諸鬼。作如是聲。傷害傷害此瞿曇種。或有諸鬼。作如是聲。割截割截此*甘蔗種。或有諸鬼。作如是聲。碎末碎末此刹利種。或有諸鬼。作如是聲。破散破散此釋種子。或有諸鬼。作如是聲。摧壞摧壞此刹利子。或有諸鬼。作如是聲。速滅速滅此沙門子。或有諸鬼。作如是聲。節解節解此瞿曇子。或有諸鬼。作如是聲。隨意隨意逐便所作。或有諸鬼。作如是聲。任情任情。速作莫住。如是喧動。不可得聽。此聲聞時。空可倒地。一切大地可段段分。聞此聲時。所有野獸皆大唱喚。四散馳走。一切諸鳥。在所聞此聲吼之時。皆悉從樹自撲落地。時彼魔衆一切諸鬼。或有作於哂哂聲者。或復有作唏*居祁反梨聲者。或作嘯聲。或言斫斫。或言斷斷。或言殺殺。或言割割。或言破破。或言節節。或言解解。如是惡聲。不可❼勝數

其魔波旬即拔利劍。手執前❽趨。欲嚇菩薩疾走而進。口中唱言。汝釋比丘。若安此座敢不起者。我必害汝。而彼魔王。東西交過。欲近菩薩。不能得前

是時魔王長子商主。即以兩手。抱魔王❾取。口如是言。父王父王。願莫願莫。父王會自不能得殺悉達釋子。亦不能動此之坐處。兼得無量無邊過罪。時魔波旬。不受其子商主之諫。向菩薩走。不肯還❿反

爾時有一淨居天子。在虛空中隱身不現。見魔波旬以散亂心走惱菩薩。天以定心。出微妙音。語波旬言。汝魔波旬。不自限量。汝今不應擾亂此聖。汝速疾捨幻惑惡心。還本境界。汝終不能搖動此聖。所以者何。猶如猛風不動須彌。時淨居天。向魔波旬。而說偈言

寧令火失於熱性　水失潤澤住不流
地失牢固不⓫勝持　風失吹動恬然靜
此無量劫行功業　終不捨此誓願心
見世困苦厄衆生　慳貪⓬欲癡重病患
發慈悲愍是等故　欲以智藥顯翳⓭瞖
汝今何故作艱難　一切人多墮邪道
彼今欲開正見眼　此是大聖解脫王
此是導失⓮道商人　無明衆生墮黑*闇
此欲*然於智燈照　此聖欲入涅槃城
秉炬欲破世間昏　忍辱枝⓯栴心根榔
信念花葉意堅固　智樹能與法⓰果資
汝今不應拔使傾　又汝今被癡繩縛
彼欲解脫汝等結　豈可於彼生惡心
彼求解脫欲救他　汝作障礙徒疲乏
衆生沒大煩惱海　世間誰解作⓱紅師
彼欲建立大橋梁　汝今何故興此惡
其昔劫修諸道行　彼等果熟是今時
是故此樹下結跏　猶如往昔諸先聖

時魔波旬。從彼淨居諸天邊。聞如是語已。起增上慢。倍生瞋心。復速疾走向菩薩所。欲害菩薩

爾時彼處護菩提樹。有八天神。一名功德。二名增長。三名無畏。四名巧習。五名威德。六名大力。七名實語。八名善會。彼等八神。仰瞻菩薩。目睫不交。一時同以十六種相。讚歎菩

❶粘＝拈(宮)　❷然＝燃(宮)*　❸火＝大(三)　❹踣＝路(宮)　❺闇＝暗(三)(宮)*　❻乏＝之(宮)　❼勝＝稱(三)　❽趨＝趍(宮)　❾取＝身(三)　❿反＝返(宮)　⓫勝＝昇(三)(宮)　⓬欲＝慾(宋)(元)(宮)*　⓭瞖＝翳(宮)　⓮道＝導(宮)　⓯栴＝梅(元)(明)　⓰果＝菓(宮)　⓱紅＝船(三)(宮)

薩。作如是言

仁今最勝淸淨衆生。光明照耀。猶如天上[1]日月在空

仁今挺特淸淨衆生。顯[2]赫焰熾。猶如空裏日天初出

仁今皎潔淸淨衆生。衆相開敷。如綵池內紅蓮花發

仁今無畏淸淨衆生。奮迅自在。如師子王處大林內

仁今安靜淸淨衆生。不驚[3]動如須彌山王出住海中

仁今淸淨周匝。顯現[4]峙立。猶如大鐵圍山牢固不動

仁今沈重審諦衆生衆德備具。猶如大海衆寶充滿

仁今含容意度寬廣。日日增長。猶如虛空無有邊際

仁今[5]敦厚無諸邪曲心意正定。猶如大地養育衆生

仁今心意無有垢濁具足。猶如阿耨達池淸淨之水備八功德

仁今斷除一切諸結心意無染。猶如大風不著諸世

仁今巍巍難可覩覩面目。猶如猛火熾盛。遠離一切諸煩惱熱

仁今勇健剛抑衆生。大力如彼那羅延天無人能伏

仁今精進歷劫熏修心意難迴。猶如帝釋放金剛杵

仁今已得第一善利。最爲一切衆生上首具足十力。不久當成無上菩提

爾時守護彼菩提樹諸神王。以十六種相讚歎菩薩。章句如是[一本[6]闕讚]

爾時色界淨居諸天。復共同以十六種相。毀辱魔王。挫其勢力。何等十六

波旬汝今無有威勢。猶如[7]傳人被健兒伏妄言我勝

波旬汝今一身獨自無有伴侶。猶如曠野被放[8]逐人

波旬汝今一切軍衆。諸力摧折。如負重[9]之尫瘦老牛

波旬汝今愚盲穢惡無有淸淨。如夜射箭墮不淨地

波旬汝今猶跛瞎𨅾東西浪行。落邪嶮道如迷商人

波旬汝今眷屬離散。身無精光。猶如負草貧窮乞[10]兒

波旬汝今威德賓萎。無處依止。强作奸猾。猶如癡人。無有羞恥

波旬汝今造業不淨多有垢膩。如無恩義孝德之人

波旬汝今被他駈趁。猶如野干被師子逐不得自在

波旬汝今一切軍衆。不久退散。猶如猛風吹諸飛鳥

波旬汝今愚惑昏闇。不知時節。如死日到孤獨貧兒

波旬汝今眷屬退[11]敗。猶如散藥從於踈漏有孔器出

波旬汝今不久當被禁制治罰。猶如解理趁逐愚人

波旬汝今須臾被斷一切身力。猶如罪人被他割截手足異處。[本闕二相]

時首陀會一切諸天。以如是等十六種相。毀魔波旬。摧其力已。時護菩提樹之八神。還復共以十六種相。重毀波旬。何等十六

波旬汝今不久之間。被菩薩降。猶如健兒被他賊殺[12]一

波旬汝今被菩薩撲。猶如怯弱羸[13]瘦之人。爲大力士之所搥打*二

波旬汝今被菩薩光之所覆蔽。猶如日出障翳於彼小螢火蟲*三

波旬汝今被菩薩威自然退散。猶如一把碎末麥[14]䴬被大風吹*四

波旬汝今被菩薩怖失脚馳走。猶如小獸被師子追*五

波旬汝今被菩薩拔。如娑羅樹爲猛風吹合根倒地*六

波旬汝今被菩薩破。如怨賊城爲大力王之所摧滅*七

波旬汝今被菩薩竭。如牛跡水爲盛旱日之所乾涸*八

波旬汝今被菩薩退低頭直走。如得罪人爲他所殺忽然得脫*九

波旬汝今被菩薩攪。如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚*十

波旬汝今被菩薩伏心內憂愁。如無法行忽

[1]日＝白㊂　[2]赫＝㬎㊂　[3]（不）＋動㊀　[4]峙＝跱㊀，時㊂　[5]敦＝歎㊂　[6]闕＝闕㊁㊂　[7]傳＝㑽㊀　[8]逐＝患㊀㊂　[9]之＝之㊀　[10]兒＝兒㊂　[11]敗＝散㊀　[12]（一）等記數－㊁＊　[13]瘦＝疲㊂　[14]䴬＝麨㊀

失權勢下❶代國王*十一
波旬汝今不久當被菩薩剝脫。猶如無翅老病鴻鶴*十二
波旬汝今不久當被菩薩❷滅削。如行曠野無粮食人*十三
波旬汝今不久當被菩薩劫奪。如人失舶沒於大海*十四
波旬汝今被菩薩燋如劫盡時一切稠林樹木燼滅*十五
波旬汝今不久當被菩薩❸崩倒。猶如金剛打壞石山*十六

是等天神。以十六種。毀魔波旬。其魔波旬。聞諸天神如是毀辱勸諫之時。向菩薩走。欲殺害故。❹違失❺勸諫。被諸天神之所毀辱。猶不解心。不還本宮。更復增忿勅兵衆言。汝等速起。急疾打❻散撮此仙人。莫與其命。是人今既自度彼岸。於我界內。復教無量無邊衆生。出我之境。我不放汝。若汝自知得脫我手。唯汝沙門。速起馳❼走。遠離於此菩提樹下。則命久活。不遭困苦

爾時菩薩報波旬言。若當使此須彌山王。崩離本處。一切衆生。悉無復有。一切星宿及以日月。墜落墮地。大海乾竭。我今❽已坐菩提樹下。不可移動。魔復更瞋。出麤惡言。汝等捉此瞿曇釋子。擎將飛行。且綴莫殺。速疾將向我徹妙宮。五縛枷鏁。手著杻械。遣守我門。令我數見如是困苦多種厄難。猶如惡奴

爾時菩薩報波旬言。可此虛空將於妙色❾畫雜種形。或復虛空及諸星宿。并日月天。墮落於地。汝等諸魔滿足三千。恐怖於我。乃至樹下。魔欲嚇我。無有是處

❿佛本行集經菩薩降魔品第三十二⓫上

爾時魔衆。盡其威力。⓬脅菩提樹。不能驚動。菩薩一毛。有偈說言

天魔軍衆忽然集　處處打鼓震地噪
吹⓭螺及貝諸種聲　唱言子欲作何事
今見此魔大軍衆　何不起走離此中
汝今妙色如鑄金　面目清淨天人仰
如是身體不久壞　此大魔衆難可當
但看地上及虛空　諸種變現皆充滿
必欲共鬪恐不如　共若瞋忿或損身
梵音迦羅頻伽聲　告諸夜叉羅剎等
愚癡欲惱虛空體　今來怖我亦復然
能以金剛破山王　或用口吹竭大海
或猛瞋龍持手執　如是彼能動我心
魔衆憤怒放火山　拔樹并根歷亂擲
⓮鎔銅⓯赫赤星散注　或有手把惡毒蛇
或駱駝馬白象頭　或貓野干獼猴首
或瞋蛇龍吐氣舌　或復霹靂閃電飛
雜雨土石雹金剛　或注鐵丸諸器仗
槊⓰矛長刀三叉戟　或現金剛⓱齒毒蛇
落地打碎樹枝條　種種兵甲大叫吼
或有百臂射百箭　蛇口吐猛焰火光
或⓲棒鐵丸如須彌　或出可畏熾火雨
倒地⓳劈裂徹泉下　或有竄身前後圍
或在左右及足邊　顚倒手脚放烟火
忽然還復口大笑　如是可畏諸魔軍
菩薩見如幻化為　如是魔力應奪命
彼見猶如水中月　亦復非眞男女形
非我非命非衆生　眼耳鼻口身意等
內外因緣各自有　是諸法爾造無人
我作如此語非虛　不信當更作言誓
如我今見於彼等　欲得恐怖於我來
諸法體性及我身　一切悉空無有實

是時魔軍夜叉衆等。以諸形貌種種身體。如是恐怖菩薩之時。菩薩爾時不驚不怖。不動不搖。而彼魔王波旬。更復增瞋恚心。內懷愁憂。遍滿其體不能自安。而有偈說

魔家眷屬大可畏　各作種種恐怖形
見彼菩薩不驚惶　波旬心愁劇瞋恨

爾時菩薩。作是思惟。此魔波旬。不受他諫。造種種事而不自知。我今可以如法語言斷其一切諸惡法行。菩薩如是心思惟已。語魔波旬。作如是言。魔王波旬。汝善諦聽我本來此。菩提樹下。創初之時。將一把草。鋪已而坐。所以者何。恐畏後時共魔波旬成於怨讎鬪諍相競惡口罵詈。汝魔波旬。造諸惡行。無有善心。我今欲斷汝魔波旬一切怨讎。欲滅汝等一切惡業。汝魔波旬。若欲生於怨恨之心。作如是念。何故菩薩坐此樹下。將草作鋪。著糞掃衣。汝心如是妬嫉此事。汝魔波旬。且定汝意。我若成就阿耨多羅三藐三菩提。後取如是等一切諸事。付囑於汝。願汝迴心生大歡喜。魔王波旬。汝今心中亦有言誓。我等必當恐怖菩薩。令捨此座起走勿停。然我復有弘大誓願。我今此身坐於此座。設有因緣。於此坐處。身體碎壞猶如微塵。壽命磨滅。若我不得

❶代＝伐【三】　❷滅＝減【三】【宮】　❸崩＝擘【宋】　❹違失＝依實【三】【宮】　❺勸諫＝勸諭【三】【宮】　❻散＝撒【宮】　❼走＝去【三】【宮】　❽已＝以【宮】　❾畫＝盡【宮】　❿〔佛本行集經〕－【明】　⓫上＝之一【明】，〔上〕－【宮】　⓬脅＝脇【三】　⓭螺＝蠡【宮】　⓮鎔＝融【三】【宮】　⓯赫＝爀【宮】　⓰矛＝牟【宮】　⓱齒＝觜【元】【明】　⓲棒＝捧【三】【宮】　⓳劈＝擗【宋】【宮】

阿耨多羅三藐三菩提時。我身終不起於此處。魔王波旬。如是次第。我等當觀。是誰勇猛誓願力強。有能在先成就此願。或我或魔及汝軍衆。若我福業善根力強。我應成此誓願不虛。是時菩薩向魔波旬。而說偈言

汝昔施一無遮會　今得如是大威權
我於無量億僧祇　爲諸衆生種種施

爾時魔王波旬復向菩薩。而說偈言

我昔祭祀無遮會　汝今驗我既非虛
汝若千劫布施行　誰信此言欲降我

魔王波旬。說此偈已。是時菩薩。不畏不驚。不怯不弱。專注不亂。以柔軟心。捨諸恐怖。身毛和靡。視瞬安[1]庠。[2]伸其右手。指甲紅色。猶如赤銅。衆以種種諸相莊嚴具足。無量千萬億劫。諸行功德善根所生。舉手摩頭。手摩頭已。復摩脚趺。摩脚趺已。以慈愍心。猶如龍王。欲視擧頭。既擧頭已。善觀魔衆。觀魔衆已。以千萬種功德右手指於大地。而說偈言

此地能生一切物　無有相爲平等行
此證明我終不虛　唯願現前眞實說

爾時菩薩。手[3]指此地。作是言已。是時此地所負地神。以諸珍寶。而自莊挍。所謂上妙天冠耳璫手[4]鑷臂釧及指環等。種種瓔珞莊嚴於身。復以種種香華。滿盛七寶瓶內。兩手捧持。去菩薩坐。不近不遠。從於地下。忽然涌出。示現半身。曲躬恭敬向於菩薩。白菩薩言。最大丈夫。我證明汝。我知於汝。往昔世時。千億萬劫。施無遮會。作是語已。是時其地遍及三千大千世界。六種震動。作大音聲。猶如打於鼉伽陀國銅鍾之[5]聲。震遍吼等。如前所說。

具十八相

爾時彼魔一切軍衆及魔波旬。如是集聚。皆悉退散。勢屈不如。各各奔迯。破其陣場。自然恐怖。不能安心。失脚東西南北馳走。當是之時。或復白象頓躃而倒。或馬乏臥。或車脚折。猨藉縱橫。或軍迷荒不能搖動。或復弩槊弓箭長刀羂索劍輪三叉戟鑿小斧鉞鈇。從於手中自然落地。又復種種牢固鎧甲。自碎摧壞去離於身。如是四方爭競藏竄。或覆其面。踣地而眠。或仰倒地。乍左乍右。宛轉屍移。或走投山。或入地穴。或有倚樹。或入[6]闍林。或有迴心歸依菩薩。請乞救護養育於我。其有依倚於菩薩者。不失本心。時其波旬。聞大地聲。心大恐怖。悶絶躃地。不知東西於上空中。唯聞是聲。打[7]某撮*某。捉*某。斫*某。殺*某斷*某。黑*闍之行。悉令滅盡。莫放波旬

佛本行集經卷第二十九

佛本行集經卷第三十

[8]隋天竺三藏[9]闍那崛多譯

菩薩降魔品[10]下

爾時彼處別有地神。將於一瓶涼冷之水。灑魔王上。而告之言。汝魔波旬。[11]速疾急起。走向[12]自宮。今爲汝故。當有種種器仗。欲來害於汝身。節節解汝。而彼魔衆。本時所作。雜類形容。殊異身體。變現而來。執持種種兵戈器械。如是怖已。不能復形。還如是歸。至本來處。各相迷失。經由七日於後。或有得相見者。或不相見。共相見者。各相借問。或復哭母。或復哭父。或兄或弟。或姉或妹。互相謂言。我等今者値此大厄。是我等[13]殃。我等今得本命而還。深是我等不可思議而有偈說

菩薩右手百福嚴　諸指網羅赤紅甲
掌內千輻輪相炳　閻浮金光妙色充
以手安[14]庠摩[15]頭趺　如是掌下似雲電
口言大地汝明我　往昔無數劫修行
所有來乞曾不違　水火風神皆驗實
梵天帝釋幷日月　十方諸佛悉鑒知
如我苦行求菩提　布施持戒精進忍
禪定智慧等六度　及四無量諸神通
如是次第助道因　一切熏修盡皆證
十方我作諸功德　般遮于瑟及檀那
汝魔萬分無一[16]毫　是時以手*指此地
其地震聲若[17]鍾響　六種涌沒海波濤
魔覩倒地悶不[18]穌　或有空音唱縛撮
雖降面失於光色　自知不及菩薩威
[19]椎胸大哭唱叫聲　身體疲乏無歸處
東西南北縱橫走　心迷悶絶無有情
象馬車兵力悉摧　鳩槃毘舍遮羅剎
自然驚怖悉星散　退走求道各迴遑
如鳥在澤被火飛　父母兄弟姉妹女
兩兩相求不知道　各問汝今何處停
設得相見迭相嫌　倶云厄至恐失命
彼諸魔衆無億數　忽然消滅似散雲
如是苦經七日中　後遇相逢唱言活

[1] 庠＝詳【元】 [2] 伸＝申【宋】【宮】 [3] 指＝拍【宮】* [4] 鑷＝璵【元】【宮】 [5] 聲＝所【宮】 [6] 闍＝啫【宮】* [7] 某＝其【元】【宮】* [8]〔隋天竺〕－【宮】 [9]（法師）＋闍【宮】 [10] 下＝第三十二之二【明】，之二【宮】 [11] 速疾＝疾速【元】 [12] 白＝本【元】 [13] 殃＝快【宮】 [14] 庠＝詳【明】 [15] 頭＝頂【元】【宮】 [16] 毫＝豪【宮】 [17] 鍾響＝撣響【宮】 [18] 穌＝蘇【宮】 [19] 椎＝闓【元】，推【宮】

我等心今大歡喜　時彼菩提樹大神
慈心將冷水一瓶　灑於魔上作是說
速起莫住隨心去　汝今若不取我言
後値厄難當分甘　夜叉羅刹鳩槃等
摩睺羅伽及毘舍　世間所有可畏形
魔王率將樹下來　欲望恐怖於菩薩
端正容顏諸相滿　功德具如千日光
心不驚動猶須彌　觀後魔衆如幻化
諸法無異無分別　如星如露如浮雲
法相如是正思惟　安心善住結❶加坐
若有我心彼聞見　如是邪念則生貪
癡人作是著我時　以心念故見恐怖
釋迦牟尼大尊者　觀於諸法平等如
十二因縁相續生　心意境界空無實
見諂曲魔不驚動　乏頓無利身體疲
木石刀❷杖悉棄❸捐　眷屬馳走無依怙

爾時魔王波旬長子。名曰商主。即以頭頂禮菩薩足。乞求懺悔。口唱是言。大善聖子。願聽我父發露辭謝。凡愚淺短。猶如小兒。無有智慧。我今忽來惱亂聖子。將諸魔衆。現種種相恐怖聖子。我於已前。曾諫父言。以❹忠正心。雖有智人善解諸術。猶尚不能降伏於彼悉達太子。況復我等。但願聖子。恕亮我父。我父無智。不識道理。如是恐怖大聖王子。當何取生。大聖王子。願仁所誓。早獲成就速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時所有一切諸天。向於菩薩生信行者。若虛空中及在地上。或復諸方。彼等悉大歡喜踊躍遍滿其體。不能自勝。以歡喜心。口唱是言。唎唎啼啼梨梨。其聲遍滿四方虛空。震叫❺響徹弄諸衣服。嗚呼希有菩薩。今❻已降伏諸魔及魔軍衆。以作天樂。以作天歌。讚歎菩薩。復將天花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。優鉢羅花。拘勿頭花。鉢頭摩花。分陀利花。以天❼栴檀細末之香。散菩薩上。散已復散。雨而更雨。有偈說言

菩薩既降伏魔王　此之大地六種動
衆生沒在無明暗　大聖神光普照明
天地開朗日月輝　猶如婦女莊嚴面
虛空下種種花雨　曼陀羅等及餘花

爾時復有無量無邊諸餘天等。千萬億數。娑婆❽世主。大梵天王。及帝釋等。皆大歡喜。乃至遍體。不能自勝。合十指掌。頂禮菩薩。口作是言。今此聖者。必證阿耨多羅三藐三菩提。是時其處菩提樹下。相去不遠。有一龍王。名曰迦羅。即便以偈。歎菩薩言

如我昔覩佛日興　還如此處菩提樹
作大神通希有事　善巧方便降魔王
世尊今者亦復然　鋪草結❾加安隱坐
心不攀縁正意住　曾無一念暫時驚
如是勇猛大精❿進　決定最勝牟尼佛
而此大地六種動　其*響震吼如鍾聲
東西南北涌復潛　不久必成大勝覺
虛空⓫閦塞諸天衆　百千萬億那由他
唱聲微妙心喜歡　仁今必作大妙聖
諸天萬億不可數　各弄衣服滿虛空
如是預相無有邊　仁今作佛成大聖
千萬那由他天衆　在空頂禮合掌恭
此之先應難具言　仁今作佛大尊豎
天諸童子億千萬　喜歡手執妙天花
於仁者上雨花雲　仁今作佛世尊勝
周匝菩提樹林木　枝頭皆向尊屈低
此諸瑞相非一條　仁今作佛大尊極
仁既降伏天魔衆　可畏音*響及殊形
悉以慈力攝化周　仁今作佛大尊稱
迦羅龍王歎佛已　心生快樂大喜歡

⓬佛本行集經成無上道品第三十三

爾時菩薩。既已降伏一切魔怨。拔諸毒刺。建立勝幢。坐金剛座已。滅一切諸世間內諍鬪之心。滅諍鬪已。內外調伏。心清淨行。爲令一切世間衆生作利益故。爲令一切世間衆生得安樂故。爲令一切諸惡衆生發慈心故。爲斷一切諸惡衆生結垢行故。自已滅除睡眠纒蓋。心得清淨。光明現前。正念圓滿。亦敎衆生。令斷一切睡眠覆障。自已斷除一切調戲得清淨心。無有濁亂。亦敎衆生。令滅一切調戲之心。使得清淨。自斷一切疑悔之心。離暗⓭弊行。於諸善惡一切法中。無有疑滯。得清淨心

爾時菩薩。得斷如是五種心已。煩惱漸薄。所以者何。此等五法。能爲智慧。作覆障故。能爲智慧。作不佐助。遮於涅槃微妙善路。如是一切悉皆棄捨。離諸⓮欲心及不善法。分別內外。思惟觀察。一心寂定。欲證⓯喜樂入於初禪法中而行

爾時菩薩。如是思惟。我今已證初增上心。現

❶加＝跏【宋】【宮】　❷杖＝仗【宋】【宮】　❸捐＝捨【宋】　❹忠＝中【宋】　❺響＝嚮【宮】*　❻已＝以【宋】【宮】　❼栴＝旃【宮】　❽世＋(界)【宮】　❾加＝跏【宮】　❿進＝勤【宮】　⓫＝閡閉【元】【明】　⓬〔佛本行集經〕－【宮】　⓭弊＝蔽【宋】【宮】　⓮欲＝慾【聖】【乙】*　⓯意＝喜【宮】

得安樂微妙之法心不放逸。應當正念捨離聚落。[1]依阿蘭若所行法者。盡令得之。是時菩薩。欲捨一切諸分別觀。清淨內心。一無分別。從三昧生歡喜樂已。證第二禪法中而行

爾時菩薩。復如是念。我今已生此二增心。乃至捨離一切諸惡。成衆行已入二禪。時菩薩厭離歡喜。捨行清淨。正念正慧。身受安樂。如聖所歎。捨於諸惡。已得安樂。如是增上。證第三禪法中而行

爾時菩薩。復如是念。此我第三增益之心。乃至在於蘭若行者。是時菩薩。欲捨樂欲捨苦。如前所捨分別苦樂。無苦無樂。悉捨正念清淨。證第四禪法中而行

爾時菩薩。復更思惟。此我增心。第四現見法安樂行。已得證知。心不放逸。善男子。應正念一心。在阿蘭若寂靜而行

爾時菩薩。如是一心。清淨無垢。無障無翳。一切苦患。悉皆除滅。調和柔軟。可作諸業。已住決定。其夜初更欲成身通。受於種種神通境界。所謂一身能作多身。復合多身還作一身。作一身已。於虛空中。上沒下出。下沒上出。隱顯自在。橫遍亦然。穿過山崖石壁無礙。應念而行。入壁便出。出已還入。譬如霧中。沒已即現。現已還沒。入地如水。履水如地。出沒虛空。猶如飛鳥。或放烟[2]熏。或出光焰。如大火聚。日月威德。最大巍巍。能以手掌 面捫摸之。現長大身乃至梵天。譬如工巧。巧師弟子。取清淨金。作諸器皿。隨意即成。亦分別知彼價貴賤如工瓦師。瓦師弟子。成就泥團。置於輪上。欲作何器。即便得成。亦知其價。如善木師。木師弟子。伐取樹木。不腐不枯。欲作何器。即能得成。亦知其價。如象牙師。牙師弟子。得好象牙欲作何器即能[3]作成。亦知其價。如是如是。菩薩亦然。如是成就清淨之心。無濁穢心。無隔礙心。無患累心。柔和軟心。成就業心。真寂定心 於夜初更。修習造作種種神通。成就智心。出現種種神通境界。所謂一身作於多身。略說乃至身至梵天。菩薩心得如是寂定。如是清淨 如是無垢。如是無翳。除滅一切煩惱患累。造諸業已。心得寂滅

爾時菩薩 還於是夜初更之中。更欲證知宿命神通。成就心行。欲於自心知他人心種種念數。所謂受身一生之處。二生之處。三四五六七八九十二十三十四十五十一百二百一千一萬。無量億萬。半劫小劫。中劫大劫。無量小劫。中劫大劫。我昔某處。我名字某。如是姓族。如是種類。如是飲食。如是受樂。如是壽命。如是死已生於彼處。彼生復死

爾時菩薩。以如是相如是行。知種種宿世自身既爾。他身亦然。又復自知種種宿命。譬如有人。從自聚落出已。至於他聚落。行於其道路。知何處坐。知何處行。知何處眠。知何處言。知何處默。至此聚落。知彼聚落共間近遠行路之時。何處而行。何處而坐。乃至何處眠臥言默。至彼聚落。還已聚落。復如是念。思惟悉知。從此聚落。經若干時。至彼聚落。復於[4]某處若干時住。若干時行。若干時坐。若干時語。若干時默。過若干時。復至某邑。復知彼處若干時行坐起眠臥語默停泊。乃至到於已聚落已。悉如是知。菩薩亦然。如是定心清淨之心。無垢穢心。如是軟心。無患惱心。可作業心。於彼初夜初更之中。得宿命智。正念證知。心成就行

爾時菩薩。既思惟知自身生處及他生處。所謂一生國土之處 乃至無量無邊億劫所生之處。是時菩薩。如相如教。次第聞說如知自身所生之處及以他身種種生處亦復憶念。

菩薩憶念 如是生已。能於處處諸衆生類。受諸生中。得慈念心。此我親舊。此我外人。捨此親已。復生某處 此世彼世。流轉不息。猶如風車 猶如芭蕉。決定無實。煩惱無常。此義決定。心如是知

爾時菩薩。如是定心。如是清淨。如是無垢。如是無惱 如是柔軟。可作靜業。於彼夜半。欲得成就證知天耳。而發是心。彼以天耳善清淨故。過於人耳。聞種種聲。所謂或聞地獄之聲。或畜生聲。天聲人聲。遠聲近聲。譬如聚落城邑國土 或復市中。其間有人。昇上高堂。或復樓上。於彼中住。復有一人。以清淨耳。聞種種聲。所謂或聞吹蠡貝聲。或大鼓聲。或小鼓聲 細腰鼓聲。或箜篌聲 或琵琶聲。簫笛笙遝種種音聲。或聞歌聲。或聞舞聲。或聞笑聲或聞哭聲。或婦女聲。或丈夫聲。或童子聲。或童女聲。如是如是。菩薩如是。寂定其心。清淨無垢。無惱無濁。柔軟作業。於彼夜半。聞種種聲。乃至一切地獄等聲

爾時菩薩。寂定清淨。無垢無惱。於彼夜半。成

[1]依＝倚(宮) [2]熏＝燻(宮) [3]作＝成(三) [4]某＝其(三)

就欲證彼天眼時過於人眼。遍見一切。或復命終墮落衆生。或生。衆生。上界衆生。下界衆生。端正衆生。醜陋衆生。或墮惡道一切衆生或生善道一切衆生。行者住者。或造業者。如所造業。悉皆以眼。通能達見。復知如是。衆生所作身業不淨。意業不淨。毀謗師僧。或著邪見。以邪見故。造是惡業。以是因緣。捨此身命。生於惡道地獄之中。受諸苦惱。如是衆生。以口業故。受於種種諸惡道苦。是等衆生。口業不淨造惡口業。一切具足。以是因緣。生於畜生。受諸苦惱。是等衆生。行身惡業。具身惡業。以是因緣。造意惡業。具意惡業。乃至毀謗一切諸聖。若干邪見。以邪見故。邪見因緣。命終捨身。墮於餓鬼。受餓鬼苦。如是衆生。行身淨業。口清淨業。不毀諸聖。以行正見造正見業。以是因緣。命終捨身。生於天上。若干衆生。以造清淨身行口行。一切具足。不犯不缺。不謗諸聖。以有正見。如是正見業因緣故。命終捨身。生於人間。如是菩薩。以天眼淨過於諸人。見諸衆生。或墮落時。或受生時。上界衆生。中下衆生。端正醜陋。或身有香。或身患臭。或至惡道。或至善道。如所造業。眞實皆知。譬如有人。於國城邑聚落市間喧鬧之處。昇上大臺高樓中坐。以淨天眼見於諸人。或東方來。或西方來。或西向東。或東向西。或南向北。或北向南。或從南來。或從北來。或來或去。或住或坐。展轉其間。或有逆行。或有順行如是如是。菩薩如是。寂定清淨。無垢無惱。柔軟作業。於彼夜半。乃至見於諸衆生等隨業受報。若善若惡。而有偈說

地獄受業苦極殃　畜生各各相噉食
餓鬼恒常患飢渴　[1]人間困厄求資財
天上報盡愛別離　此苦最重無方喩
展轉一切衆生類　處處無有歡樂時
此名死命鬼深淵　亦是煩惱海根底
衆生沒溺無出處　輪轉此彼來去行
如是觀察五道中　以於天眼遍能見
煩惱始終無有實　猶如葉葉破芭蕉

爾時菩薩。如是寂心。如是淨心。無垢之心。如是遠離一切諸惡。心調柔軟。可作於業。已得寂定。還於彼時。後夜將盡。心欲證知如意通故。而自發起。既發知已。復知他意。從何處生。思惟何事。一切遍至。如實[2]通知。若有衆生。發於*欲心。欲行欲事。如是眞知。若離*欲心。遠離於*欲。如實證知。若瞋恚心。瞋恚發起。眞實通知。厭離瞋心遠離瞋恚。如實通知。若有癡心。癡心發起。眞實通知。厭離癡心。遠離癡已。如實通知。如是略說。愛心離愛。乃至有爲無爲。下等上流。靜亂廣狹大小。有邊無邊。有上無上。得定無定。解脫無脫。如實通知。譬如丈夫。或復女婦。正少年時。常[3]喜嚴身。莊嚴身已。或時淨鏡。或淨水中。觀於自面相皆見盡。如是如是。菩薩如是寂定。其心如是清淨。如是無垢。如是無惱。柔軟調和。可作於業。已得寂定。還彼後夜。以清淨心。欲得證取宿命智通。如是自心他心亦然。從何發心。何處起心。心心遍盡。如實通知。若有*欲心。若離*欲心。如實通知。乃至解脫。不解脫心。如是通知。而菩薩得如是定心清淨之心。無垢穢心。離一切惡。柔軟之心可作於業。已得寂靜。還彼後夜。欲得證知漏盡神通。內發智心。彼如是念。此諸衆生。沒煩惱海。所謂數數生老病死。從此命終。至於彼處。受後生時。還得如是一切衆苦。不能知離此等衆苦。所謂生老病死等苦。如是思惟。我今當作何等方便。云何得離此等諸苦。作何[4]業行。云何捨離生老病死。度至彼岸。而說偈言

世間生死沒溺海　數數死已復受生
爲此老病衆苦纏　愚迷不能得出離

爾時菩薩。說此偈已。復更思惟。我老病死。從何而來。何因緣有此老病死。菩薩如是思惟念時。知老病死因生故。有此老病死。以有生故。老病死隨

菩薩復更思惟。此生從何而有。何因緣故。得有是生。菩薩如是思惟念已。知因有故故有是生

菩薩復更思惟。此有從何而有。何因緣故得有此有。菩薩如是思惟念已。知因取故故有是有

菩薩復更思惟。是取從何而有。何因緣故得有是取。菩薩如是思惟念已。知因愛故故有是取

菩薩復更思惟。是愛從何而有。何因緣故得有是愛。菩薩如是思惟念已。知因受故故有是愛

菩薩復更思惟。此受從何而有。何因緣故得有此受。菩薩如是思惟念已。知因觸故故有

[1]人間困厄＝人中困在【宮】　[2]通＝遍【宮】　[3]喜＝意【宮】　[4]業＝等【宮】

此受

菩薩復更思惟。是觸從何而有。何因緣故得有是觸。菩薩如是思惟念已。知因六入故有此觸

菩薩復更如是思惟。此之六入。從何而有。何因緣故有此六入。菩薩如是思惟念已。知因名色故有六入

菩薩復更如是思惟。此之名色。何因緣有。從何而生。菩薩如是思惟念已。知因於識故有名色

菩薩復更如是思惟。此之識者。何因緣有。從何而生。菩薩如是思惟念已。知因諸行故有此識

菩薩復更如是思惟。此之諸行。何因緣有。從何而生。菩薩如是思惟念已。知因無明故有諸行

菩薩復更如是思惟。緣無明故故有諸行。緣諸行故故有於識。緣於識故故有名色。緣名色故故有六入。緣六入故故有於觸。緣於觸故故有於受。緣於受故故有於愛。緣於愛故故有於取。緣於取故故有於有。緣於有故故有於生。緣於生故故有於老。緣於老故故有病死及以憂悲諸苦惱等。如是諸苦。各相因生。菩薩未曾從他人聞。未曾自見。從法生眼生智生意生慧生明

菩薩復更如是思惟。有何無故無病老死。有何滅故滅老病死。菩薩如是思惟念知。以無生故無老病死。以滅生故。滅老病死

菩薩復更如是思惟。以何無故。而無此生。以何滅故。而滅此生。菩薩如是思惟念知。以無有無。則無此生。以滅有滅。則滅此生

菩薩復更如是思惟。以何無故。乃至一切諸行悉無。以何滅故。乃至一切諸行悉滅。菩薩如是思惟念知。以無無明故諸行無。以滅無明故諸行滅

菩薩復更如是思惟。以滅無明故諸行滅。諸行滅故識亦隨滅。　略說乃至生死憂悲苦惱皆滅。如是一切諸苦及集並皆悉滅

菩薩如是昔未曾聞。如是法中。生眼生智生意生明生光生慧。時菩薩得如是定心。如是清淨如是無垢。　如是得離一切諸惱柔軟之心。可作業心。既得靜心。　此是無明。眞實而知。亦知無明因如是生。亦知無明緣如是滅。眞實諦了。此是無明盡滅之相。已得正道。眞實而知。乃至略說。是識名色六入觸受愛取有生老病死等。如實而知。此是一切老病死集。此是一切老病死滅。此是一切老病死滅。滅已得道。如是悉知此苦諦集。如實而知。此苦諦滅。如實而知。此是苦諦。滅已得道。如實而知。如是等漏。眞實而知如是漏集。如是漏滅。如是等漏。滅已得道。如實而知。此是欲漏。如實而知。此是有漏。此無明漏。如實而知。此處諸漏。悉滅無餘。斷絕諸有

譬如郭邑。或復城傍。或復聚落。相去不遠。有一水池。其水涼冷。甘美清淨。間無穢濁。水常彌滿。❶其岸齊平。又岸四邊。多有諸樹。圍遶莊嚴池內。復有種種諸蟲或蚌或螺。黿鼉龜鼈。多諸水性。或石或❷砂。或諸魚鱓。鰌魴鯤鱧。及摩竭魚。在於水內。東西南北。交橫馳走。求覓飲食。或有住者。或相趁逐。而有一人。以清淨眼。在於岸上。洞徹分明。見於彼等一切諸蟲。　知此是蚌是螺是龜是鼈是砂是石是魚是蟲摩竭魚等。若干求食。若干蟄眠。若干東西南北馳走。若干相趁。如是如是。菩薩如是寂定於心。如是清淨。如是無垢。如是無惱如是柔軟。可作諸業。已得寂靜。此是無明。如實而知。此無明集。此無明滅。此是無明滅已得道。如實而知。乃至略說。此處諸漏。悉皆滅盡。無有遺餘

爾時菩薩。如是知時。如是見時。心從*欲漏而得解脫。心從有漏。而得解脫。從無明漏。而得解脫。既解脫已。生慧解脫。生已卽知。我生已盡。梵行成立。所作已辦。畢竟更不受後世生。其夜三分已過。第四於夜後分。明星將欲初出現時。夜尙寂靜。一切衆生行與不行。皆未覺寤。是時婆伽婆。卽生智見。成阿耨多羅三藐三菩提。而有偈說

是夜四分三已過　餘後一分明將現
衆類行不皆未動　是時大聖無上尊
衆苦滅已得菩提　卽名世間一切智

爾時婆伽婆。得智見時。於此世間。梵宮魔宮。天人沙門。及婆羅門。世皆大明。小鐵圍山。幷大鐵圍。其間從來恒常黑暗。未曾見光此之日月。如是大德。如是光明。如是威力。遂不能令彼處光明照曜顯❸赫。今者自然皆大開朗。悉覩光明。其間所有一切衆生。各各相見。各各相知。各各相語。此處亦復有衆生乎。此處

❶其=共㊄　❷砂=沙㊂　❸赫=焃㊂

亦復有衆生乎。一切樹木。即生花[1]果。隨熟墮地。世尊力故。虛空清淨。無有煙霞。忽自起雲。降微細雨。以用灑地。復起涼風。冷[2]煖調適。諸方澄淨。顯現分明。又虛空中。一切諸天。作天音樂。作天歌讚。而雨種種無量花雨。所謂曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。復雨天衣憍奢耶等。復雨金銀瑠璃等寶。復雨優鉢羅[3]拘物頭分陀利。復雨種種末香塗香。散於佛上。散已復散。彼地周匝滿一由旬。種種花雨。末香塗香。積至于膝。時此大地。六種震動。一切衆生。一向皆受極妙快樂。諸苦不惱。當於彼時。無一衆生有*欲惱者。有瞋恚者。有貪癡者。亦復不生貢高之心。我慢之心。無有恐怖。不作衆罪。無有疾病。衆患皆差。更不發動。飢渴衆生。悉得飽滿。酒醉衆生。皆得醒悟。更不飲酒。顚狂衆生。皆得本心。盲瞑衆生。皆得見色。聾者聞聲。身體諸根。不完具者。悉得具足。貧窮衆生。皆得地藏。羸瘦衆生。皆得肥滿。牢獄繫禁。悉皆得脫枷鎖自然解散。地獄衆生。悉免苦惱。畜生衆生。恐怖皆滅。餓鬼衆生。滅飢渴苦。悉得飽滿。而有偈說

爾時衆生瞋等無　滅衆苦受大快樂
酒醉狂顚得本性　一切怖者皆獲安

爾時世尊。既成阿耨多羅三藐三菩提已。即作如是師子音吼。而說偈言

往昔造作功德利　心所念事皆得成
速疾證彼禪定心　又復到於涅槃岸
所有一切諸怨敵　欲界自在魔波旬
不能惱我悉歸依　以有福德智慧力
若能勇猛作精進　求聖智者得不難
既得即離諸苦邊　一切衆罪皆除滅

爾時如來初成佛已。最先說此口業之偈

佛本行集經卷第三十

佛本行集經卷第三十一

[4]隋天竺三藏[5]闍那崛多譯

昔與魔競品第三十四

爾時菩薩。於彼初夜。以手指地。降伏魔衆波旬眷屬。是時此地六種震動。乃至大震。猶打銅鐘。是時一切聚落城邑國土。所居有諸人衆。彼等皆悉見大地動。聞震吼聲。心並生疑。各各自往至相師邊。或卜師邊。天文師邊。或仙人邊。或至所解占仰師邊。悉皆借問此事。云何何故大地如是震動。作此大聲。魔與沙門。誰勝誰劣。汝等各自善能占仰。唯願爲我解說斯事。爾時彼等一切諸仙天文師等。各自報其所問人言。摩伽陀國伽耶聚落。有兩大[6]力。相共[7]角試。一求出世最大法王。一求世間非法之王。兩競[8]爭鬪。而於彼中。求法王者。撲於彼求非法王者。其事已訖。後夜中得成大法王。不久欲轉無上法輪。而有偈說

一切諸人聞地動　各自往詣占師邊
問其占仰師是言　仁等世間聖知者
而此大地何故動　唯願諦審善觀占
速疾決我等此疑　彼等一切諸師報
法王非法王在彼　[9]二人相競鬪威神
各試德力誰爲尊　摩伽陀國聚落內
菩薩天魔兩相[10]角　法行摧伏彼魔軍
既降伏已得菩提　成佛法王獨無畏

爾時如來於彼後夜明星出時。得成阿耨多羅三藐三菩提已。於時世間自然而有最大光明。地六種動。時彼光明及地動已。淨飯王宮。睡眠驚寤。喚諸相師幷婆羅門天文師等。而勅之言。婆羅門輩。此事云何。爲我解說。作是語已。時諸占相天文師等。即白王言。唯願大王。且少時忍我等占仰然後白王

爾時佛母摩耶夫人。已得天身。作玉女形。從天上下。告淨飯王及羅睺羅母耶輸陀羅等。作如是言。大王當知。今夜王子悉達多。已成阿耨多羅三藐三菩提。以是相故。[11]大地震動。如來既成三菩提已。降伏衆魔。無有怨敵。於世間中。無所可畏。是時色界淨居諸天。心尚疑惑。如來得成三菩提不。爾時世尊。知彼諸天心之所念。飛騰虛空。爲彼諸天。斷疑心故。說於如是師子吼聲。我今已斷諸[12]慾愛結。已定*慾心。乾竭一切諸煩惱水。更不復流。不受後有。更不轉入於煩惱內。度盡苦邊。更無復餘

爾時彼等一切諸天。聞此[13]說已。心各思惟。如來已得成三菩提。歡喜[14]踊躍。遍滿其體。不能自勝。將天妙[15]花。塗香末香。天[16]旃檀香。牛頭*旃檀細末之香。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。散如來上。散已復散其魔波旬。見諸天衆將如是等供養之具供養如來。見已即對如

[1]果＝菓【宮】　[2]煖＝暖【宮】　[3]拘物頭＝拘勿頭【三】【宮】　[4]〔隋天竺〕－【宮】*　[5]〔法師〕＋闍【三】【宮】*　[6]力＋（士）【宮】　[7]角＝捔【三】【宮】　[8]爭＝諍【宮】　[9]二＝一【元】　[10]角＝捔【宋】，捔【元】【明】【宮】　[11]大＝天【元】【明】　[12]慾＝欲【明】*　[13]說＝語【三】　[14]踊＝勇【宋】　[15]花＝華【三】*　[16]旃＝栴【元】【明】*

來之前。相去不遠。地上而坐。悵怏不樂。心大憂愁。以一莪片。而畫於地。復如是念。世實希有。難可思議。諸仙苦行。我能迴轉其帝釋等一切諸天。我能教發貪慾之心。云何今此沙門釋種。一心三昧。經暫時間。使我軍馬皆悉降伏如是。已後如來密教廣行佛事說法之時。諸比丘等。即白佛言。希有世尊。世尊云何。以精進力。得三菩提。成七道分。滿足法寶。作是語已。佛即告彼諸比丘言。汝諸比丘。今應當知然我非但此之一世精進力故。得三菩提及七道分。我往昔時精進力故。得摩尼寶。時諸比丘。即白佛言。世尊。此事云何。願爲我等。分別解說

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。❶至心諦聽。我念往昔有一商主。入海採寶。而於海內。得一貴重摩尼之寶。其價正直百千兩金。得已忽然還墮海中。時彼商主。即持一杓。發大精進勇猛之心。抒大海水。欲令乾竭求摩尼寶。時海神❷天。見於彼人杓抒海水將置陸地。見已即作如是念言。此人愚癡。無有智慧。大海之水。無量無邊。其❸人云何以杓欲抒置於陸地。而彼海神。即說偈言

世間多有衆生輩　爲貪財利種種爲
我今見汝大愚癡　更無有人過汝者
八萬四千由旬海　今欲以杓抒令乾
困乏徒自喪一生　所❹抒未多命便盡
所抒之水如毛❺渧　此大海廣而甚深
汝今無智不思惟　耳璫欲取須彌作

爾時商主復向海神而說偈言

天神此爲不善言　乃欲遮我乾竭海
神但定意正觀我　不久抒海當令空
仁住於此長夜停　是故心應大憂惱
我誓精勤心不退　必竭大海使令乾
我無價寶墮此中　是故要枯大海水
水若盡底還獲寶　得已當迴歸向家

時彼海神。聞是語已。心生恐怖。作如是念。此人如是精進勇猛。抒此海水。必當竭盡。時彼海神。如是念已。即還商主無價寶珠。還已而說。如是偈言

凡人須作勇猛心　負擔❻苦疲莫辭❼惓
我見如是精進力　失寶還得歸向家

爾時世尊而說偈言

精進處處得稱心　嬾❽憒恒常見大苦
是故勤發勇猛意　智人以此成菩提

佛告諸比丘。欲知爾時大商主者。即我身是。時彼商主入海。既得無價寶珠。得還復失。以勇猛心。求寶還得。今日亦然。以精進故。得阿耨多羅三藐三菩提七覺分道

時諸比丘。即白佛言。希有世尊。希有奇特。不可思議。一人獨自能降是等一切魔衆。作是語已。即各默然

爾時世尊。復更重告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我非但今獨自如是降伏衆魔。過去世時。亦曾如是獨自降伏彼等魔衆。時諸比丘。即白佛言。世尊。其事云何。唯願爲我分別解說。爾時佛告諸比丘言。汝等善聽。我念往昔無量世時。有二兄弟鸚鵡之鳥。一名摩羅祁梨❾(隋言鬘山)二名❿脒陀祁⓫梨*(隋言彼與山)時二鸚鵡。在於樹上。忽然有鷹。迅疾而來。撮一小者。將飛空行。爾時彼兄即向其弟而說偈言

獨自一人亦得苦　獨自一人亦得樂
汝啄彼鷹要害處　其若苦困即放汝
汝今身小我薄力　唯汝精勤莫嬾*憒
其弟既聞兄語已　欲出勇猛威力事
盡身極力思量覺　即便要處啄鷹身
鷹患身體苦痛纏　速疾即放鸚鵡鳥
鷹以身體患痛故　疾走處處求歸依
其巧鸚鵡鳥脫由　以啄彼鷹最要節
鷹困無有避藏處　嚴熾鸚鵡鳥空行
鷹見鸚鵡逐後飛　捨離遠走求活路
爾時啄鷹鸚鵡者　今即我身釋迦是
彼鷹即是魔波旬　於時我唯獨自身
已能降伏彼令得　況復於今功德備
那得不伏彼魔王　汝等比丘宜知此

爾時諸比丘。復白佛言。世尊云何。魔王波旬。數數欺誑如來。不能得著。而如來常免彼厄難。作是語已。世尊復告諸比丘言。汝諸比丘。⓬至心諦聽。當爲汝說。我非但今被魔波旬所誑得脫。不曾被其之所惱亂。過去世時。魔王波旬。誑惑於我。亦不能得嬈亂於我。時諸比丘。即白佛言。世尊。其事云何。唯願爲我分別解說

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。有一河。名波梨耶多*(隋言度彼節)時彼河岸。有一人。是結*花鬘師。其人有園。在彼河側。而彼河內。時有一龜。從水而出。至花*園中。求食而行。處處經歷。蹋壞其*花。時彼園主。見於彼龜處處求

❶至＝志(宋)　❷天＝夫(元)　❸人＝今(元)(明)　❹抒＝杼(宋)(元)　❺渧＝滴(宮)　❻苦＝若(宮)(聖)　❼惓＝倦(元)(明)* 勧(聖)　❽憒＝憒(明),(聖)*　❾梨＝比(明)*　❿脒＝膝(宮)　⓫梨＝棃(明)　⓬至＝志(宋)

食踐壞其花。是時園主。卽作方便。捕捉彼龜。捉已置於一簝䉤中。將欲殺食

爾時彼龜。作如是念。我今云何得脫此難。作何方便。作何巧智。卽發是心。我今可誑此之園主。作是念已。卽向園主。而說偈言

我從水出身有泥　汝且置*花洗我體
我身既有泥不淨　恐畏汚汝䉤及*花

時彼園主。作如是念。善哉此龜。善言教我。我今不得。不取其言。我洗其身。勿令泥汚我之花䉤。作是念已。卽手執龜。將向水所。欲洗龜身。是時彼人。卽提龜出。置於石上。抄水欲洗。是時彼龜。出大筋力。忽投沒水。時花鬘師。見龜沒水。作如是念。奇哉是龜。乃能如是誑❶逗於我。我今還可誘誑是龜使令出水。時花鬘師。卽向彼龜。而說偈言

賢龜諦聽我作意　汝今親舊甚衆多
我作花鬘繫汝咽　悉汝歸家作喜樂

爾時彼龜。作如是念。此花鬘師。妄言誑我。彼花鬘師母患著床。其姊採花造鬘。欲賣以用活命。今作是言。定是誑我欲食我故。誘我出耳。是時彼龜。向花鬘師。而說偈言

汝家造酒欲會親　廣作種種諸味食
汝至家內作是語　龜肉煑已脂❷糙頭

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。欲知彼時入水龜者。我身是也。花鬘師者。魔波旬是。其於爾時。欲誑惑我。而不能著。今復欲誑。何由可得。時諸比丘。復白佛言。希有世尊。實難思議。魔王波旬。威勢自在。統於❸慾界。種種誑惑。猶不能動此之坐處。作是語已。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。今應當知。非但今日此魔波旬將其力勢欲誑惑我。過去亦然。不能誑惑得我之便。時諸比丘。卽白佛言。善哉世尊。其事云何。唯願爲我分別解說

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。於大海中。有一大虬其虬有婦身正懷妊。忽然思欲獼猴心食。以是因緣。其身羸瘦。痿黃宛轉。戰慄不安。時彼❹特虬。見婦身體如是羸瘦無有顏色。見已問言。賢善仁者。汝何所患。欲思何食。我不聞汝。從我索食。何故如是。時其❺牸虬。默然不報。其夫復問。汝今何故。不向我道。婦報夫言。汝若能與我隨心。願我當說之。若不能者。我何假說。夫復答言。汝但說看。若可得理。我當方便會覓令得。婦卽語言。我今意思獼猴心食。汝能得不。夫卽報言。汝所須者。此事甚難。所以者何。我居止在大海水中。獼猴乃在山林樹上。何由可得。婦言奈何。我今意思如此之食。若不能得如是物者。此胎必墮。我身不久。恐取命終。是時其夫復語婦言。賢善仁者。汝且容忍。我今求去。若成此事。深不可言。則我與汝。並皆慶快。爾時彼虬。卽從海出。至於岸上。去岸不遠。有一大樹。名優曇婆羅。*隋言❻求願時彼樹有一大獼猴。在於樹頭。取❼果子食。是時彼虬。既見獼猴在樹上坐食於樹子。見已漸漸到於樹下。到已卽便共相慰喩。以美語言。問訊獼猴。善哉善哉。婆私師吒。在此樹上。作於何事。不甚辛勤受苦惱耶。求食易得。無疲*惓不。獼猴報言。如是仁者。我今不大受於苦惱。虬復重更語獼猴言。汝在此處。何所食噉。獼猴報言。我在優曇婆羅樹上。食噉其子。是時虬復語獼猴言。我今見汝。甚大歡喜。遍滿身體。不能自勝。我欲將汝作於善友。共相愛敬。汝取我語。何須住此。又復此樹子少無多。云何乃能此處。願樂汝可下來隨逐於我。我當將汝渡海。彼岸別有大林。種種諸樹。*花*果豐饒。所謂菴婆*果。閻浮*果。梨拘闍*果。頗那❽娑*果。鎭頭迦果。無量樹等。獼猴問言。我今云何得至彼處。海水深廣。甚難越❾渡。我當云何堪能浮*渡。是時彼虬。報獼猴言。我背負汝。將*渡彼岸。汝今但當從樹下來騎我背上

爾時獼猴。心無定故。狹劣愚癡。少見少知。聞虬美言。心生歡喜。從樹而下。上虬背上。欲隨虬去。其虬內心。生如是念。善哉善哉。我願已成。卽欲相將至自居處。身及獼猴。俱沒於水。是時獼猴。問彼虬言。善友何故忽沒於水。虬卽報言。汝不知也。獼猴問言。其事云何。欲何所爲。虬卽報言。我婦懷妊。彼如是思欲汝心食。以是因緣。我將汝來

爾時獼猴。作如是念。嗚呼我今甚不吉利。自取磨滅。嗚呼我今作何方便。而得免此急速厄難。不失身命。復如是念。我須誑虬。作是念已。而語虬言。仁者善友。我心留在優曇婆羅樹上寄著。不持將行。仁於當時。云何依實。不語我知。今須汝心。我於當時。卽將相隨。善友還迴。放我取心。得已還來。爾時彼虬聞於獼猴如是語已。二俱還出。獼猴見虬。欲出水岸。是時獼猴。努力奮迅。捷疾跳躑。出大筋

❶逗＝惑㊂　❷糙＝慥㊂　❸慾＝欲㊂　❹特＝牸㊄，牡㊆㊇　❺牸＝牝㊆㊇　❻求＝水㊂㊉　❼果＝菓㊄㊆㊉*　❽娑＝婆㊂　❾渡＝度㊄㊆㊉*

力。從虬背上跳下。上彼優曇婆羅大樹之上。其虬在下。少時停待。見彼獼猴。淹遲不下。而語之言。親密善友。汝速下來。共汝相隨。至於我家。獼猴嘿然。不肯下樹。虬見獼猴。經久不下。而說偈言

善友獼猴得心已　願從樹上速下來
我當送汝至彼林　多饒種種諸*果處

爾時獼猴。作是思惟。此虬無智。如是念已。即向彼虬。而說偈言

汝虬計挍雖能寬　而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思忖　一切衆類誰無心
彼林雖復子豐饒　及諸菴羅等妙*果
我今意實不在彼　寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。當知。彼時大獼猴者。我身是也。彼時虬者。魔波旬是。於時猶尚誑惑於我。而不能得。今復欲將世間自在五[1]欲之事。而來誘我。豈能動我此之坐處。作是語已。時諸比丘復白佛言。希有世尊。奇特世尊。實難思議。此事云何。魔王波旬。將此醜陋異類軍衆。至如來所。如來復能一一觀知

爾時佛告諸比丘言。比丘。當知。非但今日魔王波旬將此醜形大魔軍衆至於我邊我亦觀知。時諸比丘即白佛言。希有世尊。其事云何願爲解說。我等樂聞

爾時世尊告諸比丘。我念往昔。有一獵師。知有一林多饒諸鳥。數下彼處。其到彼已。作於草菴。將雜樹枝。而覆其上。即入其中。隱身坐住。時彼諸鳥。謂是樹枝。飛下來栖於其菴上。時其獵師。見鳥栖上。漸漸或射或搦而殺。時有一鳥。見此庵已。作如是念。此之菴舍。處處移動。自餘諸樹。安定一住。此菴之下。必不空然。如是知已。遠離彼庵。不被獵師之所捉搦。而說偈言

我見一切林諸樹　阿說及於毘醯羅
諸阿梨羅并閻浮　無脂羅[2]波鎭頭樹
安住停止於一處　從生已來不動移
此樹轉易處處行　其中必應不空立
若當共內有惡物　我應速疾捨此林
心裏旣生大狐疑　或是惡行無慈愍
恐畏彼中殺害我　又我往昔於他方
已曾摑裂網走來　智者旣知應捨此

爾時佛告諸比丘言。汝等。當知。彼飛鳥者。我身是也。其獵師者。魔波旬是。其於彼時。作可畏形。欲殺害我。我時觀知。今復將此可畏醜陋魔之軍衆。來於我邊。我亦久知。爾時世尊而說偈言

世間若不深思惟　云何能得上人法
今我以勝思惟故　從縛解脫得無爲

[3]佛本行集經二商奉食品第三十五[4]上

爾時世尊。初始得成於菩提道。在樹下坐。經七日夜。[5]加趺不起。以念解脫快樂爲食。爾時世尊。過七日已。一心正念。從三昧起。坐師子座。初夜正觀十二因緣。下觀至上。上觀至下。善念善觀。不失不異。因彼生此。因有於彼則復有此。所謂緣無明有諸行。緣諸行有識。緣識有名色。緣名色有六入。緣六入有觸。緣觸有受。緣受有愛。緣愛有取。緣取有有。緣有有生。緣生有老病死憂悲[6]惱等苦生。爾時世尊知此法已。而說偈言

若有梵行觀諸法　卽見如是法相生
若見諸法從相生　卽知諸法因緣有

爾時世尊。還彼夜半。觀十二緣。從始至終。逆觀至心。善觀善念。不失不亂。因無彼故則此自無。因滅彼故則此自滅。所謂無明滅卽行滅。行滅乃至生老病死憂悲苦惱一切悉滅。爾時世尊。知此法已。而說偈言

若有梵行觀諸法　卽見如是法相生
若見諸法從相生　卽知諸法因緣滅

爾時世尊。還彼後夜。觀十二緣。從始觀終。從終觀始。善觀善念。不失不亂。所謂彼生已復生此。因有彼復有此。因無彼此亦無。彼滅已此亦滅。所謂因無明緣諸行。緣諸行已。乃至一切生老病死諸苦惱等。皆悉相生。彼無已此亦無。彼滅已此亦滅。爾時世尊知此義已。而說偈言

若有梵行觀世間　卽見相生乃至滅
旣散諸魔建立住　若彼日天曜虛空

爾時世尊。從彼師子座上而起。離菩提樹。相去不遠。還*加趺坐。七日不動。以解脫行。用爲安樂。七日諦觀。於菩提樹。目不暫捨復作是念。我此處盡無邊際苦。以捨重擔。爾時世尊過七日後。正念正知。從三昧起。其後有人。在於如來觀道樹處起塔。名曰不瞬目塔。而說偈言

於此道場盡諸苦　復斯坐處觀彼座
已[7]渡諸願至彼岸　我於彼處證菩提

[1]欲＝慾【宋】【元】【明】　[2]波＝彼【三】【宮】　[3](佛本行集經)－【聖】　[4](上)－【宋】【元】【明】，上＝之－【聖】　[5]加＝跏【三】【宮】*　[6](苦)＋惱【三】　[7]渡＝度【三】

爾時世尊。從眼不瞬塔所起已。安❶庠漸至向摩梨支(*隋言陽❷炎)經行之處。到經行已。*加趺而坐。復經七日。受解脫樂。爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。爾時迦羅龍王(*隋言黑色)詣於佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面。住一面已。即白佛言。世尊。我此宮殿。往昔已曾布施過去一切諸佛。諸佛受已。各住於此。憐愍我故。其諸佛者。所謂拘留孫世尊。拘那含牟尼世尊。迦葉世尊。今日世尊。善哉知時。憐愍我故。少時住此。所以者何。我已將此宮殿。布施過去三佛。今日世尊。第四爲我受此宮殿。即名四佛受我宮殿具足功德。爾時世尊。即受迦羅龍王宮殿。受已入中。加趺而坐。復經七日。一定不起。受解脫樂。爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。告彼迦羅大龍王言。汝龍王來從我邊。受佛等三歸幷及五戒。汝當長夜受大安樂。時迦羅龍即白佛言。謹隨佛教。心不敢違。如世尊勅。時迦羅龍。聞佛❸語已。合掌向佛。即從佛受三自歸依。歸依佛歸依法歸依僧。復受五戒。於世間中。最初而得優婆塞名。於畜生中。❹再說三歸。受三歸已。所謂即是迦羅龍王

爾時復更有一龍王。名目眞隣陀。向於佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面。住一面已。是時龍王即白佛言。世尊。我此宮殿。往昔過去。已曾布施一切諸佛。受已而住。所謂拘❺樓孫世尊。拘那含牟尼世尊。迦葉世尊。善哉世尊。今亦爲我受此宮殿。我得四佛三藐三佛陀受此宮殿。我獲善利

爾時世尊。從彼目眞隣陀龍王。受宮殿已。加趺而坐。一坐經於七日不起。爲欲受於解脫樂故。時彼七日虛空之中。興雲注雨。起大冷風。於七日內。雨不暫停。遂成寒凍。爾時目眞隣陀龍王。從宮殿出。以其大身。七重圍遶。擁蔽佛身。復以七頭。垂世尊上。作於大蓋。嶷然而住。心如是念。莫令世尊身體。寒冷風濕塵坌。蚊虻諸蟲。觸世尊體

爾時世尊。過七日已。見虛空中。無有雲霧。以得淸淨。正念正知。從三昧起。爾時目眞隣陀龍王。攝其龍身。七重遶已。隱於龍形。化作年少婆羅門身。在於佛前。合十指掌。頂禮佛足。而白佛言。世尊。我今不以恐怖如來嬈亂如來故。以龍身遶佛七匝。又以七頭。覆世尊上。安然而住。但恐世尊身有寒冷風塵土坌水漿蚊虻觸世尊體。世尊。我時思惟如是事已。覆世尊身。爾時世尊。以是因緣。即便說偈自讚獄言

知足寂定最安樂　知足觀諸法甚深
安樂不惱於世間　亦復不殺害衆類
若得世間安樂者　遠離一切諸慾貪
捨於我慢自矜高　此樂最爲勝妙樂
人間所有諸❻欲樂　若能盡捨愛悉無
彼樂此樂等校量　十六分中不及一

爾時世尊。說是偈已。告目眞隣陀龍王言。汝大龍王。來受三歸幷受五戒。汝當長夜得安樂故。時❼眞隣陀即白佛言。如世尊教。不敢有違。其*眞隣陀。聞佛教已。即從佛受三自歸依及受五戒

爾時彼處有牧羊子。當於世尊爲菩薩時。在彼苦行六年之中。以向世尊。淨心供養。恭敬尊重。復將乳汁。以奉世尊。兼復別折尼拘陀枝。爲作蔭涼。時彼樹枝。即成大樹。然其羊子。隨此多少信心福業善根因緣。命終已後。即得生於三十三天。便成大德威力天子。神通自在。時彼天子。生天上已。作是思惟。今此果報。本因何業而得是身。復作是念。往昔世尊。爲菩薩時。我以身造作如是業。菩薩苦行。我奉乳汁。菩薩在彼。我將尼拘陀樹一枝。插於地上。爲於菩薩。作蔭涼故。藉斯善業。我今得此微妙果報。復如是念。我以世尊爲菩薩身親供養故。得是果報種彼樹枝。以作蔭涼。是故我今得是果報。兼得如是無礙神通。況復世尊。今已得成無上菩提。今當爲我還彼樹下受彼樹蔭。時彼天子。身出大色最勝光明。夜半一向照彼樹所。以天光明。自照❽明已。詣向佛所。到於彼已。頂禮佛足。却住一面。時彼天子即白佛言。善哉世尊。唯願爲我。受於彼樹。隨意安樂。憐愍我故

爾時世尊。爲欲憐愍彼天子故。受於往昔羊子所種尼拘陀樹。受已樹下*加趺而坐。一坐便經七日不動。以解脫住。受安樂故

爾時世尊。以過於彼七日之後。正念正知。從三昧起。告天子言。汝天子來。可從我邊受三自歸幷及五戒。汝當長夜得安樂故。而彼天子。受三自歸及五戒已。時彼世間。最初天子中。成優婆塞。以佛再過說於三歸。謂羊子身布施於樹及乳等故。得成天身

❶詳＝庠【明】　❷炎＝餤【元】【明】　❸語＝言【宮】　❹再＝稱【元】【明】　❺樓＝婁【三】【宮】　❻欲＝慾【宋】【元】【宮】　❼（日）＋眞【三】*　❽明＝朗【三】【宮】

佛本行集經卷第三十二

[2]隋天竺三藏[3]闍那崛多譯

二商奉食品[4]下

爾時世尊。從羊子種樹林起已。安[5]庠漸至一樹林下。彼樹林名差梨尼迦[6](隋言出乳汁林)到彼林已。結[7]加趺坐。經於七日。爲欲受彼解脫樂故。爾時世尊。經七日後。正念正知。從三昧起。如是世尊。經七七日。以三昧力。相續而住。然[8]彼善生村主之女。布施乳糜。一食已後。更不別食。至今活命

爾時彼處。從北天竺。有二商主。一名帝[9](當梨反)梨富[10]娑*(隋言胡[11]瓜)二名跋梨迦*(隋言余誕)彼二商主。有多智慧。心細意正。彼二商主。從中天竺依土所出。種種貨物。滿五百車。大得宜利。從中欲還北天竺國時彼路[12]經差梨尼迦林外不遠。次第而行。彼等商主。別有一具調伏之牛。恒在先行。若前所有恐怖之處。而彼一具調善之牛。如打[13]橛縛。駐不肯行

爾時彼處差梨尼迦所護林神。彼神隱身。密捉持是二調牛。住不聽前過。彼二商主。各持優鉢羅*花之莖。打二調牛。猶不肯行。其餘所駕五百車牛。皆不肯動。其諸車輪。並不復轉。其皮鞦索。悉皆自斷。其餘轅[14]軛軸轄轂輻箱輞[15]欄板鞅鞋勾心。或折或破。或碎或裂。如是變怪種種不祥

爾時帝梨跋梨迦等。心生恐怖。皆大憂惱。身諸毛孔。皆悉遍竪。各相謂言。我等今者値何怪禍。遇何災殃。各各去車兩三步地。頭戴十指合掌頂禮一切諸天。一切諸神。至心而住。作如是言。乞願我等今者所有災怪殃咎。恐怖早滅。安隱吉利

爾時彼林所守護神。現自色身。慰勞彼等諸商主言。汝等商人。勿生恐怖。汝等此處。無一災禍。無一諸殃。不須怖畏。諸商主等。此處唯有如來世尊阿羅呵三藐三佛陀。初始成佛無上菩提。今日在此林內而住。但是如來。得道已來。經今足滿四十九日。未曾得食。汝等商主。今若知時。可共往詣向彼世尊多[16]陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀所。最宜在前。將麨將酪蜜[17]摶奉彼。汝等當得長夜安隱安樂大利。時二商主。聞彼林神如是言已。即白神言。如神所教。我等不違。而彼二商。即各將麨酪蜜和*摶。共諸商人。往詣佛所。既到彼已。時二商主。遙見世尊。可憙端正。世間無比。乃至猶如虛空衆星。莊嚴身體諸相。見已心大敬重。清淨信向。至世尊前。到已即便頂禮佛足。却住一面。時二商主。共白佛言。世尊。願爲我等。受此清淨麨酪蜜*摶。愍我等故

爾時世尊。如是思惟。往昔一切諸佛世尊阿羅呵三藐三佛陀。悉皆受持鉢器以不。爾時世尊。內生知見。即知過去一切諸佛多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切證。皆受持鉢器。是時世尊。復如是念。我今當以何器而受二商主食麨酪蜜摶。世尊欲受。發此心已時四天王。各從四方。速疾共持四金鉢器。往詣佛所。到已各各頂禮佛足。却住一面。而四天王。却住立已。將四金鉢。奉上世尊。作如是言。唯願世尊。用此鉢器。受二商主麨酪蜜*摶。愍我等故。我等長夜當得大利大樂大安。世尊不受。以出家人不合畜此。彼四天王。捨四金鉢。將四銀鉢。奉上世尊。作如是言。世尊。可於此器受食。略說乃至。爲我當得大[18]利大安。世尊不受。如是更將四頗梨鉢。而亦不受。如是更將四琉璃鉢。而亦不受。如是更將四赤珠鉢。而亦不受。次復更將四瑪瑙鉢。而亦不受。次復更將四車璖鉢。奉上世尊。如來亦復不爲其受。爾時北方毘沙門[19]王。告於諸餘三天王言。我念往昔。青色諸天。將四石器。來奉我等。白我等言。此石器內。仁等。可用受食而喫

爾時別有一天子。名毘盧遮那。白我等言。仁等天王。愼勿於此石器之內受食而喫。仁但受持相共供養。比之如塔。所以者何。當來有一如來出世。其如來號釋迦牟尼。仁等。宜將此四石鉢。奉彼如來。仁等天王。今是時至。可將石鉢持奉世尊

爾時四鎭四大天王。各各皆將諸親眷屬圍遶。速至自宮殿中。各執石鉢。端正可憙。其色紺青。猶如雲隊。盛以天花。著滿其內。將一切香。用塗彼鉢。復持一切諸妙音聲。供養彼鉢速詣佛所。到已共將四鉢奉佛。而白佛言。唯願世尊。受此石鉢。於此鉢內。受二商主麨酪蜜*摶。愍我等故。各令我等長夜獲得大利

[1] 十(光明皇后願文)㊄ [2]〔隋天竺〕－㊄ [3]（法師）＋闍㊂ [4] 下＝第三十五之二㊔ [5] 庠＝詳㊔ [6] 隋＝此㊔* [7] 加＝跏㊂* [8] 彼＝後㊂ [9]〔當梨反〕－㊔ [10] 娑＝婆㊂* [11] 瓜＝荒㊂㊄ [12] 經＝逕㊅ [13] 橛＝撅㊅ [14] 軛＝輒㊂㊄ [15] 欄＝闌㊅ [16] 陀＝他㊅㊄* [17] 摶＝揣㊂㊄* [18] 利＝樂㊂㊄ [19]（天）＋王㊂，〔天〕－㊄

安樂

爾時世尊。復如是念。此四天王。以信淨心。奉我四鉢。我亦不合受持四鉢。若我今於一人邊受。則三人心。各各有恨。若二人邊。受於二鉢。二人心恨。若三人邊。受於三鉢。一人心恨。我今可總受此四鉢。出神通力。持作一鉢。爾時世尊。從於提頭賴吒天王邊受鉢已。而說偈言

施善世尊好鉢盂　汝決當成妙法器
既於我邊奉淨鉢　必增智慧正念心

爾時世尊。從於毘留勒叉天王邊受鉢已。而說偈言

我觀眞如誰施鉢　彼得正念增長心
有能養育世令安　速成妙樂淸淨體

爾時世尊。從於毘留博叉天王邊受得鉢已。而說偈言

汝以淨心施淨鉢　淸淨實心奉如來
當來速得淸淨心　人天世間得稱意

爾時世尊。從毘沙門大天王邊受於鉢已。而說偈言

淸淨持戒佛世尊　善伏諸根施全鉢
不缺壞心殷重施　汝當來世得淨田

爾時世尊。受四鉢已。如是次第相重安置。左手受已。右手按下。神通力故。合成一鉢。外有四脣。而說偈言

我昔功德諸果滿　以發哀愍淸淨心
是故今四大天王　淸淨牢固施我鉢

而有偈說

當時世尊欲受食　諸天四方持器來
各以奉施佛如來　受已神通作一鉢

爾時世尊。於新淨潔天施鉢內。從彼北天帝梨富娑幷跋梨迦（前代譯稱提謂波利此蓋婆羅門楚夏❶耶未知❷執是斯❸經二商主名非深失）二商主邊。受於麨酪蜜和之*摶。慈愍故受。如法而食。食已卽告彼二商主及諸人言。汝商主等。來從我受歸依佛歸依法歸依僧。復受五戒。當❹令汝等長夜安樂獲大善利。其二商主。及諸眷屬。聞佛語已。卽共白言。如佛聖敎。我等不違。卽便共受三自歸依。彼二商主。於人世間。最初而得三歸五戒優婆塞名。所謂帝梨富娑二商主等。爾時世尊以二商主生隨喜故。而說偈言

所施色味具足圓　受已方便離煩惱
其中雜和多種物　是故名爲麨酪漿
噉訖身體潤澤光　面色輝*花容貌顯
氣力充實而得益　除飢渴惱心獲安
如是獲施佛世尊　令諸梵行得飽滿
我今所受已食足　是二商主奉麨*摶
日種甘蔗族所生　讚嘆是人爲最上
以此布施功德故　當到聖智極果中
復得盡於諸漏邊　以因如是業行故
後更❺轉轉無恐怖　漸得脫於諸有纏
既入無漏得淸❻涼　譬如良田善平正
種子穀苗悉皆好　風雨潤澤復隨時
禾稼成長自豐饒　如是皆由多種子
生已漸漸增茂盛　諸穀充溢倍多加
所收之子不可量　亦如成就諸戒行
能廣布施衆飮食　後得果報難可論
以昔成利故使然　若人欲求於後利
望其轉得饒益果　唯有供養仁智尊
當成果報妙善提　幷得善逝世間解
自己得心多種利　復能向他作法鏡
彼得自益利衆生　是故名爲大智者
欲得自利利一切　欲得求道導世間
應於三寶佛法僧　發心當生正信行
以信心故得果報　廣大善達信行邊
卽得戒行難思議　卽得最勝無上道
布施能得此勝報　觀見世界眞實如
又得道智滿足充　聖者能如是正見
彼得是見名正念　散諸垢結等塵勞
證得無畏大涅槃　解脫世間一切苦
如是具足一切法　諸聖讚歎此最尊
生老病死等既無　悲苦別離皆滅盡
十❼力世尊歎此樂　當得不生死處常

爾時帝梨富娑二商主等。及諸商人。共白佛言。世尊。我等諸人。今在道路。唯願世尊。爲我等故。作吉祥願。當令我等無有障礙速疾而至自所居國。爾時世尊。爲二商主及諸商人。作吉祥願。而說偈言

願令二足大吉利　一切四足亦大安
行路至處多吉祥　所向諸方悉如意
晝夜行坐皆慶適　日中所在亦多宜
於一切處願從心　商主商人並康健
希望子故種田作　散子既竟望收多
一切商人求利行　入海艱難採珍寶
汝等承望故行路　願所規獲利速成
我今得道快喜❽獻　汝隨至方皆願吉
心所欲取一切利　如汝等願速稱心

❶耶＝耳【三】【宮】　❷執＝熟【宮】　❸經＝終【三】【宮】　❹合＝今【宋】　❺轉＝展【明】　❻涼＝淨【元】【明】　❼力＝方【三】　❽獻＝樂【三】【宮】

行向經歷所至方　悉願無有諸障礙

爾時商主。同白佛言。世尊。願乞我等一物作念。若到本鄉。不見世尊。當以彼物作塔。禮拜以表憶念大聖世尊。我等諸人。供養尊重。盡今形壽

爾時世尊。即與諸商佛身髮[1]爪以用作念。而告之言。汝等商主。此之髮*爪。今持與汝。令汝作念。若見此物。與我無異。於後當更別有一石從空而下。至汝等處。汝等若見。當還起塔供養尊重

爾時帝梨二商主等。從於佛邊。受髮*爪已。作如是念。此之髮*爪。乃是身上所棄之物。法非勝妙。不合尊重。無供養心

爾時世尊。知彼一切商人心已。告彼等言。汝等商主。莫作是念。我憶往昔。無量無邊。不可計劫。有一世尊。出現於世。名曰[2]然燈如來。多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我於彼時作一婆羅門摩那婆。具足解於四毘陀論。我於爾時。見彼世尊。入於一城。城名蓮花。我於彼時。以五莖青優鉢羅花。散彼佛上。即便發於菩提之心。時彼世尊。即授我記。汝摩那婆。於未來世。時節過數阿僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我時於彼世尊法中。捨離居家。剃[3]除鬚髮。而便出家。我出家後。一切諸天。取於我髮。一髮即有十億諸天。作分將行。而共供養。從彼已來。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。以佛眼觀彼等衆生。無一衆生各在佛邊而不皆得證涅槃者。我於彼時。既未免脫貪[4]慾瞋癡。猶尚供養我之髮*爪。無量衆生。千萬億數。而得涅槃。況復今日盡諸一切煩惱結惑貪*慾恚癡。皆悉除滅。汝等何故不大尊重我此清淨無染髮*爪

爾時商主。及諸人等。聞於世尊說是往昔因緣之事。即於髮*爪。生希有心。生大尊重恭敬之心。頭頂一心。禮世尊足。圍遶三匝。却步而行。有偈說言

　有衆商人諸方[5]過　樹神發覺告彼言
　此有自利得世尊　汝等頂禮布施食

如是世尊。四十九日。不得飲食。既始於彼商人等邊。得於此食。世尊食後。往昔業力。忽然患腹。而不消化

爾時山居有一藥神。將彼新出微妙甘美呵梨勒[6]菓。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。却住一面白言。世尊。若有患腹。此呵梨勒。最初新出微妙甘美。我今將來。奉上世尊。若佛知時。爲我納受此呵梨勒。受當食噉。慈愍我故。世尊食此呵梨勒後。腹內有病。即得除愈

爾時世尊。即便納取彼呵梨勒。爲彼藥神。生慈愍故。受已即告彼藥神言。來汝藥神。歸依佛歸依法歸依僧。當受五戒。汝當長夜得作大利多得安樂。彼藥神聞佛此言已。即白佛言。善哉世尊。我不違佛。即受三歸幷及五戒。當於彼時。一切藥神諸女天中。以再過受三自歸依幷及五戒。最初爲首作優婆夷。所謂大藥[7]神國邊彼所居山女天藥神

爾時世尊。從彼藥神女天。受其所奉呵梨勒[8]果。即便噉食。食已取核。於彼地方。即便種彼呵梨勒核。以佛威神自在力故。即日即生。即成根莖枝條大樹。即出葉花。*果實成熟。世尊腹內病即除愈。不復患苦

　[9]佛本行集經梵天勸請品第三十六[10]上

爾時世尊。從彼羌梨尼迦林出。安[11]庠還至菩提樹下。時彼國內若男若女。困篤著床。萎黃重病。不可療治。難得差者。其人不久。欲取命終。然氣未斷。即送林中。以之爲葬。而菩薩在苦行之時。於彼林內。有一婦女。名羅裟[12]耶。氣猶未斷。對菩提樹。相去不遠。而共眷屬。棄捨[13]委地。而彼婦女。遙見菩薩在道樹下修行苦行。見已內心生大敬信。生敬信已。從身脫衣。置於一邊。白菩薩言。大聖尊者。若仁從此苦行而起。得[14]渡煩惱海之彼岸。滿足自願彼時脫恐身無衣服可收取。我此糞掃衣。隨意所用。慈愍我故。時彼婦女。經歷時日。其命始終。以向菩薩。生正信故。氣斷之後。藉彼善根。即得上生三十三天。作天玉女。威德甚大。光相炳然。得成天身。神通自在。生彼天已。自發此念。我何業果。令我如是成就此身。而彼思念自識宿命。我於往昔。在人間時。作婦女身。以糞掃衣。布施世尊。隨意所用。藉彼善業。我今成就如是果報。彼復更念。世尊今既未受於我糞掃衣用。我猶尚得如是果報神通之力。況復世尊。納我衣用。豈可不得勝此果報

爾時彼天。以玉女身。放勝光明。於夜半時。往詣佛所。其光遍照。彼林樹間。到佛所已。頂禮

[1] 爪＝抓(宋)*　[2] 然＝燃(聖)　[3] 除＝頭(三)　[4] 慾＝欲(明)*　[5] 過＝遇(元)　[6] 菓＝果(明)　[7] 〔神〕－(三)　[8] 果＝菓(宋)(元)(宮)*　[9] 〔佛本行集經〕－(聖)　[10] 〔上〕－(宋)(元)(宮)，上＝之一(明)　[11] 庠＝詳(明)*　[12] 耶＝邪(三)　[13] 委＝擠(三)　[14] 渡＝度(三)(宮)

佛足。却住一面。彼玉女天即白佛言。善哉世尊。取我所施糞掃之衣。隨意所用。慈愍我故。而世尊受彼糞掃衣。爲玉女天。生慈愍故。如來受已。告彼天言。來玉女天。歸依佛歸依法歸依僧。復受五戒。汝當①長夜得大利益得大安樂。彼玉女天。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我不敢違。即受三歸幷及五戒。時玉女天。見世尊受其糞掃衣。以是因緣。心大歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。彼玉女天。頂禮佛足。圍三匝已。即從彼處。沒身不現

爾時世尊。發如是心。我今將此糞掃之衣。何處而洗。發是心已。帝釋天王。爲如來故。去林不遠。化出一河。其水淸淨。無有穢濁。帝釋天王。於河岸邊。更復化作三片大石。其第一石。擬世尊坐。其第二石。洗糞掃衣。帝釋天王。手自澆水。其第三石。洗衣訖已。擬曝使乾。時曬衣石。以佛威神。從虛空飛。往到北天②竺。爲彼帝梨富娑商主等作於塔。爲供養故

摩訶僧祇師。作此說。如是次第七七日誦。或復有師說言。此事。經二七日。或復有師說言此事。經三七日。或復有師說言此事。經四七日。初一七日。諦心而在菩提樹下。第二七日。

漸次移在不瞬眼塔

爾時世尊。從彼不瞬眼塔而起。起已至羅闍那樹下。到樹下已。經於七日。*加趺而坐。受解脫樂。安禪不起

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。是時帝③梨富娑。幷跋*梨迦。二商主等。從迦浮吒城發。漸至佛所。至佛所已。乃至略說。圍遶三匝。從佛而行。爾時世尊。從羅闍那樹下起已。安*庠漸至目眞隣陀樹下而坐。到已乃至當說偈言

爾時世尊。過彼七日。於晨朝時。著衣持鉢。詣難提迦村主之家。到彼家已。却在一邊。嘿然立住。爲求食故。其村主女。既見世尊在門一邊嘿然立住欲乞求食。見已即從世尊。手內擎取於鉢。將至家裏。以好種種百味飲食。滿置其中。出奉世尊。而作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我故。世尊受納善生村主女人食已。即告女言。來汝善生。受三歸依幷及五戒。汝當長夜得大利益得大安樂。其善生女。聞佛語已。白言。世尊。如世尊教。我不敢違。即受三歸幷及五戒。是時善生。最初人間。再受三歸及受五戒作優婆夷。所謂善生村主之女。是時世尊。從善生女受食。食已在彼菩提樹下而坐。受解脫樂。復經七日

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安*庠漸至斯耶那耶婆羅門家。到已住在其門一邊。嘿然求食。其斯耶那耶。既見世尊在門外立嘿然求食。見已即從世尊。乞鉢執已。將入自家。以好種種百味飲食。種種羹臛。滿和鉢中。持將奉佛。復白佛言。唯願世尊。受我此食。慈愍我故。而世尊從斯耶那耶婆羅門邊。受得食已。即告彼言。來婆羅門。乃至應受三歸五戒。彼婆羅門。聞佛言已。如佛所教。而受三歸乃至五戒。是時世尊。從斯耶那耶婆羅門所。得飯食已。受持漸漸安*庠行。至曇④他那塔(⑤隋言⑥提酪木塔)食訖。如法⑦斂衣。還向菩提樹下。⑧加趺而坐。經於七日。乃至受於解脫之樂

爾時世尊。過七日已。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。漸漸行詣斯耶那耶親里眷屬四姊妹邊。四姊妹者。一名婆羅。*(隋言力)二名摩低婆羅。*(隋言極力)三名嵩陀梨。*(隋言端正女)四名鉗⑨(薑敲反)婆迦梨。*(隋言瓦師)到彼等家。在一面立。嘿然而住。爲乞食故。其四姊妹。既見世尊嘿然立住。見已即從世尊。乞鉢入家。盛取百味飲食。色妙具足。種種羹臛。滿置鉢中。持以奉佛。復作是言。唯願世尊。受我此食。慈愍我等。時世尊受彼四姊妹百種飲食。爲慈愍故。受已即告彼姊妹言。來汝姊妹。從我受持三歸五戒。汝等當得長夜利益安隱樂故。彼四姊妹。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我等不違。即便共受三歸五戒。是時世尊。從彼姊妹。受施已。安*庠漸到曇他那塔。到已隨意如法飽食。還向菩提樹下而坐。受解脫樂。經一七日

爾時世尊。七日已過。正念正知。從三昧起。於晨朝時。著衣持鉢。安*庠漸至羊子所種尼拘陀樹。未至樹邊。從菩提樹其間半路。見有一箇放牛婦人。攪酪出⑩酥。爾時世尊。漸至於彼牧牛婦所。到已去彼婦人不遠。嘿然而立。爲求食故。時彼婦人。既見世尊去其不遠嘿然立住。見已即從世尊乞鉢。滿中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大聖尊者。受我此酪。爲慈愍故。是時世尊。從彼婦邊。受得酪已。告彼婦言。來姊汝受三歸五戒。必當長夜大得利益

①長＝日【明】 ②〔竺〕－【宮】 ③梨＝棃【明】* ④他＝陀【宮】 ⑤隋＝此【明】* ⑥提＝捉【宮】 ⑦斂＝斂【元】【明】 ⑧加＝跏【宮】 ⑨〔薑敲反〕－【明】 ⑩酥＝蘇【元】【明】

獲安樂故。是時婦人。隨佛教受三歸五戒。是時世尊。隨意飽食。洗鉢訖已。漸至羊子前所種尼拘陀樹其下而坐。受解脫樂。經一七日。爾時世尊。過彼七日。正念正見。從三昧起。是時忽有諂曲求過一婆羅門。來詣佛所。到已共佛慰喻問訊。說種種語。却住一面而白佛言。瞿曇沙門。云何名爲婆羅門也。婆羅門者。作何法用。凡有幾法。如來知已。卽出如是師子吼音。而說偈言

除滅一切諸罪業　是故名爲婆羅門
清淨無有諂曲心　內外正定常安住
如法修行諸梵行　口言心念亦復然
能於一切處無貪　是名婆羅門種姓

如是間中。凡八七日。前三七日。全不食噉。自餘五七。方始求食

爾時世尊。坐一三昧。其三昧名漏觀世間。而世尊以無上佛眼。觀世間時。見於世間。或有衆生。從地獄出。還墮地獄。或有衆生。從地獄出。生畜生身。或有衆生。從地獄出。受餓鬼身。或有衆生。從地獄出。受於人身。或有衆生。從地獄出。受於天身

或有衆生。從畜生脫。受地獄身。或有衆生。從畜生脫。還生畜生。或有衆生。從畜生脫。受餓鬼身。或有衆生。從畜生脫。生於人間。或有衆生。從畜生脫。生於天上

或有衆生。從餓鬼脫。墮於地獄。或有衆生。從餓鬼脫。還受餓鬼。或有衆生。從餓鬼脫。墮於畜生。或有衆生。從餓鬼脫。生於人間。或有衆生。從餓鬼脫。生於天上

或有衆生。從人間死。墮於地獄。或有衆生。從人間死。墮畜生中。或有衆生。從人間死。墮於餓鬼。或有衆生。從人間死。還受人身。或有衆生。從人間死。生於天上

或有衆生。從天上墮。生地獄中。或有衆生。從天上墮。落畜生中。或有衆生。從天上墮。受餓鬼身。或有衆生。從天上下。生於人間。或有衆生。從天上死。還生天中

爾時世尊。見諸衆生。著於諸見。或有衆生。以於欲火。燒❶然其體。或瞋恚火。或愚癡火。熱燒其體。著於欲事。欲事惱故。卽生歡樂。瞋恚癡等。一切亦然。而世尊見諸衆生等。爲三毒火之所焚燒。卽說如是師子吼言。此世間中。諸衆生輩。爲有所纏。精勤造業。得於是形。身爲大患。處處念著。所生邪意。卽常增長。如所增長。卽成此有。以有著故。於諸世間。有諸衆生。以有著故。還思念有。卽成於有。而其彼等一切衆生。所有之處。卽彼有處。受於有苦。若能滅於彼諸有苦。於此法入。學行梵行。是名梵行。若有沙門及婆羅門。以著有患。知出諸有。彼等皆名無著諸有。如是知已。能出諸有。我如是說。若復沙門及婆羅門。以有而說。欲脫諸有彼等一切不名脫有。我如是說。如是之人。墮於邪道。名受大苦。我如是說。捨於世間一切邪道。盡彼一切諸苦業果。既盡諸苦。卽名無有。此是世間。衆生我見。各各皆以無明所欺。樂著諸有。著諸有已。卽不能得解脫諸苦。若復有人。於一切處。觀察諸有。於一切處。未遠離有。而一切處。並在於有。既住在有。是名無常。是名爲苦。是名無實。於無實法。如是如是。如實正智。應當觀知。若能如是正智觀者。卽盡諸有。及愛盡已。於無有處。亦不心念。是則名爲得滅。比丘既得滅已。卽更不生於後世有。不受後身。卽能降伏一切衆魔。卽得勝於一切鬪陣卽一切處。得大利益。於諸有處。不念不思

佛本行集經卷第三十二❽

佛本行集經卷第三十三

隋天竺三藏❷闍那崛多譯

梵天勸請品❹下

爾時世尊。作如是念。我所證法。此法甚深。難見難知。如微塵等。不可覺察。無思量處。不思議道。我無有師。無巧智匠可能教我證於此法。但衆生輩。著阿羅耶❺隋言所著處樂阿羅耶。住阿羅耶。喜樂著處。心多貪故。此處難見。其處所謂十二因緣。十二因緣。有處相生。此之處所。一切衆生。不能覩見。唯佛能知。又一切處。疑道難捨。一切邪道。滅盡無餘。愛之染處。盡皆離❻慾。寂滅涅槃。我今雖將如是等法向於他說。彼諸衆生。未證此法。徒令我勞虛費言說。爾時世尊。如是念已。爲於此事。昔未曾聞。未從他得。未有人說。而心自❼辯卽說偈言

我今辛苦證此法　不可輒爾卽應宣
諸❽欲癡瞋恚法纏　一切衆生有此難

❶然＝燃㊂　❷＋（光明皇后願文）㊄　❸（法師）＋闍㊂　❹下＝第三十六之二㊇　❺隋＝此㊇*　❻慾＝欲㊇　❼辯＝辨㊂　❽欲＝慾㊂㊇*

唯應逆流細心智　所可覩見如微塵
樂*欲貪著難見知　爲彼無明闇覆故

以如是故。如來見是甚深事已。其心欲樂阿蘭若處。不欲向他說於此法。而有偈說

見諸衆生煩惱重　邪道邪見過患多
解脫法者甚深難　知故欲住阿蘭若

爾時娑婆世界之主。大梵天王。在於梵宮。遙見世尊發如是心。知已即作如是思惟。此世界中。諸衆生等。多壞多失。今日如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。既證如是無上法寶。獲成辦已。世間未知。而心忽然願樂蘭若。不欲說法。時梵天王。譬如壯士屈[1]申臂頃從大梵宮。隱身來下。至世尊前。頂禮佛足。却住一面。合掌向佛。而白佛言。善哉。世尊。今此世界一切衆生。無有歸依。善壞失盡。今[2]者世尊。既得如是無上法寶眞證。見已而心忽欲入阿蘭若。不樂說法。我今勸請無上世尊。爲諸衆生。莫寂靜住。唯願世尊。慈悲說法。願修伽陀。憐愍說法。現今多有諸衆生類。少於塵垢。諸根成熟。結使微薄。利根易化。不聞法故。自然損滅。若當如來爲說法要。使得證知世尊法相。爾時娑婆世界之主大梵天王。說是語已復更以偈重請佛言

世尊今在摩伽國　說於衆生雜種因
先開甘露妙法門　然後次第清淨說
如人不上須彌頂　豈能得見世界邊
大聖菩提道已成　速登法堂智眼照
引導群盲令離苦　悲愍一切諸衆生
世尊疾捨此樹間　遍世遊行廣濟度
自得己利天人勝　諸苦盡已得清涼
佛不增減諸善根　到於清淨法彼岸
如來世間無有比　況欲勝上亦復無
三界獨步稱世尊　[3]修羅非是山王匹
於苦世間作悲愍　仁今不可捨衆生
具諸德力無畏人　唯尊能度諸含識
衆生久來被毒箭　所謂天人等世間
值遇世尊應拔除　願爲彼作歸依處
諸天及人生生世　發心欲聽將法門
彼願世尊今已成　速說莫令彼等退
世尊如我今得見　衆生若當是事知
或他聞已及自聞　即來頂禮世尊足
假令父母男女等　死已骨散髮縱橫
而不憂彼命終時　亦不迴哭彼人塋
彼等未知尊清淨　從兜率天來下生
是故我今請世尊　多時失路今化取
不聞正義無量劫　如羸瘦人得脂腴
如乾土地得水澆　唯願世尊降法雨
諸佛無有慳惜法　三世諸聖樂行檀
過去諸佛入涅槃　無不說是正眞法
尊今亦是祁羅種　能度無量諸衆生
共彼諸佛無有殊　教衆善法今時至
開諸衆生清淨眼　普令得見正道途
入於邪見荊棘林　應示純直離險逕
乘此路已得甘露　世尊衆辭欲墮坑
餘人濟拔悉不能　大險引導世尊是
又能方便數發意　今時已至願莫辭
共聚多劫不可期　猶如優曇花難值
諸佛出世既難遇　今日忽遭大導師
仁於精進力無邊　身體莊嚴衆相具
未說無有發心者　金口終不出異言
三世成就是事來　所以今日自度訖
度他須起精進力　眞實言誓宜及時
世尊滅暗然諸明　佛大法幢願速豎
時至妙言說正法　師子吼如天鼓鳴
我請如來證法船　來世得[4]導無量衆
世尊已[5]渡煩惱海　衆生沒溺須出之
譬如人得伏藏財　持以富他不獨用
世尊得法無盡藏　願爲衆生分別宣

爾時世尊。聞梵天王勸請偈已。爲衆生故。起慈悲心。以佛眼觀一切諸世佛眼觀已見諸衆生。生於世間。增長世間。或有利根或有鈍根。諸衆生等。或以成就易證於道。或有衆生。見未來世一切過患。心生恐怖。而不放逸。或當來世。亦可得道。譬如或有青優鉢池。波頭摩池。拘物頭池。分陀利池。其內所有一切諸花。或優鉢羅。及波頭摩。幷拘物頭。分陀利等。已從地生。而未出水。在於其間。沒而未現。應須養育。四大和合。然後出水。或有優鉢分陀利等。從[6]池漸出共水齊平。或優鉢羅分陀利等。出水開敷。而不著水。如是如是。世尊佛眼觀諸世間一切衆生。生於世間　增長世間。或有利根。或有鈍根。或有易化。或易得道如是知已。向梵天王。而說偈言

大梵天王善諦聽　我今欲開甘露門
若有聽者歡喜來　至心聽我說法味

爾時梵天。聞此偈已。作是思惟。如來世尊。當說此法。修伽陀。當欲說此法。世尊憐愍。爲我

[1] 申＝伸㊂　[2] 者＝日㊊　[3] 修＝脩㊂　[4] 導＝道㊂　[5] 渡＝度㊂　[6] 池＝地㊂

受請。欲說法故。以是因緣。心生歡喜。踴躍无遍。不能自勝。頂禮佛足。圍遶三匝。在於佛邊。沒身不現

爾時世尊。作如是念。我今於先初說法處。誰能不違一如我意。知我法體。而證知已。不惱於我

爾時世尊。作如是念。其優陀羅迦羅摩子。心應巧智。[1]辨了聰明。長夜成就。其心雖復少有塵垢。諸使結薄。根熟智利。我今應當於優陀羅迦羅摩子。對於其前。先為說法。我所說法。彼能速疾。證知我法

世尊如是思惟念已。時有一天。在於空中。隱身不現。來向佛所。而出聲言。迦羅摩子。其命終來。已經七日

世尊更復內心智。見優陀摩子。實命終來。已經七日

世尊復念。優陀摩子。命終已後。當生何處。而世尊心。復生智見。優陀摩子。命終生於非非想天

爾時世尊。復如是念。非非想天壽命幾許。有邊際不。是時世尊。心生智見。非非想天壽命。八萬四千大劫

爾時世尊。復如是念。優陀摩子。生非非想。彼壽終後。復生何處

爾時世尊。心生智見。知優陀羅迦羅摩子。今在非想。彼處命終。後還墮落生於此處。受飛狸身。而彼既得飛狸身已。若有眾生。生於水中。或居陸地。或空飛行。常當殺害於彼生命。或復共彼諸眾生等。行於[2]慾事。報盡於後。飢餓而死

爾時世尊。復心思惟。其優陀羅。迦羅摩子。捨飛狸已。復受何生

爾時世尊。心生智見。知優陀羅迦羅摩子。從飛狸身。命終已後。生於地獄

爾時世尊。心復如是思惟念言。嗚呼嗚呼。汝優陀羅迦羅摩子。空然受身。失於大利。不得人間妙好善報。而優陀羅迦羅摩子。不得聞我如是善法。若優陀羅迦羅摩子。得聞如是諸善法者。即應速得證於此法

爾時世尊。復如是念。我今為誰初說此法。我說法時。不違我法。不煩惱我。而能速疾證於我法

爾時世尊。內心如是思惟。而知其阿羅[3]邏迦羅摩種。極巧智慧。聰明細心。長夜成就。雖少有垢。結薄利根。我今應當詣於彼間阿羅*邏迦羅摩種邊。初說此法。彼若得聞我所說法。其必速疾應當證知

世尊如是思惟念已。時有一天。隱[4]身不現。往世尊所。而出聲言。彼阿羅*邏迦羅種姓。昨日命終

爾時世尊。心生智見。知阿羅*邏迦羅種姓。昨日命終

爾時世尊。復如是念。阿羅*邏種。從此命終。受何處生

爾時世尊。內心生智。知阿羅*邏此處命終。生不用處

爾時世尊。復如是念。不用處天。壽命多少。有於限量邊際以不

爾時世尊。內心智見。知不用處壽命有邊。六萬三千大劫壽命

爾時世尊。復如是念。其阿羅*邏不用處天命終已後。復何處生

爾時世尊。內心智見。知阿羅*邏從不用處命終已後。還墮於此處。在邊地不識法處。當得作王

爾時世尊。復如是念。其阿羅*邏從無識[5]法邊地之王。命終已後。復受何生

爾時世尊。內心智見。知阿羅*邏從邊地王。其命終後。墮大地獄

爾時世尊。如是思惟。嗚呼嗚呼。汝阿羅*邏迦羅種姓。空受人身。大有所失。不得善利。而不聞我如是妙法。若彼得聞我是法者。即應速疾得證此法

[6]佛本行集經轉妙法輪品第三十七[7]上

爾時世尊。作是思惟。諸世間中。有何眾生。身口清淨。少塵少垢。諸結使薄。根熟利智。而我今初說法之時。不惱於我。而能速疾證知我法。不妨廢我轉於法輪

爾時世尊。如是思惟。有五仙人。彼五仙者。昔日與我大有利益。我在苦行。承事於我。彼等五仙。並皆清淨。少垢少塵。薄使利智。彼等堪能受我最初轉於法輪所說妙法。應不違我。我今應詣彼五仙邊。初為說法

爾時世尊。復如是念。彼等五仙。今在何處。是時世尊。以淨天眼過於人眼。觀彼五仙。今日在彼波羅[8]㮈城鹿野苑內。經歷遊行

爾時世尊。從菩提樹。隨多少時。住已漸向波

[1]辨＝辯【三】　[2]慾＝欲【明】　[3]邏＝羅【三】*　[4]身＝自【元】【明】　[5]法＝沒【三】　[6]〔佛本行集經〕－【明】　[7]上＝之一【明】　[8]㮈＝奈【明】*

羅*㮈國。而有偈言

世尊欲說羅摩子　發心觀察其所生
知今命終在於天　心念五仙欲至彼

爾時魔王波旬。見佛欲捨於此菩提樹起。心生苦惱。速詣佛所。到佛所已。而白佛言。善哉世尊。唯願世尊。莫離此處。安坐莫移。世尊在此。隨意所行

爾時世尊。告波旬言。魔王波旬。汝無慚愧。不知羞恥。汝於先時。欲惱亂我。我於爾時。具有貪❶慾瞋恚癡等一切未盡。汝來不能惱亂於我。況復今日。我已證得無上至眞平等覺道。一切邪徑。盡皆捨離。得正解脫

爾時世尊從道樹下起已。安*庠漸漸行到旃陀羅村(*隋言最勝)從旃陀羅。安*庠行至純❷(之詢反)陀❸私洩❹(他梨反)羅聚落(*隋言無角)❺跂中。於其路上。見有一乞婆羅門。名優波伽摩(*隋言來事)兩逆相逢。彼見佛已。卽白佛言。仁者瞿曇。身體皮膚。快好❻淸淨。無有垢膩。仁者。面貌圓極莊嚴。諸根寂定。仁者瞿曇。師爲是誰。從誰出家。意喜所樂。是於誰法。爾時世尊。隨行隨說。以於此偈。答彼乞索婆羅門言

我已降伏諸世間　成就具足種種智
於諸法中不染著　永脫一切愛網羅
能爲他說諸神通　是故名爲一切智
我今堪受世間供　自在得成無上尊
一切天人世界中　唯我能降諸魔衆
我無有師內自覺　世間更無與等雙
天人中唯我獨尊　身心淸淨得解脫
一切通處皆通達　所可證處已證知
可❼安之處已得安　故稱我爲世尊上
猶如分陀利在水　雖復處在於水中
而不爲水之所沾　我在世間亦復爾
不爲一切世所汚　是故稱我爲佛陀

爾時優波伽摩婆羅門。復白佛言。長老瞿曇。今欲何去。世尊報彼婆羅門言。我今欲向波羅*㮈國。彼婆羅門。復問佛言。長老瞿曇。仁者。至彼欲作何事。世尊更復以偈答彼優波伽摩婆羅門言

我今欲轉妙法輪　故至於彼波羅*㮈
幽❽瞑衆生悉令曉　擊❾歛甘露鼓之門

爾時優波伽摩婆羅門。復白佛言。如我意見。長老瞿曇。自稱身得阿羅漢者。伏諸煩惱。其義云何。世尊復更以偈重答於彼優波伽摩婆羅門言

應當知我伏諸怨　永盡一切諸有漏
世間諸惡法皆滅　故我稱爲眞正尊

而有偈說

何怪得利自養育　不能增長利益他
見衆幽❿瞑不慈悲　得道勝他共分用
自度彼岸覩沒溺　若不能拔非善人
自得地藏見貧窮　而不施他是非智
手自執持甘露藥　見有病人不與治
可畏曠野得路行　覩彼迷人應教示
如大闇燈作光⓫明　明盛不著在我心
佛亦如是作法光　於此因緣亦不著

爾時優波伽摩乞婆羅門。口唱言謂。長老瞿曇。以手拍⓬髀下道避佛。向東而行

爾時彼處。有一天神。往昔舊與優波伽摩婆羅門。身曾爲親舊。天神欲爲優波伽摩乞婆羅門作利益故。作安樂故。於無畏處。得解脫故。以偈告彼優波伽摩婆羅門言

今値無上天人師　不識世尊至眞覺
邪見赤體欲何去　汝當受苦未期⓭央
若逢如是調御師　捨之不發供養者
手足與汝何功德　應當於此生信心

爾時世尊。安*庠漸行。從周蘭那娑⓮陀羅去。(卽是無角*跂)至迦蘭那富羅聚落。(*隋言耳城)從迦蘭那富羅聚落。安*庠而去。漸漸而至娑羅洟聚落。(*隋言調御城)從娑羅洟聚落而去至盧醯多柯蘇兜聚落。(*隋言閉塞城)從閉塞城至恒河岸。到河岸已。詣船師邊至已卽語彼船師言。善哉仁者。乞願度我向於彼岸。船師報言。尊者。若當與我度價。然後我當度於尊者

爾時世尊。報船師言。我今何處得有度價。但我除斷一切財寶。設復見者。觀如瓦石土⓯塊無殊。若當有人。割我一臂。又以栴檀塗我一臂。此二人邊。我心平等。我以是故。無有度價。船師復言。尊者。若能與我度價我今卽當度於尊者。所以者何。我唯因此。持用活命。畜養婦兒

爾時世尊。以淨天眼過於人眼。見有一群五百⓰頭鴈。從波恒河南岸。飛空而來向北。世尊見已。卽對船師。而說偈言

諸鴈群黨度恒河　不曾問彼船師價
各運自身出己力　飛空自在隨所之
我今應當以神通　騰⓱虛翱翔猶彼鴈
若至恒河水南岸　安隱定住若須彌

❶慾＝欲【三】　❷(之詢反)－【宮】　❸私＝秘【宮】　❹(他梨反)－【宮】　❺跂＝枳【三】*　❻淸＝消【元】　❼安＝定【三】　❽瞑＝冥【三】　❾歛＝唱【三】　❿瞑＝冥【宮】　⓫明＝照【三】　⓬髀＝陛【三】　⓭央＝殃【宋】【元】　⓮陀＝他【三】　⓯塊＝由【宋】　⓰頭＝飛【宋】　⓱虛＝空【三】

時彼船師。見佛過已。心生大悔。如是思惟。嗚呼嗚呼。我親如是大聖福田。而不知施度至彼岸。嗚呼嗚呼。我失大利。如是念已。悶絕倒地。而彼船師。少時迷荒。還得穌醒。從地而起。即便馳往摩伽陀主頻頭王邊。奏如是事。爾時摩伽陀王頻頭娑羅。聞此事已。作如是言。凡夫之人。云何可知此有神通。此無神通。是故汝等從今已去。凡是一切出家之人。來欲度者。莫問是非。但有來者。勿取度價。隨意即度

爾時世尊。飛度恒河。達到彼已。從於彼岸。復作神通。飛騰而向波羅❶㮈城。是時彼處。有一龍池。時其龍王。名曰商佉(*隋言❷蠡) 世尊至彼池邊而下。世尊足步所下之處。龍王起塔。其塔因稱名彌遲伽(*隋言土塔) 如來在彼經由一宿。待後食時。於待時處。復起一塔。其塔復名宿待時塔。而有偈說

諸佛夜不入人間　要待齋時而乞食
非時行者有大患　是故衆聖候於時

爾時世尊。依三摩耶依摩伽陀齋欲到。時從西門。入波羅❸㮈城。次第乞食。於波羅*㮈。乞食得已。從城東門。安*庠而出。既出城外。在一水邊。端坐而食。食訖澡洗。北面而行。安❹庠漸至向鹿苑林。而有偈說

鹿苑鳥獸衆鳴聲　往昔諸聖所居處
世尊身放光明耀　漸至彼苑如日天

爾時五仙。遙見世尊漸至其邊。見已各各共相謂言。我等要誓。諸長老等。此之來者。是彼沙門瞿曇釋種。向我邊來。此懈怠人。喪失禪定。以懈怠故。全身纏縛。而我等輩。不須敬彼。不須禮彼。不須迎彼。不須與彼安置坐處。雖然但且隨其意樂。隨其自坐。唯憍陳如。獨一人心。不同此誓。而口不違。即便相對。而說偈言

瞿曇懈怠今忽來　我等五仙各相契
詳共莫敬莫禮拜　此人違誓不合迎

爾時世尊。漸漸近彼五仙人邊。既逼近已。而彼五仙。各各相與坐不能安。忽自違誓。各各欲起。譬如奢拘尼鳥。在鐵網內。而外有人。放於大火。其網熱故。不能安住。欲飛欲跳。如是如是彼五仙人。見世尊已。不覺忽然從坐而起。時五仙內或有鋪設安置坐者。或有持水欲擬洗足。或洗足石及革屣者。或復有將盛水盆來。或洗足已。將於木來擬安脚者。或有迎接三衣及鉢。又口唱言。善來長老瞿曇。安坐於此鋪上。而有偈說

或迎取鉢及三衣　或復頂禮佛足下
或預鋪設所坐處　或持水器及澡瓶

爾時世尊。隨其鋪設。安❺庠而坐。時佛坐已。作是思惟。此等一切皆是癡人。各各雖發如是誓言。而自相違。不依而住

爾時五仙。見佛坐已。而白佛言。長老瞿曇。身色皮膚。快好清淨。面目圓滿又足光明諸根寂定。長老瞿曇。必當值遇妙好甘露。或得清淨甘露聖道

爾時世尊。即便告彼五仙人言。汝等仙人。莫喚如來爲長老也。所以者何。汝等仙人。當來長夜。應値苦患。何以故。我今❻已證甘露之法。我今已得甘露之道。汝隨我教。汝聽我言。我能教示於汝等輩。汝隨我語。不得乖違。若依我教。清淨而行。若善男子。及善女人。正信捨家。剃除鬚髮。出家欲求無上梵行。盡梵行源。現見諸法。自在神通。證得行行。自能唱我。已斷生死。已立梵行。所作已辦。更不復受於後世有。汝等各當如是自知。而有偈❼言

彼等五仙喚佛姓　世尊恩愍敎彼言
汝等心意莫矜高　捨於自慢恭敬我
我慢無慢我平等　我欲迴汝等業因
我已得佛爲世尊　爲諸衆生作利益

作是語已。其五仙人。即白佛言。長老瞿曇。昔行是行。昔求是道。昔行是苦。不曾得證上人之法。不共諸聖而同智見。不得增進。況復今日。成就懶❽惰。失於禪定。懈怠纏身

爾時世尊。再過告彼五仙人言。汝等成仙人莫作是言。如來非是懈怠之行。非是失禪。我亦非是懈怠纏身。汝等仙人。我今已我阿羅呵三藐三佛陀。我今已證得彼甘露。知甘露道。汝等仙人。應受我教。聽於我法。汝等今若受我教示。我能教誨於汝等輩。汝依我教。莫違我教。行我教法。乃至汝等。未來當得不受後有

爾時五仙。復白佛言。長老瞿曇。昔如是行。如是求道。行如是苦。不證上法。不共諸聖而同智見。乃至懈怠。以纏自身

爾時世尊。三過告❾彼五仙人言。汝等仙人。自知我昔曾爲人說妄言以不。五仙人言。不也尊者

❶㮈＝奈(宮)　❷蠡＝螺(明)　❸㮈＝奈(明)*　❹庠＝詳(明)　❺庠＝詳(宮)*　❻已＝以(明)　❼言＝說(明)　❽惰＝墮(宋)(元)　❾彼＝諸(明)

爾時世尊。從口出舌。至二耳孔。至二鼻孔以舌拄塞鼻孔已。還復以舌。自舐於舌。遍覆其面。覆❶已還縮。依舊還置舌本。居處安豎已。告五仙人言。汝等仙人。曾自眼見。或復耳聞。若人妄語。有如是舌神通力不。彼等仙言。不也。尊者。是故汝等。莫喚如來以爲懈怠。如來亦非失於禪定。然我不以懈怠纏身。諸仙。當知我今❷已成阿羅呵三藐三佛陀。已證甘露。知甘露道。汝等受我教法示誨。聽我教法。汝等依我教法而行。若不違背。其善男子及善女人。欲求解脫。捨家出家。乃至未來不受後有

爾時世尊。以如是教。誨彼五仙。彼仙所有外道之形。外道之意。外道之藏。皆悉滅隱。不現身上所著之服。即成三衣。手執鉢器。頭髮鬚髭。自然除落。猶如剃來經於七日。威儀即成。形容譬如百夏比丘。威儀行步。坐起舉動。如是而住

爾時世尊。即便告彼五比丘言。汝等比丘。各各隨分。觀察東方。時五比丘。欲觀東方。而見西方。世尊復告。汝等比丘。隨分各各觀察西方。彼等比丘。欲觀西方。即見東方。世尊復告。汝等比丘。觀察北方。彼等比丘。欲觀北方。即見南方。世尊復告。汝等比丘。觀察南方。即見北方。世尊復告。汝等比丘。觀察上方。即見下方。世尊復告。汝等比丘。觀察下方。彼等比丘。欲觀下方。即見上方。世尊復告。汝等比丘。隨分各各。觀察餘方。彼等比丘。欲觀餘方。即見正方。世尊復告。汝等比丘。觀察正方。彼等比丘。欲觀正方。即見餘方

爾時世尊。善能教誨彼五比丘。令其內心各生歡悅。使其獲證。隨順正理。各各歡喜。時五比丘。心開意解。隨順世尊。諮承世尊。聽世尊教。隨世尊心。不違世尊所說教法。聞說諦受奉侍世尊。無暫時捨

佛本行集經卷第三十三

佛本行集經卷第三十四

隋天竺三藏❸闍那崛多譯

轉妙法輪品❹下

爾時世尊。作是思惟。往昔諸佛多❺陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。在何方所。轉於無上微妙法輪。於時世尊。發是心已。其地即時自然❻涌出。異於餘方

爾時世尊。復如是念。往昔諸佛多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。云何而轉無上法輪。爲當坐轉。爲當臥轉。於時世尊。發是心已。彼地方所。即現五百師子高座。世尊見此五百座已。即發敬心。以敬過去諸世尊故。三匝圍繞三高座已至第四座。即上其上。❼加趺而坐。譬如師子無❽所怖畏無所驚動。時憍陳如。❾五比丘等。即白佛言。希有世尊。即今悉有如許佛來❿同說法也。云何乃有若干高座。爾時佛告五比丘言。汝諸比丘。今應當知。此賢劫中。有五百佛。出現於世。三佛已過入般涅槃。我今第四。出現於世。餘者當來續復興顯

爾時世尊。復如是念過去諸佛多*陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。爲轉金輪。爲轉銀輪。轉頗梨輪。轉琉璃輪。爲當轉於赤真珠輪。轉馬瑙輪。轉硨璖輪。轉虎珀輪。轉珊瑚輪。轉七寶輪。爲轉木輪

爾時世尊。如是念時。於心內發自智見。知過去諸佛多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。依四聖諦。次第三轉十二種相因緣。而轉無上法輪。而世間中。無有沙門及婆羅門。或天或魔。或梵世界。無一衆生能作如是自在無畏轉法輪者

爾時世尊。箕宿月初十五日內。十二日昊過半人影。當如是時。名毘闍耶⓫隋言勝北面而坐。合於鬼宿及房宿時。轉於無上清淨法輪。一切世間⓬所有沙門。及婆羅門天魔梵等。無有能轉如是法輪。以房宿日轉輪。無礙說法。依世故以此日

爾時世尊。告五比丘。如是言音。所謂如來有此言音。善能教授。善能慰喻。能教不缺。能教恭敬。不曲不諂。不麁不澀。不綺不朴。柔順調和。善能作業。不緩不急。無有妨礙。真正微妙。善巧分明。流靡甘美。悅可衆情。無⓭濁無垢。不可毀壞。無與等者。離染清淨。久來常捨。不失不乏。無結無縛。解脫光潔。不貧不⓮吃。亦不軟弱。能爲一切衆生生樂。能與一切衆生身體。而作潤澤。能發一切諸衆生心。能斷⓯慾心。斷瞋恚心。斷愚癡心。能攝諸魔。能破諸罪。悉能降伏一切外道

世尊音響。善能教他。猶如鼓聲。猶如梵聲。猶如迦羅頻伽鳥聲。如帝釋聲。如海波聲。如地

❶已=以(明)　❷已=以(宮)　❸(法師)+闍(宮)　❹下=第三十七之二(明)　❺陀=他(宋)*　❻涌=踊(宮)　❼加=跏(宮)*　❽所=有(宮)　❾丘=諸(宮)　❿同=國(元)　⓫隋=此(明)　⓬所=無(宮)　⓭濁=濯(宋)，⓮吃=喫(明)　⓯慾=欲(明)

動聲。崑崙震聲。孔雀鳥聲。拘翅羅聲。命命鳥聲。如鴈王聲。猶如鶴聲。猶如師子猛獸王聲。猶如箜篌琵琶。五絃箏笛等聲。聞者能令一切歡喜。教誨分明。意喜樂聞。微妙甚深。無處之少。能令衆生造諸善根。聞者不空。字體分炳。文句顯了。義業幽邃。法藏眞實。合時合節。合三摩耶。不過時授。知諸根情。順於法句。以諸種種布施莊嚴。持戒清淨。忍辱含受。精進勇猛。諸禪寂定。奮迅神通。智慧分別。世間善惡。慈成就樂。悲無勢❶劬。喜歎捨離。建立三乘。紹三寶種。分別三聚。淨三脫門。實語訓誨。智人所歎。聖所可意。無量無邊。猶如虛空。遍至一切。諸相具足

世尊如是聲音。告❷諸五比丘言。汝諸比丘出家之人。恒常須捨世間二事。何等爲二。一受❸欲樂。凡有行動。依於聚落。凡夫所歎。此須棄捨。第二捨者。自身所困。受苦之處。非聖所歎。不得自利。不得利他。此法須捨。而說偈言

自身損處速棄捐　諸根境界悉須捨
若能捨此二種法　卽得甘露正眞道

爾時佛告諸比丘言。汝等當知。我如是捨彼二邊已。說有中路。我自證知。爲開眼故。爲❹作智故。爲寂定故。爲諸通故。爲覺了故。爲沙門故。爲涅槃故。而得成就。汝等比丘。若欲得知。出有中路。如我所證。爲開眼故。爲生智故。爲寂定故。乃至涅槃八正聖道。所謂正見正分別。正語正業。正命正精進。正念正定。汝等比丘。此是中路。我已證知。爲開眼故。爲生智故。爲寂定故。爲發諸通。爲覺了故。爲沙門故。爲涅槃故。當得成就。而說偈言

如是八種正路因　除滅死生恐怖盡
既得除滅諸業已　永更不受一切生

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。至心諦聽。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。得道聖諦。如此名爲四種聖諦

諸比丘。何等相名爲苦聖諦。所謂生苦老苦。病苦死憂悲苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。此諸苦故。名苦聖諦

諸比丘。何等名爲苦集聖諦。所謂此愛數數動心。發思*慾事。處處思想。是則名爲苦集聖諦

諸比丘。何等名爲苦滅聖諦。所謂彼愛遠離棄捨。悉除滅盡。不留除殘。心及心想。一切寂定。是則名爲苦滅聖諦

諸比丘。何等名爲得道聖諦。速得於此八正聖路。所謂正見正分別。正語正業。正命正精進。正念正定。此名滅苦得道聖諦

此苦聖諦。我往昔來。不從他聞。於諸法中。自生眼智。生意生明。生誓願。生智慧。此苦聖諦。須如是知。乃至未聞。諸法之中。生眼智慧。彼苦聖諦已照知竟（梵本再疊今略❺取要）

如是苦集聖諦。不從他聞。於諸法中。生眼及智。彼苦集法。悉須滅之。如是乃至。苦集聖諦。已滅盡訖

如是苦滅聖諦。不從他聞。於諸法中。生眼及智。彼苦滅諦。今應須證。如是乃至生智慧已。苦滅聖諦。得證知盡。如是苦集滅已得道聖諦。不從他聞。於諸法中。生眼及智。彼苦集滅。得道證滅。知得道證。乃至生智慧。證彼苦滅。得道證竟（已上四章並皆疊道）

諸比丘。乃至我此四種聖諦。如是三轉十二因緣。如實未證。我未證得阿耨多羅三藐三菩提。未可得言我覺了也

諸比丘。我以此四聖諦三種轉如實十二相證。然後始得阿耨多羅三藐三菩提。如是可言我覺了也

諸比丘。我於爾時。生智生見。不散亂心。正得解脫。諸比丘。此我最後生。更不受有也

佛說如是法相之時。長老憍陳如。卽於彼坐。遠塵離垢。除諸纏縛。淨諸煩惱。於諸法中。得淨眼智。所有集法。一切皆滅。知法滅已。如實證知。譬如淨衣。無有垢穢。無有黑纏。隨所染處。而受其色。如是如是。彼憍陳如。卽於坐處。諸垢皆除。煩惱盡滅。得法眼淨。如實而知。是時彼會六萬天子。遠塵離垢。亦於諸法。得淨眼智

爾時世尊。作師子吼。說是偈言

不可言說法甚深　眞如寂靜無名字
最勝憍陳如先證　我所求道得不空

而有偈說

如是甚深法說時　最勝世尊慈悲行
憍陳如得淨法眼　復有諸天億萬千

爾時所有地居諸天。聞世尊說如是法相。一時大唱。作如是言。仁者各知。今日婆伽婆多❻陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。在波羅❼㮈鹿野苑中。往昔諸仙所居住處。轉於無上微

❶劬＝惓宋、倦元明　❷諸＝語宮　❸欲＝慾宋元　❹作＝生宮　❺取要＝要取宮　❻陀＝他宋元*　❼㮈＝奈宮*

妙法輪。若有沙門。若婆羅門。若梵若魔。實不能轉如是法轉。而說偈言

善哉世尊眞如見　爲衆轉甘露法輪
持戒禪定輻輞釭　慚愧精進軸鋼轂
甚深無異正眞說　建立是輪三界尊
今在波羅*㮈城邊　鹿野苑中如是轉

爾時彼處地居諸天。唱是聲已。其聲上徹四天王天。四王聞已。復傳唱聲。其聲中作如是言說。今日世尊。多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。在波羅*㮈鹿野苑中。轉於無上微妙法輪。一切世間。若有沙門。及婆羅門。若梵若魔。實無有人能然轉者

四天王天。作是聲時。忉利天聞。忉利天王。如是作聲。夜摩天聞。夜摩作聲。兜率天聞。兜率作聲。化樂天聞。化樂作聲。他化天聞。他化作聲。梵天王聞。時梵天王。卽作是言。今日世尊多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。在波羅*㮈鹿野苑中。轉於無上微妙法輪。一切世間若有沙門。及婆羅門。一切魔梵。實不能轉如是次第。經一念頃時上諸天。各各相告。其聲遍滿如是乃至大梵天所

爾時娑婆世界之主。大梵天王。旣聞聲已。復發如是梵音唱言。今日世尊佛婆伽婆多*陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。在波羅*㮈鹿野苑中。轉於無上微妙法輪。一切世間。若有沙門。若婆羅門。天人魔梵。實無有人能作如是如法轉者。如是次第。至有頂天

爾時世尊。當轉法輪。是時天人魔梵沙門。及婆羅門。一切世間。大光普照。其鐵圍山。大鐵圍山。其兩山間。幽❶冥黑暗。所有衆生。受極重苦。而此日月。如是光明。如是大德。如是神通。如是威力。如是自在。而於彼處。不能照耀。不能令光。佛威神故。彼處普照。其中衆生。得光明故。各各相見。各各相知。各相謂言。此處亦復有衆生也(已上兩句梵本再稱)

爾時世界土地。所有一切樹木。百卉藥草。悉皆順時。隨其種類。大小各各。自生莖葉花❷果。生已花自然來雨於佛上。爲供養故。其虛空中。清淨無有塵霧烟霞。靜起輕雲。降微細雨。以灑於地。雨水清涼。具八功德。雨已還晴。復起微風。涼冷調適。四方皆淨。顯現分明。無有塵翳。上界虛空。諸天聚集。作天音樂。唱天妙歌。雨天種種曼陀羅花。幷及摩訶曼陀羅花。又雨諸天細妙之衣。雨天金銀琉璃。所作七寶蓮花。復雨無量優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。下如來上。復雨無量種種雜香末香塗香。散如來上。散已復散。如來坐處。四面周匝。方一由旬。其種種花。悉皆遍滿。間無空❸缺。復此大地。六種震動。動遍動等遍動。震遍震等遍震。涌遍涌等遍涌。吼遍吼等遍吼。覺遍覺等遍覺。一切衆生。一向悉皆受大快樂。於彼時中。無一衆生有*慾惱者。瞋恚惱者。愚癡惱者。我慢惱者。貢高惱者。不驚不怖。無一衆生造作諸罪。若患衆生。卽得除差。❹飢渴衆生。卽得飽滿。酒醉衆生。❺卽得醒悟。顚狂衆生。皆得本心。盲者得視。聾者得聽。若有六根不完具者。悉得具足。貧凍❻倮露諸衆生等。皆得富饒。羸瘦衆生。皆得肥滿。繫閉衆生。皆得解脫。枷鎖杻械諸衆生等。自然得出。地獄衆生。卽得滅惱。六畜衆生。無有驚怖。餓鬼衆生。飢渴得定。如是因緣。其憍陳如。得名證智

爾時長老憍陳如。身如實得見一切諸法。如實得知一切諸法。如實得證一切諸法。如實得度煩惱險路。度煩惱磧。度無疑處。心中決定無有滯礙。已得無畏。不從他學。時憍陳如。知彼法行。從坐而起。頂禮佛足。❼胡跪合掌。而白佛言。善哉世尊。我入佛法。世尊度我。以爲沙門。與具足戒。願作比丘

爾時佛告憍陳如言。善來比丘。入我法中。行於梵行。盡苦邊故。是時長老憍陳如。身卽便出家。成具足戒。餘四比丘。各說法要。隨機敎授。而彼衆中。有三比丘。乞食他行。唯二比丘。稟受敎誨。其後三人。旣將食來。合有六人。相共坐食。彼等已得如來說法敎化承受。當是之時。次一長老。跋提梨迦(*隋言小賢)其次長老名婆❽沙波(*隋言起氣)是等二人。卽於坐中。遠塵離垢。盡諸結惑。淨煩惱界。於諸法中。得法眼淨。所有結惑。一切皆盡。識無常法。如實證知。譬如淨衣。無有黑纏。無有脂膩。隨所欲染。正受其色。如是如是。而彼長老跋提梨迦。幷及長老婆沙波等。在於彼坐。遠❾塵離垢。得淨法眼。略說乃至。卽成出家。得具足戒

如是次第。彼後來人所乞食者。如法敎化。如法攝受。世尊如法示現之時。彼之長老摩訶那摩(*隋言大名)幷及長老阿奢踰時(*隋言調馬)卽於彼坐。遠塵離垢。於諸法中。得淨法眼。如是如

❶冥＝暝【三】　❷果＝菓【宋】【元】　❸缺＝鈌【宋】　❹飢＝饑【明】　❺卽＝皆【三】　❻倮＝裸【三】　❼胡＝跍【宋】　❽沙＝娑【明】　❾塵離＝離塵【三】

是長老大名長老調馬。即於彼坐。盡煩惱垢。
如實證知。彼等自見得諸法相。度法相已。無
復疑心。到無畏地。不從他聞。於佛法中。得
知證已。從坐而起。頂禮佛足。在於佛前。胡跪
合掌。而白佛言。唯願世尊。聽我出家。與我具
戒
爾時佛告二比丘言。汝等比丘。善來入我自
說法中。行於梵行。正盡苦邊。時二長老。即
成出家。得具足戒。而有偈說

小賢起氣憍陳如　　摩訶那摩及調馬
彼等初證知見此　　如來甘露鼓法門

爾時世尊。即告彼等五比丘言。汝諸比丘。我
日夜恒行正念故。正行行已。得於無上正眞
解脫。具足證知。汝等比丘。應當學我作如是
念。行於正行。汝等亦當得此無上正眞解脫。
當證知耳
爾時魔王波旬。往詣佛世尊所。到佛所已。即
以偈頌。而白佛言

瞿曇以*慾愛自纏　　一切天*慾及人慾
今❶既入此大❷纏縛　　我決不放汝沙門

爾時世尊。思惟知是魔波旬說。世尊如是思
惟知已。即還以偈答波旬言

我以久脫諸愛纏　　天*慾人*慾悉並離
大縛我既得出訖　　況復汝先被我降

爾時魔王波旬聞佛說此偈已默然而住。如
是思惟。沙門瞿曇。知我意行。沙門釋子。見我
心情。即懷悵怏。苦惱不樂。於彼地方。沒身不
現
爾時世尊。復更重告五比丘言。汝等比丘。若
知諸色是無我者。是色則不作惱壞相。當不
受苦。應如是見。應如是知。如是有色。以色無
我。是故一切色。能生惱。色能生苦。雖生苦
惱。亦不可得色之定性。色既不定。亦不可願
色如是有。亦不可道願如是無。其色既然。受
想行識。亦復如是
汝等比丘。當知於識亦無有我。識若有我。此
識應當不作於惱。不作於苦。以識體無不可
得故。云何乃得作如是有。亦不可道願如是
無。以識無我。是故識能作惱作苦。以識本無。
即不可願識如是有如是不有
復告比丘。於汝意云何。識爲當常爲當無常。
時諸比丘即白佛言。世尊。此識無常。佛復問
言。識既無常爲苦爲樂。諸比丘言。世尊。此識
是苦。佛復告言。識既是苦無常破壞。非是正
法。非是常住。若能如是見於識者。乃可能作
如是思惟。彼是於我。或我是彼。或我見我是
於我耶。諸比丘言。不也世尊
佛告諸比丘。汝等當知。所有諸色。或過去色。
現在未來。若內若外。若麁若細。若上若下。若
近若遠。一切不可作如是念。彼是於我。我是
於彼。如是如是。如實正智。應須如是。所有一
切受想行識。過去未來。現在內外。麁細上下。
遠近諸識。不作是念。我是於彼。彼是於我。
❸或我是我。如是如是。如實正見。當如是知。
佛告諸比丘。汝等當知。若有多聞聲聞之人。
能作如是思惟見者。當厭離色受想行識。既
厭離已。一切不樂。既心不樂。而得解脫。既得
解脫。當生是智。我生已盡。梵行已立。所作已
辦。不受後有。我如是知
爾時世尊。說是法已。時五比丘。於有爲中。諸
漏滅盡。心得解脫。當於是時。此世間有六阿
羅漢。一是世尊。五是比丘。而於後時。如來
❹授記。汝等比丘。若知我初轉於法輪說法之
時。不違我教。最第一者。謂五仙首其憍陳如
比丘是也
時諸比丘。聞是語已。即白佛言。希有世尊。其
憍陳如長老比丘。作何善根。以是因緣。如來
初轉無上法輪。其能不違。作是語已
爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。至心諦聽。我
念往昔。還在此處波羅*㮈城。有一瓦師。是
時彼有一辟支佛。身體帶患。欲治病故。入於
聚落。夏將欲至。其辟支佛。爲治病故。詣瓦師
邊。既到彼已。語瓦師言。仁者瓦師。汝若不
辭。我寄汝家一夏安坐。乃至治病。將息差
故。時彼瓦師。以清淨心。白辟支佛。作如是
言。善哉大仙。此語不違。隨意而住。我當稱
力。給奉大仙。四事供養。時彼瓦師。爲辟支
佛。去家不遠。作一房屋。與彼令坐。安施臥
具。蠟拂燈脂。時辟支佛。即於彼夜。入火三
昧。時彼瓦師。見大火光。作是思惟。何故此燈
如是熾明。而久不滅。莫彼草屋被火所燒
爾時瓦師。安徐輕足。至草菴所。密私伺看。
見辟支佛。結*加而坐。如大火聚。熾然放光。
其身儼然不被燒❺爇。瓦師見已。速疾却看。
急走而還。後日信心倍生希有。而彼尊者辟
支佛。住彼瓦師家。如是寂靜。經停一夏。安居
將養。而彼瓦師所須四事。悉皆供奉。而供養

❶既＝十(自)㊂　❷〔纏〕－㊂　❸或＝我㊂　❹授＝受㊄㊅　❺爇＝熱㊂

之。復將醫師。遣爲治病。須藥療者。悉皆與之。而不能得彼辟支佛身病損差。彼辟支佛。既因身病。遂便命終

爾時瓦師。見彼尊者辟支佛身入般涅槃。見已悵怏。憂愁不樂。啼哭流淚。嗚呼稱冤。是時無量無邊人民。聞彼瓦師哭泣聲已。詣彼借問言。汝瓦師。何故如是嗚呼而哭。時彼瓦師。向彼人說。說辟支佛神通因緣。此之仙人。如是精進。如是持戒。常行妙法。我將醫師。來爲療治。不能得❶差

爾時別有諸辟支佛。唯少一人。不滿五百。將栴檀木。以神通飛。從空而來。闍維於彼辟支佛身訖。而慰勞彼瓦師言。仁者瓦師。汝心應生歡喜。❷踊躍遍滿於體。何以故。汝既供養此仙人身。汝此功德。汝當來世大得善利。汝見我等神通❸已不。瓦師言見

爾時彼等諸辟支佛。復語瓦師。作如是言。如今我等所作神通。此之仙人神通亦然。於我等邊。此最老大。時彼瓦師。即問彼等辟支佛言。尊者今居在何處所。諸辟支佛。報瓦師言。去於此處。有一聚落。名王舍城。去城不遠。有一山名諸仙居山。我等居在彼處而住

爾時瓦師。即白彼等辟支佛言。善來諸仙。受我家食訖隨意去

爾時彼等諸辟支佛。一切皆受彼之飯食。食訖已後語瓦師言。於當來世。有佛出現。汝於彼邊。發心乞願。藉此功德清淨之心。聞已即白彼諸仙輩辟支佛言。尊諸仙輩。前我門師。最老最大。願我亦然。於未來世。當得値遇釋迦如來。教法之中。得出家者。願我老大成最上座。彼等仙言。願汝此誓決成就也

爾時彼等諸辟支佛。與於瓦師此誓願已。即從彼處。飛空而去。瓦師既見辟支佛等。飛騰虛空。神通而行。以清淨心。觀彼等行。合十指掌。頂禮彼等。爾時瓦師。見彼尊者辟支佛身入般涅槃。收其舍利。而起於塔。莊嚴彼塔。著好相輪。輪內懸鈴。繒綵幡幢。將諸香花。燒香末香塗香。而以供養。發誓願言。藉此善根。於當來世。願値於彼釋迦如來。彼所說法。願我證知。我於彼邊願成最大最老聲聞。汝等比丘當知。爾時彼瓦師者。今此長老大憍陳如比丘是也。其憍陳如。往昔供養彼辟支佛。以是善根因緣力故。今於我邊。最初說法。而得證知。我復授記。於諸僧內。最初知法。不違我心。於先出家。謂憍陳如比丘是也

❹佛本行集經耶輸陀因緣品第三十八❺上

爾時波羅*㮈國。去城不遠。於中有一尼拘陀樹。彼樹扶踈蓊蔚滋茂。其城內外。一切人民。或諸王子。宰相百官。皆悉以時祭祀承事供養彼樹。其樹所有人來乞願。願我此願。皆得稱可。我有所作。皆當得成。若我成就如是事時。我當祭祀奉報恩福。而彼等人。或復先世業種清淨。或福力强。成就彼因。或❻逐現報。而隨心念。謂言此樹能與我願。而彼人來。作大供養。而報賽之。復有別人。來乞於願。隨願亦成。若復有人。來彼樹間。乞求男女。其人先業福德因緣。而得男女。而彼等人。各心念言。彼等樹能與我男女。彼等人來。各大祭祀。作大供養。報償彼樹。而彼林樹。一切人民。爲其作名。號曰乞求所願。皆得如是神樹

爾時彼城有一最大巨富長者。名曰善覺。而彼長者。多有資財。勢力自在。無量畜牧。所謂象馬牛羊駱❼駝。及驢騾等。無所乏少。豐饒五穀。多有奴婢。音聲❽伎妾。估客作人。眞珠虎珀。琉璃頗梨。硨磲碼瑙。白玉珂貝。金銀銅錢。衆事具足。無所羸闕。其長者宅。猶如北方毘沙門天大王宮殿。一種無異。時彼長者。無有男女。所有親眷來往之者。作如是言。謂仁長者。若仁自知。仁家巨富。多有勢力。略說乃至。衆事備悉。但仁家中。無有子息。而此城外。有一神樹。名曰乞求所願。皆得彼樹。若有男子女人。來從乞求❾男女皆得。長者何故不往詣於彼樹邊乞求索男女。若能乞者。必應得生男女不疑。勿令仁家種族斷絕

時彼長者。報其一切諸親族言。何有是事。而彼樹木。無識無情。若能與人男女願者。無有是處。凡男女者。皆由父母先業因緣。或復福力。而得男女。而彼人言。我等自身各親祈請。並彼樹邊。得於男女。以得願故。至彼樹所。作大供養。報償彼樹。時彼長者諸親眷屬。再過三❿過。慇懃勸請彼長者言。汝大長者。不可不信。彼樹實能如是與願。彼已得男。彼已得女。長者但去彼樹能與⓫人之心願。索男得男。索女得女。決定無疑

佛本行集經卷第三十四

❶差＝瘥㊂　❷踊＝勇㊪　❸已＝以㊄㊊　❹〔佛本行集經〕－㊊　❺上＝之一㊊　❻逐＝遂㊂　❼駝＝馲㊪㊄　❽伎＝以㊂　❾男＝兒㊂　❿過＝說㊂　⓫人＝仁㊂

佛本行集經卷第三十五

[1]隋天竺三藏[2]闍那崛多譯

耶輸陀因緣品[3]下

爾時善覺大富長者。以諸親族數數慇懃共相曉喻。乃至第三。苦切勸諫。而彼長者。意中不已。即將家僮。齎持大斧。籠箕杴鋤。及諸鍬钁。種種刀鋸。詣彼樹所。既到彼已。立於樹前。而作是言。汝樹當知。我從他聞。汝是神樹。名所求願一切皆得。若有人來求乞男女。悉皆果遂。而我無有一[4]箇兒息。心內願樂。而不稱可。今從汝乞。若令我得生於好男。我當來作如是供養。作是報答。必汝不能與我子者。我當將此大斧鍬钁。斫掘汝樹。根本枝條。一切悉知。終不放汝。乃至令如馬藺根鬚。而留殘[5]著。若掘到地。取汝根莖。叚叚斫斷。取汝枝柯。片片剉切。斫截割已。札札曬乾訖已。持火燒汝作灰。如灰塵已。或將汝灰。臨急疾河。向水而擲。或將汝灰。對猛大風。吹令四散

爾時彼樹。有神依之。神聞此語生大恐怖。憂惱不歡。又作是念。我實不與他作男女。但人來者。自有業因。自有福力。而得男女。而彼等人。謂言此樹能與男女。既得願已。然後來報此樹之恩。而彼樹神。悲泣流淚。作如是言。此我生來所居之樹。以彼長者不得子故。其必當壞毀我此樹。而彼樹神。於帝釋天。恒常承事

爾時彼神。速疾往詣天主帝釋忉利天宮。到已長跪白帝釋天。作如是言。依前長者求乞兒子得[6]不。禍福善惡之語。大善天王。唯願大天巧慧方便。早作如是精勤速疾。與彼長者端正之男。勿令於我此樹磨滅

爾時天主帝釋大王。告樹神曰。汝之樹神。勿作是語。所以者何。今我亦復不能為於世間之人定與男女。但諸人輩。自有福因而得男女。其理雖然。汝之樹神。少忍耐看。莫生憂惱。我當觀察彼之長者有因緣不。時忉利天。有一天子。五衰相現。不久定當墮落世間。五衰相何。一者彼天頭上妙花。忽然萎黃。二者彼天。自身腋下。汗汁流出。三者彼天。所著衣裳。垢膩不淨。四者彼天。身體威光。自然變改。五者彼天。常所居停。微妙寶[7]床。忽然不樂。東西移徙

爾時天主釋提桓因。語彼天子。作如是言。善汝天子。若知時者。汝有善緣。植眾善本。常不放逸。謹慎畏罪。無諸過患。不造諸非。又復未曾作重惡業。直以嫉妬。汝今應當退失此處。必生人間於一善處

爾時天子。白帝釋言。願聞其處。帝釋報言。今此下方閻浮提地。有一大城。名波羅[8]㮈。而彼城有一大長者。名曰善覺。彼長者家。大富饒財。多有勢力。乃至一切無所乏少。而彼無子。汝今發心。往波羅*㮈。為彼作兒

時是天子。於過去世。得天子身。種諸善根。而作生死。解脫因緣。面向涅槃。[9]背於煩惱。不取諸有。不愛一切有為中生。而彼一生。欲取漏盡。欲證聖道。而彼天子。語帝釋言。大善天王。我今不欲處在居家以受世樂

又復護明菩薩大士。不久從彼兜率天下。降神生於迦毘羅城釋種姓內。淨飯王宮。大夫人邊。右脇入胎。月滿而生。生已棄捨王位出家。當成阿耨多羅三藐三菩提。成已當轉無上法輪。我意欲於彼菩薩邊修行梵行。而彼長者。居家大有資財珍寶。多諸勢力。乃至一切種種豐饒。而其彼家放逸之處。我意不願向彼而生

爾時天主帝釋大王。語彼天子作如是言。汝但乞願求生彼家。護明菩薩。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。成已當轉無上法輪。我於彼時。自當成就汝出家緣。亦助佐汝出家之事。時彼天子。報帝釋言。善哉天王。若於彼時。王能如是佐助於我發心因緣。令得成就。當生彼家

爾時天主帝釋大王。報彼尼拘陀樹神言。汝善樹神。若知時者。汝當速報彼長者知。而語之言。善哉長者。汝所乞願。不久當生端正之子。生已不久捨家出家。當作沙門

爾時樹神。從帝釋邊。聞此語已。心大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。速往詣彼大長者家。到已在空。隱身不現。語長者言。大善長者。汝必當生智慧端正福德之子。但其生已。不久定應捨家出家而作沙門

爾時長者。報樹神言。善哉天神。但願我生。我當方便不令捨家而作沙門。時彼天子。從忉利天。墮落下來。與大長者婦腹受胎。既受胎

[1]〔隋天竺〕－【聖】* [2](法師)＋闍【三】【宮】 [3]下引＝第三十八之二【明】 [4]箇＝个【宋】【元】 [5]著＝者【元】【明】 [6]不＝否【三】 [7]床＝牀【聖】 [8]㮈＝奈【三】【宮】 [9]背＝偝【聖】*

已。彼婦卽覺語長者言。大善長者。應須歡喜。我已受胎

爾時長者。聞是語已。卽爲其婦。立於最上將息之法。最上敷設。最上莊嚴。最上供承。最上飮食。最上服飾。而供給之。令其玩弄

爾時長者。於波羅*㮈四城門外。衢道陌頭多人處所。立無遮會。有來索者。求食與食。須飮與飮。欲鬘與鬘。索香與香。或須塗香。卽與塗香。須❶床敷者。卽與床敷。須資生者。悉具與之。時其家內所有財物。皆收內庫。一切酒坊。一切屠舍。並皆除斷

時長者婦。或滿九月。或滿十月。其胎成熟。產一男兒。極大端正。可喜少雙。身體色黃。猶如金柱。頭頂團圓。猶如傘蓋。鼻如鸚鵡。長臂下垂。支節端直。諸根悉具。肌肉柔和。猶生❷酥摶。彼子生已。其上自然化出微妙七寶之蓋。而諸世人所見之者。皆大唱言。希有昔來未曾覩見

爾時長者。爲彼童子。立四乳母。一者抱持。二者洗浴。三者與乳。四者共戲。童子生後。長者恒於四城門外及交道頭。立無遮會。如前所設。又復集聚內外眷屬。而語之言。我今已生如是兒子。汝等立名。其眷屬等。相共平量。此子初生。上有寶蓋。自然出現。以是因緣。名聞流布。遍於一切。是故此子。應名上傘。於是後人相共稱喚。爲耶輸陀(耶輸陀者❸隋言上傘)其耶輸陀。於父母邊。唯止一子。父母愛念。不曾離心。眼欲恒看。目前養育。令其增長易觀易畜。而有偈說

福德之人疾增長　猶如良地蒔❹菓栽
薄運少❺祐無相人　似於道頭種諸樹

而彼童子。漸漸長成。旣能行走。後依家法。敎諸❻技能。使學作業。所謂書算。及造印記。出財與他。從外受入。貨易興販。染諸色綵。衣服裁縫。別諸香類。識達五穀。了別七珍及諸資物。諸如是等。一切皆練。無不洞曉。工巧辯捷。利智聰明。悉皆成就。無人與等。及至年大。欲遣別停

爾時其父。爲彼童子。造立三堂。一擬冬坐。二擬春秋兩時而坐。三擬夏坐。擬冬坐堂。一向❼溫煖。擬夏坐者。一向風涼。擬於春秋二時坐者。不熱不寒。調和處中。其三堂內。所有器服。皆是衆寶之所雜成。所有飮食。最美最甘。心所樂見。其諸衣服。種種莊嚴。復以衆雜末香塗香。種種安置。立諸婇女。端正可憙。使相娛樂。於其宮內。堂殿前立種種階道。一一階道。有五❽百人。擎五百寶❾案。日初出時。則便安施。日沒已後。還擎收却

其堂周匝。有五百人。防護守視。身體皆著牢固鎧甲。手執刀棒。或持鐵輪三叉戟等。以用擬備。其三等堂。各各如是。畏耶輸陀童子忽然捨棄出家。其堂內外。門戶關鑰。皆悉牢固。其彼諸門開閉之聲。聞半由旬

時耶輸陀。在彼堂殿。具足而受五❿欲快樂。逍遙嬉戲。于時世尊。在波羅*㮈。初轉無上法輪之後。帝釋天王。從天上下。至耶輸陀宮殿之中。到已發覺耶輸陀言。仁耶輸陀。仁今時至。必應不久捨家出家。時耶輸陀。聞帝釋天如是言已。嘿然而受。旣默受已。天曉之時。索馴馬車。欲往園中觀看善地

爾時世尊。於晨朝時。著衣持鉢。安⓫庠而入波羅⓬㮈城。欲乞於食。卽以長老阿奢踰時。用爲侍者。其耶輸陀。遙見如來向前而來。威儀端正。行步沈審。身體具足。諸相莊嚴。猶如虛空。滿於星宿。見已心生歡喜淸淨。以內歡喜淸淨之心。從車而下頂禮佛足。圍遶三匝。遶已還上車中而行。其耶輸陀。見於如來過還未久。時佛知彼淸淨之心。卽便微咲。放於光明。爾時長老阿奢踰時。整衣而立。偏袒右肩。右膝著地。合十指掌。向於如來。而白佛言。希有世尊。何因緣故。微笑放光

爾時佛告阿奢踰時。作如是言。汝比丘。見此耶輸陀童子以不。其至我邊。頂禮於我。三匝遶我。還退上車。阿奢踰時卽白佛言。唯然世尊。我向已見。佛復告言。汝今諦聽。此耶輸陀大善男子。今夜決定捨家出家。至於我邊乞作沙門。作沙門已。不久而得阿羅漢果

時耶輸陀。至園苑內。觀於善地。次第經行。時天帝釋。以神通力。卽化作一死婦女屍。其身膖脹。將欲爛壞。蠅蛆雜蟲。處處唼食。時耶輸陀。見彼死屍如是臭爛。見已心生汚穢之想。而自念言。是臭爛身。有何可樂。生於著心。而自放逸。復於此中。生於樂想。今已膿爛。卽口唱言。我今不樂臭穢樂也。欲還至家。而彼童子。從苑內出。還入己堂。而彼⓭在初夜欲眠睡。時天帝釋。以神通力。令諸婇女悉皆著睡。而其家內。處處⓮然燈。猶如臂大。堂堂盡照。令明不斷

❶床＝牀【三】*　❷酥＝蘇【宮】　❸隋＝此【明】　❹菓＝果【明】　❺祐＝祜【聖】　❻技＝伎【宋】　❼溫＝媼【三】　❽〔百〕－【宮】　❾案＝安【宮】　❿欲＝慾【宋】【元】
⓫庠＝詳【明】　⓬㮈＝奈【明】　⓭在＝住【宮】　⓮然＝燃【宮】

爾時世尊。當於彼夜。作如是念。今夜之中。其耶輸陀大善男子。決定勇猛。捨家出家。求作沙門。如是念已。至於一河。名波羅那*(隋言斷除)❶渡至彼岸。自取草鋪。既鋪草已。結❷加趺坐。欲一夜眠。心爲慈愍其耶輸陀善男子故

時耶輸陀。正著睡眠。自然忽覺。而見堂內。處處安置臂許燈明。見諸婇女悉著睡眠。或有婇女。頸懸小鼓。或有婇女。挾於琵琶。或有婇女。挾於五絃。或有婇女抱持箜篌。或有婇女。以臂抱鼓。或有婇女。手執簫笛諸音聲等。或有婇女。露於半身。喘息而眠。或有婇女。頭髮解散。傾側而眠。或有婇女。流於涕唾不淨而眠。或有婇女。口喎相齘作聲而眠。或有婇女覆面而眠。或有婇女。仰面而眠。其耶輸陀。見於堂內諸婇女眠如是滿地。猶若死屍。一種無異。見已卽生厭離之想。生大患想。心中樂欲。求涅槃想。心欲建立。向涅槃想。而作是念。謂此大是恐怖之處。謂此大是擾亂不安怨嫌之處。時耶輸陀。如是見已。從其臥床。忽然而起。脚著革❸屣。衆寶所成。論其價直。足二百千。著已意念。從堂欲下。至堂基邊。而無階道。時天帝釋。卽將階道。立著其前。身放光明。而此光明。普照其家

時耶輸陀。見此❹明已。從堂而出。漸至父宮諸婇女邊。到已見父所臥堂內。用好香油。以爲燈明。其炷如臂。❺迴地及柱。處處皆安。見諸婇女。皆著睡眠。懸抱樂器乃至如上。猶如死人在屍陀林。見已生於厭離之想。乃至生於極大恐怖

時耶輸陀。從父堂出。漸至外門。見外門關。❻鑰鑽甚牢。而開門時。其聲遠徹聞半由旬。時天帝釋。速疾開門。隱沒彼門。不令作聲。畏耶輸陀。出家之時有諸障礙

時耶輸陀。從家出已。至大城門。其門名跋陀羅婆提。*(隋言賢主)既到於彼賢主城門。其門❼關閉門關甚牢。聲音遠聞。亦半由旬。時天帝釋。一念之頃。開於彼門。又隱彼聲。不令他聞。心如是念。勿令有人障耶輸陀出家因緣

時耶輸陀。從城門出。漸漸至於波羅那河。爾時彼河水忽暴❽漲。彌岸平滿。一切諸鳥。平頭而飲。時天帝釋。卽便隱滅彼之光明。時耶輸陀。至河此岸。卽便停住。而口中唱。謂此大患。此大恐怖

爾時世尊。在河彼岸。露地經行。爾時世尊。爲憐愍彼耶輸陀故。身放光明。以金色臂。展手而向耶輸陀邊。作如是言。善來善來。汝耶輸陀。此處無患。此處無畏。此處安樂。此處自在。而有偈❾說

如來既見彼心已　而口呼唱如是言
汝來汝來耶輸陀　取此無畏涅槃路
世尊無所而不見　世尊無所而不知
是故能知於彼心　故言世尊諸明具

時耶輸陀。聞於世尊如是語已。卽免一切心諸憂苦。卽得心定。譬如有人後春行路。被諸熱惱。疲極飢渴。忽値一池。其水涼冷。入於其內。澡洗飲水。除滅一切熱惱諸苦。如是如是。其耶輸陀大善男子　聞佛如是安慰言已。卽滅一切諸心憂惱。心得寂定

時耶輸陀大善男事。心生歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。脫彼衆寶所成革屣直二百千。棄已步入波羅那河。譬如有人捨於涕唾。無復心念卽*背而行。如是如是。其耶輸陀。棄捨革屣。亦復如是。步入河渡。爾時彼河水故爲淺

時耶輸陀。善*渡河已。至於彼岸。到世尊所。而耶輸陀。遙見世尊。威儀整頓。容止可觀。諸根寂靜。心意正定。乃至身以三十二相之所莊嚴。猶如虛空遍滿星宿。見已復生淸淨歡喜。生歡喜已。漸到佛所。到佛所已。頂禮佛足。卻住一面

爾時世尊。見耶輸陀卻一面已。卽便爲其次第說法。所謂說於布施之行。持戒之行。復說生天因緣之行。五❿欲罪患。諸漏未盡。尙有煩惱。讚歎出家淸淨之法。而世尊知耶輸陀心已生歡喜。已生希有心得柔軟。心得無⓫礙堪可受法

爾時世尊。以佛所有令他喜言。令得道言。而向說法。所謂苦集滅道四諦。向耶輸陀。如是說時。時耶輸陀。卽於彼坐。遠離塵垢。盡煩惱界。離煩惱已。於諸法中。生淨法眼。所有結惑。皆滅除盡。如實證知。譬如淨衣無諸黑穢。人色卽受。如是如是。其耶輸陀善男子心。卽於彼坐。遠離塵垢。盡諸煩惱。乃至如實悉皆證知

時耶輸陀善男子婦。睡眠既覺。於其*床上。忽然不見夫耶輸陀。彼心憶念耶輸陀故。衆復渴仰。思遲戀慕。卽便往詣⓬輸陀母邊。到

❶渡＝度㊄*　❷加＝跏㊂㊄　❸屣＝履㊂　❹明＝光㊂　❺迴＝洄㊂　❻鑰鑽＝籥鎖㊄　❼關＝開㊂　❽漲＝長㊂　❾說＝言㊂㊄　❿欲＝慾㊊㊄　⓫礙＋(心)㊂　⓬(耶)＋輸㊂

已白言。聖母。今知聖母愛子耶輸陀不。新婦昨夜。眠覺求覓。忽爾不見。不知何去

爾時聖母。聞是語已。悵[1]憶愛念耶輸陀故。啼淚懊惱。急疾往詣耶輸陀父大長者邊。到已卽白大長者言。長者。今知仁所愛子耶輸陀不。一一皆如新婦所說

爾時長者。聞其宮中失耶輸陀。以憶念子耶輸陀故。遣使速往智慧人邊。或算師邊。博戲人邊。或婬女家。而告之言。汝等人輩。宜速急疾往如是處求覓我子耶輸陀來

爾時使者。向波羅[2]㮏城四衢道。振鈴而唱。如是告言。若當有人能向我。道見耶輸陀。知耶輸陀所在之處。所行之處。令我得見。令我得聞。我乞彼人百千價物。卽於後夜。敎開城門。遣使疾馳。而遍告言。汝等城外速疾往求我耶輸陀

爾時長者耶輸陀父。當於彼夜天欲曉時。愁憂悵快。啼哭泣淚。速疾往向跋陀羅提城門之邊。到已卽出。漸漸[3]行見其耶輸陀革屣蹤跡。見已尋逐革屣跡行。盡其跡已。於河岸上。見二百千價直革屣。少得本心。卽作是念。我所愛子耶輸陀者。今應不死。出大喘息。心口念言。若其身死。此之革屣。久應無有

時彼長者。見革屣已。不觸不緣。棄捨而去。譬如有人。見他涕唾。不覩不念。棄捨而過。如是如是。其耶輸陀善男子父。見彼七寶所成一雙革屣。棄捨而過。卽便*渡彼波羅那河。尋求其子。爾時世尊。河邊遙見其耶輸陀善男子父向佛而來。世尊見已。作如是念。此耶輸陀善男子父。旣來求子。以愛念故。或能倉卒不避好惡。抱耶輸陀善男子身。我　可出變化神通。若作神通變化之事。而耶輸陀善男子父。在於此處。唯得以眼見耶輸陀善男子面。卽便停住。勿令相觸

時耶輸陀善男子父。遙見世尊。威儀齊整。端正可喜。乃至譬如虛空中星莊嚴日月。心生歡喜。以歡喜心。往詣佛所。到佛所已。卽白佛言。善哉善哉。大德沙門。頗見我子耶輸陀者來此以不

爾時佛告彼長者言。大富長者。汝若知時。且少安坐。不久當得見耶輸陀。時彼長者。作如是念。此大沙門。應不妄語。所言應實。聞此語已。心生歡喜。踊躍允*遍。不能自勝。頂禮佛足。却住一面。住一面已

爾時世尊。卽爲長者。次第方便。如應說法所謂行檀。及結使法悉皆滅已。如實證知。譬如淨衣易受染色。如是如是時彼長者　卽於彼坐。遠離塵垢。如實證知。於諸法中。得法眼淨。*渡煩惱海。越諸郗礙。無復疑心。到無畏處。不從他聞。於世尊邊。得聞法敎。受佛歸依。受法歸依。受僧歸依。幷受五戒

爾時人間彼大長者。最在初首。爲優婆塞。人身之中。以三白成三歸依者。謂耶輸陀善男子父。其耶輸陀善男子父於說法時。如是證見。如是觀行。得於道跡。見漏皆盡。一切法中。心得解脫

爾時世尊。作如是念。其耶輸陀善男子父。聞法見知。如實漏盡。心得解脫。不應在家受諸五*欲。如昔在家。我今還可攝於神通。爾時世尊。卽攝神通。攝神通已。耶輸陀父卽於彼坐。得見其子。見已而告耶輸陀言。子耶輸陀。汝母憶汝受大苦惱。爲汝故哭。爲汝故悲。莫復爲汝而取命終。汝可[4]至彼與於彼命。作是語已。其耶輸陀善男子。卽觀如來面

爾時世尊。卽便告彼耶輸陀父。作如是言。汝大長者。於意云何。若有學人。已學諸智。已學見法。彼聞法時。證知漏盡。心得解脫。彼若迴心入於本家。能更復受五欲以不。長者報言。不也世尊

爾時世尊告長者言。其耶輸陀善男子。今已學智見。證於諸法。如汝無異。今耶輸陀。聞說法時。證得道跡。諸漏已盡。心淨解脫。佛告長者。此耶輸陀善男子。今不應還歸住於家內受五*欲事如昔在家。爾時長者卽白佛言。善哉世尊。耶輸陀今生於人間善得大利。善生世間。諸漏滅盡。心得解脫

爾時世尊見耶輸陀善男子身。　以諸瓔珞而莊嚴體。卽說偈言

以諸瓔珞莊嚴身　寂定其心證於法
調伏諸根悉淸淨　於諸衆生起大悲
若能如是諦實行　是則名爲眞梵行
亦名沙門釋種子　是亦名爲比丘僧

時耶輸陀善男子父。卽白佛言。善哉世尊。願受我請。布施飮食。及耶輸陀善男子等。爾時世尊於長者邊。嘿然受請。爲欲憐愍於長者故

[1]悵＝愍(聖)　[2]㮏＝柰(宮)　[3]（遊）＋行(宮)　[4]至＝到(宮)

爾時長者既見世尊嘿然受請。從座而起。頂禮佛足。圍遶三匝。辭佛而去。是時長者去未久間。其耶輸陀大善男子。從坐而起。頂禮佛足。胡跪合掌。而白佛言。善哉世尊。唯願世尊。與我出家。受具足戒

爾時佛告耶輸陀言。善來比丘。汝今於我所說法中。行於梵行。正盡諸漏。佛說是已。時其長老耶輸陀身。即成出家。得具足戒。爲大沙門。當於是時。此世間中。七阿羅漢。一是世尊。及五比丘。耶輸陀等

爾時世尊於晨朝時。著衣持鉢。命耶輸陀。用爲侍者。向其父家。到彼家已。鋪座而坐。是時長老耶輸陀母。并及長老耶輸陀婦。來向佛邊。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。退一面已。世尊次第而爲說法。所謂如是說布施行。乃至清淨。如來悉知彼等一切心生歡喜清淨柔軟心無障礙

爾時世尊。所有諸佛。令歡喜法。所謂苦諦。及苦集諦。苦滅得道。世尊爲彼說是法時。彼等於坐。遠離諸塵。得清淨智。煩惱界盡。於諸法中。得淨法眼。所有垢法。諸可滅法。一切知已。皆悉滅盡。如實證知。譬如淨衣無有垢膩。隨所染入。而受其色。如是如是。彼等眷屬。坐於彼座。遠離塵垢所有垢法。皆悉滅已。如實證知。彼等婦人。既見諸法。得證深入。到諸法邊。*渡煩惱塹。得無疑提。不從他人說法聽證。世尊教中。得知見已。歸依佛法。及歸依僧。即受五戒

爾時世❶問。當於是日。最初人中。三歸受戒。先得成爲優婆夷者。所謂長老耶輸陀母。并及長老耶輸陀婦。所有一切諸眷屬等

爾時善覺大富長者。既聞世尊爲其眷屬如應說法。聞已歡喜。即起辦食。長者及妻。并其新婦。自手將好種種美食。奉供養佛及耶輸陀。所謂舐嗽咋噉嚼❷唼。其所施食。悉皆充足。恣意飽食

爾時長老耶輸陀父善覺長者婦及新婦。見佛食訖收衣攝鉢。洗於手足。如是清淨安坐竟已。人別各自將一小鋪次第相隨來向佛前。依大小坐。爾時世尊既見善覺長者眷屬如法而來坐於前已。如來慈愍。爲欲度脫使離苦惱。是故爲其如應說法。彼聞法已。心生歡喜。信心熾盛。威德增上。爾時彼等既聽法已。乃至一切心生歡喜。如是知已。爾時世尊即從❸坐起。其耶輸陀即隨佛行

佛本行集經卷第三十五❹

佛本行集經卷第三十六

❺隋天竺三藏❻闍那崛多譯

耶輸陀宿緣品第三十九

爾時天竺波羅❼㮈城。有四居士大富長者。最爲殊勝。善男子輩。何等爲四。所謂第一名毘摩羅❽(隋言無垢)其第二者名修婆睺(*隋言善臂)第三名爲富蘭那迦(*隋言滿足)第四名爲伽婆跋帝(*隋言牛主)彼等從他聞耶輸陀大善男子往沙門邊修行梵行。聞已即作如是思惟。希有斯事彼大沙門法行之中梵行。應當牢固不動。應當勝他。其法會集。應必第一。所以者何。而耶輸陀大善男子。至沙門邊。受行梵行。即得出家。我等今者亦應至彼大沙門邊求修梵行。彼等如是共平量已。相將往詣耶輸陀邊。到已即共其耶輸陀。對面美辭。善巧談說。各話心內。意憙語言。敬心問訊。相慰喻已。各坐一面。坐一面已。彼四長者。即便共白耶輸陀言。尊者耶輸陀。此之梵行必應牢固。決定勝他如此法集。可敬可愛。如尊今於大沙門邊受行梵行。我等今者。亦欲求於大沙門邊修行梵行

爾時長老耶輸陀許。即便共彼波羅*㮈城四大長者。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。禮佛足已。却坐一面。時耶輸陀即白佛言。大覺世尊。此四長者。在本居家。各爲朋友。最爲殊勝。善男子輩。所謂無垢善臂滿足。并牛主等。今日故來。歸依世尊。善哉世尊。唯願爲此四大長者。如應說法教誨示導。爾時世尊發大慈悲。起憐愍故。即爲彼等四大長者。次第方便說微妙法。所謂布施持戒忍辱。乃至爲說種種法要。彼等長者。聞世尊說如是法相。即於坐中。遠離塵垢。乃至所有一切集法。皆悉得知。及滅相法。亦如實知。譬如淨衣無有垢膩。入於汁中。正受其色。如是如是。彼四長者即於坐處。乃至得知一切結惑集滅相法。如實證知。彼四長者。悉各如是見諸法相。得諸法相。證於法相。入於法相。度煩惱磧。心無障礙。越諸疑網。除滅結使。得無畏處。不隨他知。依佛法行。從坐而起。頂禮佛足。在於佛

❶問=尊㊂　❷咳=嚥㊂　❸坐=座㊂　❹+（光明皇后願文）〔聖〕　❺〔隋天竺〕－〔聖〕　❻（法師）+闍㊂　❼㮈=奈㊂*　❽隋=此〔明〕*

前胡跪合掌。而白佛言。大覺世尊。我等今從佛世尊邊。乞求出家。依佛敎法。受具足戒。爾時世尊。即告彼等四長者言。汝輩比丘。清淨善來。入我法中。行於梵行。滅諸苦故。是時世尊作此語已。彼波羅*㮈四大長者。頭髮自落。髭鬚猶若七日剃來。身體自然披服三衣。手擎鉢器。彼四長者即成出家。受具足戒。時四長者。出家未久。受具始爾。在於一處。捨諸緣務。謹愼身口。不敢放逸。懃劬精進。在空閑處。行於善行。獨坐獨起。不曾停息。如救頭*然。住蘭若內。爾時彼等諸善男子。爲求道故。正信出家。不久即得無上梵行。自見法相。自證諸通無畏而行。口即唱言。已斷生死。得梵行報。所作已辦。來生更不受後世有。自知自證。彼四長者皆悉一時成阿羅漢。心善解脫。彼時世間成就一十一阿羅漢。第一世尊。二五比丘。三耶輸陀。及其在家最勝朋友四大長者善男子是

爾時長老耶輸陀。身昔在家有五十朋友。諸國來集。或有小來共相長發善男子輩。聞耶輸陀善男子往大沙門邊行於梵行。聞已如是共相謂言。彼之梵行。必當精勝法集牢強。而耶輸陀善男子。事彼大沙門。行於梵行。我等今者亦可至彼大沙門邊求行梵行。彼等如是共平量已。相將即到耶輸陀所。到已即對耶輸陀面。相共言說。文辭巧麗。種種談論。各相問訊。各相慶恭。如是❶訖已。却住一面。住一面已

爾時彼等五十友人。各是別國最大長者。往昔在家。親善朋舊。即便共白。耶輸陀言。仁耶輸陀。今此梵行。必應是好勝於餘人。而長老在大沙門邊。行於梵行。我等意樂亦與仁同。欲往詣彼大沙門邊行於梵行

時耶輸陀。即便共彼五十在家往昔善友。詣於佛所。到佛所已。頂禮佛足。禮佛足已。却坐一面。其耶輸陀即白佛言。大善世尊。我昔在家。有此五十友朋知識。或在前後。一切皆悉是善男子共意並樂歸依如來。唯願世尊。大慈憐愍。爲說法要。敎❷詔示導

爾時世尊即爲彼等。隨順說法。而共彼等諸長者輩。聞佛所說。乃至如實一切悉知。彼等長老悉成漏盡諸阿羅漢。心善解脫。於時世間合成六十一阿羅漢。謂佛世尊。及五比丘。幷耶輸陀。其耶輸陀波羅*㮈城。有四善友。無垢善臂。滿足牛主。其耶輸陀。在家朋友。諸大長者。有五十人。並是別國相召集來。或前或後。善男子等

爾時世尊於波羅*㮈鹿野苑中。度是人已。更欲別向他方而行。即告長老耶輸陀言。汝耶輸陀。還住於此。莫隨逐我。所以者何。汝耶輸陀。小來未曾苦於身體。又復汝❸身皮膚柔軟。不串麤衣及以惡食。汝在此住。受汝父母所須供養。隨勝衣食自恣而受。汝之父母。能供養汝

時耶輸陀稟承敎誨。恭敬而立。即白佛言。如世尊勅。我不敢違。而耶輸陀聞佛勅已。住波羅*㮈。一定不移

爾時天竺波羅*㮈城。復有五百商人長者。與耶輸陀昔在家時。亦爲朋友。入海採寶。一時迴還至家。各各相共借問耶輸陀處。彼等聞已。聞耶輸陀今日在彼大沙門邊行於梵行。彼等聞已。各相謂言。彼之梵行。定應上妙敎法勝他。若不如是。其耶輸陀善男子。今云何乃能迴心向彼大沙門。邊行於梵行。我等今亦可共往詣大沙門邊求行梵行

爾時彼等五百商人諸大長者。結集相共詣向長老耶輸陀邊。到已共白耶輸陀言。仁耶輸陀。久不相見。我等入海。今始迴還。聞仁出家故來諮白。安隱無惱快樂以不。如是種種善言美語。慰勞相問。彼此*訖了。各起恭敬。却住一面

爾時五百商人長者。白於長老耶輸陀言。仁耶輸陀。今此勝也。時耶輸陀。即報彼言。如是如是。今此最勝。爾時彼商五百長者。即於長老耶輸陀邊。❹俏捨出家。求受具戒。經多年月。不能得道

爾時世尊。遊歷他國。迴還至彼舍婆提城。住祇陀林精舍之內。時其長老耶輸陀。身經於多時。夏臘訖已。即共五百諸比丘衆相隨而去。聞佛在於祇陀精舍。欲往詣彼見如來故。彼客比丘。至祇陀園。是時彼處主人比丘。或取鉢者。或衣幞者。內房中時。起大高聲。喧鬧雜亂

爾時世尊。知而故問長老阿難。作如是言。長老阿難。此中是何高大音聲。喧亂乃爾。是時阿難。即白佛言。如來世尊。今者外許別有五百客比丘來。長老耶輸陀。最爲其首。至於此

❶訖＝說㊂*　❷詔＝照㊂　❸身＝心(宋)(元)(宮)　❹俏＝捎(宋)(元)，皆(明)

處。我等既見客比丘來。而此舊居諸比丘輩。共相慰喻。問訊安和。及受衣鉢。內於房時。起是❶高聲

爾時世尊。告阿難言。長老阿難。汝若知時爲我喚彼如是等客諸比丘來。爾時阿難。聞世尊勅。卽便至彼客比丘邊。語諸一切客比丘言。汝長老輩。世尊今喚汝等一切諸客比丘。時諸比丘。旣聞阿難。如是言已。語阿難言。如長老意。我不敢違

爾時五百諸客比丘聞受阿難如是敎已。往詣佛邊。到佛所已。頂禮佛足。旣禮拜已。却住一面。諸客比丘。住一面已。嘿然而立

爾時世尊。卽告彼諸客比丘言。汝等比丘。何故如是作大高聲。猶如世人諍鬪起呼呼呵呵。其聲猶如釣魚之師。各各相競趁逐諸魚。各相唱喚。汝等比丘。各還本處。不得共我居住此中。我趁汝等。是時彼等五百新入客比丘。聞佛如是言。各白佛言。如世尊勅。彼等五百諸客比丘。聞佛是言。頂禮佛足。遶佛三匝。辭佛而去。執持衣鉢。從精舍出。至一河邊。其河名曰婆羅瞿摩帝。*隋言秀媚主 在彼秀媚河岸邊住。晝夜精勤。無有休息。初夜後夜。不臥不眠。猛勵修道志願規求。助道法證。是故用心。彼等用心。不休不息。不久之間。所爲事成彼善男子。旣各正信。捨家出家。而能辦彼無上梵行。而能得辦。自現見法。證於諸通。卽得斷除一切諸結。自口唱言。生死已盡。得梵行報。所作者辦。更不復受於後世有。自證自知。彼諸長老。一切悉皆成阿羅漢。心善解脫。無復怖畏

爾時世尊。在舍婆提祇陀精舍。少時住已。欲更行歷其餘聚落。從此聚落。到彼聚落。漸漸而行。到毘耶離。至彼城已。往獼猴池。其池岸邊。有草精舍。卽便停住

爾時世尊。日下西時。從三昧起。出草精舍。向於露地。鋪座而坐。比丘僧衆。左右周匝。前後圍遶。爾時世尊。告阿難言。長老阿難。我見婆羅瞿摩帝河。諸比丘等所居住處。大有光明。而❷彼婆羅瞿摩帝岸所有五百諸比丘。住如是三❸稱

佛告阿難。汝今可喚彼諸比丘使來見我。是時阿難。聞佛世尊如是勅已。向一年少比丘之邊。到已卽告彼比丘言。善哉長老。汝速至彼婆羅瞿摩帝河岸邊。彼處今有諸比丘等。汝語彼等諸長老言。世尊今欲見長老等。若知時者。宜應速疾往見世尊。時彼年少長老比丘。聞於阿難如是言已。白阿難言。如尊者敎。我不敢違

時彼年少長老比丘。速疾而行。譬如壯士屈舒臂頃。如是如是。時彼長老年少比丘。從毘耶離。速疾隱身。至於婆羅瞿摩帝岸。出身現往彼所居處諸比丘邊。到已卽告彼等一切諸比丘言。善哉長老。汝等今者若當知時。世尊欲見汝等長老。汝等今者若當善知。可速往詣至世尊所

爾時彼處諸比丘等。白彼年少使比丘言。如長老敎。我不敢違。是時彼等諸比丘衆。蹋此語已。譬如壯士屈❹伸臂頃。從於婆羅瞿摩帝河所居之處。各隱其身。至毘耶離獼猴池岸草精舍下而卽現身

爾時世尊。當此正入不動三昧。其耶輪陀長老。亦入不動三昧。彼來五百比丘亦。入不動三昧經。夜初更。爾時阿難從座而起。偏袒右肩。正理衣服。合掌向佛。而作是言。願世尊知夜以一更。世尊今可慰喻於彼客比丘僧。是時世尊。默然不言。如是復已。經夜中分。阿難更請。乃至世尊默然不言。爾時其夜至第三分。阿難復請。世尊默然。經夜後分。欲打鼓時。明星將現。長老阿難更從坐起。偏袒右肩。正理衣服。合掌向佛。而作是言。世尊當知。夜已後分。不久打鼓。明星欲出。世尊今可敎諸比丘慰勞於彼諸客比丘。又復比丘坐已經久。身體疲懈

爾時世尊。告阿難言。長老阿難。汝今不知如此義理所以者何。長老阿難。汝若知理應不發問。今此三昧。非汝境界。何以故。阿難。我向入此不動三昧。此之五百比丘。亦入不動三昧。長老耶輪陀。最爲初首。皆悉入於不動三昧。我今自知如此理已。爾時世尊。欲說偈故。卽作如是師子吼言

已❺渡煩惱諸❻慾泥　復已滅除諸衆刺
到彼貪癡滅盡處　於彼苦樂更不停
既已❼越度彼岸邊　是則名爲眞勇健
亦稱比丘善❽破惡　又復名善解脫人

爾時世尊。說是偈已。而彼五百諸比丘等。心生希有未曾有事。已生希有未曾有故。各相謂言。諸長老等。希有此事此之長老耶輪陀

❶高＝音㊂　❷彼＝波㊂　❸稱＝昧㊂　❹伸＝申㊂　❺渡＝度㊂㊃　❻慾＝欲㊂㊃　❼越＝減㊂　❽破惡＝持戒㊂

者。大有神通。乃能使此五百比丘。一切皆亦
有大神通。共耶輸陀。昔作朋友。各能相似。彼
等父母。亦皆有德。是時彼等五百比丘。心各
生疑。欲問世尊決斷所疑。卽便相與白世尊
言。今此長老耶輸陀者。彼於往[1]昔。種何善
根。而今身中。乃能如是居家殷富。如是多
財。如是多寶。如是二足四足具足。如是家生。
然其初生上覆寶蓋。又其父母。爲耶輸陀。造
三種堂。昔緣何業。得此果報。又復於諸婇女
等邊。生塚墓想。何因能爾値佛出家。受具足
戒。成阿羅漢。父母及妻。皆得聖法。在家朋
友。及諸國土。商主朝廷。幷婆羅瞿摩帝河邊
五百比丘。得羅漢果。作是語已。皆各默然

爾時世尊。卽告彼等諸比丘言。汝諸比丘。至
心諦聽。我念往昔。波羅[2]㮈城。時有一人。欲
營其事。彼如是念。我若此事得成就已。復作
是事。此事辦已。當作此事。我此事辦一切訖
了。後別當造美食美飮種種辦具。[3]飡噉嚼齧
啑味晥等。各辦具已。當施沙門及婆羅門。悉
令具足充實飽滿

爾時彼人。以心勇猛善業因緣。復以衆多福
德所潤。所營事者。悉皆成辦。彼人既見其事
已辦。於晨朝起。整頓多種豐饒飮食可*飡噉
者。具足執持。將詣城門。到已安置。作如是
念。今此城門。最初見者。若有沙門。若婆羅
門。我當持此多種飮食。乃至啑味而用布施。

爾時彼城門外。有一辟支佛。名那伽羅尸棄
*隋言成髻恒常住在波羅*㮈城。而彼尊者大辟支
佛。於晨朝時。日在東方。著衣持鉢。徐行欲入
波羅*㮈城乞求飯食。是人遙見彼辟支佛。威
儀庠序。進止端平。足步安[4]穩。無有差移。左
右觀看。徐行直視。舉動審諦。不急不寬。住立
仰瞻。人所樂[5]覩。形服相稱。內外嚴儀。彼人
見已。得清淨心。生大歡喜。卽將其食。奉辟支
佛。爾時彼辟支佛。作如是念。我今已得種種
美食布施。而食時既未至。我今且可少時攝
心坐禪繫念。思惟是已。却行一面。到河岸邊。
時有一樹。卽在其下。[6]加趺而坐。正意定想。
身體端然。寂靜一心。不搖不動。如是而住

爾時波羅*㮈城。有一王。名婆嵐摩達多。*隋言
梵德嚴駕四兵。從城門出。是時城外。忽有一人。
從聚落來。手執傘蓋。逆頭値王。彼人遙見梵
德國王在前而來。見已內心作如是念。我今
可避於梵德王勿令見我。彼人如是心生念
已。卽下道行。向一別路。其路乃到波羅那河。
從彼河岸。順流下行。未經多地。忽然而見彼
辟支佛。在於河岸一樹之下。*加趺而坐。正
念正思。身不搖動。彼辟支佛。爲於日光。照觸
身體。遂便汗流。彼人見已而作是念。此仙應
是持戒清淨。必定應得證諸正法。今此日光。
既照其體。或患熱惱。作是念已。我今可持此
之傘蓋覆其身上。爲作陰涼

爾時彼辟支佛。知食時至。作如是念。我食時
至。宜應從此三昧而起。時辟支佛。既出三昧。
卽見彼人持於傘蓋覆己身上。見已爲欲愍
彼人故。飛騰虛空。作十八變。於虛空中。行
動來去。或跪或立。或臥或坐。復出煙炎或放
火光或時作水。涌沒隱顯作如是等無量諸
種神通示現

爾時彼人。卽便於此那伽尸棄辟支佛邊生
淨信心。合十指掌。至誠頂禮。作如是願。願我
來世。値如是聖。或勝於此。既値遇已。彼所說
法。願我卽能於彼法中。速疾證知。願我當來
不墮惡道。復更啓請彼辟支佛乞手奉食。而
諮問言。尊者現今住居何處。彼辟支佛。卽報
之言。我[7]住某處。我行某處。爾時彼人。卽便
往詣彼辟支佛所居住處草庵之邊。至已內
外灑掃泥地。除却穢草。訖。而奉請彼辟支佛。
欲以四事供養供給。若有所須。我能辦具一
切衣食。如是奉彼辟支佛已到自家中。向其
父母妻子。眷屬及餘無量無邊人輩。說如前
言。我今得見如是仙人如是戒行。如是清淨。
證妙法者。仁若知時。至於彼所。供養尊重。是
時彼人父母妻子。幷及朋友諸知識等。聞已
皆詣向那伽羅辟支佛所。以清淨心。恭敬供
養

爾時彼人。經於少時。作是善念在家大患。煩
惱纏繞。出家大樂。解脫無爲在家難辦。一向
無垢。亦不可得一向無染。亦不可得。乃至欲
令盡一身命清淨無垢行於梵行。終不可得。
我今可至彼仙人邊乞求出家。如是念已。而
彼人卽往詣尸棄辟支佛所而諮白言。善哉
大仙。聽我出家。而辟支佛。不許出家。彼人再
白。乃至三白。善哉大仙。聽我出家

爾時尸棄辟支佛。心愍念彼人如是三請。卽
告其人。作如是言。汝善男子。汝今若欲求出
家者。去此不遠有諸外道。名曰波梨婆羅闍

[1]昔＋(日)[宮]　[2]㮈＝柰[明][宮]*　[3]飡＝餐[明]*　[4]穩＝隱[三]　[5]覩＝覿[宮]　[6]加＝跏[三][宮]*　[7]住＝依[宮]

(*隋言行復行)汝於彼處。且可熏修調伏身心。而當來世。於正法中。取出家因。復乞求願。未來世有一佛出世。名曰釋迦牟尼如來。願見彼佛。我值遇已勿令失脫。於彼如來法教之中。得出家已。誓願捨離一切諸苦

爾時彼人。取彼伽羅辟支佛語。遵奉不違。即請彼佛盡一形壽。將諸供具而以供養彼辟支佛

爾時尊者那伽羅尸棄辟支佛。乃至隨緣。住於世已。入般涅槃。而彼人等。所有眷屬。一切聚集。見辟支佛入般涅槃。即便共取辟支佛身。如法供養。殯葬闍維。所謂造諸舍利之塔。塔上造作覆盆相輪。懸諸寶鈴。幡蓋香花末香燒香。燃燈續明。而用供養

爾時彼人。如是供養。過歷時已。即於波①梨婆羅闍所法中出家。既出家已。還依彼林坐起而住。於晨朝時。數數入於波羅*㮈城。乞食活命。曾經一日。入波羅*㮈乞食之時。於一方面。見婦女屍。爲重病死。身欲青色爛壞。②蛆蟲穿穴遍噉。見已近立。熟視熟觀。於其內心。生不淨想。捨之而去。如是繫念身體不淨。憶念不捨。數數復念。成就勤劬。得四禪心。復更重發如是之願。願未來世。値釋迦佛出現於世

爾時我願令得滿足。値遇之日。願彼佛邊。童子出家。修行梵行。彼佛世尊。所說之法。願我聞已。速能證知。而其彼人。隨多少時。住於世已。遂便命終。命終之後。生梵天宮。然其彼人。從天上下。復生人間。如是次第。經歷劫數。最後有身。還來生此波羅*㮈城故大巨③富長者之家。而其長者。多有錢財資產服玩。乃至所須無有乏少

爾時世尊。復更重告諸比丘言。更有因緣。我當具說。憶念往昔。還在此處波羅*㮈城。有迦尸國。其王名曰啼(④居郡反)⑤嚟尸(*隋言損稜)王。彼啼*嚟尸。於迦葉佛般涅槃後。收取舍利。起七寶塔。所謂金銀頗梨琉璃馬瑙珊瑚⑥虎魄等寶。內於塔裏。其外別更以石壘之寶塔。去地高一由旬。廣半由旬

爾時彼國啼*嚟尸王所起塔。名陀奢婆⑦梨伽(*隋言十相)其塔相輪。第一覆盆啼*梨王作。第二覆盆王大妃作。第三覆盆王長子作。第四覆盆是王女名摩*梨尼(*隋言小鬘)作。第五覆盆啼*梨尸王第二兒作。第六覆盆。啼*嚟尸王第三兒作。第七覆盆。啼*梨尸王第四兒作。汝等比丘當知。爾時彼啼*梨尸王第三兒。爲迦葉佛阿羅⑧呵三藐三佛陀。舍利塔上其第六層造覆盆者。今耶輸陀比丘是也

復告比丘。又彼過去伽羅尸棄辟支佛邊。手執傘蓋。作蔭人者。還是即今此耶輸陀比丘身是。其耶輸陀。以手執傘。辟支佛上爲作蔭涼。迦葉如來舍利塔上覆盆莊嚴相輪光顯。彼等業緣果報熟故。初生之時。頭上自然有寶傘蓋

又復往昔。爲那迦羅辟支佛身。造於草庵。將雜資財。詣彼尸棄辟支佛所。并及種種衣服飲食。供養因緣。彼果報故。今得具足長者家生。於盛年中。然其父母。爲造三堂。受於種種自在福報

又復往昔。曾於林見死婦女屍。生不淨想。念念相續。藉彼繫心善業果報。今世在家。於諸婇女身體之中。生*塚墓想

又復往昔。於彼尸棄辟支佛所。發於誓願。願我來世生生莫墮諸惡道者。以是善緣果報力故。在在處處。不經惡趣。從天生人。從人生天。受樂果報。又復往昔。於彼尸棄辟支佛所。發是誓願。願我來世。値遇如是。大仙尊者。或勝此過。若彼世尊。有所言說。微密法要。願我一切悉能聞持。聞已速疾皆得知證。藉彼福力果報因緣。値遇於我最勝世尊。復得於我說教法中。出家得成漏盡羅漢

又復往昔。於彼尸棄辟支佛所。初始聞時。心生歡喜。生歡喜已。即時傳向其家。父母妻子六親。并餘眷屬。說那伽羅大仙尸棄辟支佛有種種功德。稱揚讚歎。彼諸眷屬。從其聞已。倍生信敬殷重之心。歡喜踊躍。即共相率。備辦種種供養之具。往彼禮拜。奉設供養。四事充足。藉彼善業福報因緣。至於今世。其耶輸陀長老比丘。父母妻妾。及諸眷屬。於我法中。皆得聖法。又復長老耶輸陀。有在家知識。及彼婆羅瞿摩河岸。久時所住五百比丘。皆悉證成阿羅漢果。此等彼時遇辟支佛。並各同願。齊心共發如是大誓。仙聖人邊。植諸善業。得是果報。爾時世尊。而說偈言

如是供養諸聖眞　得於無量大果報
佛及尸棄辟支覺　并諸羅漢漏盡人
或復供養十力尊　無畏具足諸相滿

①梨＝黎(明)*　②蛆＝疽(三)　③富＋(善覺)(聖)　④〔居郡反〕－(明)(聖)　⑤嚟＝梨(宋)(元)(聖)，黎(明)*　⑥虎魄＝琥珀(三)　⑦梨＝黎(三)　⑧呵＝訶(三)

大慈大悲諸正智　能得果報無有窮
供養諸佛緣覺田　及諸聲聞解脫衆
現在人天受果報　後得寂滅大涅槃

佛本行集經卷第三十六①

佛本行集經卷第三十七

②隋天竺三藏③闍那崛多譯

富④樓那出家品第四十

爾時憍薩羅聚落。去迦毘羅婆蘇都城邑。其間不遠。有一村陌。彼村有一大婆羅門。爲淨飯王作於國師。其家巨富。多饒財寶。乃至屋宅。猶如北方毘沙門天宮殿無異。彼婆羅門。有於一子。名富*樓那彌多羅尼子。⑤(隋言滿足慈者)極大端正。可喜少雙。爲諸衆人之所樂覩。巧智聰慧。細意細心。能誦一切韋陀論徹。既自解已。復能教他。具解三種韋陀舊解尼乾陀論。歸輸婆論。解破字論。又能宣說往昔諸事五明之論。一句半句。一偈半偈。皆能分別。亦復通解受記之論。於世⑥辯中。悉皆具解六十種事。有大人相

淨飯大王。悉達太子。當生之日。其彌多羅尼子。亦共同時而生。彼人本性。厭離世間。志求解脫。於煩惱中。恒有驚怖。心常寂定。往昔已曾見諸佛來。彼諸佛邊。種諸善根。作多福業。熏習其心。志涅槃門。不樂煩惱。於一切有諸生死內。皆悉遠離已作於行。諸纏壞爛。取因爲力。至成熟地。到聖法故。時富*樓那。獨坐思惟。我父既爲輸頭檀王而作國師。須多經營。備多種⑦技。處王法中。代王斷事。又復其兒悉達太子。決定與彼輸頭檀王。一種無異。應當必作轉輪聖王。我父若無。我身決定與彼悉達轉輪聖王而作國師。我父既爲小王國師。今以如是無暫閑時。況復欲作轉輪聖王大國之師。普於國內。⑧辦事有閑。終無是處。我今預前。當作何事。當作何計。我今唯有捨家出家

時富*樓那。如是念已。當菩薩夜出家之時。夜半默然。不⑨諮父母。共其朋友。足三十人。從家而出。⑩遲往至於波⑪梨婆遮迦法之中。請乞出家。居在雪山。苦行求道。彼等諸人。勇猛精進。不暫休息。其三十人。一時成就。獲得四禪并及五通

時富*樓那。苦行仙人。自思惟言。我今應可內自觀察悉達太子受聖王位時節至未。而富*樓那。以天眼觀。覩見世尊在波羅⑫㮈鹿野苑中。證得無上阿耨多羅三藐三菩提。已轉無上微妙法輪。爲諸天人分別說法。見已卽至諸朋友邊。而告之言。汝等今可生歡喜心作大⑬踊躍。今彼悉達大聖太子出家。已證無上菩提⑭證菩提已。已轉無上清淨法輪。世尊今日。現在於彼波羅*㮈城鹿野苑內。爲諸天人說法開示。汝等今可共我相隨至於彼邊行於梵行。是時彼等諸朋友輩。歡喜報言。仁語善也。我等順從

時富*樓那苦行仙人。舉身卽共三十朋友。從雪山下。飛昇而行猶如鴈王騰於虛空。至波羅*㮈鹿野苑下。往詣佛邊。到佛所已。頂禮佛足。以兩手執世尊之足。摩⑮搓頂戴。舉頭以口。嗚如來足。起⑯在佛前⑰胡跪。以偈讚歎佛言

昔在兜率陀天上　正念化作白象形
託身欲入摩耶胎　來至釋種家作子
如妙蓮花不著水　在於母胎不汚身
彼母受樂無量歡　不貪五⑱慾唯樂法
唯行善行捨諸惡　觀尊在胎如鑄金
歡喜*踊躍不知厭　看不知足更復觀
尊在胎內常說法　諸天人起慈悲心
皆悉歡喜飲法醬　世尊初生發妙語
我脫衆生生死苦　右脇出已七步行
無畏猶如師子王　我是如來終滅苦
世尊初生浴池水　水不冷⑲煖濔岸平
浴訖塗香莊嚴身　空中自然蓋拂現
世間希有見此事　是故我等頂禮尊

說是偈已。富*樓那等若干仙人。舉聲從佛。乞求出家。如是白言。唯願世尊。哀愍我等。我等心願。欲得出家。慈悲⑳怜故。度脫我等

爾時佛告富*樓那言。汝富*樓那。今可速起。當隨汝意。我與汝等。從心所願。時富*樓那。得如來聽其出家已。乞受具足。及其朋友二十九人。彼長老輩。既得出家受具戒竟。未久之間。各各用心。獨臥獨行。獨坐獨立。勇猛精進。行坐空閑阿蘭若處。各各別行用心謹愼。不曾放逸。恒住空閑。時節不久。若善男子。求大利故。正心正信。捨家出家。爲欲求於無上梵行。已盡㉑慾邊。見諸法相。欲修諸通。卽證

①十(光明皇后願文)㊔　②〔隋天竺〕－㊔　③(法師)＋闍㊂　④樓＝婁㊄㊅＊　⑤隋＝此㊄＊　⑥辯＝辨㊄㊅㊗　⑦技＝伎㊄㊅＊　⑧辦＝辯㊂　⑨諮＝語㊔　⑩遲＝遙㊂　⑪梨＝槃㊄＊　⑫㮈＝奈㊄＊　⑬踊＝踴㊂＊　⑭〔證菩提〕－㊂　⑮搓＝婆㊂㊔　⑯在＝於㊂　⑰胡＝蹦㊔　⑱慾＝欲㊄　⑲煖＝暖㊔　⑳怜＝憐㊔　㉑慾＝欲㊂

彼法。已斷諸生。得梵行報。所作已訖。不受後有。彼等一切。諸長老輩。既證知已。悉成羅漢。以心善得一切解脫。皆成大德。一切皆悉能作大事。利益衆生

爾時世尊。告諸比丘。作如是言。汝等當知。說法人中。最第一者。即此富*樓那彌多羅尼子是也。而有偈說

世尊在於波羅*㮈　微妙語告諸衆[1]言
此是滿足眞比丘　說法人中最第一

爾時世間。一切合成九十一阿羅漢。謂佛世尊。幷五比丘。長老耶輸陀。及耶輸陀波羅*㮈國。同時所生有四朋友最勝長者。勝中復勝諸善男子。謂毘摩羅。善臂滿足。幷及牛主。又耶輸陀。在家估客。行賈商人。五十朋友。次善男子長老富*樓那彌多羅尼子。幷及知舊二十九人

[2]佛本行集經那羅陀出家品第四十一[3]上

爾時閻浮南天竺地。有一國土。名阿[4]槃提。彼國土中。有一聚落。名獼猴食。其聚落內。有一巨富婆羅門姓大迦旃延。　其家多有資財珍寶。奴婢六畜。穀麥豆麻。屋宅園林。種種豐足。乃至如彼毘沙門宮。無有殊異。彼婆羅門。聰明智慧。讀誦受持三韋陀論。博通諸物。一事十名歸𢄼婆等。文句字論。往昔過去。一切諸事。五明之論。知句半句。分別世間諸受記論及六十種。大丈夫相。皆悉具足。讀誦通知。與嚴熾王作國大師。時彼國師大婆羅門。第一長子。辭家遊歷他國。學問不知厭足。處處尋師。具解諸論。技成就已。還歸本家。既奉見父。即諮白言。善哉阿[5]爺。我今學問。種種通達。爲我聚集一切大衆。我欲誦出韋陀論等及諸*技能。父聞歡喜。即爲集衆。兒見人集。即在衆前。所誦一切韋陀論等及諸*技能。皆不隱藏。悉並誦出。而彼大衆。即便共[6]尊彼國師子。推爲上座。其父即將種種珍寶。而供養之。時彼國師大婆羅門。復更別有第二之子。名那羅陀(*隋言不叫)其父告彼第二子言。汝那羅陀。今可捨家出至他國受學誦習韋陀諸論。令如汝兄。而那羅陀童子之兄。當誦一切韋陀論。時其那羅陀。一聞即便一切受持。時那羅陀聞此語已即白父言。善哉阿*爺。我已通解一切韋陀及呪術等。阿*爺今可爲我。聚集一切大衆。我於衆前。誦諸韋陀及以*技能。其父聞子如是語已。心生希有。即集大衆。集大衆已。諸種安置。時那羅陀。在大衆前。誦諸韋陀一切論等。爾時大衆。聞已各各心[7]生歡喜。讚歎彼言。善哉善哉。大智童子。快能誦習諸韋陀論。其父復將種種財寶。以用供養

爾時長兄。聞弟誦通一切諸論。心生苦惱。作如是念。我無量年。遊歷諸國。學習種種所誦呪論。心慮煩勞。方始誦持諸呪術得。其那羅陀。云何聞已。皆少時間。受持淨遍。而其少年。尙得如是。若後成長。[8]必定應當作王國師。以是因緣。我須方便除滅其體。如是則我得成大利。若不然者。終奪我位

爾時其父。知自長子內心。如是於那羅陀。私生惡念。既覺知已。作是思惟。我此小兒。聰慧可憐。勿令爲兄之所奪命。作是念已。應須方便莫令其知

爾時南方有一城。名優禪耶尼。去城不遠。有頻陀山。其山中有一老仙人。名阿私陀。在中居住。彼仙洞解一切韋陀幷及諸論。以得四禪。具五神通。是那羅陀童子外舅。是時國師大婆羅門幷及其婦。即將其子那羅陀身。往彼山中。對共付囑阿私陀仙。以爲弟子。其阿私陀。既受領得那羅陀已。教[9]詔顯示。不久成就獲得四禪具五神通

爾時梵志阿私陀仙。將其弟子那羅陀身。即出山向波羅*㮈城。即於城外。造立草庵。在中居住。晝夜六時。作如是教。大聲唱言。善哉善哉。汝那羅陀。佛今出世(如是三稱)汝應彼邊。剃落出家。修行梵行。必當長夜大得利益。大得快樂。自利身已復應利他

爾時彼老阿私陀仙。作如是語。教其弟子那羅陀已。不經多時而取命終。阿私陀仙。命終之後。時彼梵志私陀仙人。所有世間利養名聞。悉是弟子那羅陀得。時那羅陀。以世利養名聞多故。貪戀著心。無有正念。更不作想。求覓勝上。不信有佛有法有僧

爾時海內伊羅鉢[10]龍([11]隋言[12]香葉)王。既受龍身。心生厭離。欲求解脫。不樂於彼穢濁惡想。而作是念。　往昔世尊迦葉如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。親授我記。汝大龍王。從今已去。過若千年。若千百年。若千千年。若千百千[13]年。若千百千萬億年。當有一佛出現於世。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三

[1]言＝生㊅　[2]〔佛本行集經〕－㊉　[3]〔上〕－㊄㊆，㊅上＝之一㊉　[4]槃＝般㊂　[5]爺＝耶㊄㊅*　[6]尊＝遵㊂㊅　[7]生＝至㊅　[8]必定＝定必㊂㊅　[9]詔＝照㊂㊅　[10]〔龍〕－㊂㊅　[11]隋＝此㊉*　[12]葉＝藿㊂　[13]年＋(過)㊂，年＝過㊅

佛陀。而今已過如是無量無邊億數百千萬年。[1]叵有彼佛釋迦如來。出世以不

爾時復更有一龍王。名曰商佉（*隋言螺）彼龍王宮。常有無量龍衆聚會。而彼會處。多諸龍王。百千雲集。伊羅鉢龍。亦在彼宮。是時有一夜叉之王。名曰金齊。與伊羅鉢龍王善友。亦在彼龍衆會中坐

爾時伊羅鉢龍王。即於衆中。告夜叉王。作如是言。仁者。汝今頗知世間釋迦如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出現世未。是時夜叉報龍王言。大善龍王。我實不知釋迦如來出現[2]已未。雖然龍王。但我今知。彼曠野中。有於一城。其城本是夜叉宮殿。名阿羅迦槃陀。（*隋言[3]壙野宮殿）彼城先來有二偈文。而彼偈云。若無有佛出現世間。終無人能讀此偈者。設復有讀。亦不能解此之偈意。若當有佛出現世。時即得讀知。無人解義。唯有如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。能說此義。或有從佛聞而得解

爾時伊羅鉢龍告彼夜叉王如是言。仁者。汝今可往至彼讀取彼偈得來以不。是時金齊夜叉之王。從伊羅鉢龍王邊。受如是言已。即便往至彼阿羅迦槃陀宮殿。受讀彼偈得已。速疾還向伊羅鉢龍王邊。到已即白伊羅鉢言。大善龍王。今日應當心生歡喜。所以者何。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀大聖如來。今已出世。何以得知。遂能令我得讀彼偈。我已受持彼偈將來。若有人能解此偈意復能宣說。即應當知此是眞佛

爾時伊羅鉢龍王心大歡喜。踊躍遍身。不能自勝。即從金齊夜叉王邊。受取彼偈。爾時商佉龍王有女。名曰常分。端正可喜。最上花色。衆人所愛。世無有雙

爾時彼會諸龍王等。作如是念。我今應當至月八日十四十五或二十三及二十九并三十日。將好金器滿盛銀粟。於銀器內滿盛金粟。將此龍女。莊[4]飾其體。以妙種種瓔珞嚴身。從此龍宮出。置於彼恒河岸上。著於露地。說此二偈。以示衆人

在於何自在　染著名爲染
彼云何清淨　云何得癡名
癡人何故迷　云何名智人
何會別離已　名曰盡因緣

時彼龍王。說此偈已。遍告一切諸世間言。若有能解誦此偈者。我等即當以此金銀盛滿粟等并及龍女。持用布施。即取彼人。作於佛想。若當有人傳從他聞來爲我說。亦然布施。時商佉王及伊羅鉢諸龍王等。欲見世尊。渴仰世尊。思遲世尊。恒以白月黑月八日十四十五。將好金器滿盛銀粟。於銀器內復盛金粟。及彼龍女種種嚴身。將至恒河岸上。安置住於陸地。彼二龍王。相與而說此二偈言。在於何自在。乃至盡因緣。復[5]作是言。若有人能解此偈義。我等將此二器金銀。并及端正可憙龍女。以用布施。而彼龍王。說於此事。聲聞八方。所有山林。或復在水。或在陸地。或婆羅門。或復長者。各相謂言。白月黑月。恒以六日。彼二龍王。從水而出。將於二器。盛金銀粟。及一龍女。瓔珞嚴身。從恒河出。在岸某方陸地住立。說此二偈

在於何自在。乃至盡因緣。作如是語。若有人能讀解此偈。我等將此二器及女而布施。彼時婆羅門。及長者等。從二龍王。聞如是語。悉從八方[6]競來。集會彼龍王處。各自唱言。我能讀解此之二偈。及至龍邊。讀偈不得。又不解義。或復有人。讀此偈已。反還問彼二龍王言。此偈何也。復問此偈其義云何

時那羅陀童子仙人。居止在於摩伽陀國。爲諸人民而作[7]導師。彼國男女。尊重供承讚歎歌詠那羅陀仙。各相謂言。此摩那婆。自既知已。復教他知。自既見已。復教他見。是時彼國摩伽陀內。所有人民。作如是念。此那羅陀仙聖童子。既自知見。教他知見。我等於彼二龍王邊。聞斯二偈。無人能誦。無人能答。我等今可至那羅陀童子仙邊。到已應說如此之事。作是念已。摩伽陀國諸婆羅門。及長者等。即便往至那羅陀仙童子之所。到已詳共白那羅陀童子仙言。仁若知時。恒河岸上有二龍王。一名商佉。二名伊羅鉢。常以白月黑月六日。從恒河水。出於陸地。將金銀器。盛粟及女。乃至誰能解此偈義。即施與彼說此二偈。偈云在於何自在。乃至盡因緣

爾時那羅陀仙人童子。作是思惟。我今既爲此摩伽陀國內人民。作於尊師。此之人民。皆供養我。尊重承事欽仰於我。又復謂我自知見已。轉能教他。我今若於是人民前。言我不解此二偈義。此之人民。即毀辱我。一切利養

[1]叵＝頗（元）（明）　[2]已＝以（三）（宮）　[3]壙＝曠（宮）（元）（明），礦（聖）　[4]飾＝嚴（三）　[5]作＝語（聖）　[6]競＝見（元）（明）　[7]導師＝師導（三）（宮）

名聞闕少。我皆失之。作是念已。即便告彼摩伽陀國諸婆羅門大長者等。作如是言。我共汝等。一時往詣二龍王邊。請說二偈。尋取其義

爾時童子那羅陀仙。共摩伽陀長者人民婆羅門等。左右圍遶。推那羅陀童子仙人。最爲上首。向二龍邊。到已告言。二大龍王。願爲我等。說於二偈。我得聞已。思惟取義。爾時商佉二龍王等。即爲彼仙。說二偈云。在於何自在。乃至盡因緣

爾時童子那羅陀仙。告彼二龍。作如是言。我今於汝二龍王邊。受此二偈。從今已去。過七日外。當來汝邊答報偈意。時彼二龍。白那羅陀童子仙言。如仁者教。作如是事

時那羅陀。從二龍王。受得偈已。還向本處。時摩伽陀。一切人民。憍薩羅國。一切人民。及鳩留國。般遮羅國。諸人民等。傳聞童子那羅陀仙。從商佉龍并伊羅鉢二龍王邊。受持二偈。謂言從今去川七日。還來到此。說二偈義。而彼人民。駕諸雜乘。所謂象車馬車牛車。及步人等。相與雲集

爾時恒河此彼兩岸。有於八萬四千衆類。閙然集聚。皆共欲聽那羅陀仙。及二龍王解說偈時。時波羅*㮈居住在城。有諸六師。各自稱言。我是尊者。所謂富蘭迦葉摩薩迦梨瞿奢梨迦阿耆多祁奢迦摩羅波羅浮多迦遮耶那刪闍夷毘羅師誰富多羅[1]尼乾[2]他若祁富多羅等

時那羅陀童子仙人。即便向彼諸六師邊。欲問偈義。到已即問此二偈意。而彼六師。既不能解此偈義意。更復增上。於仙人邊。起瞋恚心。還反問於那羅陀仙。作如是言。此之二偈。有何意也

爾時世尊。初證正覺。居住在彼波羅*㮈城鹿野苑內舊仙人林。時那羅陀童子仙人。自心如是思惟念言。此沙門在波羅*㮈城鹿苑舊仙所居林內。我今可向彼邊借問此二偈意。復重思惟。自餘沙門。及婆羅門。耆年大德。堪爲一切國王作師。久來出家。所謂富蘭迦葉。乃至尼乾[3]陀若祁富多羅等。我至彼邊。問此二偈。猶不能解。況復如此年少沙門。生來未久。出家始爾。我問於此二偈之意。彼詎能答。更復思惟。年少沙門。或婆羅門。不可輙輕。所以者何。或彼年少沙門之人。或婆羅門。亦有聰明快智慧者。我今但可往詣於彼大沙門邊。問此偈義

爾時童子那羅陀仙。即詣佛邊。到佛所已。共佛相瞻。慰喻面[4]訖。種種善言。巧語談話訖已。即便却一面坐。其那羅陀摩那婆仙一面坐已。即白佛言。大德尊者。沙門瞿曇。我欲諮問尊者一義。未審尊者。許我以不。是時佛告摩那婆言。汝摩那婆。隨所有問。我當爲解。時那羅陀摩那婆仙。得佛許已。即便說偈。而問佛言

在[5]何自在王　染著名爲染
彼云何清淨　云何得癡名
癡人何故迷　云何名智者
何會別離已　名曰盡因緣

爾時世尊聞彼說已。即還以偈答那羅陀摩那婆言

第六自在故　王染名曰染
無染而有染　是故名爲癡
以沒大水故　故名盡方便
一切方便盡　故名爲智者

爾時童子那羅陀仙。從佛得聞如是偈已。心意開解。生大歡喜。踊躍遍身。不能自喻。聞已即便奔走往詣彼商佉所。及伊羅鉢二龍王邊。到彼二大龍王邊已。即便告彼二龍王言。汝等龍王。說偈問我。時二龍王。依以二偈。問那羅陀童子仙言。在*何自在王。乃至盡因緣

爾時童子那羅陀仙。還以二偈答龍王言。第六自在故。乃至名爲智

爾時伊羅鉢龍王。聞此偈已。心作如是思惟念言。我今已得無上世尊。我今已得勝修伽陀。我今已知世尊出現。知修伽陀。大聖世尊。今爲我生爲我出世。爲我覺悟。(如是再稱)

時伊羅鉢二大龍王。如是念已。白那羅陀摩那婆言。仁摩那婆。實爲我說。此是仙意自辯才力。爲從他聞而解此義。仙摩那婆。我實不見。今世間中。及以天上。若有沙門婆羅門等。或天或人。能自辯才達是二偈。能自說者。無有是處。唯除如來無上世尊。或佛沙門。從彼等邊。聞而方辯

爾時童子那羅陀仙。即便以偈告伊羅鉢二龍王言

如龍王說非我辯　大聖世尊已出興

[1]尼＋(揵)[三]　[2]他＝陀[元][明]　[3]陀＝他[宋]　[4]訖＝疑[宮]　[5]何自在王＝於何自在[明]*

諸相具足莊嚴身　彼能如是辯才說

爾時伊羅鉢龍王。卽還以偈白仙童子那羅陀言

大仙言是佛語者　爲當睡臥夢裏聞
若是分明對面承　唯願仁今重讚說

爾時童子那羅陀仙依所觀見。卽更以偈答龍王言

天人自在大丈夫　今居波羅鹿苑內
旣轉無上法輪已　猶如師子吼勝林

爾時伊羅鉢龍王。復更以偈白那羅陀童子仙言

仁今所言佛世尊　我不聞久今聞說
旣聞與仁相共詣　觀彼希現難思議
昔觀今復得重觀　正覺如來諸相好
今日始更出現世　難値猶若優曇花
經歷多時乃一興　淸淨猶彼空中月
諸相具足莊嚴體　正覺最上勝菩提
久遠曠絕不聞聲　淸亮猶如梵音響
若諸衆生得聞者　從佛得入解脫門

爾時伊羅鉢龍王。說偈讚歎佛世尊已。復更重白那羅陀仙。作如是言。那羅陀仙。仁言佛也。時那羅陀摩那婆仙。答龍王言。我言佛也(梵本再問再答)龍王復言。那羅陀仙。如此[1]嗚吼。出世甚難。所謂彼佛佛世尊也。那羅陀仙。彼阿羅呵三藐三佛陀。今在何方

時那羅陀摩那婆仙。卽整衣服。偏袒右肩。合十指掌。向佛在方。示龍王言。汝等龍王。若欲知者彼佛如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。今在某方

時伊羅鉢龍王。知佛處已。卽整衣服。偏袒右肩。右膝著地。向佛所在。合十指掌。三稱此言。南無世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀(如是三說)

時伊羅鉢龍王。白那羅陀童子仙言。摩那婆仙。相隨共向彼世尊多[2]陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀所。禮拜供養。時那羅陀報龍王言。善哉龍王。我等共去

時伊羅鉢幷及商佉。二大龍王。自餘無量諸龍眷屬。那羅陀仙摩那婆等。八萬四千諸衆生輩。欲向佛所

爾時伊羅鉢龍王。作是思惟。我今若以變化之身。見於佛者。此我不善。我今宜以自許報身。往見世尊

爾時伊羅鉢龍王。至其龍宮。以自報形。而欲見佛。從北天竺[3]特叉尸羅城。向波羅㮈國。强有三百六十由旬。時彼龍王出欲見佛。其頭已至佛世尊所。而尾猶尚在自本宮。而彼龍頭。其狀猶如獨樹造[4]般。其項猶如象鼻放水。耳目猶如憍薩羅國銅鉢之器。口出光炎。猶如重雲出於[5]閃電。氣息作聲。如雲雷鳴。作伽茶伽茶聲。而彼八萬四千衆類。一切悉隨伊羅鉢行。而伊羅鉢。遙見如來極大端正光相非常。心生歡喜。乃至猶如虛空中星莊嚴顯赫。旣覩見已。向於佛邊。生淸淨心正信之心。踊躍歡喜。進向佛所

爾時世尊。旣遙覩見伊羅鉢龍漸漸而來。見已告言。善來善來。伊羅鉢龍王。經歷多時不曾相見。王今身體安隱以不。少病少惱。及諸親眷。並無疾耶

佛本行集經卷第三十七[6]

佛本行集經卷第三十八

[7]隋天竺三藏[8]闍那崛多譯

那羅陀出家[9]品

爾時伊羅鉢龍王。作如是念。世尊已知我名字也。復更重於如來世尊。增加歡喜。得淸淨心。生愛敬心。時伊羅鉢卽隱本形。別更化作摩那婆身。近世尊前。頂禮佛足。却住一面。住一面已。卽更親誦彼二偈文。而重問佛

在[10]何自在王　染著名爲染
彼云何淸淨　云何得癡名
癡人何故迷　云何名智者
何會別離已　名曰盡因緣

爾時世尊復還以偈答龍王言

第六自在故　王染名曰染
無染而有染　是故名爲癡
以沒大水故　故名盡方便
一切方便盡　故名爲智者

爾時伊羅鉢龍王。復更以偈重白佛言

受持何戒行何行　復更作於何業因
能於人天受勝身　焉修最上無邊利

爾時世尊卽還以偈答龍王言

供養老人勿毀他　欲見尊長須時節
常愛善行及法語　歡聽正眞利益談

[1]嗚吼＝明師【三】　[2]陀＝他【宋】　[3]特＝時【元】　[4]般＝船【三】【宮】　[5]閃＝睒【宮】　[6]＋(光明息扃顯文)【宮】　[7]〔隋天竺〕－【宮】　[8](法師)＋闍【三】　[9]品＋(下)【宋】【元】，＋(第四十一之二)【明】　[10]何自在王＝於何自在【明】

樂法深念正菩提　智慧分別思惟義
實言精苦修梵行　於他常行布施檀
質直詳審意❶勤劬　笑哭語言皆避惡
諂曲❷憿慢悉遠離　勿共他人作怨讎
善言在於正念中　若聞若知定心意
若人常有放逸行　彼謗無聞無正思
若能行於聖道因　是名依行淨口業
彼等忍辱正思念　在於多聞廣智中

爾時世尊。說此偈已。其那羅陀摩那婆仙。即離❸欲法。爾時伊羅鉢龍。見佛聞法。瞻仰尊顏。悲喜相交。淚下如雨。爾時世尊。告伊羅鉢大龍王言。汝大龍王。何故忽然。瞻看我面。笑而復悲。如是淚下。作是語已伊羅鉢龍即白佛言。如來世尊。我念往昔。有佛出世。名曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。我時於彼佛法之中。修行梵行。為出家人

世尊。我於彼時見有一草。名曰伊羅。我時以手斫彼草。取執捉將。詣迦葉佛所。到佛所已。白彼佛言。世尊。若有比丘。斫於此草。得何果報。時彼世尊。即報我言。汝比丘知。若人故心斫斷此草。彼人當墮牢固地獄

世尊。我於爾時於❹彼迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊。聞於此語。心中不信。不生希有奇特之想。以我不取彼佛語故。不受於彼如來教誨。又自思惟。但我斫此伊羅之草。有何果報。心作是念

世尊。而我當時既造於彼波夜提罪。而不信有波夜提報。復不能捨此之邪見。命終已後。遂即生於長壽龍❺中。是故彼時為我立名。名伊羅鉢伊羅鉢也。而我爾時。還於彼處迦葉佛邊。問彼佛言。大聖世尊。我於何時。當得脫此惡龍之形。何時當得復於人身。作是語已。默然而住

爾時彼佛迦葉如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。即告我言。汝大龍王。今應當知。過若干年若干百年若干千年。過若干百千萬億年後。當有佛出興於世。彼佛號為釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。彼釋迦佛。當記汝得復於人身

世尊。我於彼時作如是念。我今以於迦葉佛邊所說法戒違❻偝不信。受此龍身。以微善緣。今值世尊。還不持戒。世尊。我見如此自罪過故。呵責自身。泣淚啼哭。如雨滿面。見世尊喜。所以微笑。為是因緣。我如是念。希有希有。未曾有事。如是之法。諸佛世尊。乃能如是。無有二言。如彼迦葉如來世尊授於我記。汝大龍王。過若干年乃至億年。於後當有如來出世。如彼佛言。無有異也。世尊。我以是緣。今復問佛世尊。我何時得脫此龍身。更何時得復於人身

爾時世尊告伊羅鉢大龍王言。汝大龍王。從今已去。過若干年。乃至如前。若干億年。於後當有佛出於世。名曰彌勒多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。汝於彼時。當得人身。時彼世尊。度汝出家。修行梵行。得盡諸苦

爾時世尊為伊羅鉢。更復說法。令其歡喜。勸示教言。來汝龍王。歸依佛歸依法歸依僧。受持五戒。而汝當得長夜利益。大得安樂。伊羅鉢龍。既從佛聞如是語已。即白佛言。如世尊教。我今歸依佛法僧寶。受持五戒

爾時世尊重更教誨伊羅鉢言。汝大龍王。今應知時。❼時伊羅鉢。語那羅陀摩那婆言。來摩❽那婆。仁須幾多金銀珍寶隨意所須。從我索之。我當與仁。而此龍女。仁無所用。所以者何此之龍女。口一出氣。能令世人作於灰土。時那羅陀。報龍王言。汝大龍王。我亦不用金銀珍寶。亦復不用龍王之女。何以故。我今佛邊聞諸偈已。即於諸*欲生厭離想。爾時伊羅鉢龍王。頂禮佛足。遶佛三匝。辭佛而還

爾時世尊。告彼八萬四千衆等。其那羅陀最為上首。次第為說。所謂教行布施持戒。得上生天。又說*欲中多諸過患。令生厭離。證於漏盡。又教出家讚歎功德。助成解脫。而世尊知彼諸大衆那羅陀等最為上首。各各皆生歡喜之心。生踊躍心。生柔軟心。得無礙心

爾時世尊。所有教法。令他歡喜眞正要趣。謂四聖諦。苦集滅道。世尊。既將此四聖諦。種種方便。解脫顯示。教誨建立。分別宣揚。教行學習。如是生苦。如是苦集。如是苦滅。如是❾得道。世尊。以此四種聖諦種種因緣。顯示宣說。乃至教行。而彼衆等。即於其坐。離諸塵垢。盡煩惱界。於諸法中。得淨智眼。所有集法。皆悉除滅。如實知見。譬如淨衣。無有垢膩。無有黑毛。隨欲染時。而受諸色。如是如是。彼諸大衆那羅陀等。於彼坐處。遠離煩惱。悉盡諸集。證知諸法。建立無畏。度諸疑網。不隨他語。❿知世尊教。即並歸依佛法僧寶。受持五戒。是時

❶勤＝懃宋元明　❷憿＝傲元明　❸欲＝慾宋元明*　❹彼＝波宋　❺中＝王明　❻偝＝背三*　❼〔時〕－三　❽〔那〕－宋　❾得＝行明　❿知＝如三宮

彼衆八萬四千。從坐而起。頂禮佛足。圍遶三匝。辭還本處。爾時童子那羅陀仙。已見諸法。已得諸法。已證諸法。已入諸法。度諸所疑。度諸所惑。無復疑網。已得無畏。不隨他語。已知世尊法教徵密。即從坐起。頂禮佛足。而白佛言。唯願世尊。與我出家及具足戒

爾時佛告彼童子言。善來比丘。入我法中。行於梵行。正盡諸苦。令到其邊。時彼長老。便成出家。戒行具足。是時長老那羅陀比丘。既出家已。具戒成就。未經幾時。獨行獨坐。捨於衆鬧。謹愼身口。不曾放逸。精勤勇猛。無懈怠故。不久之間。其善男子。所爲出家無上梵行。進於彼岸。現見諸法。自證諸通。證已自知。自見自覺。而口唱言。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不受後❶有。如是了知。而彼長老。即成羅漢。心善解脫。慧善解脫。而那羅陀長老比丘。既得羅漢無著之果。空閑獨處。作如是念。我今可詣佛世尊所。以偈問佛。爾時長老那羅陀比丘。於晨朝時。從房而出。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。坐一面已。時那羅陀。即便以偈。問佛義言

我今方驗昔私陀　諦了如語莫不實
今復得聞世尊教　❷渡到諸法彼岸邊
旣已捨家能出家　復持乞食存活命
行於此行得何報　我今諮問佛世尊

爾時世尊。即還以偈報彼長老那羅陀言

汝問行行果報者　此事無常難驗知
我今爲汝分別宜　宜發精進令牢固
凡有行者入聚落　讃歎毀辱平等心
其有亂意處須防　當取寂定無上果
行人常觀叫喚❸響　猶如猛火熾炎❹然
見於婦人端正容　應須捨離勿生染
以不染於諸*欲法　彼此各無相染因
無染即無鬪競緣　世間所有衆類輩
我身彼身無有異　我命彼命等共同
如是審諦思惟觀　❺嗔時勿殺勿相害
應捨貪等我慢事　一切凡夫染著身
諸有眼者能離怨　如食毒藥平等死
若入聚落乞飯食　莫觀諸事散亂心
諸貪染處若捨捐　以無著故當解脫
夜獨坐時莫念❻請　遠離聚落亦勿思
但至天曉欲乞時　正念正思入聚落
到聚落中默然住　次第歷家乞食行
遊於聚落莫忽嗤　向他語言勿麤獷
手執鉢盂行乞食　雖有才辯但默然
設得少食心莫嫌　❼有施飯人勿毀罵
所得之處最爲善　若不得處莫生瞋
於❽二邊生平等心　至於樹下隨意食
食訖❾已後還林內　住於樹下結跏趺
在於鋪上如仙人　身心及口皆❿歛攝
恐怖皆捨勵心意　餘事莫想唯念林
在於樹下當⓫善觀　以舌拄腭漸出息
自餘諸根悉調伏　心意不得著諸緣
境界悉遣心莫存　穢濁之處並須捨
清淨眞心行梵行　善⓬語處所精勤求
博聞多智須稟承　其有寂靜離*欲者
若如是人應親近　至於彼邊心信從
信已恭敬如世尊　勿說他家是非事
莫毀他人自讃歎　語言不得大高聲
猶如猛火遠處鬧　如是思惟斷諸惑
是名比丘出家法　作不作事悉離身
若能平等觸處安　聖人行行應如是
當知業如車輪轉　對一人說聖法時
一人思惟即證知　調伏諸根獨處坐
調伏諸根心成就　於後名聞遍十方
此行唯在空閑林　或坐山間及樹下
或在河岸池泉側　如是處所坐思惟
闕少智慧恒睡眠　滿足寂定常覺悟
如泉如池如大海　寂定之者亦復然
愚癡人如半瓶泔　智慧者猶滿池水
智人雖復多言語　言語雖多不失時
或有才辯語言多　復有少言而審諦
如是少言亦名智　是則名爲仙聖人
是名眞實中道行　是名寂靜得解脫

爾時世尊。說此偈已。其那羅陀。心意開解。歡喜踊躍。又有師言。而此長老那羅陀者。其本種族姓迦旃延。以本姓故。衆人稱言大迦旃延。又復長老大迦旃延。佛曾記言。汝等比丘。今應當知。我此聲聞大衆之中。捷利取義。聞有廣說。而其聰敏。悉能領悟或少聽受。而能爲他廣分別說。最第一者。所謂即此大迦栴延比丘是也

爾時彼等諸比丘輩。聞是語已。生希有心。各相謂言。今此尊者大迦旃延。甚爲希有。心生疑惑。更無有人能決我疑。解了一切諸⓭經義者。唯佛世尊。即往佛所。到佛所已。共白佛言。善哉世尊。今此長老大迦旃延。往昔曾種

❶〔有〕－【三】【宮】　❷渡＝度【三】【宮】　❸響＝嚮【宮】　❹然＝燃【宮】　❺嗔＝瞋【三】【宮】　❻請＝諸【聖】　❼有＝布【三】【宮】　❽二＝仁【三】　❾已＝以【聖】　❿歛＝斂【元】【明】　⓫善觀＝哀歎【三】　⓬語＝言【三】【宮】　⓭經＝結【三】【宮】

何等善根。而今來詣佛世尊所。卽得出家。受具足戒。證羅漢果。世尊復記。聲聞衆中捷疾利智。略說廣解。廣言能略。最第一者。所謂卽此大迦旃延比丘是也。我等願聞

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我念往昔。此賢劫中。衆生壽命。二萬歲時。有一如來。出現於世。名曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。爾時彼佛迦葉如來。轉法輪已。竪法幢竟。昔誓願滿具。自在利辯。大丈夫一切作事。開化所化。度諸衆生蓮花衆等八千億頭。令生天上。是時彼佛入涅槃後。并及建立解脫法門。悉皆在此波羅❶棕城鹿野苑中諸仙居處。說法而住

爾時彼處波羅*棕城。有一信行善優婆塞。受持五戒。彼優婆塞。善解五明。分別世論。能解其義。彼優婆塞。至鹿苑林。向諸比丘。略而問義。如是問已。時諸比丘。卽爲廣說。彼優婆塞。既聞彼等諸比丘輩爲其廣說如是之義。心生欣羡。發如是願。善哉希有。願我來世。更得勝於如此之法。亦能如是分別爲他次第而說。如此比丘等無有異

爾時佛告諸比丘言。汝等當知。彼時五戒優婆塞者。卽此摩訶迦旃延是。以彼佛邊受持五戒。爲優婆塞。善解五明微細之義。復能分別爲他解說。於彼時發如是誓願。願我來世。成就是等一切諸法。能廣爲他種種解說。又復比丘。汝等當知。是迦旃延比丘。往昔歡喜心。種如是善根。以是因緣。至於我邊。卽得出家成羅漢果。我今授記。於我聲聞大衆之中。略義能廣。廣義能略。第一之者。所謂摩訶大迦旃延比丘是也

是時世間。卽成九十二阿羅漢。第一世尊。後五比丘。并及長老耶輸陀身。又耶輸陀大富朋友諸長者等。勝中復勝諸善男子。所謂無垢善臂滿足。并牛主等又耶輸陀。復有五十商主朋友。他方所來諸善男子。又復長老富❷樓那彌多羅尼子。及其朋友二十九人。并及長老迦旃延等

❸佛本行集經❹娑毘耶出家品第四十二❺上

爾時北❻天有一城。名特叉尸羅。❼(隋言削石)時彼城內。有於一家。彼家婦女。忽爾雙產男女二人。時其父母。卽召明師。令爲相之。是時相師。卽爲占之云。女薄相無有吉利。彼女父母。聞此言已。作如是念。此女今既無有好相。則不吉祥。若至長成當是誰取用其作婦。父母如是共❽平章已卽將彼女。乞一學問外道之婦。其外道名波❾梨婆闍。(隋言行行)作如是言。我今乞汝此女養育。敎示道法令其增長。若有所須調度供擬。我當悉與

爾時外道波*梨婆闍。卽便攝受彼女養育。如是看視。其女漸漸隨時長大。及至笄年。女意智成。時彼外道。波*梨婆闍。婦見女大。卽敎彼女種種呪術種種❿技能。悉皆成就。意智明解種種諸論。至齒成就。端正少雙。多人喜見。身體柔軟。面目勝他。骨節成熟。身體正等。無所缺減

爾時彼女身體上著一奢絺衣。在於腋下。一奢絺衣。披置肩上。手中執持三奇立拒擬澡洗時安瓶之所。遊歷處處村城聚落國邑王門。覓諸外道。欲共論議。欲折伏故。而漸漸行值一波*梨婆闍道人。名曰最妙自在勝他。處處遊歷。從南天竺來往北天。時彼道人。亦復可喜。端正少雙。年又盛壯。爲人樂見。面目還爾勝於他人。身體整頓。支節可喜於諸論師。最得名聞。時彼道人。見此波*梨婆闍之女如是可喜端正容色爲他樂覩。見已於彼波*梨婆闍女人之邊。生愛著心。時彼波*梨婆闍之女。亦復於彼波*梨婆闍道人之邊。亦生染心。更相貪戀。私⓫感無已

爾時彼客波*梨婆闍道人。卽語於彼波*梨婆闍女如是言。善女仁者。我意今者甚願樂⓬汝共行世事。是時彼女。亦復報言。我今心中。亦貪樂仁欲得一處。時彼波*梨婆闍道人。報彼女言。我等二人。俱是出家修道之者。若在如是法行之中作世事者。而諸人等。若見我輩作如是事。卽便⓭訶責毀辱我等。我等今可於諸人前共相論議立要誓言。若不如者。卽敎承事

爾時彼女卽如是言。若我得勝。汝脫不如。此事不善便成非理。豈有丈夫事女人乎。若女不如。伏事丈夫。此事乃善。此是順理。時彼波*梨婆闍道人。卽報女言。善哉德女。汝此語義。甚爲當理。如汝所說

爾時波*梨婆闍道人。卽於衆中。打論議鼓。而告之言。此處頗有人。能共我問答⓮已不。若或波*梨婆闍道人。若或波*梨婆闍女人。誰能共我問答語言。能者爲善。如是至三。時

❶棕＝柰【明】【聖】*　❷樓＝婁【宋】【元】【聖】*　❸〔佛本行集經〕－【明】　❹娑＝婆【宋】　❺上＝之一【明】，一【聖】　❻天＋(竺)【三】　❼隋＝此【明】*　❽平＝評【聖】　❾梨＝黎【明】*　❿技＝伎【宋】【聖】*　⓫感＝惑【三】【聖】　⓬汝＝女【三】　⓭訶＝呵【宋】【元】【聖】　⓮已＝以【元】【明】【聖】

彼波*梨婆闍女人。在衆中聞如是語已。即便唱言。我今甚能共汝論議往來問答

爾時彼女。容儀❶庠序。在大衆內。發問其義。時彼波*梨婆闍道人。爲解得通。而彼波*梨婆闍道人。反問彼女。女解亦通。如是再過。各各相問。各各相通。至第三過。而彼波*梨婆闍道人。問彼女義。其女有力。能爲解通。但護於彼波*梨婆闍。心相愛故。現同不通。默然不答。時彼波*梨婆闍道人。即於衆中。降伏彼女

爾時彼女。既被波*梨婆闍道人所降伏已。即便對衆。從彼波*梨婆闍道人身手之邊。取其革屣及三叉拒。執持而行。彼等二人。既現相已。如是穢亂。各不相避。共一處行。以彼道人二和合故。其女即便有於娠體。女既有娠。違本行故。失於容色。不復端正。而彼波*梨婆闍道人。見彼女身失本顏色。即生厭賤。而告彼言。我不復能共汝一處居住停止

時彼女人。報彼波*梨婆闍道人。作如是言。我等二人。既並修道。兩俱失意。今於汝邊。已有此胎。汝今見我無有花色。忽棄捨我。我當立死。若其未死。必受大苦

時彼波*梨婆闍道人。離心既決。與彼女人一金指環。用以爲記。復告女言。汝若生女。用此指環。貨易取財。持以養育。若生男者。汝當與此指環爲記。令尋覓我。付指環已。捨彼女去。*背面遥向南天竺行

爾時波*梨婆闍女人。懷抱娠體。遊歷處處。經涉而行。漸漸至於摩頭聚落。時彼聚落。有邊地州。名曰白雲。在於彼處。寄一縣內。產一男兒。兒既生已。時彼縣內所有居住。男子婦人。皆生憐愛慈愍之心。或與彼❷酥。或與彼油。自餘所須。皆亦布施。而彼波*梨婆闍女人。如是思惟。我今此子。在縣內生。今可立名還地地諮是故此子。名婆毘耶*(隋言縣官)

時彼女人波*梨婆闍。如法養育子婆毘耶。令其增長。與於乳餔。而婆毘耶童子。長大意智漸漸向欲長成。而彼波*梨婆闍女人。即教其子。書畫算數。印記呪術。自餘諸論。悉教使成。而彼童子。捷利聰明所學之事。皆得成就。無不知者

時婆毘耶。曾於一日。問其母言。阿孃阿孃。我父是誰。今在何處。是時彼母。報其子言。子婆毘耶。汝父今在南天竺國。汝今宜應至彼尋求推覓汝父。是時彼母。即與其子夫先所留指環爲記。出而付之。而告之言。汝將此記。尋求汝父。而婆毘耶。即報母言。一如母教。我當依行

時婆毘耶。受取記已。漸漸發向於南天竺。從村至村。從一聚落至一聚落。從城至城。漸漸而向南天竺地。所至之處。見論議人。皆悉降伏。漸到父所。既不識父。亦不借問。至已即打論❸議之鼓。作如是言。此處頗有或復波*梨婆闍道人。或復波*梨婆闍之女。有能共我問答論*議如是者不

時婆毘耶童子之父。既覩童子亦見。即便心裏自然生愛子想。而彼波*梨婆闍道人。問童子言。汝善童子。汝今是誰。從何來也。是時童子。即向波*梨婆闍道人。委曲而說其來因緣。出於指環。而以示現。時彼波*梨婆闍道人。見指環已。語童子言。汝是我子

時彼波*梨婆闍道人。既得子已。即更增進教示種種呪術*技能。而彼波*梨婆闍道人。於先舊時。已曾修得於諸禪定。如是次第即教❹其子禪定之法。時彼波*梨婆闍道人。其後不久。遂便命終

時婆毘耶父命終後。漸漸行至向海岸邊。既至彼處。即便造作草庵。而住彼處。寂靜思惟而坐。不久成就獲得四禪。兼證五通。既證獲已。心如是念。世間所有諸阿羅漢。或復自稱。我得羅漢阿羅漢道。我於彼邊。亦名羅漢。一種無異

時婆毘耶童子之母。其命先終。即得上生三十三天。是時世尊既已證得阿耨多羅三藐三菩提。在鹿野苑。轉於無上法輪之後。時彼地居諸天。各各迭相唱告。其聲轉轉相承。上至三十三天。爾時忉利童子母天。聞此聲已。內心思惟。我子今日住在何處。彼正念觀。即見其子在海岸住

爾時彼天身色過他。正當夜半。放天光明。照子住處。至婆毘耶波*梨婆闍行行邊。告婆毘耶言。汝婆毘耶。非是羅漢。亦復未入阿羅漢道。及羅漢法。汝於羅漢求道之法。未有次第。而婆毘耶問彼天言。天是阿誰。天今復是羅漢以不。有入羅漢道法以不。頗復有知羅漢法教。能令學習得羅漢不

爾時彼天即便報於婆毘耶言。汝婆毘耶。今

❶庠＝[明]詳　❷酥＝蘇[宋][聖]　❸議＝義[宋][元][聖]*　❹其＝具[聖]

有世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。現在於彼波羅*㮈國鹿野苑中仙人居處。而彼世尊自是羅漢。入羅漢道自解知已。復能教他得羅漢法。時婆毘耶復問天言。仁者大天。我今無智。作何方便。乃能得知彼是多❶陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

爾時彼天教婆毘耶作如是言。波*梨婆闍汝問義法。應須如是。汝受如是比丘名也。云何調伏。云何善行。云何名佛。云何比丘。云何沙門及婆羅門。云何淸淨。云何是智及❷知福田。云何名巧善解方便。云何名仙。云何名聞。云何隨順。云何精進。云何名龍。云何名受。云何名聖。云何行行。云何求道。汝婆毘耶。若見有人汝問是義。彼人一一爲汝解說。令汝歡喜。汝於彼邊行於梵行

時婆毘耶波*梨婆闍。從彼天聞如是文句。心憶持已。卽遊歷行一切國城村邑聚落。處處打鼓。求欲論*議。復口唱言。若有沙門及婆羅門。能解如是我問義不。是時至處。無有一人能解如是*議論之者。時婆毘耶所行之處。或舊有人。坐思惟法。或論*議者。聞婆毘耶來到其邊。各各散走。終無人敢共彼論*議言語談說

時婆毘耶波*梨婆闍次第而行。漸漸至彼波羅*㮈城。爾時彼城。有六大師。各各唱言。我於世間。最爲第一。謂富蘭那。幷三迦葉尼乾子等。時婆毘耶卽便往詣彼富蘭那迦葉等邊。到已卽共彼富蘭那。面相慰喩言語問訊。言說訖已却住一面

佛本行集經卷第三十八❸

佛本行集經卷第三十九

❹隋天竺三藏❺闍那崛多譯

婆毘耶出家品❻下

時婆毘耶波❼梨婆闍。問富蘭那迦葉等義。如上所說。云何比丘。乃至云何名爲求道。時婆毘耶如是諮問迦葉語已。而迦葉等。領受言義。心意錯亂。不能報答。以不逮及彼之義意。增復嚬蹙。眉頷皺縮。現爲三分。心生怨恨。瞋恚憤怒。無事唱呴。時婆毘耶波*梨婆闍。作如是念。此之長老。我所諮問。不解答對微塵等義。又領我意。倒錯參差。不能得解。文句❽蹇澁。更重嘶惡。而生瞋恨。無事大呼

時婆毘耶波*梨婆闍。於富蘭那迦葉之邊。生厭離已。而背捨去。往摩婆迦梨劬奢*梨及尼乾邊。旣到彼已。乃至共於尼乾子。面共相慰喩。美言問訊事情訖了。却住一面。其婆毘耶波梨*婆闍。問尼乾等。如上所說。於義云何名爲比丘。乃至求道。其尼乾子得婆毘耶如是問已。心意錯亂不能報答。時婆毘耶作如是念。此諸長老。遂不能解微塵等義。而我問已心意迷荒。不能領解。復增❾嗔恚。叫喚如前。時婆毘耶心如是念。顯復世間更別有人。或復沙門。或婆羅門。而世間稱是一切智眞阿羅漢。有如是者。我往彼邊問心所疑。若得領解。我當承事供養頂禮晨夕不離

時婆毘耶復如是念。大沙門今在波羅❿㮈鹿野苑中諸仙居處。世間人言智阿羅漢大有聰慧。我今當至彼沙門邊問所疑義。彼復更作如是思惟。此處沙門。或婆羅門。老年宿德。經多時來。修行梵行。各各堪作諸國王師。世間各言聰明智慧大阿羅漢。所謂富蘭那迦葉等。及尼乾子。彼等我問尙自不知。況此沙門。年少已來。出家未久。我今所問云何得解。復重思惟。彼之沙門不可輕忽。不可欺陵。所以者何。其有沙門。雖復年少。而或聰明。有大智慧。不可得知。我今但當至於彼處大沙門邊問心所疑

時婆毘耶波梨婆闍往詣佛所。遙見世尊。乃至猶如虛空之中衆星莊嚴。在於衆中宣說法要。見已心生信行之想。此必是彼如前所聞如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。無有異也。卽詣佛所。到佛所已。卽共世尊。對面美言。巧語慰喩。種種談說言訖。却坐退一面已。其婆毘耶波*梨婆闍。卽便以偈。而白佛言

我是婆毘耶道人　故從他方遠來至
心有疑欲問大智　唯願爲我分別⓫說
若能斷我心所疑　一一思惟爲我說
依我義句次第解　分分開曉莫參差

時婆毘耶說此偈已。默然而住。但諸佛法。旣有三種神通門說。若可化者卽便化之。何等爲三。第一所謂出現神通。第二名爲教示神通。第三名爲教行神通。而世尊爲彼婆毘耶波*梨婆闍心有所疑。知其心已。向婆毘耶。

❶陀＝他【三】【宮】　❷知＝智【三】【宮】　❸＋（光明皇后願文）【聖】　❹〔隋天竺〕－【聖】　❺（法師）＋闍【三】　❻下＝第四十二之二【聖】　❼梨＝棃【三】*　❽蹇＝審【三】　❾嗔＝瞋【三】【宮】　❿㮈＝奈【宮】*　⓫說＝宣【三】【宮】

以偈答[1]曰

汝婆毘耶遠道來　欲問於我心疑惑
汝今可說我當解　隨汝所問我領之
一如問意不令差　汝婆毘耶宜早說
[2]心心欲[3]請莫疑惑　一一如問當廣宣

爾時世尊說是偈已。其婆毘耶波*梨婆闍作如是念。我於已前諸處所有。或復沙門。或婆羅門。年耆宿德。久來出家。堪作國師。世間謂言。大阿羅漢。智慧聰明。我問彼等心所疑義。然其彼等皆悉倒錯。不能報我。以不能答我所問義。而其彼等心內懷慚。面作三分。[4]嚬眉[5]皺額生於瞋恨。無事唱呴。時婆毘耶心生希有。此大沙門我之所問。不[6]嗔不恚。增上清淨容貌熙怡。不作異色。更益光顯。我所諮問。許為我宣。我於彼人 諸根寂靜。不見有錯。知如此已。其婆毘耶波*梨婆闍。心大歡喜。踊躍遍滿。不能自勝。得歡喜已。即以偈頌。問佛義言

大聖云何名比丘　諸調伏者何名伏
知見何事名為覺　唯願世尊為我宣

爾時世尊。即以偈頌而答於彼波*梨婆闍婆毘耶言

苦行無礙求菩提　[7]渡諸疑向涅槃岸
有有無有悉棄捨　梵行漏盡名比丘
一切捨處正念行　於不殺害世間內
能得清淨無濁體　免脫諸縛名為調
若能內外攝諸根　如此降伏是名直
厭離此世及後世　待時涅槃名善行
於諸劫中勤苦修　生死二邊隨業受
[8]世間無垢離諸縛　是名為覺生死窮

時婆毘耶波*梨婆闍。聞說歡喜復更以偈而問佛言

何等名為修梵行　沙門清淨復云何
佛說大智云何調　今問世尊為我解

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波*梨婆闍婆毘耶言

以捨諸罪無垢纏　善得禪定正住地
獨能超越煩惱海　是名為聖梵行人
福德積聚捨諸非　此世彼世知無惱
一切生死除滅故　得此證者名沙門
諸有業報悉滅除　一切世間諸內外
一切天人不能穢　如是即名清淨形
諸縛皆盡無所拘　一切世間內外處
貪癡瞋恚悉免脫　佛說是名大智人

時婆毘耶波*梨婆闍。既聞說已復更以偈重問佛言

諸佛以何為福田　云何巧知善方便
云何名為大仙聖　唯願世尊為我宣

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波*梨婆闍婆毘耶言

諸剎一一分別知　諸梵諸天堪受供
果報執著解縛脫　如是乃名為福田
業根報子所從生　諸梵諸天悉分別
能以諸忍斷根本　如是名為巧智知
彼此選擇白淨因　一切世間內外有
無我不攝無處所　如是方便名善權
一切諸法有無知　一切世間無內外
此世天人得恭敬　無礙獨脫是名仙

時婆毘耶波*梨婆闍。既聞說已。復更以偈重問佛言

以何得故名為聞　云何隨順及精進
云何名為大龍者　唯願世尊為說之

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波*梨婆闍婆毘耶言

一切諸法悉聞知　所有諸罪功德等
超越無復疑惑刺　一切不著是名聞
名色皆是虛妄因　內外根塵是患本
如是諸處解脫已　佛說名為隨順心
捨離一切諸罪[9]縛　離地獄苦須勇猛
解脫彼等不染著　如是名為精進人
世間有愛皆遣之　繫縛解脫皆悉斷
諸漏已盡無復刺　如是體者名為龍

時婆毘耶波*梨婆闍。既聞說已復更以偈重問佛言

以何等故名為受　云何說聖及行行
何[10]緣名為求道人　今問世尊為我說

爾時世尊。還以偈頌而答於彼波*梨婆闍婆毘耶言

所有韋陀一一選　或於沙門婆羅門
其邊領解既證知　於彼各各皆受取
截割邪見羅網斷　彼智不復受有胎
三種相想盡已除　不作分別是名聖
正得諸神通已盡　平等一切諸法知
能達善逝諸世間　如是解者名行行
諸法所有苦報者　若上若下若中間
名色境界能遍知　如是之人名求道

時婆毘耶波*梨婆闍所有諸問世尊之義。皆

[1]曰＝言【三】【宮】　[2]心＝必【三】【宮】　[3]請＝說【宮】　[4]嚬＝顰【明】　[5]皺＝彼【元】　[6]嗔＝瞋【三】　[7]渡＝度【三】【宮】　[8]世＝其【三】【宮】　[9]縛＝繫【三】【宮】　[10]緣＝為【宋】

悉稱適於其本心。既歡喜已頂禮佛足。合十
指掌瞻仰而歎佛世尊言。善哉世尊。世間所
有六十二見。皆無所用。於世間中。此等皆是
虛妄之法。我今歸依無上世尊。唯世尊能悉
分別知。是大丈夫。唯世尊能善解說法。唯世
尊能知一切道。唯世尊能度諸苦海。唯世尊
能永盡諸漏。唯世尊有最大威德。唯世尊獨
多有智慧。唯世尊能得阿耨多羅三藐三菩
提。而說偈讚

我今頂禮大丈夫　實行放光明普照
能於天人世間內　善開甘露鼓之門
我前所有疑惑心　唯世尊能爲我解
世尊既是大仙覺　諸塵垢盡無有餘
其後更不受有身　一切生因皆散滅
世尊已得清涼處　知足淨心常實行
如是世尊猶若龍　最大丈夫金口說
帝釋一切諸天等　諸仙諸聖皆樂聞
世尊既是眞覺人　世尊善能教導物
世尊能降伏魔衆　世尊能斷諸使纏
自[9]已度脫復度他　於罪福中皆平等
超越不貪著一切　天人世間明了知
唯佛至眞無上尊　已過一切諸邪道
諸漏有因皆滅盡　猶如十五夜月明
諸星圍遶遍滿空　如是照[8]耀世間內
識及名色壽命等　王舍所住諸人民
有山名爲毘富羅　一切最勝最爲上
又如諸[7]龍雪山最　飛行之者空最高
諸流海水最爲深　又諸星中月爲最
若欲歸命調伏者　唯有歸命無上人
歸命世間最勝尊　歸命正馭人中勝
歸命無上尊善逝　歸命無等等至眞
猶如祭祀火最尊　意論唯呪術爲最
人中王爲最自在　諸河大海最爲寬
諸星唯月最爲光　諸明唯日最爲盛
上下六道善惡趣　所謂三界諸世間
一切有形天及人　唯有世尊最爲首
是故我今合十指　頭面頂禮無上尊

時婆毘耶說如是偈。讚如來已。復白佛言。善
哉世尊。唯願世尊。慈悲憐愍。聽我出家。幷乞
與我受具足戒。是時佛告婆毘耶言。善來善
來。汝婆毘耶。於我自說法行之中。正盡諸苦
得解脫故。是時長[6]老婆毘耶身卽成比丘。滿
具足戒。其婆毘耶出家未久。及受具足。行住
坐臥。獨無伴侶。不曾染著。謹愼身口。不敢放
逸。爲求道故。如救頭[5]然。如是行[4]持未久之
間。其善男子。正信勇猛。捨家出家。欲求無上
清淨梵行。現見諸法。自心證知言。我已盡一
切生死。得梵行報。不受後有。所作已辦。自如
是知。其婆毘耶既已證知如是之處。得羅漢
果。心善解脫。是時世間凡成九十三阿羅漢。
第一世尊乃至最後及婆毘耶

爾時世尊成道之後。在波羅*㮈鹿野苑內。通
及佛身。合八人。六月十六日安居。至九月十
五日。合九十三人解夏

[3]佛本行集經教化兵將品第四十三[2]上

爾時他方有諸人輩。或從處處諸邑聚落及
諸國土。各各相喚。意並願樂欲求出家乞具
足戒。來波羅*㮈。到於佛邊。白世尊言。與我
出家受具足戒。以是因緣。諸舊比丘。應接勞
乏。彼等諸人求欲出家。聲[1]擾喧鬧。以此因
緣。惱亂世尊。不得閑靜

爾時世尊於一時間。獨坐靜室。如是思惟。今
者諸人從於四遠他方聚落國土而來。至於
此處。意如是念。如來與我出家受[10]具。以是
因緣。其諸人等。意欲規求遠來疲[11]惓。又復
爲我作於擾亂。我今可遣諸比丘等。令其處
處至於他方聚落城邑教化一切。若有諸人
欲求出家受具戒者。如法當與

爾時世尊作是念已。於晨朝時。從房而出。以
此因緣。集聚一切諸比丘衆。既聚集已。而告
之言。汝等比丘。今[12]應當知。我在空閑靜寂
之室。作是思惟。如上所說。乃至汝等。向於他
方。與其出家。與受具足。勿令其來既自勞苦
復妨亂他。如是告已。更重語言。我今教勅
汝諸比丘。至於他方聚落城邑。若有人來欲
求出家受具戒者。汝當與其出家受具。復告
比丘。若彼來欲出家之時。汝等應須作如是
事。先當爲其剃除鬚髮。既剃落已。卽教令
著袈裟色衣。其著衣時。齊整服飾。偏袒
右[13]臂。教在衆前。右膝著地。教令頂禮諸比
丘足。禮已還起。在比丘前蹲坐。教令合十指
掌。作如是語。我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。
汝等比丘。從今已後。依我勅教。若有人來求
欲出家。受戒三歸。卽得具足

爾時世尊還在於彼波羅*㮈城鹿苑坐夏。告
諸比丘作如是言。汝諸比丘。若當知我已得
解脫。應於一切諸天人中汝等行行。爲令多

[1]擾＝擾【宮】　[2]上＝之一【宮】,一【聖】　[3]〔佛本行集經〕一【宮】　[4]持＝時【三】【宮】　[5]然＝燃【宮】　[6]老＝者【宮】　[7]龍＝山【三】　[8]耀＝曜【三】　[9]已＝以【三】【宮】*　[10]具十(戒)【三】　[11]惓＝倦【三】　[12]應當＝當應【宮】　[13]臂＝肩【三】

人得利益故。爲令多人得安樂故。爲世間求當來利益及安樂故。若欲行至他方聚落。獨自得去不須二人。又復比丘。汝等若至他方聚落。爲於多人生[1]憐愍故。攝受彼故。當爲說法初中後善。其義微妙。具足無缺。汝等比丘。當說梵行。有諸衆生。少諸塵垢。薄於結使。諸根成熟。恐畏不能得聞正法。即不能得知於法相

佛告比丘。我從今日漸當移去行向優婁頻螺聚落。詣兵將村。而爲彼等說法教故。爾時世尊即說偈言

比丘我今度諸苦　*已作自利復益他
所有多人苦未除　今須爲其作憐愍
是故汝等比丘輩　各各宜應獨自行
我今亦復從此移　欲向頻螺聚落所

爾時魔王波旬密來往詣佛所。到佛所已。即便向佛。而說偈言

汝爲諸縛之所[2]縛　亦同諸天人等有
既被一切繩所繫　沙門汝不脫網羅

爾時世尊聞此偈已。即便如是思惟念言。此是魔王波旬語也。如是知已。還以偈報魔波旬言

我久*已脫一切縛　天人所有我悉無
我此諸縛既離身　降汝波旬更何[3]道

爾時世尊重更以偈毀辱於彼魔王波旬。作如是言

一切色聲香味觸　此是五[4]欲法染人
我今悉已一切除　降汝惡魔波旬訖

爾時波旬聞此偈已。作是思惟。沙門瞿曇已知我心。生大苦惱。深自悔恨。從彼地方忽然不現

時諸比丘同白佛言。善哉世尊。若有人來至於我所。問我等言。尊者比丘。何名沙門及婆羅門。我等比丘於彼聞已。當作云何報答於彼

爾時佛告諸比丘言。若有人問。云何沙門及婆羅門。比丘出家有如是者。汝等比丘。若知是時。應當正知。知已應當正心觀[5]祭

爾時世尊因此事緣。因此言次。爲諸比丘。而說偈言

永除諂曲及我慢　貪恚*欲盡無處貪
如是清淨體性常　彼者沙門比丘是
諸罪漏盡號梵志　精進苦行名沙門
彼等垢盡出塵勞　是眞出家破諸惡

時諸比丘聞此偈已。復白佛言。善哉世尊。我等比丘乞食之時。[6]須作何言。或復言謂施於我食。或復直言布施食也。我等云何方便乞食

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。不應如是依汝所言。所以者何。須護物心。是時世尊以偈報於諸比丘言

智人乞食無有言　亦不指點云與食
聖者默然側立念　是名乞食眞比丘
若有智者乞食時　但當諦視一邊住
彼人若見如此已　即知是乞食沙門

時諸比丘復問佛言。若復有人。生信心已。乞我等食。恭敬我等。我等比丘更作何言。爲當語彼。汝大吉利。爲當語彼。汝大安隱。爲當語彼。汝大功德。爲當語彼。我今受已。汝得多福。爲當語言。汝無有福。我等比丘當云何言。唯願敎導

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。不應如是依汝所說。我今方便敎示汝等。當作如是。以偈說言

布施增長大福德　忍辱一切怨讎無
善人棄捨於諸非　離欲自然得解脫
修福常得安隱樂　所求易辦多種饒
現世速得寂定心　然後證彼涅槃處

爾時世尊略說此偈。敎諸比丘。如是受食。呪願法用

爾時彼等。諸比丘衆。從佛受得如是敎誨。從坐而起。頂禮佛足。圍遶三匝。隨意而行。是時彼等諸比丘衆。各隨去後。是時彼處有護林神護樹之神護經行神。見林內空。見樹下空。見經行空。私心思慕諸比丘故。往詣佛所。而說此偈。諮問佛言

我等諸神大戀慕　見此林樹悉皆空
彼多聞衆比丘僧　瞿曇釋子今何去

爾時世尊。還以偈頌而報於彼守護樹林諸神等言

衆等調伏諸根訖　遊行敎化彼衆生
或有往於憍薩羅　或向毘耶離城邑
或詣阿踰闍國土　或趣金剛大地方
決斷於他疑惑心　隨機逐情爲說法

爾時世尊波羅*捺城夏安居竟。隨多少時。然後重告諸比丘等。使更遊方隨緣敎化。而世尊從波羅*捺城。遊行漸至優婁頻螺聚落之

[1]憐＝怜【宋】【元】　[2]縛＝纏【聖】　[3]道＝蓮【聖】　[4]欲＝慾【宋】【元】*　[5]祭＝察【宋】　[6]須＝復【宮】

所。是昔如來行苦行處。其村有一大婆羅門。名曰兵將。達到彼村。從舊往來道路而行。為教化故

爾時世尊行舊路時。於其道傍見一園林蓊欝可愛。是時世尊從路下僻。深入彼林。從樹至樹。見有一樹。端正可意。即坐其下。一日消息。時彼林內有諸丈夫。伴侶朋友足三十人。二十九人悉皆有妻。唯獨一人隻身無婦。時彼朋友二十九人。共為此一無妻之人。求覓於婦。而不能得稱可其意。忽然[1]雇得一[2]箇婬女將來。與其共相娛樂。而彼婬女即共彼人。隨意娛樂。行於世事。伺候彼等三十丈夫並皆眠睡。所有好物。皆選擇取。即將逃走

爾時彼人及諸朋友。相共尋求彼之婬女。遍歷彼林。而不能得。遙見世尊坐一樹下。可憙端正。衆人樂見。調伏諸根。心意寂靜。已得最上最勝之法。猶如象王最善最妙。如彼大池滿於清淨涼冷之水。有一尋光。猶如金[3]挺。身相具足。如娑羅樹遍滿於花。乃至猶如虛空星宿

爾時彼等諸人。見已往詣佛所。到佛所已。而白佛言。尊者。此處頗見如是婦女[4]已不。佛報問言。汝諸人衆。所問之者。是何婦女。此婦女者。緣何而來。是時彼等共答佛言。大善尊者。我等朋友合三十人。皆是良善。在於此林居停住止。二十九人。並皆有婦。唯獨一人。單身無妻。而我等衆相共*雇得一*箇婬女。與其作妻。令暫娛樂。而彼婬女見於我等歡樂之極自恣[5]眠睡。彼婬女選我等好物。即將逃走。我等亦為此朋友故。亦復各為自許物。來此林之內。求彼婬女

爾時佛告彼等人言。諸男子輩。我今問汝。於意云何。汝等今者寧求自身。寧欲求覓彼婬婦女。二事之中何者為勝。彼等男子共報佛言。善哉世尊。我等今者若求自身。此最為勝。寧可莫求彼之婦女

爾時世尊復更告言。諸善男子。若如此者。汝等安坐。我今當為汝等說法。是時彼等三十男子朋友伴侶。同白佛言。唯然世尊。一依聖教。不敢有違。是時彼等三十朋友。頂禮佛足。却坐一面

爾時世尊為其次第如應說法。所謂布施持戒行忍。乃至有法。皆是滅相。如實觀察。既證知已。猶如淨衣。無有黑縷。無有垢膩。隨其所染。即受彼色。如是如是。彼等三十男子朋友。即於彼座。遠塵離垢。即時滅盡一切煩惱。於諸法中。得法眼淨。所有垢法。悉是滅相。如是觀知

爾時彼等男子如是見諸法相。得是法相。證是法相。入是法相。度是法相。除滅所疑。無復惑著。到無畏地。不隨他行。既知世尊聖教法已。從坐而起。頂禮佛足。而白佛言。善哉世尊。願與我等出家受戒

爾時佛告彼等男子作如是言。來汝男子。入我所說法教之中。行於梵行。正盡苦集。滅於苦邊。是時彼等諸長老輩。即成出家。具足戒品

爾時世尊更為彼等。而說法要。慇懃教誨。是時彼等。以佛更為說於法。教誨示之時。不久之間。彼善男子以其正信捨家出家。求於最上梵行已訖。現見自證神通之後。口自唱言。我今已得梵行之報。所作已辦。更不復受後世之有。如是知時。彼等長老。皆成羅漢。心善解脫

爾時世尊教彼三十長老朋友。得知證已。遊行履歷。經白[6]氎林。到彼林已。深入林中。見有一樹。微妙可憙。即坐其下。一日消息

爾時彼處。忽有六十雲種姓人。從彼林路道便而過。彼等諸人遙見世尊坐[7]於樹下。端正可憙。衆人樂見。乃至猶如虛空衆星之所莊嚴。見已心得清淨正信。生大歡喜。以歡喜故。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。坐一面已。默然而住

爾時佛。為彼等六十雲種姓人。次第說法。所謂教行布施持戒。乃至證知。彼等長老一切皆得阿羅漢果。心善解脫。是時世尊。教化彼等六十長老雲姓比丘。令發心已。即捨而去。更遊餘方

佛本行集經卷第三十九*[8]

佛本行集經卷第四十

[9]*隋天竺三藏[10]闍那崛多譯

教化兵將品[11]下

爾時世尊漸漸行到[12]恒河岸邊。至於彼已。而恒河畔有一船師。遙見世尊向已而來。從坐速起。急疾向前。迎接世尊。到佛邊已。而白

[1]雇＝顧【明】*　[2]箇＝个【宋】【元】*　[3]挺＝鋌【元】【明】　[4]已＝以【元】【明】【宮】　[5]眠睡＝睡眠【三】【宮】　[6]氎＝㲲【三】，疊【宮】　[7]於＝在【三】【宮】　[8]＋（光明皇后願文）【聖】　[9]〔隋天竺〕－【聖】　[10]（法師）＋闍【三】　[11]下＝第四十三之二【明】　[12]恒＝惟【宮】

佛言。善來世尊。從何遠來。而忽到此。世尊。
若爲憐愍我故。願上此船。我度世尊。到於彼
岸。不取其價
爾時世尊。卽上船上。坐船上已。將如是偈。教
誨示導彼船師言

汝今善曝此船　如是當得艇輕利
若能捨此[6]慾恚惱　必定速得至涅槃
汝以慈心曬此船　令其輕便早疾[7]渡
汝今若能捨*慾恚　必定速得趣涅槃
汝以悲心曬此船　令其輕便早疾*渡
汝今若能捨*慾恚　必定速得趣涅槃
汝以喜心曬此船　令其輕便早疾*渡
汝今若能捨*慾恚　必定速得趣涅槃
汝以捨心曬此船　令其輕便早疾*渡
汝今若能捨*慾恚　必定速得趣涅槃
若有比丘行慈心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行悲心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行喜心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行捨心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃

爾時世尊說此偈已。告船師言。汝善男子。將
水曬船。作是語已。時彼船師所有俗形。皆
[8]隱不現。左手自然執瓦器鉢。頭鬚及髮。猶
如[9]七日剃落比丘。行步威儀。猶如百夏上座
無異。如是成就。卽得出家。受具足戒
爾時世尊爲欲令彼生歡喜故。復更爲彼增
加說法。而彼不久。善男子。以行梵行訖。現自
證法。求得諸通。欲捨生死修於淨行。所作已
辦。自言我更不受後有。而彼長老成阿羅漢。
心善解脫。是時長老佛教誨已。令行他方傳
化衆生
爾時世尊教彼長老船師比丘。令行去已。獨
一身在。更無二伴。漸漸至彼優[5]婁頻螺聚落
之所
爾時忉利帝釋天王作如是念。如來今者在
於何處而自觀看。見於如來。獨自無人。向彼
優*婁頻螺所去。既觀見已。是時帝釋卽自隱
身。化作梵志摩那婆形。可意端正。衆人樂見。
頭上螺髻。用以爲冠。身著黃衣。左手執持純
金澡瓶。右手擎持雜寶之杖。在如來前。卽從
佛取三衣鉢盂。於先而行。時彼帝釋在前行
路。若値州縣聚落國城。卽以神通。飛騰虛空。
圍遶州縣聚落村邑。各各三匝。三匝訖已。停
於彼上
爾時彼化摩那婆身。如是端正。如是可憙。爲
人樂觀如是威德。見已衆類百千萬衆。雲雨
集聚。各問彼言。汝摩那婆。是何處人。誰家種
族。兄弟姓字。云何而來。時摩那婆卽以偈頌。
報答於彼諸人等言

世間丈夫知足者　自能覺悟世無雙
名阿羅漢善獨行　我今爲彼作弟子
衆生沒溺煩惱海　困苦不能出到邊
彼今爲作法船師　既已自度欲度彼
若其世間能度者　我爲侍者逐後行
彼既能盡慾貪[10]恚　無明黑[11]闇亦破裂
世間有漏盡除滅　我作弟子而供承
世間最妙無比雙　何況得有勝上者
如來世尊今出現　我爲親侍隨東西
世間如是無上尊　今日欲來至於此

時天帝釋說是偈已。如來世尊卽到其前。而
衆人見如來如是可憙殊特爲人樂覩。乃至
身體猶如虛空衆星莊嚴。大衆見已。各相謂
言。如此師者堪此弟子。如是弟子堪如是師。
而世尊爲彼等諸人。作於微妙善巧密教言
說法義
爾時彼諸一切人中。或聞如來說此妙法。或有
發心求出家者。或有得於須陀洹果・斯陀含
果・阿那含果・阿羅漢果。或復有爲未來世作
聲聞乘中種子因緣。或復有爲未來世作緣
覺乘中種子因緣。或復有爲未來世作菩薩
乘中種子因緣。其中或有受三歸依及五戒者
爾時世尊發遣天主帝釋去已。乞食時至。著
衣持鉢。獨自而行。欲乞於食。漸漸到彼大兵
將村。入彼邑已。卽詣兵將婆羅門家。到其家
已。卽便進入於其門內。鋪座而坐。爾時兵將
大婆羅門有於二女。一名難陀。二名波羅。時彼
二女出向佛邊。到佛所已。頂禮佛足。却住一面
爾時世尊知於彼等心行所趣結使已薄。知
於諸界。知諸入已。說四諦法。如是說已。
時彼二女聞佛說法。破二十重諸見之山。卽
時得證須陀洹果。彼等女見法實相已。隨
佛乞受三歸五戒。既得戒已。卽從佛手取於
鉢器。將好色香美味具足。種種飲食。滿盛鉢
中。以用奉佛。爾時世尊受彼食已。從村而出

[5]婁＝優【宮】*　[6]慾＝欲【明】【宮】*　[7]渡＝度【三】*　[8]隱＝悉【宮】　[9]七＝明【宮】　[10]恚＝癡【三】【宮】　[11]闇＝暗【三】【宮】

爾時提婆大婆羅門。從他轉聞彼大沙門來至於此。聞已即作如是思念。我昔曾請彼大沙門。許施飲食。我今薄財貧❶賤困乏。當作何計。而彼提婆大婆羅門。聞此言已。速疾而還。向自己家。到自家已。語於其妻。作如是言。昔大沙門。在於優*婁頻螺聚落。苦行之時我願施食彼大沙門。今日至此當作何計。而彼妻報夫提婆言。乞聽所說。未審爾不。我憶往昔年少之時。是時兵將大婆羅門曾弄於我。欲求世事。我時不聽。彼暫指觸。而今聖夫將我與彼行於世事。從其隨索多少錢物。得以而爲彼大沙門作食布施

爾時提婆大婆羅門報其妻言。此事不然。我婆羅門理不合作如是之事。然其提婆大婆羅門別思惟已。即詣兵將婆羅門邊。到彼所已。即便自言。善哉兵將。唯願借貸我五百錢。若我能償。此事善哉。脫不能償。我之夫婦二人詳共悉入汝家。爲汝作力

爾時兵將大婆羅門即與提婆婆羅門錢。足滿五百。而語之言。汝今將去隨意所用。其事若訖。更不得傳從他借貸。持以償我。如汝所要。身自出力。覓錢與我。爾時提婆大婆羅門從兵將邊。依法受取五百錢已。至自己家付與其妻。付已語言。汝宜精好備辦飲食。身即自詣於外林中。而往佛邊。到佛所已。共佛對顏。言語慰喻。問訊起居訖已。❷却一面立。欲請如來

爾時提婆大婆羅門却白佛言。善哉大德。沙門瞿曇。唯願受我明日飯食。是時世尊默然受請。爾時提婆大婆羅門知佛默然受其請已。從坐而起。遶佛三匝。辭佛而去。至自己家。是時城內一切巷陌皆賣熟食。爾時提婆大婆羅門即於彼夜。嚴備多種甘美飯食。如是歠噉𩜁啑❸唼。其夜悉辦如是諸味。過夜天明。家內洒掃。鋪床座訖。即至佛邊。長跪諮白。作如是言。大善沙門。若知時者。飲食已辦。願赴我家

爾時世尊既至食時。著衣持鉢。漸漸而行。至彼提婆婆羅門家。到其家已。隨鋪而坐。爾時提婆見佛坐已。夫婦自手擎持多種微妙清淨衆味飲食。立於佛前。以奉世尊。唯願如來。自恣而食。是時提婆奉佛食訖。別於佛邊鋪座而坐。坐已世尊即爲提婆大婆羅門。如應說法示現教誨。令歡喜已。從坐而起。隨意而去

爾時提婆大婆羅門送佛而出。其提婆妻從他借衣。著奉佛食。供養佛已。見佛出還。即便解衣。置於一處。而掃除地。時有一賊。忽爾來偸其衣將去。時提婆妻爲失衣故。心大愁惱。時其提婆。送佛還家。見於其婦。心大擾亂。即便問言。汝今何故。如是煩惱。妻報夫言。聖夫當知。我所借衣。不知誰偸。忽然失去。是時提婆聞此語已。心地迷悶。不知所爲。作如是言。我以從他貸五百錢。用爲供具。汝今從他借衣而著。忽復失去。我家貧短。以何備償。當作何計

爾時提婆欲求自死。即便往至屍陀林中。上大樹上。欲自撲地。而不能墮。即復大愁。然彼賊人執其衣裳至屍陀林。忽爾還來。在於提婆所上樹下。掘地埋之。以土覆上。於上大便。放訖而去。時彼提婆在於樹上。遙見此事。賊去以後。從樹而下。掘取其衣。還將向舍。時提婆妻掃除舍內。處處分除。其尾一角。忽然自陷。低頭觀視地下。見有一赤銅瓶。其中滿金。乃至略說。見第二瓶。第三第四。悉皆是瓶。更復觀看其下。更見一赤銅甕。亦滿中金。彼見金已。即大驚叫。指示夫言。聖夫聖夫。速來速來。我已得也

爾時提婆聞婦聲已。作是思惟。此婦可❹怜。何故失心如是譫語。云我已得。得於何物。其前他處借衣失去。我今已得衣現在此。其何故唱言我已得。是時提婆將衣入家。問其妻言。居家善者。汝何所得。彼婦即便指示其金。語言聖夫。我得此也。是時提婆復語妻言。汝所失衣我亦得也。而彼婦女。取其衣裳。向所借處。還歸其主

爾時提婆大婆羅門作是思惟。我今獨自不能淹消食多許金。即便携將五百錢。直還向兵將婆羅門邊。而償其債。到已語彼大兵將言。我從仁者貸五百錢。今以還汝。是時兵將語提婆言。我前語汝。不得從他舉錢償我。唯出自家身力償我。提婆復言。我不從他貸取此物。兵將復問。汝從何得。提婆報言。我從地得此之金藏。彼不承信。爾時提婆即將兵將。到自己家示其金藏

爾時兵將見其金藏。是一聚炭。語提婆言。汝何狂也。誑我是炭用作金相。是時提婆復更

❶賤＝販㊂　❷却＋（坐於）㊂㊄　❸唼＝嗽㊂㊃　❹怜＝憐㊃

重語彼兵將言。此實真金。非是火炭。如是再過三過。以手觸彼金藏唱示言。此是金非炭。復作誓願。如我善業[1]因緣力故得此金者。乞示兵將。婆羅門見如[2]此語已。炭卽爲金

爾時兵將見此地藏悉皆是金。見已復問彼提婆言。仁者汝今供養[3]何誰。爲天爲仙。并及善人。而彼與汝。如[4]是願報。提婆報言。我於今日。家唯供養是大沙門。來於宅內。奉施[5]飯食。或應藉彼功德果報。當成於此。是時兵將報提婆言。汝今所得此之金藏。悉皆是彼善業因緣故生此報。無人能奪。無人能斷。汝莫作疑。安隱而食

爾時提婆作如是念。我以布施大沙門食。生於如是大功德報。心生歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。復詣佛邊。到已共佛對論美言。慰喻問訊。種種說已。却坐一面

爾時提婆重白佛言。願大沙門。受我明日更奉施食。世尊默然還受其請。是時提婆見佛默然受其請已。從坐而起。遶佛三匝。辭退而還。至自家已。城內街巷。一切悉有五熟而賣。如上所說。乃至施食飯佛以後。[6]共妻二人。在於佛前。鋪座而坐。欲聽法故。佛知彼等心行體性。諸使薄少。爲說四等諸法相門。彼等聞已。却二十重我見之山。卽便證得須陀洹果。彼等既見法實相已。卽受三歸。奉持五戒

爾時世尊從坐起已。隨意而行。於後一時。諸比丘等。心疑各念。共相問言。彼之提婆大婆羅門并及妻等。先作何業。而造業已。得是果報。至如來邊。證諸聖法。復作何業。今世貧窮。還卒大富。時諸比丘如是語已。卽詣佛所。到佛所已。卽諮問言。善哉世尊。彼之提婆大婆羅門并及妻等。昔作何業。而造業已。得此果報。復至佛邊。得諸聖法。更造何業。先貧後富。一旦如是

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。若欲聞者。今應諦聽。彼之提婆大婆羅門。亦有過業。亦有現業。何等名爲過去之業。諸比丘知。我念往昔。此賢劫中。是時衆生。壽二萬歲。有佛出世。號曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。時迦葉佛已轉法輪。度生死岸。竪立法幢。滿昔誓願。成最丈夫。開化衆生。無量千億住於善道。還居在此波羅[7]㮈城昔聖處所鹿野苑中

爾時還彼波羅[8]㮈城。有於一人。從佛邊受三歸五戒。而其生中不行布施。命終之時。心發是願。迦葉如來所授於彼菩薩記[9]別。名曰護明。言是菩薩。於當來世。衆生百年壽命之中。得成佛者。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。願我值遇於彼世尊以是因緣。汝等當知。爾時彼受三歸五戒不行布施優婆塞者。今此提婆婆羅門是。其於彼時受此三歸。護持五戒。爲優婆塞。命終乞願。願値於我。以是因緣。今得値我。復以彼時不行布施。今得貧報。此是過去所造作業

比丘當知。何者名爲現在世業。我昔六年苦行之時。而彼提婆隨宜將食。布施於我。我今得成無上菩提其復請我。至於己家。布施我食。以是因緣。得現世報是故汝等諸比丘衆。應[10]當須向佛法僧邊。生於恭敬希有之心。當得如是功德果報。猶如提婆婆羅門身現受其福。不得報者。[11]以慳貪人不肯布施。今受貧賤困苦之患。汝等比丘。當如是學。世尊自從波羅*㮈國。來至優*婁頻螺聚落。於其中間。有八萬人。受佛敎化。入諸法中

[12]佛本行集經迦葉三兄弟品第四十四[13]上

爾時世尊作如是念。我今先可敎化一箇得通之人。令其歡喜。彼歡喜已。應當次第廣化多人。是時優*婁頻螺聚落。其中有三螺髻梵志仙人居止。第一所謂優*婁頻螺迦葉爲首。敎授五百螺髻弟子。修學仙法。爲匠爲導。最在前行。第二名爲那提迦葉。復領三百螺髻弟子。爲首爲導。第三名爲伽耶迦葉。復領二百螺髻弟子。爲首爲導。合有千人。隨彼兄弟。修學仙法

爾時世尊作如是念。今此優*婁頻螺迦葉。其聲遍滿摩伽陀國。彼處內外一切人民並謂言。其是阿羅漢。我今可先化彼優*婁頻螺迦葉。令其歡喜。彼歡喜已。當有多人受其敎法。佛復思念。此等諸仙。以何爲重。彼行是何。念已卽知彼等唯用苦行爲尊。其次則以領衆爲重

爾時世尊。隱本形相。卽便化作苦行之身。頭上結髮。螺髻爲冠。兼復化作五百梵志摩那婆子。以爲徒衆。悉皆可憙。端正無雙。爲人樂見。圍遶左右。以神通飛到[14]彼優*婁頻螺迦葉所聞聲處。下地而住

[1]因緣＝供養【三】 [2]此語＝是類【三】 [3]何＝阿【三】 [4]是＝此【三】 [5]飯＝飲【三】 [6]共＝夫【三】 [7]㮈＝奈【三】【宮】 [8]㮈＝奈【明】【宮】* [9]別＝莂【宮】
[10]當＝常【三】【宮】 [11]以＝似【三】【宮】 [12]〔佛本行集經〕－【明】 [13]上＝之一【明】，－【宮】 [14]〔彼〕－【三】

爾時彼等一切諸仙。見化衆已。悉各①忿遑。東西馳走。或有安置於鋪設者。或有洗足。或入草庵拂拭塵穢。或有將草作席鋪設。或有取水以擬澡洗。又復各各告彼等言。汝等今者從何忽來。而至於此。不相告知。汝等何不於先遣使道我欲來。我若先知。當預儲設。是故汝等當少時住。我等辦具種種供擬。世尊既知一切諸仙心生願樂。悉知佛已

爾時世尊還攝神通復於本形。獨立而住。時彼諸仙既見世尊剃除鬚髮身著袈裟染色之衣。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威神。大有威德。然其未得阿羅漢果。如我今日。在於此住。此是如來最初於先出神通法

爾時優婁頻螺迦葉即白佛言。善大沙門。仁今何遠來至於此。善大沙門。仁今若當願樂於此。我住處者。隨仁所須。我當供給。又仁意樂於何處所。坐起眠臥。此是草庵。此是草堂。②任意選取。作是語已。佛告優婁頻螺迦葉。作如是言。善哉迦葉。汝若不辭。能見敬重。我欲入汝祭祀火神處所安居

爾時優婁頻螺迦葉有一弟子。於先舊患下痢之病。以病下故。糞穢草庵。自餘一切諸弟子等。見穢草庵。瞋恚不淨。驅遣令出。是時彼患摩那婆身被驅出。時作如是念。此之庵舍。爲於一切螺髻而造。云何見我病患下痢。驅遣我出。願我捨命。得是身體。仰報彼等如是之事。時彼患者作是念已。即便命終。命終已後。即受如是大毒龍身。生已在於彼草堂內。

或有人來。或畜生來。皆被螫殺。以是因緣。彼堂即空。無有人住

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。有何對治。能伏毒龍。唯應有火能相屈③耳。作是念已。即以火神。安彼草堂。恒常如法依時供養。爾時優婁頻螺迦葉即白佛言。善大沙門。我實不辭。亦不惜是此之草堂。但彼草堂有大極惡嚴熾龍王。居住彼中。其龍甚有大神通力。有大惡毒。有猛④厲毒。非止害仁。亦損我也

爾時世尊如是再過語迦葉言。汝若不辭不敬重。彼但當與我草堂居住。迦葉報言。我意不願仁住火堂。所以者何。彼處今有一大毒龍。猛惡嚴熾。恐爲於仁幷及我身。作於毒害。善大沙門。此堂本來。我等師徒。久共捨之。無人能入

爾時世尊第三重告彼迦葉言。仁者迦葉。若有一切毒龍。來滿此堂住者。彼等不能損我一毛。況一龍也。仁者迦葉。但汝意可。我自當入。願汝莫辭。莫重彼堂。其終不能損害於我。是時優婁頻螺迦葉。以佛三度慇勤。⑤未已。即白佛言。善大沙門。我亦不辭。亦不重彼。我以相語。若心不疑。當隨意住。常作方便。莫令被害

爾時世尊得於迦葉印可聽已。手自執持一把之草。入火神堂。入已鋪草。取僧迦⑥梨襞作四⑦疊。以鋪草上。⑧加趺而坐僧伽*梨上。端身而住。正念不動。除捨一切外內怖畏。身毛不竪。寂然禪定

爾時彼堂毒龍。出外求覓食故。處處經歷。飽已迴還。入於火堂。遙見如來坐火堂內。見已其心作如是念。我身猶活。今有何人。忽入我堂。其意既惡。即興毒害。口出烟炎。如來復坐如是三昧。身亦放烟

爾時彼龍見是烟已。增長更⑨嗔。放猛火炎。如來爾時亦入如是火光三昧。身出大火。佛及毒龍。各放猛火。是時彼堂。嚴熾猛炎。以猛炎故。草堂形然。如大火聚

爾時世尊復如是念。我今可作如是神通。作神通已。莫害於彼龍王命根。但當燒其皮肉筋骨。悉令淨盡。爾時世尊即作如是神通變化。以神通故。令彼龍王。命不傷害。但使其餘身分⑩然盡。如是訖已。又復從身出於諸種雜色光明。所謂青黃赤白黑色。出已唯照一尋地。明示於彼龍

爾時優婁頻螺迦葉。去彼祭祀火堂不遠。遙見堂內出大猛*炎。見已即作如是念言。嗚呼嗚呼。此大沙門。今被毒龍之所燒害可惜可惜。以其不取我等師徒好言善語。時彼衆有一摩那婆。名阿羅陀祇*梨迦（⑪隋言濕樹衣皮）見彼火堂。亦大懊惱。自餘一切諸摩那婆。各各稱名。悉皆恐怖。並相呼喚。謂迦吒牟尼（*隋言苦行仙）謂耶摩其尼（*隋言覺火）謂⑫何唎尼毘耆耶那。（*隋言立火）謂毘羅波羅婆。（*隋言丈夫光）謂耆摩羅耶那。（*隋言雜色眼）謂波羅耶那。（*隋言能度彼岸）謂迦吒耶那。（*隋言將愛行）謂瞿曇姓。（*隋言暗牛）謂目揵連種。（*隋言白搾）謂婆私吒姓。（*隋言化住）謂頗羅墮。（*隋言重⑬憧）汝等汝等。速來速來。此大沙門今被毒龍吐火燒爇。我等當往助其撲滅

①忿＝忽〔元〕〔明〕　②任＝住〔元〕　③耳＝取〔宮〕　④厲＝癘〔明〕　⑤未＝求〔宮〕，未已＝求以〔聖〕　⑥梨＝棃〔明〕*　⑦疊＝牒〔宮〕〔聖〕　⑧加＝跏〔宮〕〔聖〕　⑨嗔＝瞋〔宮〕〔聖〕　⑩然＝燃〔聖〕　⑪隋＝此〔明〕*　⑫何＝阿〔宮〕〔聖〕　⑬憧＝瞳〔元〕〔明〕

爾時彼等諸摩那婆。聞是聲已。或將水瓶。或復擔梯。速疾走來。來已著梯。上彼火神大堂之上。上已將水欲滅於火。而彼火炎。世尊力故。更增熾盛。時彼一切諸摩那婆。即還下彼火神堂住。在一邊立。各相謂言。此大沙門端正可憙。而被毒龍之所惱害。梵本沙門來並再稱爾時衆中。濕樹皮衣摩那婆仙。悲哀說偈。以哭佛言

嗚呼微妙端正身　頭髮甚青指羅網
七處圓滿端正眼　被龍翳如日月昏

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

嗚呼諸王勝家生　[1]甘蔗上種人中勝
世間無過此生處　今爲毒龍火燒身

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

三十二相莊嚴體　自得解脫能脫他
瞋恚能伏不害身　今被毒龍毒火滅

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

支節長短正等身　*甘蔗諸王種增益
體如閻浮檀金柱　今爲毒龍火所焚

爾時更有一摩那婆。還復悲哀哭泣於佛。而說偈言

諸仙聞聲心歡喜　布施持戒最福田
身體柔軟大吉祥　嗚呼今被龍火殺

爾時優婁頻螺迦葉亦來集聚。去彼火堂。不遠立住

爾時有一摩那婆。來白於優婁頻螺迦葉作如是言。和[2]上一過試觀占彼大沙門。看其大沙門。[3]生宿之中。更不爲於諸餘惡星所犯觸也。其所犯者。何星逼是沙門*生宿

爾時優婁頻螺迦葉。卽便仰瞻虛空星已。還告於彼摩那婆言。汝摩那婆。今應當知。此大沙門鬼宿[4]日生。而彼鬼宿不爲餘星之所逼觸。謂摩那婆。此大沙門星甚快明。如我所見。星宿相貌。大沙門今共龍[5]角鬪決勝之狀。此相必定是大沙門。決降彼龍。無有疑也

佛本行集經卷第四十[6]

[1]甘蔗＝甘蔗[三]*　[2]上＝尚[明]　[3]生＝星[宮]*　[4]日生＝星[宮]　[5]角＝捔[三][宮]　[6]十（光明皇后願文）[宮]

佛本行集經卷第四十一

隋天竺三藏[1]闍那崛多譯

迦葉三兄弟品[2]中

爾時毒龍。見火神堂。四面一時。[3]焰燃熾盛。唯有如來所坐之處。其處寂靜。不見火光。見已漸詣向於佛所。到佛所已。即便[4]涌身入佛鉢中。而說是偈

若人百千億萬歲　一心祭祀此火神
彼輩不能斷法瞋　如今勝世尊忍辱
一切天人[5]世界內　唯有世尊大丈夫
諸被瞋恚重病纏　世尊能與忍辱藥

爾時世尊。過彼夜後。至明清旦。手擎於鉢。將彼毒龍。來至優婁頻蠡迦葉所坐之處。到已即告彼迦葉言。仁者迦葉。此是毒龍。汝等所畏。不能入於火神堂者。此即是彼以我威火。滅其毒火。今故將來以示汝輩。諸梵志等。而有偈說

是時彼夜分已過　世尊來至迦葉所
鉢中盛於毒龍示　手擎安置著彼前

爾時優婁頻蠡迦葉。作如是念。此大毒龍。爲自入於大沙門鉢。爲大沙門神通力故。敎其入中。爾時世尊。知彼優婁頻螺迦葉心之所念。知已即便手所執鉢。自然展向優婁頻螺迦葉之邊。時彼毒龍。九頭大項。引頸欲向優婁頻螺迦葉身邊。爾時優婁頻螺迦葉。見龍擧頭欲向己邊。心生驚怖。却縮身住。自以兩手。掩覆其面。爾時世尊。告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。何故縮身。如是驚怖。汝心畏也。迦葉報言。如是如是。大德沙門。我實畏也。爾時佛告彼迦葉言。仁者迦葉。汝莫怖畏。爾時世尊。即以偈頌。語迦葉言

我昨夜來敎化彼　其更不能恐怖他
[6]其若今欲螫於仁　世間終無有此法
假使天崩倒於地　大地破碎如微塵
須彌移離本處安　諸佛口終不妄語

爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大威神力。大有功能。乃設如是神力之火。滅彼毒龍毒惡熾火。其事雖然。而猶不得阿羅漢果如我今也。爾時世尊。取彼毒龍。發遣安置彼大海[7]外鐵圍山間。是時優婁頻螺迦葉。即白佛言。大德沙門。彼毒龍今安在何處。爾時佛告彼迦葉言。仁者迦葉。彼之毒龍。我今已遣安置於彼鐵圍山間

爾時優婁頻螺迦葉。見佛示現是神通已。心生歡喜。即白佛言。大德沙門。願恒住此。我當常請供奉飯食。爾時世尊。默然受彼優婁頻螺迦葉等請。或復有師。作如是說。佛告優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。若汝等輩。能依時節。告我食時。如是則我受仁者請。時迦葉言。我等當告。爾[8]時色界淨居諸天。即說偈言

此是大慈世尊力　善能降伏大毒龍
其三迦葉事火神　所有精進力當滅

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。漸漸而行。去於優婁頻螺迦葉處所不遠。有一林名柰梨尼迦[9](隋言斫枝即出乳汁)在於彼林。經行而住。是時四鎭四大天王。身出勝光。當於夜半。下來世間。以天身光。普照彼林。向於佛所。到佛所已。頂禮佛足。合掌而却。各隨來方。住立一面。向佛曲躬。低頭頂禮。如猛火聚。出大炎光。照尼迦林

爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。晨向佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。食時將至。飯食辦具。未審昨夜四人是誰。身出最勝微妙光明。而於夜半。照此林樹。來到於此大沙門邊。到已頂禮。却住一面。低頭合掌。恭敬立住。[10]譬如火聚。出大勝光

爾時佛告彼迦葉言。仁者迦葉。彼四人者。是四天王。來詣我所。從於我邊。欲諮問法。是時優婁頻螺迦葉。心如是念。此大沙門。大有威神。大有威德。乃有四大天王下來。詣於其邊。欲請問法。威力雖然。但其不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊。即至優婁頻螺迦葉所住之處。飯食訖已。後還向彼林內經行。寂靜而住。是時忉利帝釋天王。放身最勝上妙光明。於夜半時。普照彼林。來詣佛所。到已頂禮佛世尊足。却住一面。合十指掌。向佛而立。譬如火聚。出大[11]焰光。倍勝於前四天王身。明照顯赫。不可爲比

爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜已。往詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。食時已至。飯食辦具。未審昨夜光明是誰。於夜半時。身出最勝大光明。來到已頂禮。合十指掌。向一面立。乃至猛*焰倍四天光。爾時佛告彼迦葉言。仁

[1](法師)+闍【宮】　[2]中=第四十四之二【明】　[3]焰=沠【宮】　[4]涌=踊【宮】　[5]世=何【宮】　[6]其若=若其【宮】　[7]外=水【宮】　[8]時=是【宋】【明】　[9]隋=此【明】　[10]譬=佛【元】　[11]焰=炎【宮】*

者迦葉。彼是忉利天主帝釋。來詣我邊。欲聽法故。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威德。乃令帝釋來詣其邊。欲聽於法。威力雖然。而猶不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。時夜摩天。於夜半時。身出勝光。來詣佛所。到已合掌。向佛頂禮。却住一面。乃至略說。此大沙門。大有威力。大有威神。乃令於彼須夜摩天。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。時兜率天。於夜半時。身出光明。來詣佛所。乃至略說。此大沙門。大有威力。大有威神。乃令於彼兜率陀天。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也。爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。時化樂天。於夜半時。身出光明。來詣佛所。到已乃至此大沙門有大威神。乃令化樂天子。下來欲聽受法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還入彼林。經行而住。是時他化自在天子。於夜半時。身出光明。來詣佛所。乃至略說。此大沙門。大有威神。大有威力。乃有他化自在天子。來欲聽法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。是時娑婆世界之主。大梵天王。於夜半時。放身光明。普照彼林。來詣佛所。到佛所已。合十指掌。頂禮佛足。却住一面。向佛而立。譬如火聚。出大猛*焰。勝於已前欲界諸天光明百倍。不可為譬

爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往詣佛所。到佛所已。即白佛言。大德沙門。食時已至。飯食辦具。未審昨夜。出勝光明。普照林內。來至於此大沙門邊。彼為是誰。合十指掌。頂禮却住。乃至勝前欲天光明

爾時世尊。即告優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。彼所來者。是此娑婆世界之主。大梵天王。來詣我所。欲聽受法。是時迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有威神。乃令娑婆世界之主大梵天王。來至其邊。欲聽於法。威德雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊。從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還向彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉。居處年常恒共竪立一祭祀法。至其時節。摩伽陀國。一切人民。將好種種上味飲食。噉者食者。舐者唻者。辦具已訖。明日各各欲來向於優婁頻螺迦葉居處

爾時優婁頻螺迦葉。即於其夜。在自室內。作是思惟。明日集聚摩伽陀國一切人民。辦具種種無量飲食。欲來我邊修祭祀法。而此瞿曇大德沙門。脫於是會大衆之前。顯示神通勝上之法。若如是者。我之所有利養名聞。即當著彼。則於我邊。或復減少。唯願方便。此大沙門。明日莫來。爾時世尊。知彼優婁頻螺迦葉心所念已。過彼夜後。至欝單越。到彼乞食。於阿耨達大池邊食食訖。還在彼大池邊。少時靜攝覺還本林。經行而住。爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜已。食後往詣佛世尊所。到佛所已。即白佛言。大德沙門。於食至時。辦具亦訖。未審沙門。何故不來。其事雖然。我猶不忘所有諸食上好味者。我今為仁。猶留一分

爾時佛告彼迦葉言。仁者迦葉。汝昨夜在靜室之中。獨自而坐。可不如是思惟念言。我於明朝。在所居處。年常恒作祭祀之法。摩伽陀國。所有男女。一切人民。將好種種食飲而來。向於我邊。而此大德沙門瞿曇。恐於彼會衆人之前。出現神通。示上人法。則我所有利養名聞。悉著於彼大沙門邊。我則減少。心私願我明日莫來。仁者迦葉。我於爾時。知仁此心如是想念。過於彼夜。我即騰空。至欝單越。向彼乞食。得已來到阿耨達池。如法而食。隨日多少。在彼經行。還向此林宿止而來。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有神力。大有威權。威勢雖然。其猶不得阿羅漢果如我今也(尼沙塞說)爾時優婁頻螺迦葉。居處年常有一大會。名翼宿日。彼會之日。摩伽陀國。數千萬人。各來聚集。然其彼會。亦有市易。隨諸人輩所須❶貨買。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。明朝此處。若沙門來。所有人民。皆觀看彼。不為我

❶貨＝行(元)(明)

等造作齋食。❶彼作如是思惟念已。往詣佛所。即白佛言。大德沙門。門朝我林修道處所。當作大會。多有衆生。百千聚集。甚大喧鬧。而大沙門。愛樂寂靜。恒行淸淨空閑之處。沙門。可從此處移去別求靜處彼間而住。(此偈祇說)爾時世尊。從彼住處。即便移至差梨迦林。至彼林已。心念彼四迦婁羅王。王名可觸。又四提頭賴吒龍王。四水神龍。四大天王。帝釋天主。及餘欲界一切諸天。娑婆❷世界主大梵天等。並皆念之

爾時彼等四可觸王。迦婁羅等。知佛內心如是念已。出現大風。從彼優婁頻螺迦葉所居住處。飛騰虛空。即時往詣差梨迦林。到彼處已。頂禮佛足。合十指掌。却住一面。遙覩世尊。向佛頂禮

其四提頭賴吒龍王。四水神王。亦知佛心。出大雲雨。從彼優婁頻螺迦葉居處。飛向差梨迦林。到已頂禮佛世尊足。合十指掌。却住一面。向佛遙敬。是時四方四大天王。亦知佛心。作大端正可喜之身。爲人樂見。顯赫威光。照曜自身。悉乘白象。從地涌出。從彼優婁頻螺迦葉居處。住詣差梨迦林。到已頂禮佛世尊足。乃至合掌。遙敬於佛

爾時忉利帝釋天王。及欲界天娑婆世❸界主大梵天王。知佛心念。身出威光。遍照其地。從彼優婁頻螺迦葉居住之處。飛騰虛空。一時往詣差梨迦林。到已頂禮佛世尊足。乃至曲躬遙敬於佛

爾時彼處一切人民。見如是衆諸天龍等。心生恐怖。身毛皆竪。即便問彼優婁頻螺迦葉等言。大德和❹上。此何物神。作斯變怪。非是災也。或當有疫。或大恐怖。或大鬪諍。或有迦吒富單那鬼。及黑闇鬼。而欲來乎

爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。此必是彼大德沙門威力。作斯神通變也。即便報彼諸大衆言。汝等一切。莫恐莫怖。莫畏莫驚。此非災變。亦非疫病。及以鬪諍。諸鬼魅來。當有無畏。當有豐熟。當無怪異。不須恐怖。亦無疾病。汝等但當安隱自慰。此事無苦。一切諸相。蠢皆大吉

爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。我今亦可往詣於彼大沙門邊。度量此事。自應當知。何故何變致使如是。彼作如是思惟念已。即便往詣佛世尊所。欲至佛邊。如來忽以神通之力。即於其前。化作一箇高峻大山。而彼欲來不能得過。到彼山已。即反迴還。過彼夜後。還詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。昨日作何如是變怪。我從昔來。在此居停。未曾覩見如斯之事。爾時世尊。即便爲彼廣說前事。而彼優婁頻螺迦葉。既聞說已。生大希有奇特可怪。我多年來在此。恒常祭祀火神。不曾有一旋風之氣至於我邊。況復餘神。然今此處。沙門瞿曇。有大威德。一切諸天。來向其邊。作是念已。即於佛邊。生信向心希有之心。即以心請佛世尊云。願大沙門。明日食時。更於我邊。受我微供。若佛實是一切智者。應知我心。作是念已。如來即知優婁頻螺迦葉心念。默然而受彼之心請

爾時優婁頻螺迦葉。還其居處。告諸一切摩那婆言。汝等詣向大沙門邊。量度觀看。其大沙門。作於何事。爲當求食欲著衣行。爲當默然寂靜而坐。爾時彼等諸摩那婆。從於優婁頻螺迦葉聞此言已。即便往詣差梨迦林。到已見佛在彼林內樹下思惟寂然而坐。身出光明。照耀彼處。於食知足。不行乞求。默然而住。彼等見已。詣向佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。仁今何故不求食也

爾時佛告彼諸一切摩那婆言。諸摩那婆。我已被請。彼等問言。大德沙門。是誰所請。佛即報言。汝闍和*上。已請我也

爾時彼等摩那婆。心生於希有。甚奇可怪。希有希有。此大沙門。然口不言。遙知他心。彼等即大歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝

爾時彼等速疾迴還優婁頻螺迦葉之邊。到已白言。尊者和*上。我決定知。此大沙門。是一切智。和*上以心默請於彼。彼即自知和*上之心。亦向我❺語。我❻已❼彼汝和*上心請

爾時優婁頻螺迦葉。聞彼語已。即便鋪設大價之座。鋪設既訖。心發是念。沙門瞿曇。若仁今是一切智者。當應我念即現此座。爾時世尊。知彼優婁頻螺迦葉心所念已。身應時現於彼座上

爾時優婁頻螺迦葉。既見世尊在其座上端然而坐。見已歡喜。即以自手。將好種種餚饍飲食。持用施佛。所謂噉食嘍嗽舐啜豐足自恣。復作是念。希有希有。此大沙門。大有

❶彼＝即㊂ ❷〔世〕－㊂ ❸〔界〕－㊂ ❹上＝尚㊂* ❺語＝謂㊪㊥，言㊨ ❻已＝以㊨ ❼彼＝被㊂

威神。大有德力。乃能知我心中所念。威神雖然。而猶不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊。於彼優婁頻螺迦葉邊受食訖。還迴至於差梨迦林。經行而住。是時世尊身上所著袈裟之衣。悉皆破壞。而彼兵將婆羅門村。有於一家人命既終。卽便林葬。是時世尊。於林見已。卽自收取彼糞掃衣。取已世尊。作是思念。我今何處。洗於如是糞掃之衣。能使清淨

爾時帝釋忉利天王。既知世尊心意所念。知已卽於彼之處所。以手掘地。造作一池。其水清淨。作已卽便詣白佛言。善哉世尊。願以此水。洗糞掃衣。是時世尊。見池水已。復如是念。今雖得水。當於何上洗浣是衣

爾時帝釋。知佛心已。從鐵圍山。將一大石。安置佛前。置❶以白佛。作如是言。唯願世尊。於此石上。洗蹋是衣。是時世尊。復如是念。今雖得石。復當攀何洗蹋此衣。時彼池岸。舊有一樹。名迦拘婆(隋言華)時彼樹間。有一樹神。知佛意念。❷按樹一枝。令垂向下。而白佛言。唯願世尊。攀此樹枝。洗蹋於是糞掃之衣。爾時世尊。復如是念。我洗衣已。復於何上。曬曝此衣

爾時帝釋。知佛心念。知已卽從鐵圍山間。將一最大寬廣之石。安置佛前。既安置已。卽白佛言。唯願世尊。於是石上。以用曬衣。是時世尊。卽於石上。曬糞掃衣

爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。食時已至。辦具訖了。又復白佛。大德沙門。已前此處。無有是池。今日何故忽有此池。此處已前。無是二石。又從何來。其迦拘婆。此樹已前。枝不垂下。今日何緣。如是畢垂。不知何緣忽然如此。作是語已。默然不言。佛告優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。此處我得糞掃之衣。彼時我作如是心念。以何浣此糞掃之衣。爾時帝釋知我心念。以手掘❸池出此池水。而白我言。世尊。今可以此池水洗糞掃衣。以如是故。至今相傳。名爲帝釋手掘之池。得是水已。我復更作如是思念。我於何上。蹋糞掃衣

爾時帝釋。知我心念。從鐵圍山。將一大石。來置此地。而白我言。唯願世尊。於此石上。用洗浣衣。是故此名非人擲石。我於彼時。作如是念。我手攀何而蹋是衣

爾時彼樹迦拘婆神。知我心念。以手*按此樹枝令垂。而白我言。唯願世尊。手攀此枝。用脚蹋衣。以是因緣。此樹之枝。如是懸垂。得於枝已。我如是念。今於何上。曬於此衣

爾時帝釋。知我心念。從鐵圍山。將此廣石。擲置我前。而白我言。唯願世尊。於此石上。曬所浣衣。以是因緣。此石名爲非人所擲

爾時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。乃能令彼天主帝釋而來供承。變現雖然。但大沙門。理實未得阿羅漢果如我今也。爾時世尊。❹於彼優婁頻螺迦葉居處食訖。迴還至林。經行而住。爾時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。若知時者。飯食已辦。是時世尊。告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。汝於前去。我卽隨來

爾時世尊。既發遣彼優婁頻螺迦葉去已。卽乘神通。向須彌山。是時彼山。有閻浮樹。以彼閻浮樹因緣故。所以得此閻浮提名。於彼樹上。取得❺菓已。於先來至優婁頻螺迦葉居處火神堂中。端然而坐。而彼優婁頻螺迦葉在後來。見如來坐於火神堂內。見已驚怪。卽白佛言。大德沙門。仁從何道。而來至此。仁❻元在林。於我後發。卽今何忽在我前。到此火神堂其中安坐。爾時佛告彼迦葉言。迦葉。我先發遣汝已至須彌山。彼有一樹。名曰閻浮。因彼樹故。此今得是閻浮提名。彼樹上*菓。我今將來在此堂內。指示迦葉彼閻浮*菓卽此是也。顏色端正。香味微妙。食者甚美。汝今可取此之甘*菓而噉食之。爾時迦葉。卽白佛言。大德沙門。此事不然。仁自合噉此之甘*菓。我不應食。爾時優婁頻螺迦葉。心如是念。此大沙門。大有神通。大有威力。乃能於先發遣我已。其身自到須彌山。取閻浮*菓。來此火神堂。於前而坐。雖然猶不得阿羅漢如我今也

爾時世尊。於彼優婁頻螺迦葉居處食訖。速還向於林內經行。是時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。至明清旦。往詣佛所。而白佛言。大德沙門。若知時者。飯食已辦。爾時世尊。告迦葉言。迦葉汝今且於先行。我隨後去

爾時世尊。於先發遣迦葉去已。卽復還自向

❶以＝已【明】 ❷按＝桉【宋】* ❸池＝地【三】 ❹於彼＝至於【三】 ❺菓＝果【明】* ❻元＝先【三】

須彌山。離閻浮樹。相去不遠。更有一樹。名菴婆羅。從菴婆羅。取得一*菓。於先來到迦葉住處火神堂坐。迦葉後來。見於世尊在火神堂安然而坐。見已白佛。作如是言。大德沙門。從何道來。在我前到此火神堂

佛告迦葉。我遣汝後。至須彌山。取得於是菴婆羅*菓。將來在此。乃至先勸迦葉令食。迦葉白言。我不合食。爾時優婁頻螺迦葉。心如是念。此大沙門。大有神通。大有威力。乃能於先發遣於我。到須彌山。取*菓將來。於先而坐。雖然猶不得阿羅漢如我今也

爾時世尊。於彼優婁頻螺迦葉居處食訖。還迴至彼林內經行。是時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。至明清旦。往詣佛所。而白佛言。大德沙門。若知時者。飯食已辦。乃至去彼閻浮提樹處所不遠。有[1]呵梨樹。將彼*菓來。先到迦葉火神堂內。乃至沙門。大有神通。雖然猶不得阿羅漢如我今也

爾時世尊食訖。還至彼林經行。乃至去彼閻浮提。近更有一樹。名毘醯勒。彼樹上取一*菓將來先到堂內。乃至如前。此大沙門。大有神通。先遣我身。其後取*菓。雖然猶不得阿羅漢如我今也

爾時世尊食訖。還至彼林經行。乃至去彼閻浮提[2]樹。更有一樹。名阿摩勒。彼樹取*菓。於先將來。坐火神堂。乃至沙門。大有神通。先發遣我。身後將*菓來火神堂。雖然猶不得阿羅漢如我今也

爾時世尊食訖。還至彼林經行。是時優[3]樓頻螺迦葉。過彼夜後。往詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。若知時者。飯食已辦。佛告迦葉。汝先且去。我隨後來。爾時世尊。遣迦葉已。至瞿耶尼。到彼處已。乞乳滿鉢。在前來至火神堂內。是時優婁頻螺迦葉。見已白佛。大德沙門。從何道來。在於我前。到此堂內。佛告迦葉。我遣汝後。到瞿耶尼。乞得是乳。滿此鉢中。在是而坐。迦葉是乳。顏色微妙。香氣甘美。[4]汝意若樂。取此乳飲。迦葉白佛。我不堪飲。沙門自飲。是時迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。乃先遣我。其後身往瞿耶尼國。乞乳滿鉢。先來至此火神堂內。雖然猶不得阿羅漢如我今也

佛本行集經卷第四十一

佛本行集經卷第四十二

[5]隋天竺三藏[6]闍那崛多譯

迦葉三兄弟品[7]下

爾時世尊食訖。還至彼林經行。是時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往至佛所。到已白佛。大德沙門。若知時者。飯食已辦。佛告迦葉。汝於先去。我隨後來。爾時世尊。於先發遣迦葉去後。即往到彼三十三天。到彼天已。取得一華。其華名波梨闍多迦[8](隋言彼岸生)取已於先來火神堂。迦葉後來。見佛已坐。即白佛言。大德沙門。從何道來。在於我前。到火神堂

佛告迦葉。我先遣汝。後至忉利天宮。將此波梨闍華。來[9]此神堂。然此波梨闍多迦華。顏色可愛。香氣甚好。汝意若樂。可取此華嗅其香氣。迦葉白佛。大德沙門。此華香氣。微妙精好。沙門自持。我不合嗅。是時迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。乃能於先發遣我已。後到天上。取彼波梨闍多迦華。於先來坐火神堂內。雖然猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也。爾時迦葉居處。螺髻諸梵志等。欲破於柴。而不能得。若倚立者。不能屈身。若低腰時。不能正直。若斧著柴。拔不能出。爾時彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。必當是彼大沙門作。無有疑也。乃令我等今日不能破此柴薪。極甚勞苦

爾時世尊。告彼優婁頻螺迦葉一切等言。螺髻迦葉。汝等今欲破於薪[10]耶。迦葉白佛。大德沙門。實欲破薪。而不能得。是時佛作如是語已。彼等梵志。即得自恣破其薪柴。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。雖然猶不得阿羅漢如我今也

爾時世尊食訖。還向彼林經行。是時優婁頻螺迦葉。所居住處。欲燃火燭。而不能著。是時彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。必是彼大沙門所作。無有疑也。而令我等。如是辛苦。火不能燃

爾時世尊。告彼優婁頻螺迦葉一切等言。迦葉。汝等欲燃火耶。是時彼等迦葉報言。大德沙門。我欲燃火。時佛問已。彼火即燃五

[1]呵＝阿【明】 [2]樹＝近【三】 [3]樓＝婁【三】 [4]汝＝如【明】 [5]〔隋天竺〕－【聖】* [6]（法師）＋闍【三】 [7]下＝第四十四之二【聖】 [8]隋＝此【明】 [9]此＝火【三】 [10]耶＝也【三】【聖】*

百火聚。是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。乃能令彼可燃之火不聽其燃。若欲令燃。方始即燃。雖爾猶不得阿羅漢如我今也

爾時世尊食訖。還向彼林經行。爾時彼等螺髻梵志。欲滅於火。而不能得。爾時彼等螺髻梵志。作如是念。此是沙門神通之力。而令我等火炎欲滅不能得滅。爾時世尊告迦葉言迦葉汝等。今欲滅於此火炎*耶。迦葉白佛。大德沙門。我今欲得滅此火炎。而不能得。時佛問已。即得滅於五百火炎。爾時迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。其力乃能滅火即滅。欲燃即燃。雖爾猶不得阿羅漢。如我今也

爾時世尊食訖已後。還至彼林經行而住。是時[1]彼等螺髻梵志至極寒冬。天正夜半。或至後夜。嚴酷凍冷。多有風雪。入於[2]尼連禪河水中。或沒或出。如是澡浴

爾時世尊以神通力。化作五百赤炭火聚。在彼岸邊。是時彼等螺髻梵志。寒噤出水住在岸邊。各各向火。是時彼等螺髻梵志。心如是念。此必定是彼大沙門作是神變。忽然有此五百火鑪。而無烟炎。使於我等從冷水出向火炙煖。是時優婁頻螺迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能化作五百鑪火。無有烟炎。令我螺髻五百弟子從冷水出向火煖坐。雖然猶不得阿羅漢。如我今也

爾時世尊食訖已後。還至彼林，經行而住。是時彼等螺髻梵志。欲取於水各手持瓶。或將軍持。欲用取水。而不能捉。是時彼等螺髻梵志作如是念。此必是彼大沙門作。而令我等。不能取瓶及以軍持

爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉并及五百螺髻梵志一切等言。迦葉。汝等各欲將瓶及軍持等欲取水乎。迦葉白言。善哉沙門。此等五百螺髻梵志。將瓶軍持欲取於水。時佛問已。而其五百螺髻梵志皆能將瓶及軍持等。得取於水

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。希有希有。此大沙門大有威力。大有神通。乃能令此五百螺髻諸梵志等。許其取水。乃能得水。不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也

爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉。其於已前。祭祀火時。恒常坐七多羅樹上。於後祭祀。還欲上七多羅樹上而不能上

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。決定是彼大沙門作神通無疑。令我不能上此多羅樹上祭火。是時迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能如是。不許我等上於樹者。則不能上。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉 上七多羅樹上祭祀。上已不能安隱而住。爾時優婁頻螺迦葉作如是念。決定是彼大沙門作神通無疑。令我上此七多羅樹舊住處坐。不能得住。復更欲上。而白佛言。善哉沙門。願聽我等依舊住此七多羅樹祭祀於火。時佛語已。其迦葉等。即得依舊安住彼七多羅樹上

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能許我住則得住。不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也

爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時優婁頻螺迦葉祭祀火訖。欲覆藏置。即不能覆。是時優婁頻螺迦葉作如是念。決定是彼沙門瞿曇作此神通。令我等輩不得覆火。是時迦葉即白佛言。善哉沙門。願令我等得覆此火。作是語已。即得覆火

爾時迦葉作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能如是。許覆得覆。不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也

爾時世尊食訖。還至彼舊林中。經行而住。是時迦葉祭祀火時。火及木頭。東西馳走。不能一住。是時迦葉作如是念。決定是彼沙門瞿曇作是神通。令我祭祀火之器具。東西馳走。狀若人驅。不能定住。即白佛言。善哉沙門。願令我此祭祀火具得一定住

爾時佛告彼迦葉言。如汝等意。其祭火具。即得安定。因此緣故。其迦葉等作如是念。此大沙門大有威力。大有神通。乃能許我祭祀火器住則得住。不許不住。雖然猶不得阿羅漢。如我今也

爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。是時彼處。忽爾非時。其虛空中。起大黑雲。降大暴雨。佛所居處。無有雨水

爾時世尊作如是念。我今可令此水遍布。而於水內。復見乾地。令有塵起。現經行處。於

[1]彼＝役(宮) [2]尼＝泥(宮)

彼往來。作是念已。即現如前乾地塵坌。來去經行

爾時迦葉作如是念。今既非時。虛空之中。云何忽爾。非時起雲。而降大雨。此大沙門所住之處。亦一種有大水彌滿。此之沙門。或可爲水之所沒溺。或[1]今不見。作是念已。多將螺髻諸梵志等。坐於船中。處處求覓。漸至佛所。到佛所已。如是而住

爾時迦葉既見世尊兩邊有水。唯獨中間。現於乾地。塵土坌起。來去經行。見已白佛。大德沙門。今住在此大水中乎。佛言住此。作是語已。飛騰虛空。即便往詣迦葉船上

爾時迦葉因此緣故。作如是念。此大沙門大有神通。大有威力。乃能在水作是道行。雖然猶不得阿羅漢。如我今也

摩訶僧祇作如是說。如來爲彼優婁頻螺迦葉等輩。示現如是五百神通。而彼優婁頻螺迦葉[2]於一切時。作如是念。此大沙門。大有威力。大有神通。雖復變現德術如此。而其唯不得阿羅漢。如我今也

爾時世尊作如是念。此之癡人。於無量時。有如是念。此大沙門有大威力。有大神通。雖然而不得阿羅漢。如我今也。而我今可爲此迦葉及諸弟子令開慧眼。發厭離心

爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。迦葉汝今非阿羅漢。亦復未入阿羅漢道。而汝實無阿羅漢相。況復得於阿羅漢果。因於此言。時其優婁頻螺迦葉心生羞慚。身毛卓竪。頂禮佛足。而白佛言。善哉世尊。與我出家。受具足戒

爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。汝大迦葉。此諸五百螺髻梵志依汝住止。順汝法行。汝可共其平量好惡。告語令知。如於彼等意情所樂。作如是事

爾時優婁頻螺迦葉聞佛語已。即便往詣五百螺髻梵志之邊。到已告言。汝等梵志摩那婆輩。從我受此居處住止。及奉火神所安堂室。及祭祀器。各隨汝等意樂而用。我今欲向大沙門邊。當行梵行

爾時彼等五百弟子螺髻梵志共白優婁頻螺迦葉。作如是言。和[3]上自從見彼瞿曇大沙門來。我等多時意樂。欲往大沙門邊行於梵行。而爲敬惜和*上心故。口不發言。和*上今者若欲於彼大沙門邊行梵行者。我等亦當隨從而往依彼教法

爾時優婁頻螺迦葉及諸弟子。往詣佛所。到佛所已。却住一面。爾時佛告迦葉等言。汝等梵志。可棄於汝鹿皮之衣。及軍持杖衆雜頭[4]髻。令諸螺髻祭祀火神諸器皿等。種種調度。向彼尼連禪河水中。而皆擲却。是時彼等即白佛言。一如大德沙門教誨。我等不違。時諸梵志。即將所著鹿皮之衣。乃至種種器皿調度。向彼河岸。悉擲水中。彼等諸物擲水中已。作種種聲。或[5]咲咲[6](子悉反)聲。而逐水流。彼等螺髻。見於如是諸異事已。心中復更增益歡喜。頂禮佛足。而白佛言。唯願世尊。與我等輩。出家受戒

爾時佛告彼等梵志。作如是言。汝等比丘。來入於我所說法中。行於梵行。證諸苦故。是時彼等五百長老。應聲出家。即成具足。于時那提螺髻迦葉在尼連禪河水下流岸邊修道。見於彼等鹿皮之衣。及祭火神器皿調度。隨水沿流。見已[7]憰然。心生恐怖。而發此言。咄咄異事。我兄或能爲賊所破。不[8]者居處被他殺也。我今可往至彼。觀察是何災禍變怪所致。忽然若斯。爾時其弟那提迦葉作是念已。先遣多人螺髻梵志。詣彼逆看。好惡當告。汝等[9]撿挍。彼有何怪。其事云何。弟子奉敎。往彼看已。迴還報言。並各平安事瞿曇氏。那提迦葉然後自將三百弟子。左右圍遶。往於長老優婁頻螺迦葉住處。到已即見優婁頻螺迦葉師徒。剃除鬚髮。著袈裟衣。見已內心不大歡喜。向兄迦葉。而說偈言

仁者虛祭祀火神　徒復空修於苦行
今日既捨此苦行　猶如蛇[10]蛻於故皮

爾時那提螺髻迦葉。即白長老優婁頻螺迦葉兄言。此能勝也。是時長老優婁頻螺迦葉報言。此實勝也。專爲此行。此行最妙

爾時那提螺髻迦葉。告其三百螺髻梵志諸弟子言。汝等螺髻摩那婆輩。我彼居處。及泉池等。并諸調度。汝意[11]自知。作何處分。我今欲在大沙門邊。當修梵行

爾時彼等三百螺髻梵志弟子。白師那提螺髻迦葉。作如是言。和*上今若欲往於彼大沙門邊修梵行者。我等亦當隨逐和上。同詣彼邊共修梵行。爾時那提螺髻迦葉。及諸弟子。往詣佛所。到佛所已。却住一面

[1]今＝令㊂　[2](等)＋於㊂　[3]上＝尚㊂*　[4]髻＝鬚㊂㊙*　[5]咲咲＝唧唧㊂*　[6]〔子悉反〕－㊂　[7]憰＝譎㊄㊂，歘㊄㊙　[8]者＝著㊂㊙　[9]撿挍＝檢校㊂*　[10]蛻＝蜕㊄㊙*　[11]自＝因㊙

爾時佛告彼等梵志。作如是言。汝等今者能將身上所著鹿皮。及祭祀火器皿調度。擲置尼連禪河水中。棄去以不。彼等梵志。同白佛言。如沙門教。我不敢違。而彼等將如前調度。卽擲水中。作*吚吚聲。逐水而去。爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事。復增歡喜。乃至彼等長老比丘。應時出家。卽成具戒

爾時伽耶螺髻迦葉在河下流。忽見鹿皮及祭祀火器皿調度隨水流下。見已心復生大恐怖。而發是言。咄咄異事。我兄或能被賊所破其居坐處。不被殺也。我今可往至彼觀察爲何災禍。作是念已。先遣多人螺髻梵志。往彼逆看。好惡當告。汝等*撿挍。彼有何怪。其事云何。弟子還報。如前所答。爾時伽耶螺髻迦葉然後自將二百弟子。左右圍遶。往於長老優婁頻螺。幷及那提二迦葉邊。到已卽見二迦葉身。剃除❶鬚髮。著袈裟衣。見已內心不大歡喜。向於二兄優婁那提兩迦葉邊。而說偈言

兄等昔空祭火神　亦復徒修於苦行
今日旣共捨此等　猶如蛇*脫彼故皮

爾時優婁頻螺迦葉。幷及長老那提迦葉。還共以偈報弟伽耶螺髻梵志。作如是言

我等昔空祭火神　我等亦徒修苦行
我等今得捨此法　實如蛇*脫彼故皮

爾時伽耶螺髻迦葉。復問優婁頻螺迦葉。幷及那提迦葉等言。兄今此處。實能勝也。是時長老二迦葉言。此處實勝。寧爲此行。此行最妙

爾時伽耶螺髻迦葉。告其二百螺髻梵志諸弟子言。汝等梵志麽那婆雛。我彼居處所有泉池。幷諸調度。汝意自知。作何處分。我今欲在大沙門邊修學梵行。爾時彼等二百螺髻梵志弟子。白師伽耶螺髻迦葉。作如是言。和*上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者。我等亦當隨逐和*上。一時同詣大沙門邊共修梵行。是時伽耶螺髻迦葉。及其弟子。往詣佛所。到佛所已。却住一面。而白佛言。大德沙門。我今及諸弟子。欲入沙門法中。是事一切當如是持。爾時世尊卽告彼等螺髻梵志。作如是言。汝等若能然是事者。當取汝等鹿皮之衣。及祭祀火器皿調度。悉棄擲著尼連河中。彼等報言。如沙門教。我不敢違。是時彼等螺髻梵志。卽持鹿皮及諸調度祭祀火物。悉擲河中。擲河中已。其諸皮衣軍持瓶❷繩。出種種聲。*吚吚唱呴。隨流而下

爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事。復增歡喜。而白佛言。善哉世尊。與我出家及具足戒。佛卽告言。汝等比丘。來入於我。自說法中。修行梵行。盡於諸苦。是時彼等諸長老輩。應聲出家。卽成具戒

爾時世尊在彼優婁頻螺迦葉聚落之內。隨多少時。意樂住已。漸漸行向伽耶城邊。如來在彼象頭山頂。將是一千比丘徒衆停住。卽以三種神通。教化彼等。所謂身通口通意通。而調習之

爾時世尊欲顯身通。所謂一身作於多身。多身還復作於一身。上沒下現。下沒上現。東沒西現。西沒東現。南沒北現。北沒南現。山崖石壁。能過無礙。入地如水。履水如地。從地踊跌。昇陟虛空。猶如飛鳥。身出烟炎。如大火聚。滅火現水。消水放火。此之日月如是威德。而能以手摩捫捉持。乃至梵天自在行動。此是如來現身神通

現口通者。汝等比丘。今應當知如是分別。應當如是莫生分別。應當如是觀察思惟。應當如是莫思惟觀。汝等比丘。應如是證。莫如是證。汝等比丘。應如是行。莫如是行。此是如來現口神通

現意通者。汝等比丘。今應當知。此一切❸法。皆悉熾燃。言熾燃者。眼亦熾燃。色亦熾燃。眼識熾燃。眼觸熾燃。眼觸所因生者。有受若樂若苦非樂非苦。彼亦熾燃。以何熾燃。以慾火故煩惱熾燃。以瞋恚火煩惱熾燃。以愚癡火煩惱熾燃。我如是說眼過。如是其耳熾燃。聲❹響熾燃。略說乃至鼻香熾燃。舌味熾燃。身觸熾燃。意法熾燃。因於意觸所生受者。若苦若樂非苦非樂。彼亦熾燃。以何熾燃。以慾火故煩惱熾燃。以瞋恚火煩惱熾燃。以愚癡火煩惱熾燃。我如是說耳鼻舌身根塵過患

復次若有多聞之人。能作如是深觀察者。彼能厭眼。厭離眼識。厭離眼觸若因眼觸所生受者。若苦若樂非苦非樂。是中亦能如是厭離。是厭離眼

又復如是。厭離於耳。厭離於聲。乃至略❺說厭離鼻香。厭離舌味。厭離身觸。厭離意法。

❶髯＝鬚㊂㊑　❷繩＝澡㊉㊄㊑　❸法＋（藏）㊂　❹響＝聲㊑　❺說＝脫㊊

若因意觸所生受者。若樂若苦非樂非苦。彼亦厭離。既厭離訖。卽不染著。既不染著。卽得解脫。既得解脫。卽有如是內淨智現自知。我今生死已斷。梵行已立。所作已辦。不受後有。此是如來意作神通

爾時世尊作如是說。三種神通教示之時。彼諸一千比丘徒衆。無爲漏盡。於諸法中心得解脫。而有偈說

已斷生死諸慾流　已得梵行自利益
所作悉已皆成辦　更不受於後有生

爾時彼諸一千比丘。聞佛世尊如是說已。於諸漏中。無復有爲。卽得內心善好解脫。捨梵志法。名聲聞僧

[1]佛本行集經優波斯那品第四十五[2]上

爾時彼三迦葉兄弟。有一[3]甥甥螺髻梵志。其梵志名優波斯那(隋言最上征將)住在一山。其所住山。名阿[4]修羅。恒共二百五十螺髻梵志弟子修學仙道彼聞其舅迦葉三人及諸弟子往詣於彼大沙門邊。悉皆出家。剃除鬚髮。聞已心驚。大不歡喜。而口發言。希有舅等。於若千年。祭祀火神。今日忽已入沙門中。爲作弟子。我今當往彼處訶責。何故作是不善事也。彼口中咽喞喞之聲。而往詣彼三阿舅邊。到已[5]見其三阿舅。剃除鬚髮。著袈裟衣。見已向舅。而說偈言

舅等虛祀火百年　亦復空修彼苦行
今日同捨於此法　猶如蛇脫於故皮

爾時彼舅迦葉三人。同共以偈報其*甥甥優波斯那。作如是言

我等昔空祀火神　亦復徒修於苦行
我等今日捨此法　實如蛇脫彼故皮

爾時兵將螺髻梵志聞說偈已。復反問彼三阿舅言。此能勝也。是時彼三阿舅報言。此實勝也。寧爲此行。此行最妙。爾時兵將螺髻梵志。告其二百五十螺髻梵志弟子。作如是言。汝等梵志摩那婆輩。我彼居處所有泉池井諸調度。汝意自知。作何處分。我今欲在大沙門邊修行梵行

爾時彼等二百五十螺髻梵志。卽便共白優波斯那螺髻梵志。作如是言。和*上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者。我等亦當隨逐和*上同詣彼邊。共修淨行。爾時兵將螺髻梵志及諸弟子。往詣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙門。我今願將諸弟子。入沙門法中。乃至是事。當如是持

爾時世尊告彼螺髻諸梵志言。汝若然者。當自取汝鹿皮之衣。及祭火器。擲棄一邊。而其彼等諸梵志言。如沙門教。我等不違。卽至居處將祭火具。擲著一邊

爾時梵志擲棄祭火器皿已後。還至佛所。到佛所已。頂禮佛足。而白佛言。善哉世尊。與我出家及具足戒。佛告彼等。作如是言。汝等比丘。來入於我自說法中。修於梵行。盡諸苦故。而其彼等二百五十諸長老輩。應聲出家。卽成具戒

爾時世尊卽爲彼等諸長老輩。增更說法。如前還以三種神通。示教利喜。是時彼等於無爲法。悉盡諸漏。心得解脫。爾時世尊最初集聚諸比丘衆。所謂此等一千二百五十人俱。並悉從於梵志出家。皆阿羅漢。[6]悉得自利。隨侍世尊。證會說法

復次其後諸比丘等卽白佛言。善哉世尊。彼等螺髻梵志師徒。往昔之時。種何善根。今日並得出家受具。皆證羅漢。昔作何業。今得是報。又彼長老優婁頻螺迦葉一人。共其五百螺髻梵志。而得爲首。[7]最妙最勝。最上最尊。那提迦葉[8]三百弟子。爲首爲最。[9]爲勝爲妙。伽耶迦葉二百弟子。爲首爲勝。爲妙爲尊。又復長老優婁頻螺迦葉往昔造於何業。今日世尊種種教示如是難化。自餘一切諸梵志等。易受於化。作是語已。默然而住

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我念往昔。還在於此閻浮提內。具足而有一千商人。彼商人中。有三兄弟。各爲商主。其一還名優婁頻螺迦葉。主領五百商人。第二還名那提迦葉。亦復主領三百商人。第三還名伽耶迦葉。亦然還領二百商人

爾時彼等三大商主及諸商人。相共欲往海內治生。堪入海貨。莊嚴已訖。其物價數。足直三百千萬金錢。一百千萬擬自食糧。一百千萬擬餘商人。以爲本領。一百千萬擬雜用度。料理船舶。彼等如是莊嚴竟已。漸漸而行。至彼海岸。至海岸已。供養祭祀大海之神。辦具船舫。其外倍價。更[10]雇五人。所謂善解調治船者。觀四方者。泝水入者。善浮水者。張施帆者。既如是得彼五人已。其三商主。大聲唱言。誰能入海[11](三稱)　如是三聲大

[1]〔佛本行集經〕－宋　[2]〔上〕－宋元明，＝之一宮　[3]甥＝外元明*　[4]修＝脩明　[5]（遙）＋見元明　[6]悉＝卽宮　[7]最妙最勝＝最勝最妙元明　[8]三＝二宮　[9]〔爲勝〕－宮　[10]雇＝顧宮　[11]夾註三稱作本文宋宮

唱告已。即坐船上。相共入海。爲求財故。彼等既至大海之中。忽遇黑風。彼風吹船。擲海[1]潬上。僉然而住

佛本行集經卷第四十二

佛本行集經卷第四十三

隋天竺三藏[2]闍那崛多譯

優波斯那品[3]下

爾時商主及衆賈人至海洲已。値於種種雜珍寶。彼等收拾。滿其船舶。還至岸邊。收[4]斂寶貨。欲向本國。中間路上。遇見一塔。其塔乃是迦葉世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀舍利之塔。其塔破壞。基陛頽落。處處墮墜。如是見已。而彼最長商主。告於餘二商主及衆商言。汝諸人輩。若知我等不惜身命。爲求財故。入彼大海。而今彼處得利迴還。至於此間。我等今者亦可共作來世利益善業因縁。如舊智人所説偈言

福德之力成多利　人得利故放逸生
放逸則無持戒心　以是因縁墮地獄

爾時商主説是偈已。復更告言。汝等當知。以是因縁。我等今者應當運心。共*斂錢財。隨意多少。[5]料理於此迦葉如來舍利之塔。是時彼等諸商主輩。及衆商人。同共諮白長商主言。大善商主。汝若*斂錢。當自作主。[6]撿挍營造。我等隨心所出多少錢財與之

時長商主如是辭言。我不堪爲*撿挍之主。所以者何。我事縁多。不能修理此之壞塔。我若料理營此塔者。則我家中妨廢生活。彼等商人。及二商主。慇懃多時。相共勸請。遣令*撿校。是時彼等諸商人輩。速疾隨出多少錢財。而付與之

爾時優婁頻螺迦葉。修營彼塔。即自別造第一覆盆。安置其上。其次即是那提迦葉。第二覆盆。其次復是伽耶迦葉。第三覆盆。如是次第通彼商人及商主等。詳共[7]料理迦葉初造。*料理訖已。發如是願。願我等輩。未來世中。還共値遇如是世尊。既値遇已。於彼世尊所説法教。復願我等速疾證知。願於[8]來世世世生生。莫墮三惡四趣之中

佛告比丘。汝等當知。彼三迦葉千商人者。今三長老。并及一千比丘是也。又諸比丘。彼時優婁頻螺迦葉。[9]昔日以諸商人多時[10]慇懃勸請。始肯*撿校。以彼業故。今於我前。多時方始受於我化。當於爾時。那提迦葉。伽耶迦葉。二商主等。及諸商人。暫發一言。隨心多少。速出錢財。以是業報。今日速疾承受我化

彼時優婁頻螺迦葉最長商主。先於迦葉如來世尊舍利塔上。第一覆盆。以用供養。因彼業報。今日得於五百人中最爲其首。最勝最妙。最爲第一。那提迦葉第二覆盆。因彼業報。今爲三百梵志作首。而得第一。伽耶迦葉第三覆盆。因彼業報。今作二百螺髻梵首。而得第一

爾時彼等發如是願。願我未來生生世世。莫墮惡道及以地獄。因彼業報。不入惡道乃至地獄。恒生人天。受於快樂。又共彼等共見迦葉佛舍利塔破壞。料理還得如舊。心發是願。願於我等未來世中。還得値遇如是世尊。既値遇已。彼世尊邊。有所説法。我等聞已速疾證知。因彼業報。今値遇我。即得出家。受具足戒。得[11]羅漢果

時諸比丘復白佛言。希有世尊。云何世尊。見是優婁頻螺迦葉。墮於邪道。世尊方便。出五百種神通教化。然後始得阿羅漢果。作是語已。默然而住。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。非但今日。我見優婁頻螺迦葉。墮於邪道。勇猛精進。出五百種神通化得。其過去世。亦墮邪道。我心勤劬化取亦得。時諸比丘即白佛言。善哉世尊。此事云何。願爲解説

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。我念往昔。有一國土。名毘提何[12](隋言非正身)彼國内有一刹利王。名鴦伽陀(*隋言與身分)灌頂爲王。甚有大力。多饒兵衆。錢財穀米。倉庫盈溢

爾時國王。心有邪見。曾於一時。十五日夜。月盛圓滿。光明照耀。其王初夜喚諸大臣。悉來集聚。其第一臣。名毘闍耶(*隋言羅勝)第二大臣。名蘇摩那(*隋言善意)第三名爲阿羅波多(*隋言能貫)此三大臣。最爲上首

爾時彼王復更廣命。召集無量諸大臣等。而告之言。汝諸臣等。各各自説心意之中。作何方便。過此一夜。共相娯樂。而令不睡

[1] 潬＝堤(宮)　[2] (法師)＋闍(三)　[3] 下＝第四十五之二(明)　[4] 斂＝歛(元)，斂(明)*　[5] 料＝聊(宋)*(元)　[6] 撿挍＝撿校(三)*　[7] 料＝聊(宋)(元)　[8] 來世＝未來(三)　[9] 昔＝介(宮)　[10] 慇懃＝殷勤(明)　[11] (阿)＋羅(三)　[12] 隋＝此(明)*

時前言臣卽白王言。大王當知。如臣意見。應須備辦四種兵衆。未降國土。當令降伏。既降伏已。治化而住

時善意臣復白王言。大王當知。如臣意見。今一切處。所有怨敵。皆悉降伏。更無所畏。今宜恣情。受於五欲。而自[1]歡樂

時難勝臣復白王言。大王當知。五欲恒常是可得事。此有何奇有何希有。但大王。今若有沙門。若婆羅門。精進持戒具足多聞廣智慧者。若得是人。彼可供養。彼可承事。何以故。開悟人故

爾時國王。報彼臣言。卿此一言。甚爲大善。此言甚美。是故卿今審諦觀察看。何處邊最好沙門。好婆羅門。精進持戒。多聞智慧。我當至彼承事供養

時前言臣。卽白王言。大王若須如是人者。臣今能知如是人處。在於鹿苑。有一精進多聞之人。名曰躶形姓迦葉氏。能說微妙多種言語。大王今者可事彼人

爾時彼王。嚴駕駟馬賢善妙車。坐於其上。身著白衣。[2]擐白瓔珞。左右皆悉著白衣裳。張白傘蓋。脚白革[3]屣。手執白拂。以白摩尼。而莊嚴之。以大王威。大王神力。及彼諸臣。前後導從。往詣躶形迦葉師邊。到已恭敬。坐於一面。諮受未聞

爾時鶱伽陀王。慰問迦葉躶形導師。作如是言。尊者四大安隱[4]已不。一切時節和順*已不。資身之物得具足不。衣食易得無所乏少。不擾亂[5]耶

爾時躶形迦葉道人。卽報於彼鶱伽陀王。作如是言。大王。我今無所乏少。我身亦得安隱無患。又復大王身體。起動安和*已不。善事利益增長*已不。國內人民豐樂*已不。王之政治端平直不

爾時鶱伽陀王。共彼躶形迦葉道人。相慰問已。心有疑處。卽諮問言。尊者。世間有諸沙門及婆羅門。各說法行。是中所有至眞實者。尊者。爲我次第解說。作是語已。是時躶形迦葉道人。卽報王言。大王善聽。是中所有至眞實者。此[6]之眞義。我今當說是中有偈。

而鈍根人。不能了知

世間幽冥愚癡人　或實或虛或妄語
以彼無有智慧故　觸語不能[7]辯了知
諸業一切[8]雜種無　善惡果報亦不有
夜叉等身亦非實　況復得有上諸天
又復無有父母親　此世彼世悉皆絕
沙門及婆羅門等　而彼一切皆悉空
世間師等亦復無　更有誰能被調伏
愚癡人輩敎他施　智人聞已心不隨
若有善誑取他財　彼實愚癡自言智
所應死者共自死　行施已後無果收
此身一切常相連　欲言斷者無有是
所有火風及地水　若苦不苦幷樂時
第七卽是壽命根　此等無有能殺者
諸身及命兩間內　器仗從中自運行
世間愚癡人不知　謂言此被傷害死
如是怖畏名[9]不智　若受是名智慧人
一經八萬四千生　流轉之時方得脫
如是煩惱乃能淨　八萬四千生後局
流轉無有錯亂期　猶如海潮波依限
如是之法次第說　大王今者應當知

爾時前言大臣。聞說偈已。卽白躶形迦葉師言。如是如是。迦葉道人。如尊者說。所以者何。尊者迦葉。我知宿命。憶念昔在俱睒彌城。曾作屠兒。彼時我殺無量無邊牛羊水牛猪羖羊馬。殺賣取錢。以用活命。我作如是惡業已後。從彼捨命。今來[10]生此大將之家。足有資財。以是因緣。我知無有善惡業報

爾時鶱伽陀王。第一大臣。名難勝者。在王後立。彼大臣聞如是語已。悲泣下淚。嗚咽不言。時鶱伽王告[11]彼臣言。汝今何故悲泣乃爾。難勝報言。大王當知。迦葉道人所說之偈。及前言臣。如是義理。無有違失

大王當知。我亦憶念往昔。在於俱睒彌城。曾作長者。能大捨施。作於檀主。所有資財。悉皆共他分張而用。白月黑月。八日十四及十五日。恒常受持八關齋戒。恒常精進守護身口。我作如是清淨業已。今墮如是下賤婢胎。生而作奴。大王當知。以是因緣。我聞躶形迦葉道人。及前言臣。二人等語。是故悲[12]泣啼哭不勝。亦知世間無有善道

時鶱伽王。聞於躶形迦葉道人如是語已。從[13]座而起。還至本宮。過彼夜後。聚集百官一切大臣。而告之言。卿等三人。從今日去。若有私竊善惡等事。愼莫問我。我今遣此難勝善意幷及前言三大臣等。此等三人。聰明智慧。代我判事

[1]歡＝娛〔三〕 [2]擐＝串〔三〕〔宮〕 [3]屣＝屐〔元〕〔明〕 [4]已＝以〔元〕〔明〕* [5]耶＝也〔三〕〔宮〕 [6]之＝定〔宮〕 [7]辯＝辨〔聖〕 [8]雜＝離〔聖〕 [9]不＝無〔三〕〔宮〕 [10]生＝出〔三〕 [11]彼＝後〔宮〕 [12]泣啼＝涕泣〔三〕 [13]座＝坐〔三〕〔宮〕

時鴦伽王。作是語已。入於一殿。名爲妙色。在其中坐。經於七日。受五欲樂。放逸自恣縱情而住。過七日後時鴦伽王。有於一女。名曰意憙。身著種種雜色之衣。復以種種瓔珞七寶莊嚴身已。向妙色殿。至父王邊。到已頂禮父王之足。却坐一面。默然而住。時鴦伽王。告其女言。善意憙女。汝曾至彼園樹林內遊戲*已不。其中多有種種樹木。其樹木上有諸華❶果。復有種種飛鳥作聲。汝入彼中意樂❷已不。汝貪何等向我道之求願當與。作是語已。問女所須

時意憙女白父王言。善哉阿❸耶。女今身資無所乏少。唯欲啓白阿*耶一言。唯願父王。聽女諸諫。而說偈言

父王我今欲布施　一切沙門婆羅門
恒至月生十五時　願與我千金錢直

爾時鴦伽陀王。聞其女說如是語已。卽還以偈報意憘女作如是言

善女汝今至心聽　我從智人如是聞
雖復欲施多種財　一切皆空無果報
汝今何故發此意　誑惑世間諸癡人
現在未來悉皆無　汝復何須過勞苦
癡女汝今不聞彼　迦葉說法正不差
實無造業及作人　一切人天善惡果
夜叉鬼神悉非有　父母眷屬亦復無
略說八萬四千生　如是煩惱乃能淨
若過八萬四千後　流轉方無錯亂心
猶如海潮依限期　間中未至不可預
但當任運待時到　何用强作世紛紜
迦葉所說汝當知　此事無有虛眞實
無現及以未來世　汝今莫自獨疲勞

爾時意憘女。聞父王鴦伽說是語已。心中不樂。卽復以偈更白父言

阿*耶今是國之王　應以正法治天下
惡臣諂曲既無實　復勸王事愚癡師
迦葉及彼三大臣　其等所說非眞正
父王此是惡知識　今者詐現知識形
自行邪道復❹誤人　下賤愚癡何所別
其今不與王安樂　反敎王作不善因
我昔曾聞是事來　現在我身親自見
愚癡故來生於此　後復還得愚癡身
幽冥出已入幽冥　其後復還受幽冥
迦葉既是愚癡者　稱其愚惑意所宣
王爲人主統四方　知理達解世間事
云何如彼小兒輩　入邪小道逕中行
隨逐意受親近人　相學卽便生染著
如箭被血所汚已　入❺束展轉更相塗
智者交往深自防　不狎惡伴諸朋友
雖身不作於諸罪　而常習近作罪人
久眠習學自相❻成　其後自然得惡響
是故猶如彼射❼垛　智者畏著罪亦然
莫與諸惡知識交　常親智慧善知識
若諸衆生身業淨　❽經於八萬四千生
屠兒殺害衆命時　又如獵射釣魚者
迦葉既似彼等輩　彼輩亦如迦葉儔
格量彼二一種齊　無有差別勝不如
如是無體❾理迦葉　愚癡盲冥空出家
執此虛妄爲淨因　八萬四千生分畢
顚倒左轉行失度　無智愚癡心意迷
若諸衆生得淨時　不應八萬四千受
偸賊劫殺於人物　能與他作惡怨讎
迦葉共彼無有殊　彼與迦葉亦無異
衆生若得於彼淨　云何八萬四千生
如是數取善惡時　上下及中平等者
一切無勝復無劣　亦復無有分別生
若諸衆生得淨修　*經歷八萬四千處
彼人愚癡無有智　猶彼迦葉空出家
譬如❿炎熾大火燃　普燒盡諸所祭物
如是無智愚癡故　自燒一切功德山
大臣前言見未來　造作衆罪無果報
彼於先世修福業　⓫故今得受快樂心
若人造作衆罪時　捨福自然受殃禍
如船在水中不出　以重沈沒故不浮
更無有人能出之　卽沒水中常腐敗
如人數數造諸罪　以造不息罪過多
如是卽沒地獄中　王此前言臣卽是
以其罪患未成熟　其罪不久熟卽知
罪熟卽墮彼泥⓬梨　猶如船在水中沒
被諸苦衣所覆蔽　草重自擧不能勝
船久如是益重牢　人造衆罪亦復爾
漸漸久沈體轉重　猶如人造善業因
速疾得向上界生　往昔造諸一切罪
今生如彼地種子　罪業盡已後漸生
若造諸善業報時　卽自生於善果處

時意憙女。說是偈已。復更重白其父王言。父王當知。我自思惟。亦識宿命。所以者何。

八五四

❶果＝菓(宋)(元)(宮)　❷已＝以(三)(宮)　❸耶＝餘(元)(明)*　❹誤＝忤(三)(宮)　❺束＝來(宮)　❻成＝戒(宮)　❼垛＝挆(宮)　❽經＝逕(宮)*　❾理＝真(宮)　❿炎＝燄(明)　⓫故今＝枚令(宮)　⓬梨＝犁(三)(宮)

我憶往昔。七生在於摩伽陀國王舍城內。以惡知識相牽挽故。造多罪業。行於邪慾。侵他婦妾。受樂如天。大王當知。我於彼時。所造惡業。覆藏而住。如灰覆火

復次大王。我於彼處。捨身已後。又復生於金剛聚落富貴家。生彼處。生已值善知識。黑月白月。八日十四。及十五日。清淨守護八禁齋法。恒常持戒。大王當知。我於彼處。既造善業。譬如安置種種伏藏。至於水界。牢固封治。卽便停住

復次大王。我於彼處。亦捨身命。以昔遇緣造惡業故。有餘未盡。卽便墮落叫喚地獄。在於彼處。*經多千年。受極苦厄

復次大王。我於彼處。罪業畢盡。捨身卽生頻那俱吒國土內。受白羝羊身。彼處生已。有諸王子。或駕車乘。或被鞍韉。而騎我上。

復次大王。我於彼處。既捨身已。復生於彼陀毘羅國。亦作羊身。彼處捨身。復受牛身。捨彼牛身。❶出山林中。受獼猴身

復次大王。我於彼處。捨獼猴身。還生於彼金剛國內。復受非男非女等身。彼處業盡。捨身卽生忉利天上歡喜園中。與天帝釋以爲侍衛

復次大王。我於彼處捨身之後。以昔護持月六齋戒得清淨故。今日來生大王之家。資財巨富。無所乏少。而大王今可不自觀此之因緣。從何而得如是功德。可不以昔造善業故今受此報如是以不

爾時鵞伽陀王。如是共女意懷對說言論之時。有一天仙。名不那羅陀*(隋言不叫喚)從天上下觀閻浮提。正當於彼鵞伽陀王宮殿之上。從虛空中。漸漸而下。爾時王女意喜見彼天仙如是自上而下。卽從座起。更置高座。請彼天仙。坐於其上。是時天仙。安坐訖已。意喜頂禮天仙之足。合十指掌。向於天仙而諮白言。尊者天仙。世間頗有善惡果報諸業❷已不。頗有夜叉諸天以不。有父母不。有此彼世。有於沙門婆羅門不。唯願天仙。爲我解說。我此父王。不信是事

爾時大天不那羅陀。卽便反問鵞伽陀王。作如是言。大王云何。汝今意中。實不信於此事以不。王卽白言。此事實然。天仙復言。大王當知。善惡果報一切皆有。亦有夜叉及以諸天。有父有母。有此彼世。有諸沙門及婆羅門。大王須信。我從天上下來至此

爾時鵞伽陀王。語天仙言。尊者天仙。若有彼世。今日尊者可與於我五百金錢。我未來世。當償尊者滿足一千。時那羅陀天仙。向❸王而說偈言

我今與王五百錢　須知王身有禁戒
若王心中無善行　因何未來償一千
此世有人諂曲行　彼世相求何處得
智人不與彼等債　如是人輩❹債求難
墮於地獄猛火燃　或有諸鳥周匝食
云何來世能償我　墮於地獄受苦時
利刀割截身不完　節節割時流膿血
苦惱暫時無歇息　云何還我一千錢
舉手把利❺剃筋時　所剃其身如斬蔗
支節無有完全處　云何還我一倍錢
嚴惡黑狗膩茶身　處處轉動剃截食
在於地獄無身肉　云何未來與倍錢
彼處有大利鐵叉　獄❻墜數數鑽其上
在於地獄手向下　云何與我一千錢
地獄多有劍樹林　一一劍頭十六刃
貫穿其上不暫住　誰能與我一倍錢
灰河地獄熱沸流　速疾如風如箭射
入於其中受苦痛　云何與我一倍錢
吞熱鐵丸地獄中　或復融銷赤銅汁
在於如是苦逼內　云何與我一倍錢
地獄有手如霍霖　各出熱炎嚴熾火
割截支節無暫住　云何與我一倍錢
彼處可畏闇無明　日月光影所不照
在彼無智愚癡輩　云何與我一倍錢
大王捨此非法行　勸王行於如法事
王當作於如是習　後應不墮地獄中
東西南北所有來　沙門婆羅門乞索
王當充足與食飲　衣服湯藥臥具房
彼等精進梵行人　沙門婆羅門取語
彼能救護王苦厄　猶如熱雨織蓋遮
王作如是善業時　多有朋友相隨順
得至善路快樂處　神通中最得神通
如牛渡水直截流　若人把尾隨得濟
一切世間亦如是　逐直得直邪得邪
諸有人中行法行　凡人學行皆成勝

爾時鵞伽陀王。既聞說已。復還以偈白彼大仙那羅陀言

大梵天仙哀愍我　猶如父母愛❼嬌兒

❶出＝在【宮】　❷已＝以【聖】　❸王＝主【元】　❹債＝責【宮】【聖】　❺剃筋＝斷斤【元】【明】，剃截【聖】　❻墜＝隊【宮】【聖】　❼嬌＝憍【宋】【元】【明】【聖】

唯願數爲我現來　若覩智人見善事
唯願尊者見度脱　我沒煩惱海甚深
我今無地可住行　唯尊作我歸依處
唯願大梵仙護我　我今覆面如❶蹈坑
地獄無量苦衆多　我今一一依尊語

爾時大仙那羅陀天。還更以偈告蠢伽陀王如是言

王今若造罪不息　憎嫉沙門婆羅門
斷見顛倒既不除　我汝各各不相見
王若能行正法行　承事沙門婆羅門
精進持戒布施靡　我汝恒常得相見

時那羅陀大天仙神。爲蠢伽陀大王說法。教令正見。心既迴已。王意喜歡。頂禮天仙。合十指掌。右遶三匝。時那羅陀。卽從座起。別蠢伽王。還本來處。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。今應當知。爾時天仙那羅陀者。今❷見我身釋迦文是。爾時彼王蠢伽陀者。*見卽今日優婁頻螺迦葉❸身是

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。我於往昔。見彼優婁頻螺迦葉。邪見熾盛。墮顛倒道。發精進心。教化令入於正道中。今日亦然。見其顛倒入邪道故。我以是發大精進力。爲其出現五百種變神通教化。今共安住無上菩提。盡生死際。到無畏處。至涅槃岸

佛本行集經卷第四十三

佛本行集經卷第四十四

❹隋天竺三藏❺闍那崛多譯

布施竹園品第四十❻六

爾時世尊。❼經於少時。住象頭山。次第漸欲向王舍城。遊歷而行。是時去彼優婁頻螺聚落。未幾至王舍城。其間有一舊仙人居林苑處所。名曰法雨。而共法雨林內。有舊仙人草庵。其中常有五百苦行道人而住。悉得五通。並皆年老。久修梵行。頭白少毛。齒缺背曲。身體皮膚。多有黑䵟。咽喉垂❽嚲。如牛頸頓。容貌乾枯。形骸朽敗。仰杖方行。喘氣嗽聲。欲行卽踣。向前欲進。一步不移。羸瘦筋❾燋。纔有皮骨。皆悉百歲。一切無堪。以其往昔種諸善根。唯今一生。但値佛時。卽得信行。以未聞法。不入涅槃。皆在窟中。各各禪坐。爾時世尊。欲化彼諸苦行仙人。爲憐愍故。至彼居處。在其窟門戶頰之外。而說此偈。語彼仙言

若人雖說百句義　其名味字不合文
寧說一句勝百千　當令聞者得寂定
若人說於百句偈　既無義理文句乖
說一句爲最勝尊　聞已自然得寂定
若人善巧解戰鬪　獨自伏得百萬人
今若能伏自已身　是名世間善鬪戰
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝他
若能歸信佛世尊　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝人
若能歸信法正眞　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝他
若能歸信一切僧　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝人
若能思惟法性空　能勝於彼十六分
猶如小兒月月學　所食如彼茅草頭
若人歸信佛如來　能勝於彼十六分
若有能信法僧寶　幷及思惟法性如
如是歸者信難量　能勝於彼十六分
如彼世間祭祀火　具足滿於一百年
若一心歸三寶時　彼福百千萬倍勝
如是百數不可盡　口業不可說得窮
以彼質直牢固心　能得如是上福報
若人滿足一百歲　在林祭祀於火神
若見善調伏人來　能捨暫時供養者
是則勝彼祭祀火　多種具足極一生
若人壽命滿百年　破戒心無有寂定
有能堅持忍精進　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　愚癡心恒生散亂
有能智慧及禪定　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　盲聾惛憒無開見
其有見佛及聞法　一日活❿足勝彼⓫長
若人壽命滿百年　⓬懞憒濁亂無覺察
有能諦觀生死趣　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間無常句
其有能了身非實　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間甘露處
其有能識甘露者　一日活足勝彼長

爾時世尊。說於如是妙偈頌時。時彼一切諸

❶蹈＝墮【宋】【元】　❷見＝現【明】*　❸〔身〕－【明】　❹〔隋天竺〕－【宋】　❺(法師)＋闍【宋】【元】　❻六＋〔之一〕【明】　❼經＝逕【宋】*　❽嚲＝哆【明】，哆【宮】　❾燋＝焦【明】　❿足＝定【宮】　⓫長＝長【宮】　⓬懞＝蒙【宋】【宮】

苦行人。聞此偈已。人人皆悉證得六通。是時彼等諸苦行人。從其窟出。出已頂禮佛世尊足。各各禮已。從彼地方。飛騰虛空。捨於壽命。入般涅槃。身出水火。以自焚燒。既焚燒已。彼諸舍利。從虛空中。各墮地上

爾時世尊。收彼五百羅漢舍利。持作一聚。即起支提。是時彼中。有諸比丘。佐助世尊。供①泥及石。壘治爲塔。世尊神手網縵之指。親自砌壘。彼塔成就。端正可喜。世尊於彼舍利塔上。作種種法。作已次第與諸比丘。行向於彼摩伽陀國。徒衆弟子。足滿千人。皆是彼舊螺髻梵志所出家者。如是漸往詣王舍城

爾時世尊。與諸比丘。至王舍城。居住於彼杖林之內。是時彼林。別有一塔。名善安住。而有偈說

是時大衆相圍遶　世尊漸至王舍城
在於②精妙杖林中　如來向彼欲居住

爾時彼處摩伽陀國。有粟散王。其王名曰頻頭娑羅。傳聞他說。沙門瞿曇。甘蔗苗裔。從釋種姓。捨而出家。今日來在摩伽陀中。遊行教化。與比丘衆。足滿千人。一切皆是耆舊螺髻梵志出家。今已至於王舍城側。在杖林中。善安住塔。相與停止。而彼沙門。能於世間。出大名聞。彼婆伽婆阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。現今在彼教化有緣

又復世尊。能於天人魔梵沙門及婆羅門一切世間。以自神通。皆能證知。知已能作如是宣說。生死已斷。梵行已立。所作已辦。永更不受於後世有。而彼世尊說法。初善中善後善。其義微妙。唯獨具足。畢竟清淨。如是說法。而如是等阿羅呵三藐三佛陀　若當有人。欲得往見。其人善哉。我今亦可至於彼所大沙門邊。見世尊故

爾時摩伽陀國。頻頭娑羅。即遣嚴駕寶善好車。而坐其上。共於國內諸婆羅門長者居士。前後圍遶。足滿十二那由他人。從王舍城。導引而出。往詣佛所。欲見如來

爾時彼國王舍城中。有一婬女。其女名曰③婆羅跋帝。可憙端正。人所樂見。世無有雙。歌舞作倡。音樂洞解。所有衆④伎。六十四能。皆悉具足。時彼婬女。傳聞人⑤道。此有沙門瞿曇釋子。王種出家。乃至彼作如是心念。我今可至彼沙門邊

爾時彼女。如是示現。欲出門已。復如是思。我今可於頻頭娑羅大王之前。見於世尊。復作是念。又彼頻頭娑羅大王以多人力打道而行到沙門邊。又復多人大衆雜鬧。恐其遮我。不能得行。我今可於崩牆空所無人行處。速疾而往。先見世尊

爾時彼女。作是念已。⑥雇取多人。而告之言。誰能多拔牆城⑦塵壤。即當與汝如許錢直。是時彼等諸受*雇人。一念時間。破彼牆已。而得道除一切瓦石荊棘平正。爾時婬女*婆羅跋帝。即遣莊束妙好車乘。坐於其上。從自己家出。行端直平正好道。欲詣杖林善安住塔。見佛世尊頂禮恭敬

爾時世尊。知彼婬女*婆羅跋帝心之所念。知已即作如是念言。若彼婬女。於先而來見於我者。其頻頭王。既在後來。見此婬女立於我前。則生疑阻。作是念已。即作神通。令彼婬女。即更不能於王前來。其頻頭王。欲於先來。其車一定。即住不行

爾時頻頭娑羅大王。心生恐怖。慞怏毛竪。作如是念。我今有何鬼神災禍。爲我作礙。致使如此。是時彼處有一天神。知於頻頭娑羅王心。在虛空中。隱身不現。而告王言。大王。汝今莫生恐怖。大王。汝今亦無災禍。亦無變怪。雖然大王。汝於某處瞻波城中。禁繫一人。名爲某甲。速令解放。車即得行。爾時頻頭娑羅大王。聞彼天神如是語已。速疾遣使敕放彼人。既散放已。可通車處。車即得行。其不通處。步入⑧山林。往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面

爾時彼處摩伽陀國。一切人民居士長者。或頂禮已。却住一面。或有共佛對善語言各相慰喻訖已。各還却坐一面。或復有在佛世尊前。說已姓字。既自說已。却坐一面。或復有人。向佛合掌。却坐一面。或復有人。對佛默然。却坐一面

爾時國中一切人民長者居士。坐一面已。作如是念。今日此中有大沙門。復有優婁頻螺迦葉。我等國師未審今者爲當是此瞿曇沙門。從迦葉邊。受學梵行。爲迦葉等。從沙門邊。學修梵行

爾時世尊。知摩伽陀一切人民長者居士心之所念。以偈告彼長老優婁頻螺迦葉。作如

①泥＝埿(宋)　②精＝微(三)　③婆＝娑(三)(宮)*　④伎＝技(元)(明)　⑤道＝導(宮)　⑥雇＝顧(明)*　⑦塵＝塹(元)(明), 瓦(宮)　⑧山＝杖(宮)

是言

迦葉汝見何事情　先在河邊修苦行
為我及衆說此意　棄彼祭祀事云何

爾時長老優婁頻螺梵志迦葉。即還以偈奉答佛言

色聲香味及觸法　五欲世間人所求
如是染愛滿天中　為貪是事我祭祀

爾時彼處摩伽陀國。一切人民長者居士。及婆羅門。作如是念。此大沙門。自說一偈。而彼優婁頻螺迦葉。復說一偈。而是二人。竟不知誰何者是師何是弟子。是時世尊。知諸人民作是念已。還更以偈。問彼優婁頻螺迦葉。作如是言

色聲香味觸等法　迦葉是中汝樂何
或有天上人世中　汝心所貪答我問

爾時長老優婁頻螺梵志迦葉。重還以偈奉答❶是言

我見寂靜無礙空　無相障礙不能著
不變易處無有諍　是處祭祀樂我心

爾時彼處摩伽陀國。一切人民長者居士。心如是念。此大沙門。自說二偈。而彼優婁頻螺迦葉。亦說二偈。我等今者猶自不知何者是師何是弟子。如是十方諸佛世尊。皆有此法。若其不令一切大衆。生歡喜心。及希有想。則不說法

爾時世尊。欲教大衆生於歡喜希有心故。告彼優婁頻螺迦葉。作如是言。迦葉。汝今若知時者。可為於彼摩伽陀國一切人民長者居士婆羅門等。現上人法。出於神通。是時優婁頻螺迦葉。聞佛語已。即白佛言。如世尊教。我不敢違

爾時優婁頻螺迦葉。從坐而起。即出神通。飛騰自在。於虛空中。或復經行。或住或坐。或復眠臥。身出烟❷焰。或復隱身。如是等出種種神通。遍顯示已。從空而下。住於地上。頂禮佛足。而白佛言。世尊實是我教授師。我今真是無上世尊聲聞弟子。而說偈言

攝受微妙神通已　頂禮世尊勝足趺
我弟子事既已周　世尊真是我師父

爾時摩伽陀國衆婆羅門長者居士。及諸人民。心生是念。今此優婁頻螺迦葉。乃是沙門瞿曇弟子。從沙門邊。行梵行耶。作是知已。向世尊邊。生信向心生希有想

爾時世尊。知諸大衆生於歡喜希有之想。即為大衆。次第說法。所謂教行布施持戒。說於生天因緣業報。說於厭離五欲之事。❸說漏盡因。說盡煩惱。讚歎出家。護助解脫。而世尊知摩伽陀國婆羅門等。長者居士。及諸大衆。一切已生歡喜之心。生柔軟心無染著心

爾時世尊。知彼大衆應當得道。又復一切諸佛世尊。知諸衆生。或有讚歎而得道法。即為大衆。如應而說。所謂苦集及於滅道。世尊為彼大衆。宣說是法相。時彼等大衆。在於❹坐中。頻頭娑羅。而為上首。已外十一那由他人。一時領悟

復有師言。凡有十二那由他人。遠塵離垢。盡煩惱界。心得清淨。於諸法中。生淨法眼。可有集法。皆是滅相。如實證知。譬如淨衣。無垢無膩。無有黑❺色。隨其所染。易受於色。如是如是。彼摩伽陀諸婆羅門長者居士。及以人民。皆坐於彼座。遠塵離垢。乃至一切苦集之法。皆是滅相。如是證知。其中復有一那由他淸信士。受優婆塞戒

爾時摩伽陀王頻頭娑羅。已見法相。已知法相。已入法相。於法相中。已度諸疑。徹過無礙。於諸法中。無復礙心已得無畏。世尊法中。不復隨他。不復問他。一切法中。得如是知自在無礙。時頻頭王。即白佛言。如來世尊。我昔在家作童子時。發五種願。我於今日。悉得成就。何等為五。一者我在少年之時。早得王位。世尊。此是我之初願。今已得成

第二又願。得王位已。我治化內。有佛出世。此即是我第二心願。今已得成。第三又願。佛出世已。彼世尊邊。我設供養。令得歡喜。此是我心第三之願。今亦得成

第四又願。彼世尊邊。歡喜心已。為我說法。此即是我第四心願。今亦得成。第五又願。彼世尊所。為我說法。願我一切。悉得證知。此即是我第五心願今亦得成

又復世尊。我昔在家童子之時。發如是心。願有所作。我悉得成。無上世尊。我今遂也。善修伽陀。我今勝也。譬如有人。身曲得舒。有人逃避藏伏得出。迷人得道。闇地得明。盲眼之人。顯見諸色。無上世尊。我今亦然。然今世尊。種種方便。為我說法

又復世尊。我從今去。歸依世尊。歸依法寶。歸

❶是＝佛【宮】　❷焰＝炎【三】　❸〔說〕－【宮】　❹坐＝座【宮】　❺色＝毛【宮】

依聖僧。從今日去。一切時行優婆塞行。願世尊知我如是持。如來世尊。我從今去。盡此形壽。誓不殺生。護衆生命。猶如已命。爲諸衆生。作歸依處。如是等持五戒十善。唯願世尊及比丘衆。受我明日飯食供養

爾時世尊。爲摩伽國頻頭大王。默然受請。時頻頭王。知佛默然受其請已。卽白佛言。善哉世尊。坐此車上。入王舍城。我當自行牽於此車。作是語已。佛語王言。善哉大王。唯願大王。常得安樂。我不用車

時頻頭王。從坐而起。頂禮佛足。圍遶世尊。三匝竟已。辭佛而去。其頻頭王。去未久間。時諸比丘。卽白佛言。希有世尊。云何今日摩伽陀王。布施世尊馬車令乘。又乞自行。此事云何。作是語已。默然而住

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。其摩伽陀頻頭大王。非但今日布施於我馬車令乘。爲我牽車。往昔亦然。已曾施我諸如是事。時諸比丘。重白佛言。唯願世尊。爲我等說其事云何

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。迦尸國內有一王。名善意樂法。如法王治。時天帝釋。欲見彼王告調御天摩多梨言。([1]隋言無著以)汝摩多梨。至迦尸國。將善意王來見於我。爲我語彼。作如是言。仁者善意。三十三天。及天帝釋。欲得見汝。仁者莫辭。要必須來

時調御天摩多梨。卽白帝釋言。如天主敎。不敢有違。既受敎已。嚴駕[2]賢車。其車控馭千疋馬牽莊嚴訖已。卽時飛下閻浮提地。詣迦尸國善意王邊。既到彼已。住於虛空。以偈白於善意王言

仁者今可來上車　天乘莊嚴無有上
諸天憶念於仁者　是彼三十三天王

爾時善意王既聞　卽從東面登車上
此乘最勝無有譬　行詣向於尊勝天
諸天遙見彼王來　各起而迎告於彼
善來人中法王者　共天帝釋坐此處
是時帝釋大天王　遙見彼王來卽起
迎逆而告王言曰　善來世間汝大王
於今此處自在天　可住此承天威力
意欲停時隨多少　任情所用終不違

爾時彼王。在於忉利三十三天多時住已。心意不樂。作是念言。我今恐畏壽命減損。作是念已。卽便以偈白帝釋言

我昔初來樂天上　此處音樂微妙聲
我今恐畏壽命終　所以還不樂天果

爾時忉利帝釋天王。卽還以偈報答於彼善意王言

王今年壽未虧減　命終之日猶尚遙
但以王今善業微　是故不樂於天上
仁者昔來乘自力　彼業今盡無有餘
既以罪業迷惑心　故令心不樂天上
今若欲受天威力　卽受天樂如舊時
如於微妙車乘中　又如惑亂妙林苑
汝今若作如是想　卽得心樂住此天

時善意王。聞此偈已。卽便諮白天帝釋言。大善天王。我從此處至人間。當作多福業。行於布施。行於苦行。行於善事。語言多實。受於[3]齋戒。我當作是諸善業已。還更來上於此天上。時天帝釋。告彼王言。如是如是。如仁者言。汝今日從此處已去。至於人間。當作如是多種功德。多作善業。乃至布施。受於*齋戒。汝造如是善業竟已。還來天上

時善意王。住彼天上。*經歷多時。然後還詣向閻浮提。至其王宮。宮內所有[4]婇女妃后及諸王子。大臣百官。親眷屬等。皆悉死亡。無有一在而王不見彼等舊人。心中不樂。憂愁悵怏。而說偈言

此是彼之舊衣服　瓔珞臂釧及耳璫
生平護惜不施他　今死物留身何在
如是種種莊嚴具　床褥被枕妙綩綖
園林池沼及香山　忽然而捨於此處
一切人民既不見　所有宮殿並虛空
婦兒眷屬悉皆無　我意云何樂於此
智慧尊豪甚富貴　如是威德大家生
司命惡鬼不護持　磨滅悉皆使離散
若富若貴若貧賤　若聰若慧若愚癡
或少或壯或老年　若至於此盡時節
其司命鬼不能護　一切捉攝使消亡
諸有剎利婆羅門　毘舍首陀貴賤等
或旃陀羅毱摩類　時至不簡擇彼留
一切摧折悉無遺　猶如山川疾流[5]駃
拔諸險岸所生樹　老病死至亦復然
吞噉衆類身命根　我親自於彼處見
四埵所居四鎭主　忉利三十三天宮
一戲意喜遊歷行　七日七夜時不及
我住於彼帝釋處　面前恒對瞻天王

[1]隋＝此(宮)　[2]賢＝寶(三)　[3]齋＝濟(宮)　[4]婇＝綵(宮)　[5]駃＝駛(三)

彼邊所覩餘諸天　常見有於如是事
我今唯造作福業　行檀捨施及尸羅
精進忍辱智慧禪　誓更不求王位報

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。欲知彼時善意王者。則我身是。其摩多梨調御天者。即此摩伽頻頭王是。其於彼時。將車請我。為我牽車。今亦如是。請我與車。亦欲為我躬自馭御。本誓願然

爾時頻頭娑羅大王。至己宮殿。到已彼夜辦具種種甘美飲食。所謂噉食噍食[1]㗻食舐食。諸如是等。一切並訖。過彼夜後。掃灑堂殿。鋪設諸座。即遣使人往詣佛所諮請時至。作如是言。善哉世尊。時節欲至。所營飯食。已辦具[2]訖

爾時世尊。於晨朝時。著衣持鉢。與比丘眾。左右圍遶。足滿千人。皆是宿舊螺髻梵志所出家者。羽翼世尊。詣王舍城

爾時忉利帝釋天王。即自變改化[3]作天身。為摩那婆形[4]貌。端正可[5]喜。眾人樂見。頭上還以螺髻為冠。身著黃衣。其左手中。執金澡瓶。右手挾持雜寶之杖。在佛比丘大眾前行。行時其足離地四指不到塵土。爾時帝釋摩那婆身說此偈言

如來自伏能調他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既寂靜能寂他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既得度能度他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既得脫能脫他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
其有能說十法門　十力具足十無勝
一千比丘左右遶　無上世尊今入城

爾時城內一切諸人。見天帝釋。作如是言。希有希有。此摩那婆。極大端正。可憙無雙。人所樂見。此誰侍者。此供承誰。爾時忉利帝釋天王。即以偈報彼諸人言

諸佛善能伏一切　寂靜無上最勝尊
應供天人世間中　我今與彼為侍者
最大丈夫能伏物　無有能勝佛世尊
應供天人世間中　我今與彼為侍者

爾時世尊。安[6]庠行至頻頭娑羅王宮殿中。入已即便鋪座而坐。爾時頻頭娑羅大王。見佛世尊及諸大眾安坐已訖。自手執持種種餚饍飲食之具。施佛及僧幷餘大眾。一切充足自恣噉食。眾雜噉嗽。悉皆訖了。佛及眾僧。飯食竟已。淨洗手足。各將小座。坐於佛前。時頻頭王。坐佛前已。作是思惟。今日令佛於何處住。莫令去城過近過遠。出家之人。使得安[7]止。如法行道。時頻頭王。復作是念。此之竹園。近於城隍。還往穩便。來去不疲。平坦易行。眾人所樂。欲求利益。易得不難。兼少蚊虻毒虵蝮[8]蝎。晝日寂靜。無人去來。夜裏少聲。蘭若亦得。欲近城[9]池。來去無礙。堪為善人修道之處。我今應用此之竹林。奉施世尊以為坐處

時頻頭王。作是念已。而白佛言。大聖世尊。此竹園林。去王舍城。不近不遠。乃至堪為善人修道。唯願世尊。敎我何法。以此竹林。布施世尊。以為坐處

爾時佛告頻頭王言。如是大王。若欲布施我竹林者。聽當布施彼招提僧。時頻頭王。即白佛言。如世尊教。時頻頭王。從坐而起。手執金瓶。與世尊水。復白佛言。善哉世尊。此竹林園。去城側近。乃至堪為善人修道。我今捨施諸佛世尊招提僧等。布施以後。唯願世尊。納取受用。哀愍我故

爾時世尊。即便受取。為憐愍故。因以此偈。而呪願言

一切樹木雜園林　幷及造作諸橋等
渠池井泉以充濟　船舫來去[10]度眾人
彼等恒於晝夜中　福報日增長無絕
行法持戒人亦爾　信敬[11]堅固即生天

爾時世尊。為頻頭王。呪願訖已。從坐而起。還至本處。至本處已。為此事緣。集諸大眾。集已而告諸比丘言。汝諸比丘。從今已後。許諸比丘自畜園林。[12]尼沙塞師。作如是說得竹園緣

佛本行集經卷第四十四

佛本行集經卷第四十五

隋天竺三藏[13]闍那崛多譯

布施竹園品[14]下

爾時王舍大城之中。有一長者。名迦蘭陀。國中大富。多有資財。豐饒駈使。乃至其家。猶如北方毘沙門宮。一種無異。其迦蘭陀竹林處

[1] 㗻＝味【宮】　[2] 訖＝足【宮】　[3]（作）－【宮】　[4]（貌）－【三】【宮】　[5] 喜＝憙【宮】　[6] 庠＝詳【明】　[7] 止＝心【三】【宮】　[8] 蝎＝蠍【明】　[9] 池＝地【宮】　[10] 度＝渡【三】【宮】
[11] 堅＝牢【元】【宮】　[12]（時）＋尼【三】　[13]（法師）＋闍【三】　[14] 下＝第四十六之二【明】

所。是彼長者自已之物。去城不遠。乃至堪爲善人居處。彼園中有諸求道人。來去居住。其道人名阿耆毘伽。[1]（隋言耶命）迦葉遺師。作如是說。

爾時四鎮四大天王。告青色身夜叉等言。汝輩速疾往迦蘭陀竹園之內。掃灑除却一切沙礫礓石荊棘糞穢塠土。皆令平正。勿使坑坎仰其淨潔。今日世尊。欲於彼園安居坐夏。是時青色夜叉等衆。承彼四大天王之威如是敕已。卽便白言。如天王勅。疾至彼園。掃灑清淨。乃至悉皆平正嚴淨

爾時有一阿耆毘伽學道之人。於晨朝起。明星將現。見四青色夜叉而來掃灑竹園。見已卽至彼等邊。問作如是言。長[2]老云何。汝等是誰。彼等報言。仁者我輩青色夜叉。被四天王駈遣我等。來於此處。掃灑竹園。乃至平正。如來今欲於此安居經一夏坐。以是義故。我等今來。[3]料理此處

爾時阿耆毘伽道人。見如是事。過夜日出。速疾往至迦蘭陀所大長者邊。到已語彼迦蘭陀言。汝大長者。今若知時。昨夜將盡。明星現時。我見有四青色夜叉。掃灑*料理於竹林園。我既見已。至彼等邊。借問其言。諸長*老輩。汝等是誰。彼報我言。我等是彼青色夜叉。被四天王駈使而來。至於此處。遣於我等。掃此竹園。而語我言。汝等至於竹林園內。乃至修治。使令平正。世尊今欲住此安居。是故我等故來此處。摒擋料理此竹園中

爾時阿耆毘伽道人。語長者言。汝今於先將竹林園。奉施沙門瞿曇。受用恐畏。於後摩伽陀王頻頭娑羅。奪彼園與沙門瞿曇。汝之長者。當於爾時。恐不得施此之功德。汝當不得。徒自虛損。時迦蘭陀大富長者。從彼阿耆毘伽道人。聞是言已。卽詣佛所。半由旬道。逆逢世尊。其迦蘭陀長者。遙見世尊前來。可憙端正。衆人喜見。乃至諸相莊嚴其身。猶如衆星莊嚴虛空。見已卽便於世尊所。心生清淨。心生歡喜。詣向佛邊。到佛所已。頂禮佛足。手執金瓶。以清淨水。灌於佛手

爾時長者。口作是言。善哉世尊。我住王舍。名迦蘭陀。我有一園。稱爲竹林。去城不遠。乃至堪爲善人安處。我今將彼園奉世尊。世尊爲我受彼園。用慈愍故

爾時佛告彼長者言。若當有人布施奉佛。或復園林。或復宅地。或餘衣服。或餘資財空施佛者。然彼之物。於天人中。卽成爲塔。餘不得用

佛告長者。汝今若將彼之竹園。布施招提。[4]若在未來。一切大衆。皆悉得用。勸汝如是殷重布施。時迦蘭陀長者。聞佛如是語已。卽白佛言。如世尊敎。我不敢違

爾時長者重白佛言。世尊。我今將竹林園。布施未來三世一切衆僧來者。皆隨意用。願爲於我。受用彼園。憐愍我故。是時世尊。從迦蘭陀長者之邊。受彼竹園。爲欲憐愍彼長者故。卽說偈頌。而呪願言。其偈初云。樹木雜園。乃至略說。卽得生天。此是世尊。最先受施竹園因緣。爾時世尊。在王舍城迦蘭陀鳥竹園之內。與大比丘徒衆千人。所謂悉是舊仙螺髻梵志出家

[5]佛本行集經大迦葉因緣品第四十七[6]上

爾時去彼王舍大城。不近不遠。有於一[7]村。名新竪立。別有一師。作如是言。摩訶僧祇。復作是說。摩伽陀國。王舍大城。有一聚落。其聚落名摩訶娑陀羅。[8]（隋言大澤田）彼處有一[9]婆羅門村。其村還名摩訶娑陀羅。而彼村內。有一大富婆羅門。名尼拘盧陀羯波。*（隋言堀用樹）彼大長者。巨富饒財。多有駈使。乃至其家。猶如北方毘沙門天宮宅無異。而彼長者大婆羅門。領五百村。處分駈使。受其節度

爾時摩伽陀國。頻頭娑羅王。有一千具犂牛耕地。彼婆羅門。止少一具。不滿一千。所以者何。恐畏頻頭娑羅大王生嫉妬心。所以故減。其婆羅門所有六畜。不可知數。唯數烟火。知其多少。其金錢藏。一切合有二十五窖。而彼大富婆羅門婦。至其園中。遊戲觀看。彼婦因在一畢鉢羅樹下而坐

爾時彼婦。先舊懷娠。卽便在彼樹下。而產生一童子。可憙端正。衆人樂觀。世間無比。猶如金像。而彼童子初生之時。於彼樹上。卽自然出一妙天衣。彼衣現已。其父母見。作是思惟。此之天衣。必是童子福德故生。是故卽因此之瑞相。名畢鉢羅耶那*（隋言樹下生）而彼童子。從生已來。因樹爲名。相傳卽稱畢鉢羅耶那。

爾時父母。與彼童子。各別安置四種嬭母。謂抱持嬭。乳[10]餔之嬭。將遊戲嬭。看養育嬭。而

[1]隋＝此㊂　[2]老＝者㊂㊃*　[3]料＝勅㊂*　[4]若＝現㊂　[5]（佛本行集經）－㊂　[6]（之）＋上㊂　[7]村名新＝樹名華㊂　[8]隋＝此㊂*
[9]娑＝婆㊂　[10]餔＝哺㊄㊅

彼四嬭。養育洗浴。抱持戲笑。與乳[1]餔飼。令其增長。時畢鉢羅耶那童子。而其父母。唯此一兒。愛重之心。暫不聽離。若不見時。父母心中。卽便不樂

爾時童子福德因緣。養育未幾。漸向增長。不久之間。成就智慧。乃至稍大。能行能走。而其父母。及胎年數至滿八歲。卽爲其受婆羅門戒。既受戒已。卽便付囑父母家業。諸雜[2]技藝。祭祀法式。悉遣令教。所謂書畫算數刻印。及四韋陀諸[3]授記法。世辯言談。受持杖法。大呪術法。闡陀之論。種種文章。五行星宿。度數陰陽。[4]渧漏知時。一日一夜。凡若干時。如是則凶。如是[5]則吉。又復童子。知地動相。雷鳴震吼。鳥獸鳴呼。飛走驚動。候相盡知。一切諸變。又占相知諸*技藝相。知男女相。知六畜相。知人洗浄清浄之行。知受水法受澡[6]灌法。知受灰法。知唱唄[7]歌。明識吉祥盛衰之相。[8]禳災解除祭祀火神。大人諸天。悉皆備訖。既自學已。復能教他。受他物時。或施他物。皆悉學得。於世間中。無所不達。無處不知。叡智捷疾。黠慧聰明。緻博辯才。利根多巧。而彼童子。本性質直。常厭世間。知欲不浄。心生捨離。以昔曾見諸佛世尊。於彼佛邊。種諸善根。修諸功德。已得成就。知諸食相。心多欲入向涅槃門。常欲求出捨諸煩惱。不受一切世間有爲。不受一切生老病死。往昔修行。以爛一切諸業繫縛。因此智力。至成熟地一生補處

時畢鉢羅耶那童子父母見其年漸長成。堪受世欲。如是知已。卽告彼言。耶那童子。我欲爲兒娉[9]娶女子與兒爲侍。作是語已。時畢鉢羅耶那童子。白父母言。波波摩摩。我心不樂娶妻畜婦。我意願樂欲修梵行

爾時耶那童子父母。告其子言。我所愛子兒。今先須生子立世。然後任當修於梵行。何以故。此事相承傳聞說言。若人無子。無有繼後。彼人終不得生天上。時彼童子。報父母言。波波摩摩。我今不用立世相傳。亦復不用繼續於後。我當梵行。如是父母。再過三過。告畢鉢羅耶那童子。作如是言。愛子要須立世*娶婦。何以故。畏我等家當絶嗣胤

時畢鉢羅耶那童子。乃至三過。被其父母如是惱時。卽便捉取閻浮檀金。教於工匠。作婦女形。作已將向其父母邊。出以示現。向其父母。作如是言。波波摩摩。我不用受五欲之樂。願修梵行。若必波波摩摩。要欲爲我*娶婦持立世者。必當須覓如是顏色如閻浮檀金形狀者

時畢鉢羅耶那童子父母。既見如是事已。心大憂愁。悵快不樂。心作是念。我等何處。能得婦女如閻浮檀金色形者。時拘盧陀大婆羅門。坐於樓上。心裏不歡。默然而住。爾時彼家。有婆羅門。爲其門師。恒常來往。至彼大富婆羅門家

時彼門師婆羅門。來入其家已。而呪願彼富婆羅門。作如是言。大施檀主。願汝增加一切財錢。吉祥果報。無所乏少。妻妾子息。願多增益。復更重問其家人言。汝之大家。今在何處。家人報言。大婆羅門。我大家今在於樓上。心大悵快。愁憂不樂。默坐而住

時彼門師婆羅門。卽至於大富婆羅門邊。如是白言。願大施主。增長家計。宿昔何如。於夜臥時食消以不。又復夜共愛人相戲。受於快樂。稱意以不。而彼主人富婆羅門。默然不報。彼復問言。汝今何故默然不報。我今如是與汝小來。同苦同樂。汝今何故不共我語

時拘盧陀大婆羅門。向其門師婆羅門邊。委說前事。說已語彼婆羅門言。我今何處得如是女[10]如閻浮檀金色形者。爾時門師婆羅門報大婆羅門。作如是言。汝大施主富婆羅門。莫愁莫苦。汝既爲我作於施主。我所須者。衣食具度。常從汝得。我爲汝覓求於如是閻浮檀形金色之女。汝心莫疑。我覓決得。我須道粮。幷及道伴。汝覓與我。我共彼等。相隨而去。四方求覓。爾時大富婆羅門。聞如是語已。稱其所言。皆悉辦具。及徒伴與。時彼門師婆羅門。得種種資粮。相發遣已。卽作四色神明繖蓋。種種莊[11]挍。立爲神明。於其前作種種音樂。前後圍遶。或有傘蓋底打金。作其神明面。或以銀作。或[12]頗梨作神明之面。或琉璃作神明之面。作已別遣三傘蓋。行向於餘方。其一自隨。告彼別道諸人等言。汝輩所至村邑方處。普告一切諸村女言。此是神明阿誰女能施設供養。若供養者。稱彼女心所欲求願。卽得成就。汝等當觀。其諸女內。若見有女作於金色。汝等當問其姓氏族名字住[13]處。宜速疾來還向我邊。如是語已。卽便別

[1]餔=飲〔宮〕 [2]技=伎〔宋〕〔元〕* [3]授=受〔宮〕* [4]渧=滴〔宋〕〔聖〕, 滴〔元〕 [5]則=卽〔宮〕 [6]灌=濯〔宮〕 [7]歌+(舞)〔宮〕 [8]禳=攘〔宋〕 [9]娶=取〔宮〕* [10]如=安〔元〕 [11]挍=校〔宮〕 [12]頗梨=玻瓈 [13]處+(好惡)〔宮〕

去

時彼門師大婆羅門。即自將一傘蓋神明。置於囊裏。及食糧具。詣於他方。或至州村聚落城邑王宮巷陌。所入之處。即將音聲樂彼神明。所至之處。有諸女等。聞彼音聲。一切悉來。聚集觀察

爾時彼大婆羅門。見諸女集聚。即從囊中。出神明形。示現女輩。口作是言。汝等女輩。各當供養此之神明。若有女能供養於此神明之者。其女所可有心求願。即得成就。爾時彼等一切女輩。即將種種塗香末香華鬘散花。從家將來。欲用供養彼之神明。如是方便。漸漸行至毘耶離城

爾時去彼毘耶離城不遠。有於一大村。名迦羅毘迦。(*隋言赤黃色) 時彼村內。有一巨富大婆羅門。色迦毘羅。(*隋言黃赤) 彼婆羅門。富足資財。多饒驅使。乃至彼家。猶如北方毘沙門宮。一種無異。彼婆羅門。有於一女。名跋陀羅迦❶卑梨耶。(*隋言賢色黃女) 彼女可喜。端正殊絕。衆人樂見。世無有雙。不短不長。不麤不細。不白不黑。不紫不青。其在盛年。堪爲天下玉女之寶

爾時彼處毘耶離城。有一節日。名爲燃火。其節日內。有五百女。共來集聚。跋陀羅女身。亦來集在彼會中。爾時彼將傘蓋神明大婆羅門。詣向於彼諸女之邊。到已從囊即出神明。示現彼等一切諸女。口作是言。汝諸女輩此是天神。最勝最妙。汝等各當供養祭祀。若有女人。供養此神。可有心願皆悉得成

爾時彼等一切諸女。各將種種末香塗香花鬘散花。速走向彼神明之邊。口作是言。我今供養此天神明。唯自有彼跋陀羅女。獨不肯往近彼神明。而彼一切諸女伴輩。强抱其將往神明邊。亦到彼處。其威光力。彼閻浮檀金色之形。即無威光。便失本色

爾時彼處跋陀羅女。於女伴邊。出力挺身。即便得脫。走向自家。白己父母。作如是言。波波摩摩。願莫將我與於餘人。何以故。我今不用人作夫主。我心中欲修行梵行。爾時彼女所有兄弟。語跋陀羅。作如是言。阿姉阿妹。我等實亦不欲與汝暫時別離。但我等輩。若不嫁汝。於道理中。復不能得世人。或言是女兄弟。必於其邊。有邪私意。是故不肯嫁與他人。恐涉此疑

是時彼女兄弟。復更作如是言。汝但莫愁。我等若當將汝欲許於他人者。會當爲汝多索錢財。而彼人求。若不能辦多許錢物。則汝自然不離家居。而彼兄弟。可有人來求彼女者。即作是言。若人欲求我姉妹者。還聚好金。令如女大。乃當相與

爾時彼所求女門師大婆羅門。將閻浮金女形行者。既覩於彼跋陀羅女見已。問彼諸別女言。此女是誰。誰家所生。時彼諸女。報於彼客婆羅門言。此處有一最勝巨富大婆羅門。名迦毘羅。彼是其女

爾時彼客婆羅門。聞此因緣已。日將欲沒。至黃昏時。漸到於彼富婆羅門迦毘羅家。到其家已。從乞寄宿。而彼家人。即便許可。借其宿處。時彼寄宿客婆羅門。過其夜已。至彼後日。於晨朝時。詣迦毘羅婆羅門邊。到其邊已。即在其前。而呪願言。願此仁者婆羅門家。常勝增長。作於如是呪願畢已。却坐一面。其迦毘羅。問於彼客婆羅門言。仁者作夜安隱以不。宿昔何如。是時彼客婆羅門。報作如是言。我昨夜中。甚大安隱。快樂無惱

爾時彼家跋陀羅女。於晨朝時。從眠臥起。至其父邊。到已頂禮於其父足。却立一面。時彼求女客婆羅門。白迦毘羅富婆羅門。作如是言。善哉仁者。此是誰女。其迦毘羅。報彼客言。是我之女。彼婆羅門復問。仁者此女頗有與處以不。迦毘羅言。此女未有許與他處

時彼求女客婆羅門。即白主人迦毘羅言。大富仁者。摩伽陀國。有一聚落。名摩訶娑❷陀羅。彼聚落內有於一村。其村還名摩訶娑陀羅。其中有一大婆羅門。名尼拘盧陀羯波。巨富饒財。彼有一子。名畢鉢羅耶那摩那婆。諸義自解。復能教他。於三章陀。悉皆洞解。復解一事十名之論。及尼乾榊書論。往事五明論等。一句半句。一偈半偈。皆能分別。*授記世辯。六十種論。解大丈夫諸要相等。一切*技藝。無所乏少。爾時彼客婆羅門。說如是語已。白主人言。今勸仁者。將此女與彼摩那婆。持以爲妻。是時彼大富婆羅門。及諸兒子。報於彼客婆羅門言。大婆羅門。此女若嫁。索多錢財。有誰能取。客婆羅門。問主人言。索幾多財。彼等報言。稱此女形。索若干金

爾時彼客婆羅門。聞即從袋出彼閻浮檀金

❶卑＝畢㊖*　❷陀＝仙㊂*

女之形。示現於彼父母兄弟訖。作是言。此閻浮檀金色之形。應稱是女。汝等當取與我此女。爾時彼女父母兄弟。作如是念。應彼處人聞我此女如是端正。集聚多許閻浮檀金。造作女形。使若干大

爾時彼女父母兄弟。共如是言。我等今者若取此形閻浮檀金。不觀彼家錢財多少。又不諳悉其國禮儀法則高下。我女脫若至於彼家。當見苦惱。今須密使私觀彼家。作是念已。告彼求女婆羅門言。善使仁者大婆羅門。我今欲遣使觀彼家法用云何。然後思量可與以不。是時彼客大婆羅門報言。如是任意當觀

爾時彼客大婆羅門。作是語已。即辭主人。歸還本國。到尼拘盧陀羯波婆羅門邊。到已白言。善勝仁者大婆羅門。心應歡喜。我求得女如閻浮檀金色形者。彼甚可喜端正無雙。衆人樂見

時彼大富婆羅門。問於彼求女婆羅門言。大婆羅門。仁者。何處得見是女。彼婆羅門。即報之言。彼女舍去毘耶離城。其間不遠。有於一村。名迦毘羅。其內有一富婆羅門。名迦毘羅。彼婆羅門。有女名曰跋陀羅迦卑梨耶

爾時畢鉢羅耶那父母。聞是事已。心大歡喜。遍滿其體。不能自勝。是時尼拘盧陀羯波大婆羅門。即便嚴立從已坐村連接。乃至毘耶離城。其間步地半由旬。道安一牛群。幷造客舍。如是處處安置訖了。時迦毘羅大婆羅門。告於彼等。當牧牛人。作如是言。汝等各應如是備擬。若其有人。從毘耶離城來於此。彼等所須一切諸物。汝等迎接供奉彼人。勿令乏短

爾時跋陀羅卑梨耶女兄弟。從其家出。向摩伽陀。至王舍城。彼等値初第一牛群所居之處。彼處諸人。曲躬出迎。口作是言。善來❶人輩。從於何方。遠來到此。即引將入客舍之中。以諸香湯與令澡浴。復以種種香塗其身。復將種種無價之衣。與其令著。復將種種雜好香花。結用作鬘。置其頭上。然後別將種種甘美餅饍飲食。與其令噉。所謂啑㖦嚼噏嘗嚥。種種味具。皆悉充足。自恣飽已。始告語言。此中即是我等牛舍。可停一宿。後日早起。隨意而行。時彼等客。問牛子言。此誰牛舍。牛子報言。此是尼拘盧陀羯波富婆羅門牧牛之舍。故爲仁等。客行安立。恐畏仁等行來疲乏。飢渴困極。所須不得。而彼客人。一夜安臥。後日起行。如是次第値於第二牛群之舍。如是第三第四第五第六第七。悉皆如是出迎承接。復口白言。汝等仁輩。從何遠來。乃至令宿一夜。安樂眠臥。後日隨意而行

時彼等客問主人言。如是牛舍。可有幾許。牛子報言。從彼摩訶娑陀羅村已來。至於毘耶離城。半由旬間。置一牛舍。爾時跋陀羅迦卑梨耶女兄弟。共聞如此語已。即作是念。彼人牛舍。尙有若干。其餘錢財。更何須說。我等從此應須迴反還向本家。我等當以我之姊妹。嫁與彼家。以爲其婦

時彼兄弟。卽遣使人告彼大富婆羅門言。汝來可取我之姊妹爲汝新婦。作是語已。從彼迴還。時畢鉢羅耶摩那婆。聞於使人以得稱其心意之女。聞已即作如是念言。我今應當自往觀看彼女。實有如是德行智慧以不。是時畢鉢羅耶童子。即便至已父母之邊。長跪白言。菴婆多多。我心實亦不用五欲。願修梵行。而尊長今既强爲我求於匹對。是故我今自應往彼次第乞食。觀看彼女。實如使人言語以不

時其父母。即告子言。若知時者。汝當自行。而彼童子。即便辭行。次第乞食。漸漸至迦卑羅迦村。時彼國內。有如是法。若有沙門。若婆羅門。來乞食者。女手將食。出與彼人。爾時跋陀羅女。即從其家。自將食出。授與彼客摩那婆手

爾時畢鉢羅耶。見彼女已。作如是念。此決定應是彼女也。是時其女。自手授與彼摩那婆飯食訖已。頂禮其足。却住一面。時摩那婆問彼女言。仁者善女。有嫁處未

爾時彼女。即便報言。仁者摩那婆。摩伽陀國。有一聚落。其聚落名摩訶羯波。彼處有一婆羅門村。彼村有一富婆羅門。名尼拘盧陀羯波。彼有一子。名畢鉢羅耶。我之父母。以將我許與彼爲妻

爾時畢鉢羅耶。即便報彼跋陀羅女。作如是言。善女。我聞彼摩那婆。內心不用行於五欲。願修梵行。是時彼女。即便諮白摩那婆言。大婆羅門。我今得聞如是言者。甚大歡喜。我亦不用行於五欲。願修梵行。今日許他。此是父

母世間之意。我實不用。今強以我。隨同世人。適彼爲妻

爾時畢鉢羅耶童子。聞是語已。問彼女言。謂[1]仁善女。汝昔曾見畢鉢羅耶摩那婆不。彼女報言。善摩那婆。我未曾見。時摩那婆。復更重語於彼女言。謂汝善女。即我是彼畢鉢羅耶摩那婆身。我實不用行於五欲。我今內心願行梵行。此之事情。是我父母眷屬之意。[2]直是父母。故強與我。取汝爲妻。爾時跋陀羅女。聞是語已。即便白彼摩那婆言。善哉仁者大摩那婆。我得是言。甚大歡喜。仁必不用世五欲者。今莫久住。速宜取我。莫令於彼有無梵行世間之人而求索我。爾時畢鉢羅耶。得是語已。即從彼處迴還向家。至父母邊。到已長跪白父母言。菴婆多多。我實不用行世五欲。願修梵行。二尊爲我欲*娶婦者。但速疾爲我迎彼婦[3]來

爾時畢鉢羅耶父母。即共迦卑羅迦大婆羅門。立於言契。交關下財。隨索多少辦具種種飮食雜味。無價瓔珞。妙寶衣等。選求吉祥善好宿日。多齎財寶。往彼迎取跋陀羅迦卑羅之女。與兒作妻。迎入家已。於一室內。鋪二合檢。既安置已。而彼二人。在一室內。各各收[4]盤不相染觸

爾時畢鉢羅耶父母。聞此事已。作如是念。彼之二人。在一室內。不相染觸。此事云何。即更方便。却一合檢。止留一檢。共既同眠。自應相合。而彼二人。猶不相觸。若畢鉢羅耶。著於[5]睡眠。其跋陀羅女。即起經行。若跋陀羅女。著於睡眠。其畢鉢羅耶。即復經行。如是更互周歷年載。終不同寢

佛本行集經卷第四十五

佛本行集經卷第四十六

[6]隋天竺三藏[7]闍那崛多譯

大迦葉因緣品[8]中

爾時跋陀羅身。正著睡眠。其夫起立經行之時。彼地方所。有一黑蛇。欲得行過。時跋陀羅。既著睡眠。而其一手。懸垂床[9]梐。畢鉢羅耶。見於黑蛇。欲從彼過。跋陀羅手。既垂下懸。心作是念。畏彼黑蛇蜇螫其手。即衣裹手。擎跋陀羅臂安床上

爾時跋陀羅。以觸臂故。睡眠即覺。心生恐怖。愁憂不樂。意中疑怪。即便語白畢鉢羅耶。作如是言。賢善聖子。仁於前時。可不與我有是要誓。我意不憙行於五欲。願修梵行。今爲何故。發如是心。畢鉢羅耶報言。如是我不行欲。跋陀羅言。聖子。今若不行於欲。何故向者忽觸我臂

爾時畢鉢羅耶。依實報言。向有黑蛇。從此而過。我見汝臂。懸在床前。我於彼時。作如是念。恐畏彼蛇吐毒螫汝。我於彼時以衣裹手擎持汝臂。安置床上。實不故觸。如是次第。彼之二人。一處居止。[10]經十二年。同在室內。各不相觸。過十二年。後有一時。畢鉢羅耶父母命終。家業既廣。即便經營。畢鉢羅耶。身自[11]撿挍家外田作。其跋陀羅。修[12]料家內所有一切[13]養生之業

爾時畢鉢羅耶。曾於一時。語跋陀羅。作如是言。賢善仁者。汝處分教[14]壓烏麻油。今欲將與諸牛等飮。其跋陀羅。即報夫主。如聖子敎。我不敢違。聞是敎已。喚諸使女。而告之言。汝等速疾*壓烏麻油。聖子欲將飮於諸牛

爾時使女。聞跋陀羅如是言已。即將烏麻。置日中曬。而見諸虫。百千蠕動。見已各各共相謂言。我等當得無量諸罪。或復有言。我等今者知有何罪。此之罪過。屬跋陀羅。其使我等作如是事。跋陀羅聞諸使女等作是言已。即語之言。若有如是衆罪過者。汝等當更莫壓於油。爾時跋陀羅。遣人摒擋彼烏麻已。入於[15]室內。閉門思惟。心中不樂。低頭默然。寂靜而坐。其畢鉢羅。*撿挍田地。觀[16]看迴還。見諸衆生。受彼種種無量苦惱。復覩諸牛受於困厄。作使駈逐暫不得停。見已憂惱。低頭默然。作是思惟。嗚呼一切諸衆生輩。受是苦惱。還至其家。心大憂愁。顏色不樂。低頭念坐

其跋陀羅。見畢鉢羅如是憂惱低頭思惟。見已到邊。到已白言。聖子。何故如是憂愁。心內不樂。低頭而坐。仁今可不作如是念。我處分汝跋陀羅令使人壓油。不爲我*壓。以此因緣。心不樂也。彼即報言。賢善仁者。我今不以如此因緣。心中不樂。低頭而住。我於今朝。從此而去。撿挍田作。見諸衆生。受種種苦。來去行住。不得暫安。復見諸牛。種種作事。不曾停息。我見是已。作如是念。嗚呼嗚呼。諸衆生等。乃受是苦　我以是故。心中不

[1]仁＋(者)(三)　[2]直＝眞(元)(明)　[3][來]－(三)　[4]盤＝縈(元)(明)　[5]睡眠＝眠睡(三)　[6][隋天竺]－(宮)　[7](法師)＋譯(三)　[8]中＝第四十七之二(明)，之二(宮)　[9]梐＝陛(三)　[10]經＝逕(宮)*　[11]撿挍＝檢校(三)*　[12]料＝莫(元)(明)　[13]養＝生(三)(宮)　[14]壓＝押(宮)*　[15]室＝宮(三)　[16]看＝者(宮)

樂。低頭而住
時跋陀羅。復報夫言。善仁聖子。我今亦見如是大患。其夫問言。賢善仁者。汝見何患。其跋陀羅。次第即說如是因緣。爾時畢鉢羅耶。語跋陀羅女。作如是言。賢善仁者。住在家內。難行清淨。無缺無犯。無損無害。終不能盡。一形一命。可得稱心。修行梵行
其跋陀羅報言。聖子。是故我等二人。詳共捨家出家。是時畢鉢羅耶。即便報彼跋陀羅言。賢善仁者。汝今且住。我當求師。若尋得已。當告汝知。汝於後時。捨家出家
爾時畢鉢羅耶。即喚家內所有作使諸男女等。而告之言。汝雖可有當我錢財。或復穀米。皆屬汝等。皆放為良。我欲出家修行梵行。為厭離故
爾時畢鉢羅耶。取己白❶氎無價之衣。即時用作彼僧伽梨。即請一人。剃其鬚髮。而作是言。世間可有大阿羅漢而出家者。我今隨其出家修道。當於彼時。世間未有一阿羅漢。唯除如來多❷陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
爾時世尊。於晨朝時。明相現已。證阿耨多羅三藐三菩提。爾時畢鉢羅耶迦葉。當於是日。夜分已過。日始初出。尋亦出家。是畢鉢羅耶迦葉。生於大迦葉種姓之內故。於世間得迦葉名。彼出家已。於聚落內。次第乞食。漸次而行。復一時間。次第遊行。到摩伽陀國。摩伽陀聚落。至那茶陀村王舍大城。其間忽見如來在彼一神祇處。爾時是神。名曰多子。在於彼坐。甚大端正。其身正直。猶如虛空之內衆宿莊嚴。迦葉見已。即得清淨。得無二想。我於今者。必見教師。我於今者。必見婆伽婆。我於今者。必見一切智。我於今者。必見世尊一切見者。我見世尊。我見無礙❸知見者。我見世尊。彼大迦葉。如是得淨心已。心心相續。正念不散。頂禮世尊足下已畢。右膝著地。在於佛前。白佛言。世尊。我是世尊聲聞弟子。唯願世尊。與我為師。我是世尊聲聞弟子也。是故論者而說偈言

彼見佛在多子樹　猶如金像光顯赫
其心內發一切智　合掌歡喜向世尊
於彼林處禮佛足　合掌尊前作是言
唯願世尊為我師　猶如闇處然燈照

爾時世尊。告迦葉言。迦葉。若有聲聞弟子。如是一心正念已記。言是我師。如是之心。尊重供養。而彼教師。不知言知。不見言見。彼人以此虛妄語故。受是尊重供養之者。彼人頭破作於七分。然大迦葉。我今知實言知。見實言見。我為聲聞諸弟子等說法之時。說於因緣。非無因緣。非無開遮。非但開遮亦現神通。非唯現通。亦有開遮。非無開遮
復次迦葉。我於彼時。說於因緣。乃至亦有開遮。非無開遮。如我所說。應奉行之。勿得違也。隨順我言。若如是者。於當來世。長夜獲得自利益事。得大安樂也
復次迦葉。汝應如是學。迦葉。汝若欲學如是行者。於梵行人內下中上所。應起敬重慚愧之心。迦葉。汝應如是學也
復次迦葉。汝於彼時。常起正念。勿暫。捨離。迦葉。汝於此事。復應當學
復次迦葉。汝於彼時。於五陰中。應觀生滅之相。所謂此是色。此是色生。此是色滅。此是受。此是想。此是行。此是識。此是識生。此是識滅。迦葉。汝於是處。應如是學
於時長老摩訶迦葉。既蒙世尊作是教已。生是不淨。常乞食食。經於七日。至於八日。如教生智。於時世尊。如是教已。從❹座而起。於是長老摩訶迦葉。侍送世尊
爾時世尊。行路未久。便在路側。到一樹下。到彼樹已。然其長老摩訶迦葉。取己身上僧伽梨衣。四疊敷地。而白佛言。世尊。是座為世尊設。憐愍我故。佛坐是座。作是語已。於時世尊。便坐彼座。坐已佛告長老摩訶迦葉言。迦葉。如此僧伽梨。極為微妙。最勝最軟。時長老迦葉。白佛言。世尊。善哉善哉。世尊。今者憐愍我故。受我是座
於時世尊。告彼長老摩訶迦葉。作如是言。迦葉。汝能持我所著糞掃衣不。於時長老摩訶迦葉。白佛言。唯然世尊。我能持彼如來所著糞掃衣耳
於時世尊。即授長老摩訶迦葉麤糞掃衣。世尊便受摩訶迦葉所著妙服。於世間中。有人作疑。頗有世尊。憐愍他故。顯示大德福利之事。至於富勢。在先棄捨。而受麤布糞掃之衣。彼所疑者。唯應說此。摩訶迦葉聲聞弟子是也。乃至能從如來。受彼麤糞掃衣。其長老迦葉。乃至得阿羅漢果。盡於形壽。彼長老摩訶迦葉。不捨此想。是故世尊。授於彼記。汝等

❶氎＝疊(宋)　❷陀＝他(宮)　❸知＝智(三)(宮)　❹座＝坐(三)(宮)

比丘。若欲知我聲聞弟子少欲知足行於頭陀悉具足者。所謂長老摩訶迦葉比丘是也

爾時世尊。復一時間。在舍衛城祇樹給孤獨園。於時世尊。告諸比丘言。諸比丘。我於昔時。離諸欲惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂。入於初禪。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。離諸欲惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂。入初禪行

我於爾時。滅於覺觀。內清淨心一處。無覺無觀定生喜樂。入第二禪。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦滅覺觀。乃至入於第二禪行

諸比丘。我於爾時。離喜行捨憶念正智。受於身樂。如賢聖所歎。已捨諸事。住於安樂。入三禪行。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。離喜行捨憶念正智。受於身樂。如賢聖所歎。已捨諸事。住於安樂入三禪行

諸比丘。我於爾時。欲斷諸苦斷捨諸樂。先滅憂喜。不苦不樂。捨念清淨。入四禪行。是迦葉比丘。亦復如是。斷苦斷樂。先滅憂喜。不苦不樂。捨念清淨。入四禪行

汝等比丘。我於爾時。正以慈心。遍於一方。入定安住。如是第一第二第三。至第四方。如是上下。於一切處一切世間。以於慈心。遍滿一切。入定安住。廣大無量。無有怨恨。不生毒害。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至無有怨恨。不生毒害悲❶喜之心。亦復如是

諸比丘。我於爾時。以其捨心。遍滿一方。入定安住。如是第一第二第三。至第四方。如是上下。❷於一切處一切世間。以於捨心。悉皆遍滿。入定安住。廣大無量。❸無有怨恨。不生毒害。是時迦葉比丘。亦復如是。乃至不害

汝等比丘。我於爾時。過一切色相。滅一切有對相。不思不念。一切別異相念。無邊虛空處。即入無邊虛空處行。是時迦葉比丘。亦復如是。過一切色相。乃至入無邊虛空處行

諸比丘。我於爾時。過一切無邊虛空處念無邊識處。即入無邊識處行。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入無邊識處行

諸比丘。我於爾時。過一切識相念一切無所有相。即入一切無所有處行。汝諸比丘。是時摩迦迦葉比丘。亦復如是。乃至入於一切無所有處行

諸比丘。我於爾時。過一切無所有相。❹入非有想非無想處行。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至即入非有想非無想處行

諸比丘。我於爾時。過一切非有想非無想處行。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。諸比丘。我於爾時。入八解脫行。逆順出入。入已還出。出已還入。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入已還出。出已還入

諸比丘。我於爾時。入八勝處❺行。逆順出入。入已還出。出已還入。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入已還出。出已還入

諸比丘。我於爾時。入十一切處行。入已還出。出已還入。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。乃至入已還出。出已還入。諸比丘。我於爾時。遊戲種種神通境界。所謂一身分作多身。合於多身共作一身。從外入內。從內出外。從上入下。從下出上。石壁山障。徹過無礙。入出於地。如水不異。譬如火炎。現已尋滅。日之與月。有大威德。❻大威力。而能以手上捫摸之。身得自在。乃至梵天。汝諸比丘。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦復遊戲種種神通。能以一身。分作❼多身。復以多身。共作一身。乃至身得自在。至於梵天

諸比丘。我於爾時。以淨天耳過於人耳。所聞衆聲。或是❽天聲。或是人聲。皆悉了聞。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦復能用清淨天耳過於人耳。乃至一切皆悉了聞

諸比丘。我於爾時。以他心智。知他富伽羅等心行之事。即如實知如是心念。若願心。即如實知願心。若無願心。即如實知無願心。如是有瞋心。如實知有瞋心。無瞋心。如實知無瞋心。有癡心。如實知有癡心。無癡心。如實知無癡心。有愛心。如實知有愛心。無愛心。如實知無愛心。有爲心。如實知有爲心。無爲心。如實知無爲心。小心廣心。大心狹心。亂心不亂心。無量心。無邊心。有上心。無上心。入定心。不入定心。住定心。不住定心。解脫心。不解脫心。如實即知。是時摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦以他心智。知富伽羅等心行之事。即如實知如是心念。若有願心。若無願心。乃至如實知。解脫心。不解脫心。如實能知

諸比丘。我於爾時。憶知種種宿命之事。或一生處。或二或三。或四或五。或十二十三十五十。或百或千。或壞一劫。或住一劫。壞已住。

❶喜＝憙〔三〕 ❷於＝滿〔三〕 ❸無有＝心無〔三〕 ❹入＝念〔三〕 ❺〔行〕－〔三〕 ❻(有)＋大〔宮〕〔三〕 ❼多＝半〔三〕 ❽天＝大〔三〕

住已壞。或知無量壞劫成已壞壞已成。我於彼處。如是名字。如是姓。如是生。如是食。如是樂。如是苦。如是受。若干時壽命。我於彼處死。於此處生。我於此處死。彼處生。如是相。如是形。種種宿命。皆悉念知。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。亦以清淨天眼過於天人。見於宿命之事。或一生。乃至如是相貌。如是形。種種宿命。皆悉念知

諸比丘。我於爾時。以清淨天眼過於天人。見諸衆生。死此生彼。或好或醜。或生善道。或生惡道。隨其業報。乃至實知此等衆生。具足身惡行。具足口惡行。具足意惡行。及謗賢聖。邪見顚倒。此業和合。因緣成故。身壞命終。墮惡道中。此等衆生。具足身善行。具足口善行。具足意善行。不謗賢聖。正見業法因緣故。身壞命終。生於善道。如是之事。以淨天眼過於天人。如實見於彼處死生於此處。或勝或劣。或好或醜。善道惡道。隨業受報。皆悉知見。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。如實能知。如實能見。諸比丘。我於爾時。諸漏盡已。於無漏中。心得解脫。慧得解脫。於現法中。神通自在。證安樂行。唱如是言。生死已斷。梵行成就。所作已辦不受後有。是摩訶迦葉比丘。亦復如是。諸漏盡已。乃至所作已辦。不受後有

爾時諸比丘。白佛言。世尊。是長老摩訶迦葉。往昔之時。作何善業。生富貴家。資財具足。乃至所作已辦。身相端正。衆所樂觀。世間無比。最上最勝。狀如金像。作何業因。復得出家。具足衆戒。證羅漢果。又佛授記。諸比丘中。少欲知足。頭陀第一。摩訶迦葉比丘是也。作是語已。佛告諸比丘言。諸比丘。我憶往昔過去之時。有一辟支佛。名曰多伽[1]羅尸棄。恒住在彼波羅[2]榛城。於彼時間。波羅*榛處。穀貴飢儉。白骨滿地。人民多死。乞食難得。出家之人。不能舉[3]措

爾時辟支佛。日在東方。於晨朝時。著衣持鉢。入波羅*榛城。次第乞食不得。如先洗鉢。空鉢而出

爾時波羅*榛城中。有一人。其家貧苦。而少居積。而彼貧人。見辟支佛多伽*羅尸棄。漸進而前。威儀[4]庠序。視地而行。進止得所。舒顏平視。威儀具足。心得正念。於時貧人。見辟支佛。心得清淨。漸到彼已。白辟支佛。作如是言。善哉大仙。於此城中。求乞飲食。可得以不。尊者報言。善哉仁者。我於此城。乞食不得

時彼貧人。白辟支佛言。善哉大仙。來詣我家。於時彼人家內。唯有稗飯一升成熟已訖。遂將辟支來入家中。敷設安坐。以飯奉獻。而諸辟支佛。有如是法。以神通力。教化衆生。不以餘通。爾時多伽*羅辟支佛。於彼人所。受得食已。憐愍彼故。從彼貧舍。騰空而去。時彼貧人。見彼尊者辟支佛騰空而去。彼既見已。歡喜踊躍。身心遍滿。頂戴十指合掌恭敬。頭面作禮。乞如是願。願於將來。値遇如是辟支聖人。或復勝者。若彼聖人。所說法要。願得聞持速疾解悟。又願生生世世。不墮惡道之中

汝等比丘。欲知爾時波羅*榛城貧苦之人。請多伽*羅辟支世尊。到其家內。而施食者。摩訶迦葉比丘是也。時彼貧人。以少貯積。能以好心。施多伽[5]羅辟支世尊一食緣故。千返生於[6]北鬱單越處。於無量世。往返恒生刹利大姓婆羅門種居士大家。藉是業報因緣力故。於迦葉佛出世之時。得爲迦尸國王訖利尸子。其迦尸國王訖利尸子。恭敬尊重迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀。盡於一世。然後涅槃。是迦尸國王。爲佛舍利。造七寶塔。其七寶者。所謂金銀[7]頗梨[8]琉璃[9]虎珀[10]瑪瑙及[11]車渠等。其寶塔內。七寶莊[12]挍外以石砌。覆其寶塔。其塔高妙。極一由旬。廣半由旬。其王子名奢婆陵[13]伽[14]（隋言華蓋）於其塔上。造七寶蓋。遍覆其塔

又有師說。造塔八分。於比丘僧。布施衣服飲食靴履。施已作願。願我將來値如是聖。彼聖說法。尋卽領悟。又願不生惡道之中。所生之處。得金色身。作是事已。遂從父王。求乞出家。其父不許。時彼王子。父命終後。乃得出家。既出家已。讀誦經典。成就禪定。於彼命終。往返恒生天人之內。無量世中。遊歷是已。於最後身。今得生於尼拘陀羯婆羅門家。其家巨富。具足財寶。乃至所須。皆無[15]少乏。而是摩訶迦葉。於迦葉佛舍利塔上。造七寶蓋。供養尊重因緣力故。得金色身。以於彼時。乞如是願。願我不生惡道。以是業報因緣力故。從是[16]已來。不墮惡道。常得生於天人之處。受於無量無邊樂報。而於彼時。復乞願言。願

[1] 羅＝騾【三】*【宮】　[2] 榛＝奈【聖】*柰【宮】　[3] 措＝借【宮】　[4] 庠＝詳【明】　[5] 羅＝囉【明】　[6]〔北〕－【宮】　[7] 頗梨＝玻瓈【明】　[8] 琉＝瑠【宮】　[9] 虎＝琥【元】【明】　[10] 瑪＝馬【宋】【宮】　[11] 車＝硨【元】，砷【明】　[12] 挍＝校【三】【宮】　[13] 伽＝保【三】　[14] 附＝此【明】　[15] 少乏＝乏少【三】　[16] 已＝以【三】【宮】

我將來値是聖人。既得値已。勿令背我。或勝此聖。彼若說法。聞已卽解。以彼業報因緣力故。得値於我如是敎化。卽値我已。卽得出家。具足衆戒。證羅漢果。我所授記。諸比丘中。少欲知足。卽此上座摩訶迦葉比丘是也

諸比丘。此是摩訶迦葉。往昔所造功德業報因緣力故。生於大富婆羅門家。乃至無所乏少。身相端正。最妙最勝。狀如金像。復得出家。具持衆戒。證阿羅漢果。故我授記。少欲知足。頭陀第一者。卽摩訶迦葉比丘是也

爾時世尊。經於多時。復一時間。告大迦葉。作如是言。迦葉汝今。將邁少年已過老年。復至汝身所著糞掃奔那蠡弊之服。宜須捨棄。今可取我上妙衣服。迦葉。汝來如是之服。長者所施。微細輕軟。刀所割成。縫治著身。受他人請。常在佛邊。勿離於我。作是語已。時大迦葉白佛言。世尊。我於長夜。在阿蘭若。亦常讚歎阿蘭若法。我於長夜。乞食活命。亦復讚歎乞食功德。我於長夜。著糞掃衣。亦復常歎糞掃衣德。我於長夜。不非時食。亦復讚歎不非時法。我於長夜。修一坐食。亦復讚歎一坐食法。我於長夜。受一❶摶食節量飡噉。亦復讚歎受一*摶食。及以讚歎節量食法。我於長夜。在於塚間。亦復讚歎在塚問法。我於長夜。在於露地。亦復讚歎在露地法。我於長夜。住在樹下。亦復讚歎住樹下法。我於長夜。在於經行。亦復讚歎在經行法。我於長夜。常坐不臥。亦復讚歎常不臥法。我於長夜。唯畜三衣。亦復讚歎畜三衣法。我於長夜。少欲知足。亦復讚歎少欲知足。我於長夜。樂於寂靜。亦復讚歎樂寂靜法。我於長夜。不曾樂說無益之語。亦復讚歎不樂無益言語之法。我於長夜。常行精進。亦復讚歎常精進法。我於長夜。成就正念。亦復讚歎成正念法。我於長夜。成就正定。亦復讚歎成正定法。我於長夜。成就智慧。亦復讚歎成智慧法。我於長夜。常入禪定。亦復讚歎入禪定法

佛告迦葉。作如是言。迦葉汝見何利益故。長夜自行阿蘭若法。亦復讚歎行❷阿蘭若法。乃至長夜自入禪定。亦復讚歎入禪定法

於是大迦葉白佛言。世尊。我見二種利故。長夜在阿蘭若處。亦復讚歎行阿蘭若者。乃至長夜常入禪定。亦復讚歎常入定者。何等爲二。一者我今現得安樂行法。二者爲後世衆生。生憐愍故。唯願將來人衆。見我等故。學我等行。應作是言。過去之世。有老宿上座聲聞比丘。彼等長夜樂阿蘭若。❸讚歎阿蘭若行。乃至常入禪定。亦復讚歎常入禪定者。我等云何學於❹彼行。乃至自入禪定。讚歎常入禪定者。世尊。我見此二種利故。長夜在於阿蘭若行。亦復讚歎行阿蘭若者。乃至常入禪定。亦復讚歎常入禪定者

佛告大迦葉❺言。善哉善哉。大迦葉。汝於來世。爲多衆生。作大利益。作大安樂。安隱無量諸天人民。是故汝今隨意所樂。住阿蘭若處。汝於隨時。欲見如來。時時來見

於時諸比丘。聞佛言曰。希有世尊。是長老摩❻訶迦葉。何故乃能爲多衆生。作大利益。作是語已。佛告彼等諸比丘言。諸比丘。是摩訶迦葉。非但現今爲衆多人作大利益。過去之世。亦爲多人。作大利益

諸比丘白佛言。世尊。唯然世尊。願說因緣。佛告諸比丘言。諸比丘。我念往昔。此摩訶迦葉。曾作帝釋天王。於彼時間。無佛出世。亦無辟支佛出世於彼時中。一切人輩。從人道中命終已後。捨人身已。多生惡道。少生人天。如是三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天。墮已。多生惡道。少生人天。於彼之時。天處人處。多有空曠

佛本行集經卷第四十六

佛本行集經卷第四十七

❼隋天竺三藏❽闍那崛多譯

大迦葉因緣品❾下

爾時彼帝釋王。作如是念。我于今者。亦可下生彼閻浮提人間受生。敎化彼等。敎誨成就。作是思惟已。喚四天王言。善哉仁者。汝於今者。可就我所聽我敎令。我今意欲共汝等輩生於人間。敎化人故。敎誨彼等。我於彼時。當作師子王身。汝等當作師子而守護之。將多眷屬而圍遶之。作是身已。遊歷村舍城邑聚落。遊行處時。時彼人輩。若問汝等。我❿當應常與汝何物。汝等應當報彼人言。曰。別與我一百數人。若其彼等復問汝等。須丈夫也。須小兒也。爲取婦人爲取男子。汝等⓫應報作如

❶摶＝揣㊂*㊉* ❷〔阿〕－㊂㊉ ❸(共)＋讚㊂ ❹彼＝後㊄ ❺〔言〕－㊂㊉ ❻訶＝呵㊄ ❼〔隋天竺〕－㊄ ❽(法師)＋闍㊂㊉ ❾下＝第四十七之三㊂,之三㊄ ❿當應常＝等聽當㊂,當應當㊄ ⓫應＋(當)㊉

是言。若有多殺生者。如是等人。日須一百。用供給此師子王食。如是偸盜人者。行邪婬者。行妄語者。或兩舌者。或惡口者。或綺語者。或多貪者。或多瞋者。或邪見者。如是之等。諸惡人輩。日須一百。供此師子。若其有諸不殺生者。汝等勿與。如此之人。師子不食。如是不盜者。乃至不邪見者。汝等勿與。如此師子悉皆不食。復須是教。家別一人決須出家。

爾時帝釋。及四天王。善敬思惟。作是念已。下來閻浮。爾時帝釋。化作師子。縱廣高下。一俱盧舍。猶如師子。無有異也。時彼人衆。在師子後。爲師子王。索食而行。如彼昔時帝釋所教。無有異也

爾時彼衆。以怖師子。悔心殺生。無有偸盜。亦無邪婬。乃至無有邪見之心。悉具足持修十善業。家別一人。出家學道。行四梵行。命終已後。生於梵宮。於其衆中。若有人等。唯持十善不出家者。彼等人輩。多生人天。流轉而行。是摩訶迦葉。於彼時中。如是方便。爲衆多人。作大利益。以過去世因緣力故。今亦復爾。爲衆人民。作大利益。諸比丘。是摩訶迦葉比丘。於未來世彌勒世尊法教之中。亦爲多人作大利益

時諸比丘白佛言。世尊。是摩訶迦葉。於彼云何當作利益。佛告諸比丘言。諸比丘。是摩訶迦葉。我涅槃後。攝護我法及諸戒律。令久住世。當作法會。盡其形壽。將命終時。入於山間。以神通力。❶住持此身。起如此願。願我此身。勿令散壞。乃至彌勒如來多❷陀阿伽❸度三藐三佛陀出見我身也。作是思惟已。遂捨身命。入無餘涅槃。彼涅槃後。二山還合。於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陀時。廣顯法教。於彼時間。彌勒世尊。憶念是大迦葉舍利。生憶念已。告諸比丘。作如是言。汝等比丘。欲見釋迦牟尼多*陀阿伽度三藐三佛陀聲聞弟子少欲知足頭陀第一者。所謂摩訶迦葉❹已不。彼等比丘白言。唯然世尊。我等樂見

爾時彌勒如來阿羅❺漢帝三藐三佛陀。與無量千衆。左右圍遶。至於彼所。至彼處已。時彼兩山。卽便兩開。爾時彌勒多*陀伽多三藐三佛陀。見大迦葉比丘舍利。不散不壞。唯著僧伽梨。見已告諸比丘言。諸比丘。此是釋迦多*陀伽多三藐三佛陀聲聞弟子頭陀第一名大迦葉卽其人也

爾時彌勒多*陀伽多三藐三佛陀。在於彼處。爲諸比丘。而說其法。作如是言。諸比丘。迦葉比丘。所行如是。我如是教。汝等今者應如迦葉比丘所行

爾時衆中多千比丘。乘如是法。行如是法。如摩訶迦葉比丘所當行也。於彼衆中。無量千數衆等。於彼法中。當得淸淨法眼

佛告諸比丘。如是次第。是大迦葉比丘。爲當來時大利益也。諸比丘。我今❻誡勸汝等。學大迦葉比丘。願汝等行如迦葉比丘也

❼佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八

爾時跋陀羅迦卑梨耶女。以不得善師。遂至外道波離婆闍迦所。出家學道。精勤修習。成就彼法。尅獲四禪。具足五通。於彼法中。得大名稱。成就威力

爾時世尊。已開女人。聽其出家。于時摩訶波闍波提。爲五百釋女。皆悉出家。光顯佛法。建立比丘尼衆。於彼時間。長老大迦葉。作是思惟。我於往昔。已許跋陀羅迦卑梨耶女。得善教師。要當相示。必❽令汝得。出家學道。復作是念。彼跋陀羅迦卑梨耶女。今在何處。卽便入定。觀察是女。以淸淨天眼過於人眼。觀見是女。在彼波離婆闍迦外道之處。出家學道。住在恒河河岸之處。修外道行。見已便喚一箇得通比丘尼來。而告言曰。善哉姊妹。汝若知時。其跋陀羅迦卑梨耶女。於波離婆闍迦外道之所。出家學道。今在恒河河岸之所。善哉姊妹。汝應詣彼如實告言。善哉姊妹。汝夫迦葉。我共同師。出家學道。汝今亦可往詣彼所。於我師邊。出家學道。修行梵行。時彼得通比丘尼。聞長老摩訶迦葉如是語已。譬如壯士屈伸臂頃。彼比丘尼。如風迅疾。從舍衞城。而沒其身相。遂至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前現。身却住在於一面

彼比丘尼。卽便慰問波離婆闍迦外道之女。慰問已訖。而復告言。善哉姊妹。汝應知時。汝夫迦葉。與我同師。出家學道。修行梵行。汝今亦可往詣彼所。於我師邊。出家學道。修行梵行❾也

爾時跋陀羅迦卑梨耶波離婆之闍迦外道女。聞彼比丘尼言。善哉姊妹。汝等教師。當何所似。作是語已。彼比丘尼。報跋陀羅外道女

❶住＝任【元】　❷陀＝他【宮】*　❸度＝馱【宮】　❹已＝以【元】【明】　❺漢＝滿【三】　❻誡＝戒【三】【宮】　❼〔佛本行集經〕－【聖】　❽令＝今【宮】　❾〔也〕－【三】【宮】

言。善哉姊妹。我等教師。以三十二大人之相。莊嚴其身。具足八十種好。十八不共佛法。十力四無所畏。大慈大悲。無邊戒衆具足。無邊定衆具足。無邊智慧衆具足。無邊解脫衆具足。無邊解脫知見衆具足。我彼大師。一切聲聞諸弟子等。亦復如是。戒衆具足。定衆具足。智慧衆具足。解脫衆具足。解脫知見衆具足

時彼比丘尼。於跋陀羅迦卑梨耶女前。如是如是。歎佛功德及聲聞弟子。時彼跋陀羅迦卑梨耶外道之女。聞已遂於如來及比丘僧所。心得清淨。得清淨已。告彼比丘尼言。善哉姊妹。若如是者。我當隨去。時彼比丘尼。語跋陀羅迦卑梨耶外道女言。善哉姊妹。乘我神通。相隨而去

爾時跋陀羅。報彼比丘尼。作如是言。善哉姊妹。然我身自有神通也

爾時彼比丘尼。共跋陀羅迦卑梨耶外道女。於彼發引。亦如壯士屈伸臂頃。從恒河所。即便沒身。於祇陀林中。忽然出現。往詣佛所。共跋陀羅迦卑梨耶外道之女。遙見世尊。端嚴殊妙。乃至猶如虛空衆星莊嚴。見已心得清淨。即至佛前。到已頂禮佛足。而白佛言。善哉世尊。聽我出家。授我具戒

爾時世尊。告阿難言。長老阿難。將此跋陀羅迦卑梨耶外道之女。付[1]囑摩訶波闍波提憍曇彌。勅[2]教言曰。此跋陀羅迦卑梨耶外道之女。教令出家授具足戒。是女當得神通具足威力並備

爾時長老阿難。奉佛勅命。白佛言曰。如世尊教。不敢違也。遂將彼女。向於摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼所。到已具陳如上之事

爾時摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼。度跋陀羅迦卑梨耶外道之女。令得出家授具足戒。具戒未久。至空閑處。獨自安靜。遠離諸濁。精勤苦行。心不放逸。思惟[3]而住

爾時跋陀羅迦卑梨耶外道之女。既得出家授具足戒。乃至心不放逸。思惟而住。不久彼衆。諸善男子。善女人等。正信出家。求無上梵行。現得見法。自得神通。所作已辦。得安樂住。口自唱言。生死已斷。梵行已立。所作已辦。不受後有

是長老女。見知是已。遂得阿羅漢果。心得解脫。世尊復記。告諸比丘。作如是言。是比丘尼。於聲聞比丘尼識宿命中。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。最爲第一

諸比丘尼。凡所諮問。皆能記[4]別。爾時彼等諸比丘尼衆。大生希有想。各各嗟歎。希有希有。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。而大衆中。諸比丘尼久已出家。修行梵行。未得如是捷疾神通。如跋陀羅迦卑梨耶比丘尼者

爾時彼比丘尼衆。有心疑故。往詣如來。能斷疑惑。遂解一切實義者之所。到已頂禮佛足。却住一面。住一面已。彼諸比丘尼衆白佛言。世尊。此跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。往昔之時。作何善根。而於今者。生大富家。資財具足。乃至一切無所乏少。身相端正。衆人樂見。觀者無厭。世所希有。具足衆相。復以何[5]緣而得出家。具諸戒行。疾得神通。世尊授記。於諸聲聞比丘尼衆弟子之中。識宿命者。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。最爲第一

作是語已。佛告諸比丘尼。作如是言。諸比丘尼。我念往昔。波羅[6]㮈城中。有二女。共爲親友。一者大富長者女。二者大姓婆羅門女。爾時彼婆羅門大種姓女。請彼大富長者之女。至其舍宅。時迦葉如來多*陀阿伽[7]度三藐三佛陀。詣大富長者家。時彼大富長者女。見迦葉如來詣於己舍。即便出舍。迎逆世尊。時彼婆羅門女。不肯出迎。時彼大富長者女。告大婆羅門女。善哉姊妹。汝以何故。不迎世尊。彼女報[8]之言。善哉姊妹。我手無物。云何空手。往詣佛所。[9]今向佛邊。以何等事。自忝迎佛

爾時大富長者之女。報彼女言。善哉姊妹。汝但迎佛。如來必入。爾時彼大婆羅門女。遂造一蓋。衆寶莊嚴。以細[10]疊衣。彌覆其上。復以種種諸花鬘等。四散垂下

爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀。於晨朝時。日在東方。愍彼女故。著衣持鉢。詣彼大富長者女家

爾時婆羅門大姓女。持彼寶蓋。奉獻迦葉如來阿羅[11]呵三藐三佛陀。奉獻訖。復以偈[12]誦。而說之曰

種種寶蓋金爲柄　微妙細衣花覆上
迎添丈夫大威德　唯願世尊哀納受

爾時迦葉如來阿羅*呵三藐三佛陀。愍彼女故。受其寶蓋。汝等比丘尼。勿作心疑。彼時施

[1]囑＝屬〈宮〉　[2]教＝故〈三〉〈宮〉　[3]而＝如〈宮〉　[4]別＝莂〈宮〉　[5]（因）＋緣〈宮〉　[6]㮈＝奈〈三〉＊〈宮〉　[7]度＝斯〈宮〉　[8]（之）－〈宮〉　[9]今＝令〈三〉　[10]疊＝㲲〈三〉
[11]呵＝訶〈宮〉＊　[12]誦＝頌〈聖〉

寶蓋女。豈異人乎。卽跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也

諸比丘尼。更有因緣。我念往昔。還此波羅*㮈城。有一大富長者。其彼長者。有驅使女。於彼時間。有一辟支[1]佛。依波羅*㮈大城而住

爾時辟支佛。於晨朝時。日在東方。著依持鉢。詣大長者舍宅乞食。爾時使女見辟支佛。漸進而來威儀[2]庠序。進止有方。爾時[3]使女。心得淸淨。得淸淨已。速詣家中。向長者婦邊。而白言曰。善哉聖女。有一比丘。在門乞食

時長者婦。梳髮而坐。以其左手。擧髮遙看彼辟支佛。是辟支佛。形體醜陋。身不正直。時長者婦。見已卽告彼使女言。我今不[4]喜如是醜陋不正之人。況與食耶。是時使女。復白彼言。善哉聖女。但與但與此仙人食。如是之人。何必端正。但取心質。時長者婦。復作是言。我實不喜如是之人。云何遣我布施食[5]也。使女復言。聖女今者若不喜與仙人食者。但願與我一日食料。我自迴施。時長者婦。復作是言。善哉姊妹。汝今既是我家作使。取汝自分隨意所與

爾時使女。於長者婦邊。取自分食。奉獻尊者辟支佛

[6]諸辟支佛。有如是法。以神通力。教化衆生。不以餘法。時辟支佛。於使女邊。生憐愍故。受所奉食。卽於彼前。騰空而去。時彼使女。見辟支佛。以神通力。飛騰空行。既見此已。歡喜踊躍。身心遍滿。不能自勝。合十指掌。遙卽頂禮向彼尊者辟支佛陀。遂起是願。口卽唱言。願我將來値是好師。或勝是者。彼所說法。[7]願速領悟。生生世世。不墮惡道。勿令醜陋得不正身如此仙人。所以者何。以醜陋故。乞食不得。我所生處。一切時中。可憙端正。衆所樂觀。爾時彼長者婦。見彼尊者辟支佛。現天神通。騰[8]空而去。見已告彼使女言曰。善哉姊妹。汝可與我如此功德。我於今者。倍與汝食。時彼使女。白長者婦。作如是言。善哉聖女。我不能與。時長者婦。復作是言。善哉姊妹。願汝與我如此功德。我與汝食。兩倍於前。彼使女言。亦不能與。如是三分四分五分十分二十分三十分四十分五十分。悉不肯與

時長者婦。復告使女。善哉姊妹。汝今與我如此功德。我今與汝一百分食。使女言曰。亦不能與

爾時彼長者婦。卽生瞋恨。便告之曰。汝以何故。故違我勅。遂捉使女。苦加打縛。時彼使女。遂卽高聲作大啼哭。爾時彼大長者。從外入來。見彼使女啼哭如是。而問之曰。賢者何故。如此啼哭。時彼使女。卽向長者。說前情狀。爾時長者。便生瞋恨。卽喚己婦。令解衣服及諸瓔珞。復告言曰。我既遣汝。[9]撿挍家資。乃有沙門婆羅門者。詣家乞食。而汝不與。以是因緣。驅令出掌。安置小室弊陋之處。卽召使女。敎令洗浴。以婦瓔珞衣服之具。悉授使女。卽令彼女。開倉庫門。顯示財寶。而告之曰。賢者如是錢財物中。若有沙門婆羅門等。若有乞者。任隨施與。莫爲限閡

汝等比丘。於意云何。彼時長者家內使女。豈異人乎。勿作斯疑。此卽跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。時彼使女。[10]以於辟支佛所生淸淨心故。隨其終已。生忉利天。可憙端正。衆所樂觀。最勝最妙。於忉利天宮殿之處。於玉女中。無有勝者。而彼天上。有四天子。各各諍競。求彼玉女。欲以爲妻。各各言曰。是玉女者。當與爲婦

時天帝釋。見四天子。各各諍競。卽勅言曰。仁者汝等。各競欲取此女爲妻。汝等宜各隨便說偈。偈最勝者。卽便相與。爾時彼四天子。白天帝釋。善哉天王。唯願天王。於前說偈。我等當說。時彼帝釋。卽說偈言

行坐恒思念　寢臥常無樂
我著睡眠時　爾乃心放捨

爾時彼四天子之內有一天子復說偈言

天王汝快樂　睡眠得安隱
猶如戰鼓聲　常恒攪亂我

于時第二天子復說偈言

如擊戰鼓聲　是聲互有無
如近耳搖酪　攪亂我不息

于時第三天子復說偈言

搖酪容有時　有急亦有疾
我爲欲所亂　狀如炎日光

于時第四天子復說偈言

汝等皆安樂　善巧能說偈
我今不自知　爲活爲當死

爾時天帝釋見第四天子心躭著慾卽說偈言

是人欲捨命　不久自當死

[1]（佛）－【宋】　[2]庠＝詳【明】　[3]使＝彼【三】【宮】　[4]喜＝憙【宮】　[5]也＝耶【宮】　[6]（也）＋諸【三】【宮】　[7]願＝若【宮】　[8]空＝虛【三】【宮】　[9]撿挍＝檢校【三】　[10]以＝已【宮】

恐捨天處樂　[1]冥速授彼女

時彼天衆。更共評論。遂授彼女時彼使女。從是已來。不墮惡道。周迴往返。於天人處。經無量生。於最後生。生[2]迦毘羅婆羅門家。多饒財寶。資財無量。是跋陀羅迦[3]卑梨耶比丘尼。由於往昔生在彼大婆羅門家爲女之時。於迦葉如來三藐三佛陀所。施雜寶蓋。復以往昔在長者家爲使女時。因施彼[4]尊辟支佛食一飡飯故。而發願言。願我所生。可喜端正。衆所樂見。以彼業果因緣力故。生生之處。可憙端正。衆人樂觀。最勝最妙。爲人所慕。緣於彼時。又復願言。令我將來勿墮惡道。以是業報因緣力故。生生之處。不落三塗。於天人處。周旋往返。常受快樂。以於彼時。更乞願言。令我將來願値如是教師或勝此者。從彼聞法。皆能領悟。以是業報因緣力故。今得値我。復得出家。具足衆戒。亦復能得速疾神通。我爲授記。於聲聞衆比丘尼中。得宿命通。最第一者。所謂跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。諸比丘尼。是跋陀羅迦卑梨耶。昔種善根。以彼善根因緣力故。是[5]故跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。今生富貴大婆羅門家。端正可喜。乃至於我聲聞之衆比丘尼中。憶往宿命。最爲第一

爾時諸比丘白佛言。世尊。希有婆伽婆。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。隨順長老摩訶迦葉。得出家已。善能隨順出家之法。作是語已。佛告諸比丘言。諸比丘。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。非但今世隨順摩訶迦葉出家。過去之世。亦復如是隨順出家。諸比丘白佛言。世尊。此事云何。願爲解說

佛告諸比丘。我念往昔。有一貧人。修營田業。時貧人婦。從家而出。以食餉夫。到一河邊。見一尊者辟支。跏趺樹下。端身正念。身心不動。時彼貧婦。見辟支佛。心生清淨。合十指掌。頭頂禮足。敬意在前。其夫在田。遙見其婦。從家而出。入河岸下。不見渡處。即起心念。誰在彼邊。共誰而住。於即不來。今我飢渴。甚大疲頓。思欲早至。以是因緣。彼夫即便生大瞋恚。恨[6]快不樂。執杖向彼。至彼處已。見辟支佛安坐禪定。見已即作如是思惟。我婦今者與彼沙門。共爲世事。決無疑也。于時彼人生大瞋恨。以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛。爾時辟支佛即從彼岸。以神通力。騰空[7]飛行

時彼貧婦。即白夫言。咄哉汝造如是大罪。仙人無咎。以何義故。橫生惱亂。今此大仙。戒德具足。行於妙法。有大威德。具大神通。爾時貧人。打辟支佛已。尋即生悔。既生悔已。即告婦言。善哉姊妹。汝於今者。可共出家同修梵行。所以者何。我今是罪不可以少因緣除滅。婦即報夫作是言曰。善哉聖子。不敢違教。今我二人。捨家出家。時彼二人。齊心出家。既出家已。二人修行。成就慈心。捨身命終。遂生梵處。汝等比丘。於意云何。于彼昔時。如是貧人。營田業者。豈異人乎。摩訶迦葉比丘是也。彼時貧人之婦。供養辟支佛。爲夫餉食。乃至成就慈心。捨身命終。生梵宮者。豈異人乎。即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。以於彼時隨夫出家故。於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家。不違教也

[8]佛本行集經舍利目連因緣品第四十九[9]上

爾時摩訶陀聚落。去王舍城不遠。有一村棚。名那羅陀。彼村之中。有一巨富大婆羅門。名曰檀孃耶那[10]隋言[11]吉至住在彼村。又有師說。彼婆羅門。名曰檀那達多*隋言財與彼婆羅門。甚大巨富。多有資財。如毘沙門。一種無異。彼婆羅門。具有八子。其第一子。名曰[12]優婆低沙。其第二子。名曰大滕。其第三子。名曰純陀。其第四子。名曰婁叉頡唎拔多。其第五子。名曰闍陀。第六名曰闍浮[13]呵迦。第七名曰憍陳尼。第八名曰蘇達離舍那。是名八子。復有一女。名曰蘇尸彌迦。是女於彼波離婆闍外道法中。出家修道

摩訶僧祇師復言。彼婆羅門。有七子。所謂第一名曰達摩。其第二者。名曰蘇達摩。第三名曰[14]優波達摩。其第四者名曰坻沙。第五名曰優波坻沙。第六名曰頡唎拔多。第七名曰*優波波離拔多。是名七子。其*優波坻沙摩那婆。於兄弟內。最爲處大。善能誦習。亦教他人。於四韋陀。莫不曉悟。誦習成就。善能解釋自餘諸論。所謂尼[15]揵陀羅[16]書婆等。及其名字。一一能釋。明宿世事。巧能分別。於五明處。曉了無礙。授記*別論。練練在心。六十四能具足成就。善能曉達大丈夫相。時摩那婆。本性柔軟。其心質直。常懷慈悲。深厭世事。悔昔先罪。已於過去。多値諸佛。種諸善根。成就衆事。巧能熏習。常樂精勤。於食知足。厭背

[1]冥＝宜【三】【宮】　[2]迦毘羅＝毘耶離【宮】　[3]〔卑梨耶〕－【三】【宮】　[4]尊＋（者）【三】　[5]〔故〕－【三】【宮】　[6]快＝怏【元】　[7]飛＝而【宮】　[8]〔佛本行集經〕－【明】　[9]上＝之一【明】，一【宮】　[10]隋＝之【明】*　[11]吉＝去【宮】　[12]優婆＝憂【三】波【宮】　[13]呵＝阿【宮】　[14]優＝憂【三】【宮】*　[15]揵＝犍【宮】　[16]書＝耆【宮】

煩惱。向於涅槃。順理無礙。能惡諸有。衆行成就。朽壞結縛。至成熟地。唯一生在。聰明妙巧。細心思惟。明了諸法。童子父母。營事家業。皆悉諮問。爾乃造作。爾時王舍大城。去城不遠。有一聚落。名拘離迦。於彼村內。有一種姓大婆羅門居士。是大居士。依彼村住。大富饒財。乃至彼家。猶毘沙門天王宮殿。無有異也。彼婆羅門。產生一子。名拘離多。❶容顏端正。衆所樂觀。一切書論。皆悉通曉。復能教❷他。乃至能了丈夫之相。其*優波低沙童子。共爲親友。時彼二人。互相愛念。常懷歡喜。和顏悅色。若少時別。大生愁惱。彼等往昔千生之中。愛戀相縛。而有偈言

宿世因果相熏習　二心展轉互相親
以如是等愛心故　猶如蓮花生在水
*優波低沙拘離多　彼二遞互相愛敬
若經少時不相見　腹中煩悒自懊惱

佛本行集經卷第四十七

佛本行集經卷第四十八

❸隋天竺三藏❹闍那崛多譯

舍利目連因緣品❺下

爾時王舍大城。去城不遠。有一山。名祇離渠呵。於彼山中。常有一時施設大會。其會即名祇離渠呵。復有山。名離師祇離。亦常設會。其會亦名離師祇離。復有一山。名倍呵羅。如是般荼山。如是毘富羅山。各有一會。其會亦名毘富羅等。如是彼山祇離渠呵。隨節設會。於彼會處。聚集大衆。時有無量千數無量百千數。乃至億數人民交集。乘種種乘。所謂象馬車步。從八方來。欲觀彼會。其王舍城。一切人民。莫不皆出。於彼時間。去王舍城那羅陀村。去拘離迦聚落。可半由旬。時低沙童子。作是思惟。我於今者。可至祇離渠呵處。詣彼觀看。若至彼者。令我必當剋獲一事。謂心厭離。於時❻優波低沙童子。乘四象車。從那羅陀聚落而出。至祇離渠呵設會之所。爲觀看故。其拘離多童子。亦作是念。我於今者。可往詣彼祇離渠呵大會之處。乃至心生厭離。乘其象背。漸進而行。是童子前使諸人戲。或歌或舞。從拘離迦聚落而出。至祇離渠呵設會之處。爲觀看故

時彼二人。顏容端正。能悅人心。乃至❼技藝。莫不了達。堪爲衆首。時彼會中。敷諸高座。彼人至已。各昇高座。是時*優波低沙童子。見彼大衆。以種種❽伎。作諸音樂。或歌或舞。❾嬉戲受樂。既見此已。即作是念。此事希奇未曾有也。今是人民。乃能於此苦惱之中。諸穢濁內。衰老垢處。受樂放逸。如是病垢。無有安隱。如是死穢。命非久長。如是大衆。而生樂想。放逸自恣。種種歌舞。作衆音樂。受諸戲樂。時*優波低沙。觀大衆已。作如是念。過百年已。如是大衆。無一在者。作是念時。即生悔恨。不生欣慕。便從勝座。安徐而起。漸離會處。至空閑林。詣一樹下。悵怏而坐。諸根閉塞。思惟禪定

時彼會中。有一❿技人。以戲弄故。令大衆喜。即作是念。今此大衆。於百年已。頷車⓫頰骨。更可合不。作是念已。生大憂苦。不生貪樂。便從坐起。覓*優波低沙童子。即作念言。*優波低沙童子。今何所在。四向顧覓。遙見*優波低沙童子。在彼林樹。安坐思惟。其心不樂。諸根閉塞。思惟念定。顧瞻見已。即便詣彼。而白言曰。汝今何故。其心不悅。於此之處。獨坐思惟。汝於今者。得無災怪不祥之惱殃苦事⓬耶。即說偈言

鼓瑟等音聲　男女歌詠聲
應聽是妙音　何故不生樂
此時應歡喜　勿得懷憂惱
此是受樂時　非應作啼哭
但聽是音聲　如天玉女作
此會如天會　何故情不欣

爾時*優波低沙童子。告拘離多童子。奇哉親友。汝見如是大會事不。以於種種音聲歌詠。受大喜樂。是大會衆。於百年已。無有一在。即說偈⓭言

衆人貪愛境　是境不能救
諸物不久固　愚癡輩何樂
此諸衆生等　染著五慾心
不久墮地獄　命終成灰土
我今心內無一欣　恐怖愁憂甚增長
汝等音樂雖有樂　如我意見樂法心
天人修羅緊⓮那羅　多時心中受歡樂
不能厭離便命盡　是故我應修法行

❶容顏＝顏容【宮】　❷他＝化【宮】　❸〔隋天竺〕－【宮】　❹（法師）＋闍【三】【宮】　❺下＝第四十九之二【明】　❻優＝憂【三】【宮】*　❼技＝伎【宋】【宮】　❽伎＝技【元】【明】　❾嬉＝憘【宮】　❿技＝伎【宋】【宮】　⓫頰＝顩【宮】　⓬耶＝也【三】【宮】　⓭言＝荅【三】【宮】　⓮那＝陀【三】【宮】

爾時拘離多童子。復白*優波低沙童子言。*優波低沙我之心念。亦復如是。即說偈言

苦樂相同者　憂喜亦復同
智者所讚歎　今我亦同汝
汝慾心所好　我意亦當隨
寧可共汝死　不欲生離汝

爾時拘離多童子。復問*優波低沙童子言。我等今者欲何所作。時*優波低沙童子。報拘離多童子。作如是言。知友若爾。今者我等。應當出家求勝甘露。時拘離多童子。便報*優波低沙童子。作如是言。如汝意樂。我亦隨喜。*優波低沙。我等今者。既已捨家。宜從此去(1)求索出家。時*優波低沙童子。告拘離多童子言。汝拘離多。應當知時。我等今者。衆人識知。若家不許。誰度我等。彼恐父母。生留難心。我等於今。宜諸父母。時二童子。遂從衆會。還至家中。爾時*優波低沙童子。詣父母所。而白言曰。善哉父母。我今意者。樂欲出家。唯願聽許。爾時父母。私共評論。今者家內。誰爲繼嗣。一切資生。以誰爲主。如是童子。我等愛念。將欲捨我。出家求道。我有何心。而能別彼。於時父母。共評論已。即告*優波低沙童子言。童子。我等今日雖有衆子。於汝偏愛。蹔時不見。生大憂惱。常樂見汝。不欲相離。汝從生來。未曾勤苦。如我等意。乃至絕命。不欲相離。況我現(2)存而當相放。若許出家。終無是事。如是二請。乃至三請。亦不聽許。如是三請。不蒙許已。爾時*優波低沙童子。既不蒙許。遂於一日。不飲不食。乃至七日。爾時父母。一切親屬。及諸知識。各共集會。白父母言。善哉聖者。汝等應許*優波低沙捨家出家。其人若得捨家出家。樂彼求道。容存活路。身命若存。汝等何憂而不見耶。若不樂彼會自當歸。勿令汝前取命終耳。

爾時童子父母。即告言曰。若必然者。我今聽許。爾時拘離多童子。即詣父母。而白言曰。善哉父母。我今將欲捨家出家。(3)唯願聽許。是拘離多父母。唯有一息。愛之甚重。不欲蹔捨。若少不見。生大憂愁。時拘離多童子父母。昔於家內先有要誓。汝等家內大小。於拘離多童子邊有所作者。勿得違也。凡所發言。皆悉從命。於時彼等。善知時已。告拘離多童子言。隨汝意樂。任情所作

爾時王舍大城。有一外道。名波離闍婆刪闍耶。住在彼城。有五百眷屬。爾時*優波低沙童子。及俱離多童子未有歸依。不知何去。時二童子。遂剃鬚髮。於刪闍耶(4)*隋云彼勝外道之所。出家學道。時彼二人。念行捷利。少欲知足。智慧深遠。其刪闍耶毘羅瑟智*隋云別杖之子。遂向二人。說己道術。種種(5)技藝。醫方藥草。非想禪定。時二童子既聞是已。於七日七夜。皆悉通達。時彼二人。通達是已。於波離婆闍迦外道之所。及五百眷屬。爲教授師。時彼二人。如是次第。(6)主領大衆雖復如此。而於內心。未得安(7)靜。時*優波低沙童子。告波離婆闍迦*隋云遠離拘離多曰。善哉拘離多。此刪闍耶波離婆闍迦法。不究竟窮盡苦際。拘離多。汝應共我更求善師。時拘離多波離婆闍迦童子。告*優波低沙波離婆闍童子言。如*優波低沙所言。我不違也。雖然此師亦復不得全棄捨之更餘(8)別覓。時彼二人。同心立誓。我等二人。若復更得勝是師者。爲我等說甘露勝道者。必相啓悟

爾時世尊。(9)因頻婆娑羅等。敎化十二那由他衆生已。住王舍城迦蘭陀竹園之內。與大比丘衆一千人俱。皆悉(10)剃髮。捨家出家

爾時有一長老比丘。名*優婆斯那。威儀(11)庠序。諸比丘中。最爲第一。於晨朝時。著衣持鉢。入王舍城。於其城中。次第乞食。摩(12)訶僧祇師。作如是說

自餘諸師。又復說言。時阿輸波踰祇多*隋云馬星於晨朝時。日在東方。著衣持鉢。入城乞食。於其城中。次第乞食。威儀*庠序。進止有方。著僧伽梨及涅槃僧。嚴持食器。皆悉齊整。巧攝諸根。安心視外思惟諸法。正念直行

爾時王舍大城。一切人民。目所見者各共評論。而說偈言

巧攝諸根識　進止恒靜定
含笑出美言　此必釋種子

爾時*優波低沙童子。見彼長老阿濕波踰祇多比丘。於王舍城。次第乞食。威儀*庠序。進止有方著僧伽梨及涅槃僧。嚴持食器。悉皆齊整。巧攝諸根。安心諦視思惟諸法。正念直行而爲諸人。說此偈故

爾時*優波低沙波離婆闍迦。即作是念。世間所有諸阿羅漢。一切聖人及成向道。今是大德。應在一數。我當詣彼問其心疑

(1)求＝來【宮】　(2)存＝在【三】　(3)唯＝惟【三】　(4)隋＝北【明】*　(5)技＝伎【宋】【宮】　(6)主＝匡【三】【宮】　(7)靜＝靖【三】　(8)別＝到【宮】　(9)〔因〕－【三】【宮】　(10)剃＝鬀　(11)庠＝詳【明】*　(12)訶＝呵【宮】

爾時*優波低沙波離婆闍迦。復作是念。若往問者。今非其時。所以者何。以乞食故。夫求法者。應捨我慢。宜當隨逐詣何方所。作是念已。其*優波低沙波離婆闍迦。卽隨後行。觀覓去所

爾時阿濕波踰祇多比丘。從王舍大城。乞食已。持食出城。時*優波低沙波離婆闍迦。卽詣大德阿濕波踰祇多比丘之所。到已共彼長老阿濕波踰祇多比丘。對自慰喩。共談說已。却住一面

時*優波低沙波離婆闍迦。白大德阿濕波踰祇多比丘言。仁者。汝是正師。爲當是他聲聞弟子❶耶。說是語已。時長老阿濕波踰祇多。告優波低沙波離婆闍迦言。別有大師。我是餘尊聲聞弟子

爾時*優波低沙波離婆闍迦。問大德阿濕波踰祇多比丘言。大德。汝師是誰。依誰出家樂誰法行

爾時世尊。初成正覺。時諸人輩。皆悉號佛。爲大沙門。是摩❷訶沙門也。作是名號。爾時阿濕波踰祇多大德比丘。告*優波低沙波離婆闍迦言。善哉仁者。有大沙門。是釋種子。於釋迦種類。於彼出家。彼是我師。依彼出家。喜樂彼法。爾時*優波低沙波羅婆闍迦。復白大德阿濕波踰祇多言。善哉仁者。彼汝大師。顏容端正。於汝勝不。所有德術。亦勝汝也

爾時長老阿濕波踰祇多卽說偈言

如芥對須彌　牛跡比大海
蚊虻並金翅　我與彼亦然

假使聲聞度彼岸　成就諸地猶弟子
於彼佛邊不入數　與佛世尊威德別

然彼我師。於三世法。皆悉明了。得無礙智。仁者。我師於一切法。事皆成就。爾時*優波低沙波離❸婆闍迦。白大德阿濕波踰祇多言。仁者。汝師說何等法。論何等事。卽說偈言

我見❹斯威儀　身心甚寂定
是故我疑網　願爲說是事
汝今莫疲❺惓　我心懷疑網
汝師說何法　願爲解說之
見是婆羅門　恭敬起是問
報言我師者　❻甘蔗種大姓
一切智無勝　是我無上師

爾時大德阿濕波踰祇❼多告憂波低沙言。仁者。我生年幼。學法初淺。少知少聞。豈能廣說。今當爲汝略言之耳。爾時憂波低沙。白阿濕波踰祇多言。善哉大德。要略說之。如我今者不好多語。而說偈言

我唯取眞理　不好名與句
智者愛實義　依義我修行

爾時❽大德阿濕波踰祇多。告*優波低沙言仁者。我彼大師。說因緣法。談解脫路。我師偈說如是之法。摩訶僧祇師。作如是說迦葉惟師。又復別說。是義云何。仁者。我師說是法句

諸法從因生　諸法從因滅
如是滅與生　沙門說如是

爾時*優波低沙波離婆闍迦。善達文字之法。時大德彼阿濕波踰祇多比丘。能解文義。又能攝彼義及文字。是何❾多耶

諸法因生者　彼法隨因滅
因緣滅卽道　大師說如是

時*優波低沙波離婆闍迦。觀見如此法行之時。卽於是處。遠塵離垢。盡諸煩惱。得法眼淨。諸有爲法。皆得滅相。如實觀知。譬如淨衣。無有垢染。遠離❿黑膩。易受染色。如是如是。*優波低沙波離婆闍迦。觀此行法。卽於是處。遠塵離垢。乃至如實觀知時已。彼*優波低沙波離婆闍迦。如實觀見彼諸法已。得諸法已。觀諸法已。入諸法已。度諸法已。無復疑網。是非之心。皆悉滅沒。得無畏地。不隨他敎。自然能知如來法已。卽說偈言

如是之法行　如我所得者
數劫那由他　未曾得此法

爾時*優波低沙波離婆闍迦。已見諸法。已得諸法。已得生智。捨三奇木。整理衣服。向大德阿濕波踰祇多。頂禮足下。禮已還起。右遶三匝。從是別去。詣拘離多波離婆闍迦所。到已其拘離多波離婆闍迦。遙見*優波低沙波離婆闍迦。面目清淨。儀容光澤。見已白言。仁者*優波低沙波離婆闍迦。汝於今者。諸根已淨。皮膚光澤。面目清淨。汝於今者。頗證甘露不。頗得甘露道⓫耶。時*優波低沙波離婆闍迦。告拘離多波離婆闍迦言。仁者。我已値遇甘露勝法。得甘露道。時拘離多。卽報彼言。仁者。如是甘露誰邊所得。時*優波低沙波離婆闍迦報言。仁者。我於彼大沙門邊⓬所得。拘離多波離婆闍迦復言。仁者。彼大沙門。說

❶耶＝也【宮】【聖】 ❷訶＝呵【聖】 ❸婆闍＝闍婆【宋】【元】 ❹斯＝新【宮】 ❺惓＝倦【宋】【聖】 ❻甘＝等【聖】 ❼多＋(比丘)【宮】【聖】 ❽大德＝長老【宮】【聖】 ❾多耶＝多也【宮】，名也【聖】 ❿黑＝屈【聖】 ⓫耶＝也【宮】【聖】 ⓬所得＝得時【聖】

何等事。論何等法。汝於今者。云何而得甘露勝道。爾時*優波低沙波離婆闍迦。向拘離多波離婆闍迦。而說偈言

諸法因生者　彼法隨因滅
因緣滅卽道　大師說如是

爾時拘離多波離婆闍迦。聞是偈已。卽於是處。遠塵離垢。盡諸煩惱。得法眼淨。一切行法。皆得滅相。如實能知。如實能解。譬如淨衣無有垢染。遠離黑膩。易受染色。乃至如實能觀知已。而說偈言

如是之行法　如我今所得
數劫那由他　未曾獲此法

時拘離多。復以偈①頌告*優波低沙波離婆闍迦言

汝遇甘露故　面目淨光澤
汝讚說是法　聞已得淨眼

爾時拘離多告*優波低沙波離婆闍迦言。善哉仁者。速往速往。宜從此到大沙門所。當行梵行。彼佛世尊。是我教師

爾時*優波低沙波離婆闍迦。告拘離多言。仁者。我等今日不得失恩。應詣本師刪闍耶所。何以故。彼於我等。多作利益。先於我邊。有大重恩。救度我等。令得出家。應詣彼別。又復五百眷屬徒黨。依附我等。修學行法。復告彼知。若彼印可。我亦共行

爾時*優波低沙波離婆闍迦。共拘離多波離婆闍迦。往詣彼師刪闍耶波離婆闍迦邊。到已白言。善哉仁者。我等今欲至大沙門佛世尊所行於梵行。時刪闍耶波離婆闍迦。告*優波低沙波離婆闍迦等言。仁者。彼所莫往。我共汝等。教習此衆。如是第二。*優波低沙波離婆闍迦。復告刪闍耶波離婆闍迦言。善哉仁者。我等欲去至大沙門佛世尊所行於梵行。時刪闍耶波離婆闍迦。再語*優波低沙波離婆闍迦等言。仁者。莫至彼所。是諸弟子。付囑於汝。我於今者。獨到一邊。②縱情無預。如是第三。時*優波低沙波離婆闍迦。共拘離多波離婆闍迦等。語刪闍耶波離婆闍迦言。我等不欲是諸弟子。但我唯願。速詣彼師大沙門邊。行於梵行。彼大沙門。是我世尊。是我教師說是語已。卽於此處。背刪闍耶。而去不還

爾時彼五百波離婆闍迦外道之衆。卽作是念。此*優波低沙拘離多。是二人等。多解多知。聰明細意。我等多年。疲勞勵意。讚誦③技藝呪術等事。然是二人。於七日七夜。一切通達。此非凡庶。此等應曉能求勝處。若彼求處。我亦隨求。其所行法。我亦當行。所修梵行。我亦隨修。作是思惟已。便卽隨行。時刪闍耶波離婆闍迦。復告於彼大衆言曰。汝等人輩。莫去莫去。雖復如是言說遮斷。不能留礙。遂爾而去。時刪闍耶波離婆闍迦。卽作是念。今此大衆。必定捨我。以此大衆捨離因緣故　大愁惱。卽從口中。吐大熱血。而取命終

爾時*優波低沙波離婆闍迦。與拘離多波離婆闍迦。將五百眷屬。詣迦蘭陀竹林之處。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。應善知時。於此院內。須敷淨座。彼諸比丘白佛言。世尊唯然受教。時諸比丘。卽爲世尊。於其院內。敷設淨座。世尊於是坐彼座。時長老憍陳如。遙望見彼*優波低沙及拘離多二人。與彼外道徒衆。左右圍遶。欲來至已卽白佛言。世尊。今此二人*優波低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等。有大④技藝。多聞多知。於諸道術。無復疑網。名聞流布。遍至四方。今若來至世尊前者。如我意見。量此二人。決欲共佛論⑤議來也。作是語已。佛告長老憍陳如言。汝憍陳如。我今知彼二人之心。求勝故來。不以論*議

爾時世尊。遙見彼等*優波低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等二人因緣。而說偈言

見諸聖爲樂　共居亦復樂
不見群癡輩　是則名常樂

爾時世尊。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。見此二人波離婆闍迦。一名*優⑥波低沙。二名拘離多不。時諸比丘。而白佛言。見也世尊。佛復告彼諸比丘言。汝諸比丘。今此二人。是我聲聞弟子之中。各有第一。一者智慧第一。二者神通第一。而說⑦是偈⑧言

彼等遙見二人來　弟子圍遶及眷屬
雲雷尊音告比丘　如此二人外道生
今來詣我大衆處　汝等比丘應當知
一者智慧最爲勝　二者神通復第一

時佛復告諸比丘言。汝諸比丘。一切過去。所有諸佛多⑨陀阿伽度三藐三佛陀。於此聲聞大衆之中。更無勝也。今此二人。當亦如是諸比丘。若未來世諸佛如來三藐三佛陀。更無勝我。今此一雙聲聞弟子。汝等比丘。亦可數設。宜令彼坐。而有偈說

①頌＝誦㊂㊪　②縱＝從㊪　③技＝伎㊪　④技＝伎㊥㊪　⑤議＝義㊂㊪*　⑥波＝婆㊕㊆　⑦〔是〕－㊂　⑧〔言〕－㊪　⑨陀阿伽度＝他伽多㊂㊪

二人牛王得深智　已捨一切諸邪道
雖❶未至此大林中　世尊遙授彼人記

於時二人漸進而來。欲到彼林。遙見長老阿濕波踰祇多。在一樹下。覩地經行。卽詣彼所。到已頂禮。却住一面。時憍陳如。而白佛言。希有世尊。云何今此*優波低沙波離婆闍迦等。捨彼勝生放蕩之處。及多聞處。發最上心。於長老阿濕波踰祇多所。起最下心。作是語已。佛告長老慧命憍陳如。夫有智者。隨得智處。常起報恩。繫念不忘。若少得恩。常憶無失。況多得也。憍陳如。是*優波低沙波離婆闍迦等。於阿濕波踰祇多所。得法眼淨。以是因緣。說此法句

諸佛所說法　誰邊聽解知
是處起恭敬　如梵志事火

爾時*優波低沙波離婆闍迦等。與諸波離婆闍迦等。詣向佛所。頂禮佛足。長跪白言。善哉世尊。我等今者。欲世尊前出家修道。唯願世尊。聽我出家。受具足戒。佛告彼言。善來比丘。今來入我自證法中。行於梵行。盡諸苦故。作是語已。彼諸比丘。自然卽得三衣著身。各執瓦鉢。鬚髮自落。狀如童兒初剃其髮始經七日。時諸長老。卽成出家。具足衆戒

爾時長老*優波低沙。在佛右邊。長老拘離多在佛左邊。各坐一面。而是長老*優波低沙。從出家後。始經半月。盡諸結漏。現神通力。及得神通智波羅蜜。證羅漢果。時拘離多。止經七日。卽盡結漏。現神通力。及得神通智波羅蜜。證羅漢果。

時彼長老*優波低沙。及拘離多等。如是因緣❷漸次而有五百眷屬。悉得出家。成具足戒

爾時長老*優波低沙母名舍利。(*隋言鸜❸鵒)以是因緣。世間號曰舍利弗多。(*弗多者隋言子)其彼長老目揵連❹延。是彼種姓。以是義故。世間號曰目揵連*延。又復世尊。而記之言。汝諸比丘。於我聲聞弟子之中。大智慧者。舍利弗多。最爲第一。神通之內。目❺陀揵連最爲第一

爾時諸比丘白佛言。世尊。其長老舍利弗目揵連等。彼於往昔。種何善根。乘是因緣。今得出家。具足衆戒。證羅漢果。世尊復記。於大智慧聲聞之中舍利弗勝。神通之中目連爲最。作是語已。佛告比丘。作如是言。諸比丘。我憶往昔。於波羅❻㮈城。時有二人。一者是兄。二者是妹。其兄名曰蘇畢利耶。(*隋言善愛)其妹亦名蘇畢利耶。時兄善愛。捨家出家。旣出家已。卽得成其辟支佛道。其妹善愛。於波離婆闍迦外道之中。出家學道。其兄善愛辟支佛尊。於一時間。往詣外道妹善愛所。旣到彼已。敷座而坐。其妹善愛。備辦百味飮食之具。手自供設。令食飽滿飯食已訖。復持一刀及以一針。奉施其兄辟支佛。其辟支佛。飯食已訖。將妹善愛所施之物刀子及❼針。於彼妹前。飛騰而去。其妹善愛。眼自見彼尊者辟支佛騰空而去。歡喜踊躍。遍滿身心。不能自勝。合十指掌。遙敬禮彼辟支佛尊。尋作是願。願我將來値是教師及勝此者。彼所說法。速得解悟。不生惡道。如施利刀無不割者。以此斷割因緣業故。令我來世一切煩惱。莫不斷壞。又如此針。遍能貫穿。令我來世一切煩惱。具足穿徹。汝等比丘。於彼時中。善愛外道。波離婆闍迦施辟支佛刀子及針。豈異人乎。卽舍利弗比丘是也

復次諸比丘。我念往昔。波羅❽㮈城。有一商人。恒於大海。捕螺而賣。是時商人。作如是念。我今所作求財自活。是大苦業。今日應造將來世因功德之事。時波羅*㮈。有辟支佛。依城而住。時辟支佛。日在東方。於晨朝時。著衣持鉢。便往入於波羅*㮈城。於其城內。次第乞食。賣螺商人。遙見尊者辟支佛來。威儀*庠序。進止安審。舒顏平視。旣見此已。心得清淨。卽爲作禮。請辟支佛。往詣其家。尊重供養。施諸餚饍。供給所須。時辟支佛。受彼所施飯食已訖。而辟支佛。理無說法。唯以神通。而用化物。不以餘法。時辟支佛。受彼商人❾供給所須飯食訖已。憐愍彼故。卽從是處。飛騰虛空。時彼商人親自遙見辟支佛尊騰空飛已。歡喜踊躍。遍滿身心。不能自勝。合十指掌。遙向頂禮彼辟支佛。遂發是願。願我將來。値是教師或復勝者。彼所說法。速得領悟。生生之處。勿墮惡道。如彼所得。願我亦得。同是聖者。騰空飛行。令我將來。亦復如是。汝等比丘。於意云何。彼時❿人捕螺而買。以自存活。後時供養辟支佛者。豈異人乎。卽目揵連比丘是也

諸比丘。此舍利弗目揵連*延。往昔種彼諸善根故。今得出家。證羅漢果。我復授記。於我聲聞諸弟子中。智慧勝者。舍利弗是。神通勝者。

❶未＝來【聖】　❷漸＝所【宋】　❸鴝＝鴿【聖】　❹延＝近【宋】*　❺陀揵連＝揵連延【明】，揵連【聖】　❻㮈＝柰【宮】【聖】　❼針＝鍼【聖】*　❽㮈＝柰【三】【聖】*
❾供＝恭【宋】【元】【宮】【聖】　❿（一）＋人【聖】

揵連是

佛本行集經卷第四十八

佛本行集經卷第四十九

[1]隋天竺三藏[2]闍那崛多譯

五百比丘因緣品第五十

爾時諸比丘。白佛言。希有世尊。云何舍利弗。有五百波離婆闍迦刪闍耶弟子。已墮邪見曠野[3]嶮道。行顚倒行。其舍利弗。乃能致化將詣佛所。佛見彼已。教捨邪見曠野*嶮難。於諸苦中而得解脫。作是語已。佛告諸比丘。汝諸比丘。是舍利弗。非但今日將五百刪闍耶弟子波離婆闍迦。墮大邪見曠野*嶮路。行虛妄行。還復化令來至我所。得免邪見虛妄顚倒。於苦惱中而得解脫。往昔亦當將領如此五百人等。墮厄難中。時舍利弗。亦復將導來詣我所。我[4]於彼時。亦救彼厄。免諸苦惱。諸比丘言。唯然世尊。願爲解說

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。有一馬王。名雞尸。形貌端正。身體白淨。猶如珂雪。又若白銀。如淨滿月。如[5]君陀花。其頭紺色。走疾如風。聲如妙鼓。於彼時間。閻浮提。有五百商人。時諸商人。欲入大海。辦具資粮。持三千萬種種貨物。復持十萬以爲資粮。擬於道路。興販取利。復有別財。用擬船師。如是具辦漸漸而行。到大海際。卽祠海神。備諸船舶。復雇五人。其五人者。一者執船。二者持梓。三者抒漏。四者善巧沈浮。五者船師。是諸人等。又相告語。所有罪過。淸淨懺悔。又復教令入海之法。然後始入。求覓珍寶。時諸人衆。至其海內。忽値惡風。吹其船舫。至羅刹國。時羅刹國。其國多有羅刹之女。是時船舶欲到彼國。大風飄[6]搏。船悉破壞。時諸商人。各運手足。截流浮去。欲詣彼岸。時羅刹女。聞彼大海有船破壞。羅刹女等。卽往救接。一時捉得五百商人。共彼商人。五欲自娛。歡喜踊躍。時羅刹女。已共商人。生男生女。方始將彼諸商人輩。置一鐵城。旣安置已。變化本形。令使端正可意過人。纔不及天。或作童女。或復化作不久嫁形。化是身已。香湯澡浴以香塗身。著種種衣。種種瓔珞。莊嚴其身。首戴種種妙花天冠。一切身處。垂諸花瓔。以爲[7]旋蘇。復以妙花。莊[8]挍其身。花爲瓔珞。於花鬘處。懸以寶鈴。捷疾走行。詣商人所。到其所已。語諸人言。是諸聖子莫有恐也。諸聖子等莫有愁也。過汝手來。過汝臂來。過汝[9]腕來。是時商人。窮極護命。恐怖畏死。遂於彼所。起貿女想。與共手臂。時羅刹女。[10]渡諸商人於大海中。旣*渡之已。慈言哀愍。語諸商人。善來聖子。從何遠來。汝等聖子。來與我等可爲[11]夫也。憐愍我等。爲我作主。我等今者無人愛念。汝爲我等作歸依處。除滅我等憂煩愁惱。爲我等輩當作家長我等依法承事汝輩。不令斷失。汝諸聖子。可來我家。以歡喜心。受五欲樂。汝等勿憂。汝等勿怖。一切家業。我當備辦。凡有所須。我等皆有。其海大神。必於我所。深生憐愍故將汝輩來我所耳

爾時一切諸商人輩。咸共告彼羅刹女言。善哉姊妹。汝等安心。可少時住。乃至令我當散愁憂。時諸商人。各住一[12]廂。其心憫憒。擧聲啼哭。或有人言。嗚呼父母。或有唱言。嗚呼兄弟。或復唱言。嗚呼妹姊。或復唱言。嗚呼所愛諸親眷屬。或復唱言。嗚呼宗族。我等今者已離親戚。或復唱言。我等今者離所愛戀。或復唱言。嗚呼妙地閻浮境界。作如是等悲[13]號啼哭種種之聲。又相告言。嗚呼裁忍。作是語已。各吐熱氣。共相慰喩。迭互安心。詣羅刹城漸漸而行。未到彼城。於其中路。見有一所。其地寬廣。皆悉平正。無有荊棘沙礫瓦石。一切塵土皆悉無有。生諸[14]靑草。其草繁茂。甚大臑直。可愛可樂。有好樹林。其林花[15]果。枝葉扶踈。狀若靑靉靆垂布。是大林處。廣大無邊。時彼林所。一切樹木。我今當說

那迦多摩羅樹。迦尼迦羅樹。阿濕波他樹。尼拘陀樹。烏徒婆羅樹。波羅叉樹。可闍囉樹。迦離囉等。種種諸樹

復有種種香花之樹。彌滿彼林。其花樹者。所謂阿提目多迦花樹。瞻波迦花樹。阿輸迦花樹。波多羅花樹。波利師迦花樹。拘蘭荼迦花樹。拘毘陀[16]羅華樹。檳奴沙迦梨迦花樹。目眞鄰陀花樹。蘇摩那等。種種花樹。彼等諸樹。或始出萌者。或有已成萌者或復欲開敷者。或已成華。或華開已而萎落者。有如是等。香華雜樹。復有種種諸*果子樹。所謂菴婆[17]羅樹。閻浮*果樹。倶闍*果樹。破那[18]婆樹。鎭頭

[1]〔隋天竺〕－【宮】 [2]（法師）＋闍【三】【宮】 [3]嶮＝險【明】* [4]於＝所【宮】 [5]君＝屈【元】【明】 [6]搏＝博【三】 [7]旋＝流【元】【明】【宮】 [8]挍＝校【三】 [9]腕＝捥【宮】 [10]渡＝度【三】【宮】* [11]夫＝天【元】 [12]廂＝箱【宮】 [13]號＝嗥【宮】* [14]靑＝淸【宮】 [15]果＝菓【宋】【元】【宮】* [16]羅＝囉【三】【宮】 [17]羅＝嚩【宋】【元】【宮】 [18]婆＝娑【宮】

迦樹。呵[1]梨勒樹。毘醯勒樹。菴婆勒樹。有如是等種種*果樹。其諸*果樹。或生或熟。或有成熟始可食者。或有過熟已墮落者。或始花者復有如是種種諸[2]樹

復有諸鳥遊集其上。所謂鸚鵡鸜鵒等鳥。俱翅羅鳥。孔雀王鳥。迦陵頻伽鳥命命鳥等。如是無量種種諸鳥

復有種種雜花池沼。所謂[3]優鉢羅花。鉢頭摩花。拘[4]物頭花。分陀利花。如是等花彌覆池上。於其池中。復有諸鳥。所謂鴻鶴鳧鴈鴛鴦鶖鵝等鳥。遊戲池中。光飾彼池。觀者欣悅。能滅憂煩。其羅剎城。四壁潔白。狀如珂雪。又如冰山。其城在地。若遙觀者。乃見彼城。如白雲[5]除從地涌出。其諸城上。復有樓閣。種種却敵。周匝[6]女墻。四[7]廂隍塹。其塹岸上。[8]欄楯圍繞。或有樓閣。其樓閣中。有諸窓牖。復有天宮臺殿堂閣欄楯齊整。其諸閣道。微妙端嚴。寶帳幢蓋。彌覆其上。其城周匝。建諸幢幡。施設寶案。於香爐中。燒諸妙香

爾時諸羅剎女。將諸商人。向彼城已。教脫舊衣。以諸香湯。沐浴[9]其體。令坐種種妙勝之座。以五欲具。而娛樂之。五音諸聲。於前而作。以如是等種種方便。經於久時。受大快樂。歡喜悅[10]悆。迭相娛樂。後時彼諸羅剎女等。告諸商人。善哉聖子。是城南面。不得從彼出向某處。時諸商人。有一商主。智慧深細。聰明利見。即生疑念。作是思惟。以何等故。此之諸女。斷我等輩。於南面處。不聽行過。詣於彼所。我應可[11]伺諸女睡臥。如是之時。尋於此道。往至其女所禁之處。次第觀看。欲知彼處善惡之事。若其知已。即當如事隨行方便

爾時商主。作是念已。即伺彼諸羅剎女等臥睡眠已。遂從臥床安詳而起。不令有聲。即執利刀。從家而出。尋逐意趣。漸漸前進。至於少地。見一微徑恐怖之所。無有草木。甚可畏懼。乃聞有人大叫喚聲。狀如叫喚大地獄中苦痛之聲。聞此聲已。遂大怖畏。身毛皆竪。默然而住。良久端定。漸安身心。氣力稍增。還詣彼道。漸漸復進其路。未遠見一鐵城。其城高峻。乃是所聞聲出之處。詣彼城已。周匝巡行。而不見門。到於北面。見有一樹。名曰合歡。近城而生。其樹高大。出於城上。時彼商主。見斯樹已。即上其樹。觀看城內。見彼城中。多有人死。過百餘數。或有死者。已被食半。或命未斷。半身支解。或有饑渴逼惱而坐。或復消瘦。唯有筋骨。眼目[12]欠陷。如井底星。迷悶在地。頭髮蓬亂。塵土坌身。甚大羸瘦。各相割肉。而噉食之。以是因緣。作大叫喚。如閻羅王所居之處。見諸衆生。受大苦惱。是大商主。見是事已。亦復如是生大恐怖。身毛皆竪。時大商主。復經少時。安心定意。恐怖稍除。氣力漸生。即以手捉合歡樹枝。而搖動之。一枝動已。舉樹枝葉。互相[13]振觸。而有聲出

爾時受苦諸人等輩。聞是聲已。仰觀城上。見彼商主在合歡樹。見已悲呼。而問之言。汝是誰也。爲是天[14]耶。爲是龍*耶。爲[15]野叉耶。爲乾闥婆。爲阿[16]修羅。爲迦樓羅。爲緊那羅。爲是摩睺羅伽。爲是帝釋憍尸迦*耶。爲是天尊大梵王*耶。或能見我在於厄難。憐愍我輩故來至此。欲來救拔我等苦也。時彼人輩。合十指掌。頭頂遙禮。哀泣發聲。仰面上觀。作如是白。善哉仁者。當於我輩。生大慈愍。脫我此難。我等皆是愛別離人。汝今應當濟拔於我。作是方便。令我等輩。豈能到於親愛之所。爾時商主。從彼苦人。聞是語已。鬱怏不樂。身心悲惱。而報彼言。是諸人衆當知。我今非是天也。亦非龍也。乃至我非大梵天也。但我等輩。從閻浮提。興生至此。爲求財故。入於大海。我等將欲至於陸地。忽遇大風。船舶破散。値諸婦女。來至我邊。濟拔我等。從爾已來。我輩常共如是諸女。歡娛受樂。我今云何能濟汝苦。是時商主。復問彼言。汝諸人等。云何在此受如斯事。彼苦人輩。即答言曰。善哉善人。我等今者亦復如是。從閻浮提。興販商[17]賈。爲財寶故。來入大海。欲至彼岸。遇値惡風。吹[18]壞船舶。我等彼時。亦遭如是羅剎之女。濟度彼難。亦復共我。受五欲樂。但聞汝等有如是聲。是羅剎女。即知大海有船破壞。於彼之時。將我等輩。閉鐵城中。我等來日。行人同伴。亦五百人。入此城來。已被他食。二百五十。今[19]惟二百五十人在。我等亦共彼輩和合。生於男女。彼羅剎女。語言微妙。其聲婉媚。但彼女等。貪食肉故。共生男女。悉還食盡。汝諸人輩。愼莫共彼受樂娛樂。何以故。彼甚可畏。無愛心故。是時商主。復問彼言。諸人等輩。頗有方便。得脫如此羅剎難不。彼即報言。有一方便。商主復問。方便如何。善

[1]梨＝黎(三)　[2]樹＝菓(宋)(元)，果(明)　[3]優＝憂(宮)　[4]物＝勿(三)(宮)　[5]除＝昇(元)(明)　[6]女＝如(三)，汝(宮)　[7]廂＝相(宋)(宮)　[8]欄＝闌(宮)*　[9]其＝身(宮)　[10]悆＝豫(元)(明)，念(宮)　[11]伺＝狙(宮)　[12]欠＝皺(元)(明)　[13]振＝震(宮)　[14]耶＝也(三)(宮)*　[15]野＝夜(明)　[16]修＝脩(三)(宮)　[17]賈＝估(三)(宮)　[18]壞＝壞(宮)　[19]惟＝唯(三)(宮)

哉爲說。彼等報言。十五日滿四月節會大喜樂。日月與[1]昴宿合會之時。有一馬王。名曰雞尸[2]隋言多髮形貌端正。見者樂觀。白如珂貝。其頭紺黑。行疾如風。聲如妙鼓。彼所停處。乃有粳米。自無糠糩。甚大鮮白。香美具足。彼馬所食。食是米已。來詣海岸。露現半身。口出人聲。而作是言。誰欲[3]渡彼大鹹苦水。如是三說。我今當令安隱得*渡鹹水彼岸。汝等若値如是馬者。[4]即得免難。唯有此事。更無餘也。汝等。若欲脫諸難者。勿泄此言。商主復問。汝等頗復曾見雞尸馬王如此已不。汝若見者。何不親近。汝若親近。何不*渡汝。汝初得聞。從誰而聞如此之事。虛也實也。彼等報言。善哉仁者。我從虛空。聞如是聲。閻浮提內諸商人輩。愚癡無智。所以者何。不能至彼昴月交合十五日滿是大節會歡樂之時。四月節中。不能詣彼北道而行。若行彼處。應見馬王。形貌端正。觀者無厭。食淨粳米。從於彼處來詣海岸。露現半身。日別三時。唱如是言。誰欲*渡彼大鹹苦水至於彼岸。我能安隱*渡之令過。從於此處得至彼岸。衆人聞已。而有信者。尋虛空聲。詣於北道馬王之所。雖往其所。不受彼言。而復還歸。我等皆由愛羅剎女。是故如此。今受是厄。是諸商主。復問彼言。汝等去來。可共詣彼馬王之所。彼等報言。我欲上城。城即增長。掘地欲出。其孔還合。我等是處。無解脫期。我輩必爲羅剎女食。何當得見彼親眷屬。汝等人輩。愼莫放逸。隨意所去。速詣父母及自眷屬。還歸本鄉。唯願汝等。心意和合。我等人輩。本生某處。某城某邑。善哉汝等。若至彼處。爲我等輩。問訊父母及餘諸親朋友知識。作是語已。復告彼言。汝等後時。更莫發心向彼大海。何以故。於大海內。有諸恐怖。所謂海潮。或時黑風。水流[5]漩洄。低彌羅魚蛟龍等怖。諸羅剎女。如是等怖。大海之中。多種艱難。汝等人輩。但在彼處。以諸方便。隨宜活命。乃至[6]傭力。亦可存濟。以是方便。得共父母妻子眷屬。不復分離。能行布施。多造福業。嚴持齋戒。是時商主。聞彼語已。生大恐怖。遂即從彼合歡樹下。下彼樹時。彼諸人輩。一時發聲。叫喚啼哭。嗚呼大苦。嗚呼極苦。閻浮提內微妙之地。何當復能得見彼處。我若本知有是厄難。寧任在彼[7]飡噉牛糞。用爲活命。不爲求財而來此也。爾時商主。旣下樹已。依著來道。還向本處。見彼等輩。諸羅剎女。猶故睡眠。商主爾時還即眠臥。至於天曉。便作是念云何令彼諸商人輩得知此事。而不令彼羅剎女覺。我今若當輙出是言向彼說者。是即漏泄。若其漏泄令彼羅剎諸女聞者。恐將我等至厄難處。我之此語。應須隱默。乃至四月。臨當節會大歡樂時。馬王來日。乃可出言而告彼等。所以者何。昔有偈說

凡於知識處　輕陳心實者
其事當泄漏　聞者各各傳
是以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　[8]惟不漏其言

爾時商主。思惟是已。隱默而住。乃至四月歡樂會時。方始告彼諸商人言。善哉諸人。汝等今者愼莫放逸。莫生戀著。勿生愛心。或貪婦女。或貪飮食及餘資財。我於汝等。極生憐愍。我今密語。欲相示告。汝諸人輩。若見諸女睡安隱時。可共集會。同向某處

時諸商人。聞彼商主說是語已。猶如師子在於山林。忽大哮吼。有諸凡獸。在彼山邊。聞其吼聲。生大驚怖。各相謂言。我等今者未脫大海可惡之事。時彼商人。過彼日已。遂至夜內。見彼羅剎一切諸女就著睡眠安隱而臥。私密盜竊。從臥床起。各各咸共詣彼期處。詣彼處已。白商主言。善哉商主。所見之者。願爲[9]我說。或從他聞。憐愍我故。利益我故。願爲說之。是時商主。報商人言。汝等知時。密於是事。乃能爲說。彼等報言。我等實語閉是事已。皆悉密持

爾時商主。即告彼等。說前見事。諸商人等。從大商主聞是事已。憂愁不樂。甚大悵怏。恐懼戰慄。白商主言。善哉商主。我等今當宜可速至彼馬王所。願我等輩。安隱得達閻浮提內本生之處。時諸商人。幷及商主。皆共聚集。詣彼雞尸馬王住所

爾時馬王。食彼無糠自然粳米淸淨香美。如是食已。至於海岸。露現半身。以人音聲。而三唱告。誰欲樂*渡鹹水彼岸。我當安隱負而*渡之令到彼岸。時諸商人。聞彼馬王如是語已。歡喜踊躍。身毛皆竪。合十指掌。頂禮馬王。作如是言。善哉馬王。我等欲*渡樂至彼岸。願濟我等。從水此岸達到彼岸。爾時馬王。告諸商人。汝等當知。彼羅剎女。不久應來。或

[1]昴＝卯㊂　[2]隋言＝此云㊄，隋云㊅㊆　[3]渡＝度㊂㊄*　[4]即得免＝得免諸㊂　[5]漩洄＝旋迴㊂㊄　[6]傭＝庸㊂㊄　[7]飡＝食㊆㊇　[8]惟＝愼㊂，經㊄　[9]我＋(等)㊂

將男者。或將女者。顯示於汝。慈悲哀哭。受於苦惱。汝等於時。莫生染著愛戀之心。汝等若起如此意言。彼是我婦。彼是我男。彼是我女。汝等假使乘我背上。必當墮落爲彼羅剎之所噉食。汝等若作如是意念。彼非我許。我非彼物。非我男女。於時汝等。設使以手執我一毛。而懸之者。我於是時。安隱將送汝諸人輩。*渡彼鹹水。達到彼岸。作是語已。是大馬王。告諸商人。汝等今者可乘我背。或執身分脚足[1]支節。時諸商人。或上背者。或執[2]肢節脚足分者。爾時馬王。負彼商人。出哀愍聲。飛騰空裏。行疾如風

爾時彼諸羅剎女輩。聞彼馬王哀愍之聲。復聞走聲狀如猛風。忽從睡覺。覓彼商人。悉皆不見。處處觀看。乃遙見彼諸商人輩。乘馬王上。或執諸毛髮鬣*支節。乘空而去。既見是已。速將男女。馳走奔赴。至於海岸。發慈愍聲。哀*號啼哭。作大苦惱。各作是言。汝諸聖子。今者捨我。欲何所去。令我無主。汝是我主。汝等於先墮在海難大恐怖中。我等*渡汝。唯願汝等與我爲夫。汝等今者捨背於我。欲詣何所。汝等今者無恩無義。何故相棄而不報恩。我等若當於聖子邊。有所違犯。今乞懺謝。從今已去。不作諸惡。汝諸聖子。凡善男子。不得懷[3]抱結恨[4]慍恚。汝速迴還。今何所詣。捨離我等。諸聖子輩。汝等[5]如其不用我者。今此男女。可收將去。時羅剎女。雖作如是慈流言語。雞尸馬王。仍將彼輩五百商人。安隱得*渡大海彼岸。到閻浮提。諸比丘。於汝意云何。若疑於時雞尸馬王。豈異人乎。勿生異念。即我身是。五百人中。大商主者。豈異人乎。即舍利弗比丘是也。五百商人。豈異人乎。即刪闍耶波離婆闍迦。諸弟子等五百人是。我於彼時。以此五百諸商人等。至厄難處。墮於如是羅剎女邊。後羅剎女。復欲將彼隨意處分。當於爾時。是舍利弗。將詣我所。我於彼時。救其苦厄。得*渡鹹水達到彼岸。今者還復至刪闍耶邪見曠野嶮難之中。乘虛妄路。舍利弗。於彼之處。示教化已。將詣我所。我於邪見曠野之中。化令得脫。*渡生死海。諸比丘。如來乃往未得佛時。能作如是大利益事。是故汝等。當於佛所。應生尊重恭敬之心。生希有想。汝等比丘。應如是學

[6]佛本行集經斷不信人行品第五十一

爾時婆伽婆度長老舍利弗及目揵連五百人等。得出家已。具足衆戒。從摩伽陀國。次第遊行。從一聚落。至一聚落。歷諸村邑隨意而行。漸漸歸還到王舍城[7](摩訶僧祇師作如是說)。其迦葉惟師。復作異說乃言。如來至南方山處處遊行。而復迴還至王舍城。於時多有大威神者。有大威力。諸善男子。於如來所。行於梵行。於時多人。道說毀呰。各各唱言。沙門瞿曇。當令我等無有子息。令我等輩。[8]破家散宅。絕我後胤。沙門瞿曇。已度髮髮一千人等。令遣出家。沙門瞿曇。從刪闍耶波離婆闍迦邊亦復劫奪五百弟子。令使出家。今者復有摩伽陀國諸大威德大威力等諸善男子。當至其所。行於梵行。彼諸人輩。見諸比丘來於前者。各各說偈。而相謂言

是大沙門還　踰南山詣此
已度[9]波闍等　今復將誰去

爾時彼輩諸比丘等。聞諸他人說如是偈。心生慚愧。便至佛所竹園之內。以所聞偈而向佛說

爾時世尊告諸比丘。汝等當知。如是音聲。不應多時唯至七日。七日之後是聲自滅。於一切處。無復更聞。諸比丘。雖復有人向於汝等說如是偈

是大沙門還　踰南山詣此
已度婆闍等　今復將誰去

作是語者。汝等應以如此偈答

世尊大丈夫　將人如法去
既有如法行　智者何得違

爾時彼等諸比丘輩。於其晨朝。日在東方。著衣持鉢。入王舍城乞食之時。衆人見者。皆說此偈。而相告言

是大沙門還　踰南山詣此
已度婆闍等　今復將誰去

時諸比丘。即以彼偈。報諸人言。時彼諸人。聞是偈已。作是思惟。沙門釋子。凡所度人。教行如法。非不如法。是故此聲在於七日。過七日已。一切皆滅。於一切處。不復聞也[10]

[11]佛本行集經說法儀式品第五十二[12]上[13]

爾時復有衆多外道波離婆闍迦。五日五日。恒常集聚爲人說法。衆人大集詣彼聽受。以是因緣。諸外道輩。波離婆闍迦等得大利養。

[1] 支＝枝【宋】，跂【元】【明】*　[2] 肢＝枝【宋】　[3] 抱＝恨【元】　[4] 慍＝蘊【元】【明】　[5] 如＝知【宮】　[6]〔佛本行集經〕－【明】　[7] 夾註（摩訶…說）九字作本文【明】
[8] 破＝飄【宮】　[9] 波＝婆【宮】　◎[10] 以不復聞也爲卷第四十九終【明】　[11]〔佛本行集經〕－【明】　[12]〔上〕－【宮】　◎[13] 此品以下爲卷第五十【明】

恭敬尊重於彼時間王舍大城摩伽國王頻婆娑羅於佛法中。深生正信。作如是念。今者外道。波離婆闍迦。五日五日恒常集聚。爲他說法。多有人衆。詣彼聽受。以是因緣。諸外道輩。大得利養。世人貴重。供養恭敬。我於今者。亦集諸師。五日五日。勸令說法。我應自往詣彼大會。彼大會內。若見我來時。一切人民。悉應來集。如是因緣。應令我師大得利養世間尊重。思惟是已。至於佛所。具白斯事。

爾時世尊。因此起發。集比丘僧。而告之言。汝諸比丘。我今已許五日五日令汝等聚集聚大會。爲他說法。談論法義。時諸比丘白言。世尊。何法當說。何法不說。時諸比丘。問此事已。佛告大衆諸比丘言。汝等比丘。我今已許五日五日於其中間集聚衆已。歎佛功德。歎法功德。歎僧功德。歎信功德。乃至略說。讃歎戒行多聞功德。歎行布施。歎行智慧。歎行知足。歎行少欲。歎說頭陀。歎說遠離聚落城邑常在空閑。歎行妙行。讃歎利益。歎行精進。讃歎供養父母尊長供養沙門及婆羅門。讃歎供養諸善知識。歎說善言。讃歎調伏諸根門者。讃歎節量諸飲食者。讃歎初夜及以後夜省睡眠者。讃生正念。讃相奉事。讃相諮問。讃聞領悟。讃受師教而不違背聞已奉行。讃聞法已而能正知。讃聞正法順法而行。歎說念佛。歎說念法。歎說念僧。歎說念天。[1]歎說念施歎念寂滅。歎念阿那波那。歎說念身。讃歎恒念不淨觀想。[2]歎念死想。歎念飮食作不淨想。讃歎世間不可樂想。讃無常想讃苦空想。讃無我想。讃歎斷想。讃離欲想。讃歎滅想。及以讃歎觀白骨想。讃歎骨離想。讃歎膖脹想。讃歎欲壞想。讃歎半噉想。讃歎散想。讃半燒想。讃燒亦想。讃可惡想。亦應讃歎念諸功德。亦應讃歎四正勤四如意足五根五力七覺道分。讃解脫門諸解脫分。讃八勝處。讃歎三明。亦應讃說六通功德[3]

佛本行集經卷第四十九

佛本行集經卷第五十

[4]隋天竺三藏[5]闍那崛多譯

說法儀式品[6]下

爾時諸比丘。作如是念。如來已許聽我等輩五日五日聚集大會。應當讃說諸佛功德。乃至讃歎說六神通諸功德等彼諸比丘。五日五日。遂卽集聚。同發一聲。讃佛功德。乃至讃說六神通等功德之事。於時諸人各來聽法。是時卽有談論毀呰。作如是言。我等諸師。云何同出一音說法。譬如初學諸童子輩。合聲唱[7]讀。無有異也。時諸比丘。聞此諸人毀呰[8]道說。來詣佛所。白如上事

爾時世尊告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。從今已去。制諸弟子。不得同聲讃說法義。唯請辯才堪說法者

爾時諸比丘。或復請彼諸根闇鈍及缺漏者。不具諸戒而演說法。乃至衆人。更復毀呰。種種*道說。情不[9]喜樂。而白唱言。是諸師輩。尙作如是。況非師者。時諸比丘。聞是事已。具往白佛。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。我從今日。制諸弟子。不得請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者。而說其法。從今[10]已後。若請說法應請妙行具足之人。於諸衆內。勝行成就。乃至佛復唱其制言。應當簡擇辯才知法。次第舊解阿含經等。請令說法。乃至衆中多解阿含。佛復告彼諸比丘言。非但唯解阿含經者須請說法。復解修多羅及解摩登伽者。應請是人爲衆說法。若大衆中。有諸比丘。解修多羅及解毘尼解摩登伽又於是中應當選擇文字分明具足辯才。又於衆中。現在比丘。多解文字分明辯才悉具足者。我今當聽。是等比丘。得從下[11]座次第差遣爲衆說法。若[12]一乏者。更請第二。第二疲乏。應請第三。第三疲乏。應請第四第四疲乏。應請第五。乃至若干堪說法者。次第應請爲衆說法。有諸比丘。或在露地說法之時。或寒或熱。我許造堂。堂下說法。若雖有堂露無四壁。風吹塵草。汚諸比丘。我今當聽起四壁障遮諸塵草。時諸比丘。在說法堂。若地不平。應以種種若麻若草。泥塗其地使令淨好

爾時諸比丘。起說法堂泥地已訖。在說法堂。誦習經行。以塵汚足。聽許比丘。應須洗足。是時比丘。數數洗足。脚足痛故。乃至佛告諸比丘言。應以香湯灑地。滅去塵埃。滅塵埃已。其地亦乾。還汚其脚。乃至佛復告諸比丘。我當聽許。牛糞香水。以塗堂地。於時水乾。牛糞散壞。還復汚足。佛復告諸比丘。應取軟草。或復

[1] 歎＝讃【三】【宮】 [2]〔歎念死想〕－【宋】 [3] 不分卷及品於此【明】 [4]〔隋天竺〕－【宮】 [5]（法師）＋闍【宋】【元】【宮】 [6] 下＝之二【宮】 [7] 讀＝讃【三】 [8] 道＝導【宮】* [9] 喜＝憙【宮】* [10] 已＝以【三】*【宮】 [11] 座＝坐【三】*【聖】 [12] 一＋（人）【三】

座等。以敷地上。爾時衆人。見彼法師辯才具足能演說法。卽持香花而散其上。時諸比丘。不受其法。而生厭離。何以故。以佛斷故。出家之人。不得將持塗香末香及諸香鬘。時諸人輩。聞見此事。毀呰說言。是等比丘。如是供養。尙不堪受。況復勝者。時諸比丘。以如是事。具往白佛。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。若其有諸白衣檀越。以歡喜心。以吉祥故。持種種香花塗香末香及諸華鬘。散法師上者。應當受之。是時白衣諸檀越等。遂將種種資財寶物。及袈裟等供養法師。是諸比丘。恐懼慚愧。不受彼物。世諸人輩。毀呰談說。是釋沙門。諸釋子等。若干輕物。尙不堪受。況復勝者

爾時諸比丘。聞是事已。具往白佛。爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。若有俗人。持諸財物。及袈裟等。奉施法師。爲歡喜故。我許捨施。若有須者。聽其受取。若不須者。我許送還

爾時諸比丘。於說法時。取大部①黨。闇誦者多。或復一月不能得覺。②止欲休罷。恐怖慚愧。*止欲誦徹。身心疲殆。時諸比丘。具白上事。爾時佛告諸比丘言。爲衆說法。應當知時

爾時諸比丘。說法之時。以微妙音。演說法義。時有比丘。恐怖慚愧。具白世尊。爾時佛告諸比丘言。我今聽許。以微妙音。而演說法。於時比丘。取諸經中要略義味。而爲他說。不依次第。於時比丘。慚愧恐怖。慮違經律。具以白佛。於時佛告諸比丘言。我許隨便於諸經中擇取要義。安比文句爲人說法。但取中義。莫壞經本。於是法師說法之時。大衆集會。其聲不顯。不能令衆愛樂歡喜。時諸比丘。具白世尊。佛告諸比丘。我今已許。於大衆中。敷設高座。應請法師。昇座說法。令衆悉聞。又時聚會其衆。更③大說法。諸師聲猶不徹。時諸比丘。復往白佛。爾時世尊。告諸比丘。當須更倍敷設高座。使說法者昇是座上。爾時大衆。倍更增多。聲猶不徹。時諸比丘。復往白佛。佛言。我已聽許。比丘或立或行。隨便說法。時諸比丘。集一堂內。有二比丘。演說經法。是故相妨。卽造二堂。二堂之內。各別說法。猶故相妨。此堂之內。將引比丘往詣彼堂。彼堂之處。有諸比丘。迭相誘接。令詣此堂往來交雜。遂乃亂衆。人或去來法事斷絕。或有比丘。於此法門。不喜聞說。時諸比丘。具以白佛。佛告諸比丘。自今已去。不得一堂二人說法。亦復不得二堂相近使聲相接。以相妨礙。亦復不得彼詣此衆此詣彼衆。亦復不得④增惡法門。不*喜聞說。若憎惡者。須如法治之

是時衆中。無有法師。諸比丘等。具以白佛。佛告諸比丘。若無法師。應請誦者昇座誦之。是時衆中。無誦經者。而諸比丘。具以白佛。佛告諸比丘。我今聽許。次第誦之。或從上*座。次第⑤差誦。或從下*座。次第差誦。乃至讀誦一四句偈。爾時諸法師。讀誦經時。猶如俗歌而說其法。是故爲人毀呰譏論。如是說法。似我俗人歌詠無異。剃頭沙門。豈如歌詠而說法也。時諸比丘。聞是事已。具將白佛。佛告諸比丘。若有比丘。依世歌詠而說法者。而有五失。何等爲五。一者自染歌聲。二者他聞生染而不受義。三者以聲出沒便失文句。四者俗人聞時毀呰譏論。五者將來世人聞此事已。卽依俗行以爲恒式。若有比丘。依附俗歌。而說法者。有此五失。是故不得依俗歌詠而說法也。汝諸比丘。其有未解如上法者。若所遊止。應先諮問和⑥上阿闍⑦梨等。時有比丘。欲詣他方城邑聚落爾時和*上阿闍*梨等語彼比丘。如是長老。汝不須往。時彼比丘。遂不取語。而詣彼去。至於中路。逢値劫賊。執捉比丘。以手及脚打⑧蹈甚困。唯留殘命。劫奪衣鉢。然後放之。時彼比丘。既得迴還僧伽藍處。告諸比丘。具陳此事。時諸比丘。將此白佛。爾時世尊。因是事故。召集衆僧。而告之言。汝等比丘。和*上阿闍*梨。實不許汝詣遠聚落遊行以不。時諸比丘白言。如是實不許也。佛復告諸比丘。汝等當知此事不善。和*上阿闍*梨。既不許可。何故自專詣他聚落」諸比丘。此有因緣。所以者何。我念往昔。此閻浮提內。五百商人。是商人中。有一商主。名曰慈者。最爲導首。時諸商人。皆共集會。各相議言。我等今可辦具資糧入海之具。詣彼大海。爲求財故。必應當獲種種珍寶來還其家。所謂摩尼眞珠珂玉珊瑚金銀。如是等寶。使我等輩。七世已來。家內大富。住持資物。養育眷屬。多作基業

爾時彼等五百商人。具辦所須入海。貨物有三千萬。持一千萬。擬道路中資用糧食。又一

①黨＝當【宮】　②止＝正【宮】＊　③大＝不【宮】　④增＝憎【三】【宮】　⑤差＝着【宮】　⑥上＝尙【明】＊　⑦梨＝棃【明】＊　⑧蹈＝蹋【三】

千萬。與彼商人。以爲本貨。餘三千萬。擬治舟舩及船師價。具辦是已。各各安心。受八關齋。既受齋已。各至己家。辭別父母妻子眷屬。於時慈者。遂詣母所。具諸是事。其母是時。在樓閣上。新洗沐髮。受八關齋。持法安[1]靜。爾時慈者。至於母前。作如是言。善哉父母。我欲入海求諸財寶。至於彼處。持種種貨。而來還歸。所謂摩尼眞珠[2]頗梨。乃至金銀。欲使我家如此財寶什持七世。資用無窮富饒具足。供養父母。及諸妻子。復用布施。營諸功德」

爾時慈者商主之母。告慈者言。兒今何用入大海中。汝今家內。大富豐饒。財物具足。凡有所須。皆應無[3]闕。七世*已來。堪得存濟以充供養。兼得行檀作諸功德。愛子愛子。大海之內。有諸恐怖。所謂潮波惡風之難。低彌羅魚海神縛怖。羅刹女怖。愛子慈者。大海多有如是等難。我今年老。衰暮已至。愛子若去。與汝相見此事實難。我今雖復少有殘命。死日至近。如是再三慇懃切語。是時慈者。重白母言。善哉阿母。我必詣海。爲求財故。至於彼所。持種種寶。必望歸還。所謂摩尼眞珠。乃至金銀。將來供養父母師長。行檀布施。廣修功德。作是語已。即欲進發。爾時慈者商主之母。從[4]座而起。抱持慈者。而告之曰。愛子慈者。我不許汝詣於大海而求財也。何以故。我今家內。多有資財。無所乏少。爾時慈者。作如是念。我母今者不喜於我。益當損敗。而於今日。更不許我入海求財。我於今日。必作禍敗。以是因緣。便生瞋恚。遂撲其母。置於地上。打其母頭即從[5]衆出。共諸商人。行到海岸。既到海已。祭祀海神。嚴整船舶。別[6]雇五人。三倍與價。其五人者。所謂執尾執棹抒漏能沈能浮善行船者。共量所宜。遂乘船舶。入於大海。爲求財故。彼等諸人。至於海內。其船破壞。五百商人。悉皆沒水。唯有慈者商主一人得活。爾時慈者。於彼破船。捉得一板。即依其板。運手動足。極盡筋力。因其風勢。從海濤波。落於一渚。其渚名曰毘尸波提婆[7]隋云化渚是時慈者。在彼化渚。食諸[8]果子。及以藥草。少時活命。於後慈者。遊歷彼渚。至於南畔見有一路。遂從彼道。行至少地。便即遙望見一銀城。其城可憘。微妙希有。觀者無厭。樓櫓却敵。隍塹園遶。天窓欄楯。及諸寶[9]闕。臺殿宮舍。偏梁閣道。上覆寶帳。以種種寶。而莊嚴之。懸雜幡蓋。竪立寶幢。香案香爐。燒衆妙香。其城周匝。有諸園林泉池渠流。皆悉具足娛樂之處在。彼城內正處中[10]央。有一寶殿。名曰[11]喜樂。其殿微妙七寶所成。所謂金銀[12]琉璃[13]車𤦲[14]瑪瑙[15]虎珀眞珠等寶。爾時彼城。有四婦女。從城而出。端正可憘。觀者無厭。最勝最妙。以諸瓔珞。而莊嚴身。詣慈者所。而白言曰。善來慈者。何能冒涉來至此城此城無主。衆物具足。無所乏少。於此城內。有一寶殿。名曰憘樂。七寶所成。我等四女。居其殿內。早起夜臥。志意清潔。言語貞良。容儀嫵媚。聲氣和雅。是故汝今。可入此城。昇於寶殿。共相娛樂。無男之處。共受欲樂。和合而行。隨意止住。我等於汝。持一切物。承事供養」

爾時慈者。遂入彼城。詣向寶殿無男之處。共彼四女。以五欲樂隨意歡娛。經歷數年。經數百年。經數千年。[16]縱情受樂。於彼後時。其四婦人。告慈者言。善哉聖子。汝可住此莫向餘城

爾時慈者。即生疑慮。云何此女。而語我言。聖子今可在此城住。勿向餘城。我今竊可違此婦人。伺其睡臥。乘依此路。至於別所。東西馳訪。當自證知。竟有何事。若善若惡。既覺知已。應如法行

爾時慈者。伺彼婦人睡眠著時。安徐而起。從寶殿下。巡歷而行。從東門出。圍繞是城。周匝繞已。至於南面。見有一道。即尋是道。漸行而進。遂復遙見有一金城。端正可憘。乃至周匝。有諸泉池渠流盈滿。於彼城中。有一寶殿。名曰常醉。微妙可觀。七寶所成。所謂金銀乃至*車𤦲眞珠等寶。爾時彼城。有八婦[17]女。從城而出。可憙端正。最勝最妙。以諸瓔珞。莊嚴其身。來詣慈者商主之處。到已白言。善哉慈者。何能遠至。復言慈者。此城都是眞金所造。一切衆物。資財具足。其城中央。有一寶殿。名曰常醉。七寶所成。我等八女。早起晚眠。乃至慈者。亦入彼城。昇於寶殿。共彼八女。無男之處。以諸五欲具足受樂。共相娛樂。經於數年數百千年。隨意而住。後時彼女。告慈者言。聖子慈者。汝莫從此去至餘城。爾時慈者。亦復驚疑。尋即盜出。處處遊觀。乃復遙見一*頗梨城。可憙端正。觀者無厭。彼城處中。有一寶殿。名曰意樂。微妙可喜。七寶所成。金銀琉

[1] 靜＝靖【三】　[2] 頗梨＝玻璃【元】*，玻瓈【明】*　[3] 闕＝缺【元】【明】【聖】　[4] 座＝坐【宋】【元】【聖】　[5] 衆＝家【聖】　[6] 雇＝顧【明】　[7] 隋＝此【明】　[8] 果＝菓【宋】【元】【聖】　[9] 闕＝閣【三】　[10] 央＝共【聖】　[11] 喜＝憘【聖】　[12] 琉＝瑠【聖】*　[13] 車𤦲＝硨磲【元】*，硨磲【明】*　[14] 瑪瑙＝馬瑙【宋】【聖】　[15] 虎珀＝琥珀【元】【明】【聖】　[16] 縱＝彼【聖】　[17] 女＝人【三】【聖】

璃。乃至眞珠。爾時彼城。乃有婦女一十六人。從城而出。❶顏容端正觀者無厭。諸寶瓔珞莊嚴其身。乃至亦復白慈者言。善來慈者。何能冒至。又言慈者。此城純是*頗梨所成。衆物具足。其城處中。有一寶殿。名曰意樂。亦以七寶之所成立。我等諸女一十六人。早起晩臥。如前請住。爾時慈者。即入彼城。昇於寶殿。共十六女。無男之處具受欲樂。以相娛樂。經於數年數百千年。爾時諸女。又語慈者。愼莫東西。慈者亦疑。即違彼出。遊歷漸進。又復遙見一*琉璃城。可意端正。四壁牢固。乃至周匝泉池流水溝渠盈滿

爾時彼處有一寶殿。名曰梵德。可喜微妙。七寶所成。城中復有三十❷二女。從城而出。端嚴可喜。觀者無厭。微妙殊特。以諸瓔珞莊嚴其身。語慈者曰。善來聖者。冒能遠至。又言慈者。此城皆是*琉璃所成。衆物具有。我是清潔行無違失。常先啓白。然後方爲心意和善言語風流。今來諸汝。願入此城。昇於寶殿。共相娛樂。具足五欲。和合受樂。凡所須者。我當諸奉。爾時慈者。入彼城中。昇於寶殿。共於彼女三十二人。無男之處。具受欲樂。經於數年。經數百年數百千年。意❸喜而住

爾時彼諸三十二女。復白慈者。善哉聖子。汝今愼莫從此城出詣於他城。爾時慈者。便復生疑如是籌量。此等諸女。云何語我。作如是言。聖子愼莫從此城出至餘城也。我今可伺諸女睡時。乘依此路。安徐而去。若善若惡。到已應知。既知見已。如實應行

爾時慈者。伺彼諸女睡眠著時。徐徐緩起。下殿而去。出城東門。巡遶彼城。詣到城南。見一道路。見已遂復乘彼而去。須臾遙見有一鐵城。其城四面。皆各有門。時彼城中。無有一人。若男若女。童男童女。出迎慈者。唯聞是聲。誰飢誰渴。誰裸露者。誰急走者。誰遠行來疲乏之者。我乘誰者

爾時慈者。便作是念。其先已曾見於銀城。於其城內。有四女人。迎接於我。又詣金城時。彼城內有八女人。出迎於我。又於一時詣*頗梨城。有十六女。出迎接我。我後一時。過*琉璃城。三十二女。出迎接我。而今此城。無有一人。或男或女。童男童女。迎接我者。唯有聞彼意所不喜如是等聲。言誰飢者。言誰渴者。誰裸露者。誰急走者。誰從遠道疲乏來者。誰我乘者。如我今者。若入此城。即知是聲誰所作也

爾時慈者。即入彼城。入彼城已。四門尋閉。爾時慈者。心懷恐懼。身毛皆竪。處處逃走。作如是言。我今敗也。我今壞也。而彼處處逃走之時。見有一人。頭戴鐵輪。其輪赫❹赤。狀如猛火。其火❺焔熾。甚可怖畏。遂詣彼所問言。仁者汝是誰也。汝頭上輪誰所轉也。何故*焔赫熾燃可畏。猶如火聚。時彼罪人報言。仁者汝今知不。我是商主。名瞿頻陀。爾時慈者。又問彼言。汝於往昔作何罪業。以彼造罪業因緣故。有此鐵輪。如是熾猛。如是*焔熱。轉在頭上。彼人報言。我於昔日。以瞋怒故。打蹋母頭。以如是業罪因緣故。受大鐵輪。如是猛熾。如是赫*焔。轉在頭上。爾時慈者。聞此語已。悲啼*號哭。悔過自❻責。憶省自業。口作是言。今我被禁。如鹿入檻

爾時彼城。有一夜叉。業守彼城。名婆流迦。在彼城中。時彼❼夜叉。從彼商主瞿頻陀邊。取其頭上熾燃火輪。取已❽擐著慈者頭上

爾時慈者頭上鐵輪。甚大*焔赫。極受大苦。極燒極燃。其苦難忍。即時以偈。問*夜叉言

此城周匝四門所　常有光*焔恐怖人
我今已被如此縛　猶如諸鹿入深檻
善哉乞問*夜叉王　是輪何故與我著
熾然猛*焔如火聚　今將令我身命斷
我先經於喜樂殿　復入金城常醉宮
又經*頗梨意樂處　最後所❾過名梵德
先入銀城有四女　後至金郭復遇八
*頗梨城女有十六　又至*琉璃三十二
如是値彼復値此　次第値已轉更勝
既得値遇如是者　云何今値恐怖輪
由我貪欲不知足　今逢如此苦厄難
我昔爲更作何業　値此鐵輪頭上旋
熾燃輝赫如火聚　今將令我身命斷
願夜叉王哀愍答　經幾歳數受斯輪

爾時*夜叉業守城者。即便以偈告慈者言

昔時汝母持淨戒　汝以脚足踏其頭
以如是等業因縁　今爲鐵輪頭上轉
熾然猶如猛火聚　光輝炎赫甚可畏
輪轉在於汝頭上　令汝身命斷更斷
於斯滿足六萬年　終無歳數闕減者
此輪常在汝頭上　如是事實終不疑

❶顏＝形【元】【明】　❷二＝一【明】　❸喜＝意【明】　❹赤＝赫【元】　❺焔＝炎【元】＊　❻責＝嘖【明】　❼夜＝野【明】＊　❽擐＝串【元】【明】　❾過＝遇【元】【明】

爾時世尊即說偈言

若有知識與彼利　彼乃[1]返更與其禍
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
不應與惡反與惡　不應與罪更與罪
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
若與慈心反冤便　於恩德處不報恩
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
業力從遠牽將來　業力自近牽將去
業力將人處處繫　隨其作業受苦[2]樂
非地非空非海中　亦非山間巖石裏
一切無有[3]地方處　能使脫之不受業

佛告諸比丘。汝等比丘。於意云何。是時慈者。豈異人乎。勿作異見。即我身是。我以彼時欲入海故。受八關齋戒。以彼業報因緣力故。得值如是四種寶城。一切諸物皆悉具足無所乏少。由於惡心瞋恨因緣蹋母頭故。具足經由六萬年歲。受大鐵輪熾然之苦。汝諸比丘。因業報應。非虛空受。但是衆生造善惡業。隨業因緣而受是報。是故諸比丘。應須受業。清淨身業。清淨口業。清淨意業。諸比丘。若有比丘。身自愚癡。不[4]辯罪福。善不善等。應當諮問師長和[5]上阿闍[6]梨等。於後乃行城邑聚落。若和*上阿闍*梨而不許可自專去者。應當如法治其不敬不孝順罪[7]

[8]佛本行集經尸棄佛本生地品第五十[9]三[10]上

爾時菩薩。住在[11]優婁頻[12]螺河岸之側。行其苦行。坐臥隨宜。著弊故衣。受隨用器。一日之內。唯食一粒。所謂胡麻。或一粳米。或一小豆。或一黍豆。或一大豆。或[13]赤粳米。或一青豆。當於彼時。輸頭檀王。訪覓菩薩。不知所在借問他言。我子今者住在何處。作何事業。於是月日。私密遣使。訪問菩薩行坐之處。告使者曰。卿今應當訪知我子所停之處。何所爲作。應報我知。時諸使者。承是勅已。即白王曰如王所勅。不敢違旨。遂即馳訪。次第漸到優婁頻*螺所居之處。見其菩薩[14]行難苦行。尋還往白輸頭檀王。作如是言。善哉大王。今者童子。在優婁頻*螺所居之處。行難苦行。其所居停。皆悉隨宜。乃至日食一青豆等。時輸頭檀王。聞是事已。心[15]懷悵怏。愁憂不樂。即說是言。嗚呼我子。身體軟弱。汝以何事。乃至如是。次第六年。時諸使者。將其菩薩善惡消息。詣大王所。次第論說。當於爾時。耶輸陀羅釋種之女。聞諸使人論說童子在苦行處。行其苦行。所居行住。隨宜安止。乃至日食一青豆等。聞是事已。便即思惟。我於今者。安然受樂。實非善也。何以故。我夫今者既在苦行。我亦應當順童子法行其苦行。時耶輸陀羅。作是念已。即脫瓔珞。金銀*琉璃。眞珠摩尼。種種諸寶塗香末香。諸花鬘等。皆悉棄捨。著純白衣。唯留一髻。臥凡惡鋪。所食麁澀。纔可活命。世人苦行。莫能及者

爾時世尊。得菩提已。時優陀夷。而白佛言。希有世尊。耶輸陀羅既見世尊在於山林行苦行。時云何善能隨順世尊。而行苦行。諸餘世人。莫能及者。佛告優陀夷言。優陀夷。耶輸陀羅釋種之女。非但今世我在山林行大苦行能隨順我行於苦行。過去之世。我在厄難。亦能隨我入大苦難。時優陀夷。白佛言。世尊。其事云何。願爲解說。佛告優陀夷。我念往昔。[16]過久遠時。有一閑靜阿蘭若處。其處山林溪澗之內。有一鹿王。領諸群鹿。食草而活。次第遊行於彼之時。有一獵師。張設木樴。羂彼鹿王。爾時群鹿。各各走散。當於爾時。有一母鹿。見彼鹿王爲樴所羂即住不走。爾時諸鹿。多解人語。而彼鹿母。即便說偈。告鹿王言

鹿王當努力　奮迅足與頭
張設樴羂人　今猶未來此

爾時鹿王即以偈句報母鹿言

我今雖用力　不能拔此樴
以皮作羂繩　縛束轉復急
微妙諸山林　甘泉水草美
願令未來世　永莫受此殃

是時彼二鹿　恐怖淚交流
以惡獵師來　執持刀仗故

而有偈說

[17]佛本行集經卷第五十

佛本行集經卷第五十一

隋天竺三藏[18]闍那崛多譯

尸棄本生品下

爾時鹿王遙見獵師執杖而來。即便以偈告牝鹿言

此是獵師將來至　身體烏黑著鹿衣

[1]返＝反【三】【宮】　[2]樂＝業【三】【宮】　[3]地＝他【宋】　[4]辯＝辨【三】　[5]上＝尚【三】*　[6]梨＝棃【明】　[7]卷第五十終【明】　[8]卷第五十一首【明】　[9]三＝四【宮】　[10]〔上〕－【明】【宮】　[11]優＝憂【宮】　[12]螯＝螺【三】　[13]赤＝亦【宮】　[14]行難＝難行【三】　[15]懷悵＝悵懷【宮】　[16]過＝遇【宮】　[17]〔佛本…多譯〕二十九字－【明】　[18]（法師）＋闍【宋】【元】

今來必剝我皮膚　斬截❶支節而將去

爾時牝鹿遙迎獵者。漸至其前。而說偈言

善哉汝獵師　今可敷草鋪
先破我皮肉　爾乃殺鹿王

爾時獵師。問於牝鹿。作如是言。今此鹿王。與汝何親。是時牝鹿。報獵師言。此是我夫。甚相愛敬。以是因緣。作如是念。願不與彼愛別分離。以是義故。必先殺我。後及鹿王。爾時獵師。作如是念。此是仁婦。希有希有。是鹿能作如是大事。時彼獵師。於其牝鹿。生大歡喜。卽以偈頌。報牝鹿言

我自生小未曾聞　見有諸獸解人語
此事世間甚希有　我意何忍起害心
今旣不殺於汝身　亦復幷放爾夫去
如是全活爾身命　願汝夫婦恒相隨

爾時獵師。詣彼❷琼所。解放鹿王。爾時牝鹿。見王免縛。心大歡喜。遍體踊躍。不能自勝。復以偈句。白獵師言

善哉如是大獵師　諸親見者皆歡喜
如我得見夫免脫　歡喜踊躍亦復然

佛告優陀夷。汝今當知。彼鹿王者。豈異人乎。卽我身是。時牝鹿者。耶輸陀羅卽其是也。耶輸陀羅。於彼之時。尙隨順我受大苦厄。況於今日。能隨順我。行大苦行。於諸世人莫能行事而能行也

其羅睺羅。今以過業所逼惱故。在胎六年。耶輸陀羅。爲是菩薩。懷愁毒故。不自嚴飾。然其如來過六年後。證阿耨多羅三藐三菩提。於時輸頭檀王所遣使人候消息者。彼等使人。見佛世尊。從坐起故。卽詣輸頭檀王之所。到王所已。而白王言。大王當知。太子今者苦行已徹。稱滿心意。已從坐起

爾時輸頭檀王。聞此語已。別勅二人。而告之曰。汝等今當詣太子所。至彼處已。當宣我言告彼太子。汝於今者苦行已徹。當可速來統領國事。爲轉輪王具足七寶。時彼二人。奉王勅已。依王敎命。如法頂受。承是勅意。詣太子所。頭面禮足。却住一面。白太子言。善哉聖子。輸頭檀王。勅我二人。到聖子所。告聖子言。汝於今者。苦行已徹。今可速來。承受我位。爲轉輪王。七寶之具令悉備足

爾時世尊。聞彼二人作是語已。而說偈言

若人已調伏　世無不伏者
諸佛境無邊　無跡無來去
若人不入網　愛無所從生
諸佛境無邊　無跡無來去

爾時耶輸陀羅。於其宮內。聞是太子苦行已徹。猶望不久必應還來當受王位。政國治民。作轉輪王。便生是念。太子若作轉輪聖王。我卽當作第一妃后。如是念已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。持種種香塗其身體。卽著種種無價寶衣。及諸瓔珞。而自莊飾。食諸妙饌。眠寢寶床。柔軟臥具。作如是事。豫待太子。時羅睺羅。過六年已。盡其往業。耶輸陀羅。卽以種種資物食飮。而自供養。以是因緣。其羅睺羅。便卽出生。旣出生已。時諸內人。尋共諮白輸頭檀王。作如是言。異哉大王。耶輸陀羅。今乃生子。輸頭檀王。聞此事已。心大瞋怒。卽作是言。今我太子。捨家出家。已經六歲。耶輸陀羅。今生此子。何從而得。是時釋子提婆達多。作如是言。此是我子。輸頭檀王。倍增瞋恚。召諸釋種。悉令聚集。卽告之曰。卿等當知。耶輸陀羅。不護太子。亦不護我。不護諸釋。不惜名聞。縱恣其意。辱我宗族。我等今者應作何事而苦治也

爾時釋種。皆共同聲。作如是言。耶輸陀羅。汚辱家者。我等應當如辱家法而苦治之

時彼衆內有一大臣。作如是言。當髡其髮以杖打之。打已印記

復有一臣。作如是言。當截其耳劓去其鼻

復有一臣。而作是言。當挑兩目。復有一臣。作如是言。❸槍貫木上

復有一臣。作如是言。擲著空井

復有一臣。作如是言。擲著火內

復有一臣。作如是言。❹令抱燃然大熱鐵柱

復有一臣。作如是言。緊縛手足。遣大群牛蹈而殺之

復有一臣。作如是言。令臥地上白象蹈之

復有一臣。作如是言。從頭至足。以鋸解之

復有一臣。作如是言。節節支解分爲八段

爾時輸頭檀王。告諸臣言。我今勅令耶輸陀羅及所生子。俱當就死

是時如來已成阿耨多羅三藐三菩提。便自觀見耶輸陀羅及所生子在厄難處。以慈悲心。所逼惱故。處處顧視。於時而有毘沙門❺天去佛不遠。時彼天王知如來意。卽持筆墨及❻陀羅葉。往詣佛所。爾時世尊。手自作書。

❶支＝肢㊂　❷琼＝擽　❸槍＝攢㊂　❹令＝今(宮)　❺天＋(王)㊂　❻陀＝多㊂

而白王言。其所生兒。是我之息。願莫有疑。爾時毘沙門天王。從世尊所。受是書已。尋卽往至輸頭檀王大衆之內。卽出其❶書王懷裏

爾時彼書。有證有驗。輸頭檀王。見是驗已思尋。此書眞是我息悉達太子。手自書處

爾時輸頭檀王。及諸大衆。爲此因緣。於耶輸陀羅。生歡喜心。耶輸陀羅。傳聞人❷道大王有勅欲殺其身及所生子。護身命故。速疾往至摩訶波闍波提憍曇彌所。作如是言。善哉尊后。我無是過。此所生子。太子體胤。聽聞不久太子來到。若其到已。自應當知。今欲殺我。是虛枉耳。爾時摩訶波闍波提。聞耶輸陀羅作是語已。心復歡喜。卽遣使請輸頭檀王。至阿輸迦樹林之內。到林處已。而白王言。唯願大王當知。今者耶輸陀羅釋種之女。至於我邊。而作是言。我無此過。我所生子。太子體胤。若彼太子。身來到已。自知虛實。是故大王。莫作是事。應須待彼太子來到。卽知此事定實云何

爾時輸頭檀王。聞彼摩訶波闍波提作如是等善利益義。卽報之曰。此言有理。若如尊后所言說者。我等宜住聽太子至。若不爾者。當知此事定實云何。雖復如此。輸頭檀王。由於釋女耶輸陀羅未生歡喜。是故衣服及餘瓔珞。少分供給。發遣安置隨宜處所。爾時釋女耶輸陀羅。復至摩訶波闍波提憍曇彌所。至已白言。善哉尊后。我於今者。欲詣關內。酬昔所許諸天微願。暫一祠祀。未審尊后聽許已不。爾時摩訶波闍波提。共彼釋女耶輸陀羅。將羅睺羅。廣辦供具。齎持雜物。詣彼神所。其神名曰處提羅迦。從神作名。其苑亦名處提羅迦。於彼苑中。菩薩往昔在家之日。恒於彼苑。按摩遊戲。彼苑之內。有一大石。菩薩往日於上坐起。耶輸陀羅釋種之女。當於爾時。將羅睺羅。臥息彼石。於後捉石擲著水中。遂立誓言。我今要誓。如實不虛。唯除太子。更無丈夫。共行彼此。我所生兒。實是太子體胤之息。是不虛者。令此大石在於水上浮遊不沒。時彼大石。如彼要誓。在於水上遂卽浮住。如芭蕉葉浮於水上。不沈不沒。亦復如是。於時大衆。見聞此已。生希有心。讙譁嘯調。踊躍無已。叫喚跳躑。歌舞作倡。旋❸裾舞袖。又作種種音聲伎樂

爾時輸頭檀王。聞此事時。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。卽勅莊嚴彼迦毘羅婆蘇都城。令除荊棘沙礫土石穢惡糞等諸不淨物。更以香湯。掃灑塗治。摩拭其地。在在處處。安置香鑪。燒最妙香。其香鑪間。雜錯種種妙色寶瓶。其寶瓶內。盛滿香水。於其水中。復安香花。於其香鑪寶瓶中間。更復安置芭蕉行列。復懸種種紛葩繒綵。竪立種種雜色幢幡。眞珠條貫。處處交橫。金鈴羅網。遍覆其上。復作日月星宿形像。張設空中。寶花流蘇。處處垂下。復以種種雜犛牛尾。所在間錯。爾時嚴飾迦毘羅處。猶如幻炎乾闥婆城。莊嚴是已。將羅睺羅。卽入彼城。召喚釋種宗族傍親。悉皆聚集。廣辦種種財物飲食所須。調度方始。別更爲羅睺羅作。其生日耶輸陀羅生息之時。是羅睺羅阿脩羅王。捉食其月。於刹那頃。暫捉還放。是故釋種諸親族等。聚集議論。於羅睺羅食月之際一刹那間。生此童子。是故立名。名羅睺羅。其羅睺羅。可喜端正。諸人見者莫不歡悅。唇體黃白。如眞金色。然其頭頂。猶如繖蓋。其鼻高隆。猶如鸚鵡。兩臂修牖。下垂過膝。一切支節。無有缺減。諸根完具。莫不充備

爾時輸頭檀王。爲羅睺羅。置四嬭母。何等爲四。一者抱持。二者洗濯。三者飲乳。四者遊戲。此四嬭母。隨時將養不久卽令智慧備足

爾時世尊。在波羅❹㮈。轉大法輪。於時諸天各各相告。其聲展轉。乃至梵頂。卽於彼時。輸頭檀王。聞子悉達已得證於阿耨多羅三藐三菩提。旣覺證已。至波羅*㮈。轉大法輪。爲於天人而演說法

爾時輸頭檀王。於世尊所。倍更憶念。作是思惟。設何方便。令彼太子。憋諸眷屬速來至此迦毘羅城。復作是念。應當遣誰而爲使者。誰有智略。能了此事。復作是念。此❺憂陀夷國師之子。次復車匿。此之二人。從小已來。恒共悉達。捬歷弄土。伴涉❻遨遊。此之二人。並各堪至悉達多所。我今當遣往彼爲使

爾時輸頭檀王。喚優陀夷國師之子及以車匿。而告之言。汝等二人。應當知時。今者太子。既得成就阿耨多羅三藐三菩提已。至波羅*㮈國。轉大法輪。爲諸天人演說諸法。汝等今可速往至彼悉達多所。宣我告勅。傳我

❶書＋(攝)㊂　❷道＝尊㊂　❸裾＝裙㊄　❹㮈＝奈㊂*　❺憂＝優㊂　❻遨遊＝遊遨㊂

意旨。今汝太子❶行難苦行。至其邊際。稱遂汝心。已得證於阿耨多羅三藐三菩提。已復轉於無上法輪。既爲天人演說諸法。善哉太子。今可來詣迦毘羅城。爲憐一切諸眷屬故」爾時優陀夷國師之子。幷及車匿。而白王言。大王當知。悉達太子。若不來者。未審我等更作何計。王報之言。汝等但聽。太子處分。其優陀夷國師之子。幷及車匿。卽白王言。如大王勅不敢違命。受王勅已。頂禮其足。各還本處。辭別父母諸眷屬等。漸行往至波羅※㮈國諸仙居處鹿野苑中。至彼處已。頂禮佛足。却住一面白言。世尊我等今者奉承大王輸頭檀勅遣來至此。而王告言。善哉太子汝今苦行已得超越。滿汝心願成就阿耨多羅三藐三菩提。轉大法輪。復爲天人。演說諸法。善哉太子。今可來至此迦毘羅婆蘇都城。憐愍一切諸眷屬故

爾時世尊。聞此語已。故說偈言

若人已調伏　世無不伏者
諸佛境無邊　無跡無來去
若人不入網　愛無所從生
諸佛境無邊　無跡無來去

時優陀夷國師之子。幷及車匿白言。世尊欲令我等當何所作。佛告彼等。作如是言。汝能學我此諸弟子出家法不

爾時世尊。雖問彼等。但彼二人。先於佛邊。已有慕仰出家之意。因白佛言。我等並各願樂出家。於時世尊卽聽出家。與受具戒

爾時世尊。自從出家起坐。未曾面向生地迦毘羅城。乃至未化賓友知識五比丘等。及以長老耶輸陀等親善友輩。波羅※㮈城所生。有四大富長者諸將男子。何等爲四。一毘摩羅。二蘇婆❷睺。三富❸樓那。四伽婆般帝」

爾時尊者耶輸陀。有善知識等五十餘人。長老富樓那彌多羅尼子。亦有徒衆三十一人。長老摩訶迦旃延。復有八萬四千徒衆。長老婆毘耶。亦有勝徒。合三十八人。同行善友其數六十。復有迷祇耶聚落所生長老那毘迦栖那耶那

爾時復有一婆羅門。其有二女。一名難陀。二名婆羅

爾時復有一婆羅門。名曰提婆。幷及其妻。長老頻蠡迦葉。合有五百螺髻梵志

復有長老那提迦葉螺髻梵志。其數三百

復有長老伽耶迦葉。諸徒衆等。其數二百。亦是螺髻諸梵志等

爾時復有長老❹憂波斯那。數合二百五十人俱

爾時復有一樹林中五百苦行諸仙人等。爲雨法雨。王舍城中。頻婆娑羅王。及臣等。凡九十二那由他人。長老摩訶迦葉。長老舍利弗。目揵連等。又刪闍耶波梨婆闍迦外道弟子。五百人等。化如是輩若干人已。然後世尊。方始廻面向本生地迦毘羅城

時優陀夷。見婆伽婆廻面坐向本所生地迦毘羅城。又復諸天。告彼長老優陀夷言。善哉尊者。今可請佛願至生地本迦毘羅婆蘇都城。爲其憐愍諸眷屬故

爾時長老優陀夷。善知聖意如來將去。遂從坐起。偏袒右臂。整理衣服。合掌向佛。僂身低頭。而說偈言

譬如非時諸樹木　欲著花果待其時
非時花果無光麗　尊今可❺渡恒伽河
樹木紛葩花正開　其花香遍十方剎
花既開敷結果實　尊向生地正是時
此時最妙最爲勝　淸流香潔泉池水
百鳥林中出妙響　諸欣悅事是其時
釋種往昔心發願　一切大地我獨攝
見尊出家大憂怖　不稱心願甚鬱怏
世尊眷屬所思遲　由尊生子羅睺羅
願往至彼爲決疑　大衆渴仰思欲見
如來念母養育恩　爲彼慈心憐愍故
若見遠來大聖師　應得歡喜除憂惱
釋種大王輸頭檀　往昔起此微妙願
何當得見金色體　我子入此迦毘城
此時非熱亦非寒　堪稱世尊受樂道
億數釋種瞻仰待　猶如畢宿翼月迴

爾時世尊。卽告長老優陀夷言。汝優陀夷。若其然者。汝等二人。於先可至彼迦毘羅婆蘇都城。告我親眷諸釋種等。作如是言。今者太子。苦行已徹。愍汝等故。不久欲來。其優陀夷。及彼車匿。蒙佛勅已。而白佛言。唯然世尊。我不敢違。頂禮佛足。右遶三匝。辭退而去。次第漸行至迦毘羅婆蘇都城尼俱陀林。依彼聚落。暫時止住

爾時輸頭檀王。嚴駕駟馬寶車而出。往至彼園。占觀好地輸頭檀王。於時遙見長老車匿。

❶行難＝難行㊂　❷睺＝候㊂　❸樓＝婁㊂　❹憂＝優㊂　❺渡＝度㊂

及優陀夷。剃除鬚髮。身著袈裟。手執鉢器。見已。即告諸大臣言。汝等大臣。此何人也。剃除鬚髮。身著色衣。手持應器。時大臣等。即報王言。此等二人。乃是悉達太子[1]門徒。爾時輸頭檀王。心懷懊惱。悵怏不樂。而作是言。我子端正。容儀可喜。觀者無厭。喻如金像。而彼身形。今如是也。不憙觀見。謂諸臣言。汝等必當斷是二人。勿令我見。作是語已。始往園內。爾時臣等。作如是念。今此二人。一者乃是國師之子。二者悉達太子侍者。作是籌量。不能遣却。輸頭檀王。在園遊觀。還欲出時。[2]爾時諸臣。恐王見彼長老二人生煩惱故。遂將安置空牆院內

爾時世尊。告諸比丘。作如是言。汝等比丘。今可速疾辦具衣鉢。我今欲行遊觀餘國城邑聚落。因欲向我本自生地彼迦毘羅婆蘇都城。憐愍一切諸眷屬故

爾時長老舍利弗。從[3]座而起。整理衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。而作是言。希有世尊。未曾有也。世尊今者行正是時。甚精甚妙。今者世尊。乃欲遊觀諸餘國城。實是其時。

爾時佛告舍利弗言。舍利弗。汝今欲得聞此事者。當為汝說。尸棄如來多[4]陀[5]阿伽多阿羅訶三藐三佛陀。將欲遊行本自生地處處觀看城邑聚落。其時微妙甚可愛樂因緣之事

爾時舍利弗。白佛言。世尊。今正是時。願為比丘。演說往昔尸棄如來詣自生地遊觀國邑。令諸比丘聞佛說已當如是持

爾時世尊。即以偈說尸棄如來遊歷觀看本生地事

善哉甚妙舍利弗　汝今應當一心聽
昔日尸棄聖如來　往[6]昔觀看生地事
所至一切村聚落　往見尸棄聖如來
處處皆各生甘泉　八功德味悉具足
所至一切村聚落　往見尸棄大聖師
處處皆有諸花樹　枝葉垂下普蓊欝
所至一切[7]林樹下　尸棄如來止住處
是樹自然雨妙花　遍布其地悉充滿
所經一切林樹下　尸棄如來若止住
其樹甘[8]果自然落　枝條婀娜悉低垂
有樹人所攀及者　花*果紛雜甚可憐
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
若有人所不及樹　妙花甘*果自然落
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨大妙花婁迦羅
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　普雨清涼妙花雨
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰曼陀羅
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰波梨耶
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰毘婆伽
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰香勝香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨諸種種妙香花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰普至香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨於異種妙香花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨真金妙色花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨諸七寶妙色花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花純是真金莖
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨一切寶莖花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨優[9]波羅花葉
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨栴檀妙香末
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨赤栴檀妙末香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨牛頭栴檀末
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　奏作種種天樂音
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
非人在於虛空裏　拂弄種種妙天衣
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天隨順佛行路　持諸種種妙香花
其花紛雜種種光　雨諸道路深至膝
彼時無寒復無熱　亦無蚊虻諸惡蟲
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
一切大地悉微動　幷大巨海及諸山

[1] 門＝明【宋】　[2] 爾時＝今日【三】　[3] 座＝坐【三】　[4] 陀＝他【三】　[5] 〔阿〕－【三】　[6] 昔＝自【三】　[7] 林樹＝樹林【明】　[8] 果＝菓【宋】【元】*　[9] 波＝婆【三】

尸棄如來大聖師　應威流行如是事
一切大地普調柔　清淨無有惡莿棘
尸棄如來大聖師　應威流行如是事
所有丘墟悉平滿　山陵❶堆阜皆坦然
尸棄如來大聖師　應威流行如是事
剎利種姓大威德　其數八萬有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
諸婆羅門淨行種　其數八萬有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
豪富威德大長者　其數八萬有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
亦有地居諸天等　皆是妙色淨莊嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
復有虛空諸天衆　皆大威德最嚴勝
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
四大天王及天衆　殊勝妙色威德者
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
護世四天大王等　復有殊妙大威勢
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
忉利三十三天衆　微妙威力轉殊勝
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
須彌山頂帝釋王　及諸親友眷屬等
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
善分耶摩諸天輩　妙色清淨大威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
喜樂諸天兜率陀　威嚴功德甚微妙
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
次復化樂諸天等　所行功德轉微妙
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
他化自在諸天等　威德光嚴甚❷輝耀
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
大梵宮中諸天輩　妙色威力轉光華
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
色界所有諸天輩　及諸龍神金翅鳥
乾闥婆等阿修羅　夜叉鬼神及羅刹
緊那羅等摩睺羅　皆得具足妙威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
世間有諸衆生類　已說及以不說者
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
彼尊尸棄如是行　調伏無量天人衆
正覺入於大涅槃　永斷諸有及後生

時佛復告舍利弗言。汝舍利弗。尸棄如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。初欲往到本自生地。有如是等無量微妙希有行事

佛本行集經卷第五十一

佛本行集經卷第五十二

隋天竺三藏❸闍那崛多譯

優陀夷❹因緣品第五十四❺上

爾時佛復告舍利弗作如是言。汝舍利弗。我今當行遊歷國土。初欲往到本自生地微妙之處。亦當如是。時舍利弗。即從坐起。整理衣服。偏袒右臂。合掌向佛。而作是言。世尊。何時當欲遊歷國土觀看聚落

爾時佛告舍利弗言。汝舍利弗。我於今月。過半月已。布薩事訖。然後當行遊歷國土

爾時世尊。過彼半月布薩已訖。與諸比丘。涉歷諸國。爾時世尊。至王舍城。飯食已訖。迴還以足蹋城門閫。時彼大地。六種震動。動已復動。涌已復涌。時摩伽陀彼國之王。頻婆娑羅。與諸人衆。俱詣佛所。即隨佛行。遊涉諸國觀看聚落。時虛空中。無量諸天。千億萬衆。見佛將欲遊歷國土。皆來集會。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。口出種種微妙音聲。歌嘯喜樂。❻呼唱大喚。旋裾舞袖。拂弄天衣。復以天上優鉢羅華。拘❼物頭華。波頭摩華。分陀利華。以散佛上。復持種種末香塗香。及香華鬘。亦散佛上。散已復散

時婆伽婆。所行至處。觀看諸國。一切衆類。皆悉恭敬。尊重供養。如來到處。得諸衣服。最勝最妙。飲食湯藥床褥臥具。如是資物不可稱計。利養殊妙無所乏少。名聞流布遍滿世間。而佛於此名聞利養。不生染著。猶如蓮華處於濁水

爾時世尊。有如是等無量威德。於諸世間。威德最勝。殊妙第一

時婆伽婆多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。此世彼世。若天若魔。梵沙門等。及婆羅門。諸天人境。以神通智皆悉證知。而彼世尊。為世說法。辭義巧妙。初中後善。悉令具足清淨梵行

爾時世尊。知諸衆生堪受化者即教化之。宜建立者教令建立。隨其住處。❽便得成就。應受

❶堆＝塠(宮)　❷輝耀＝暉燿(三)　❸(法師)＋闍(三)　❹〔因緣〕－(三)　❺上＝之一(宮)　❻呼唱＝唱呼(三)　❼物＝勿(三)　❽便＝使(三)

三歸授三歸法。應受五戒授與五戒。應受八關齋戒之法。即授八關齋戒之法。應受十善授十善法。應出家者令得出家。應受具戒授具足戒。如是次第。展轉漸進。至迦毘羅婆蘇都城園林而住

爾時世尊。至迦毘羅婆蘇都城。住尼拘陀樹林園內。而以偈說遊歷國土勝妙之事

釋種如來大師子　瞿曇最勝威德者
往覲城邑及聚落　悉有廣大諸異相
所欲至於村聚落　往見如來大聖師
處處一切諸人衆　恭敬尊嚴來迎奉
所欲至於村聚落　往見如來大聖師
凡是一切諸華樹　悉各傾向世尊所
至於一切林樹下　世尊若立若止息
是樹自然雨其華　遍布其地悉充滿
所至一切林樹下　世尊於中若止住
是樹甘❶果自然落　枝葉婀娜悉低垂
有樹人所攀及者　華*果紛雜自可憐
瞿曇如來大聖師　遊行應感如是事
樹有人所不及者　妙華甘*果自然落
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰❷薑迦羅
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰曼殊沙
瞿曇雄猛大聖師　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於雜種妙色華
瞿曇雄猛大世尊　威神應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰曼陀羅
瞿曇雄猛大聖師　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰波利耶
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰毘婆伽
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰香勝香
瞿曇師子天人尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於種種妙香華
瞿曇大聖人天眼　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰普至香
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於微妙金色華
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨諸微妙寶色華
瞿曇十力大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨諸妙色寶莖華
瞿曇雄猛人天眼　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨優鉢羅微妙❸花
瞿曇雄猛天人師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於沈水妙香末
瞿曇三界天人尊　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨赤栴檀妙香末
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於牛頭妙香末
瞿曇雄猛大世尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　奏作種種諸天樂
瞿曇威猛大聖尊　遊行應感如是事
非人在於虛空裏　拂弄種種妙天衣
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天隨順佛行路　悉持種種妙香華
為彼大聖天中天　隨路雨華恒至膝
彼時無寒復無熱　種種蚊虻諸惡蟲
微妙大聖天中尊　應感能招如是事
一切大地皆平正　山陵❹堆阜悉坦然
瞿曇十力大聖尊　遊行❺感應如是事
一切大地甚清淨　無有惡刺諸荊棘
瞿曇威德天人尊　遊行應感如是事
一切大地微徐動　并大巨海及諸山
瞿曇三界無上尊　遊行❻感應如是事
一切刹利婆羅門　并及毘舍首陀等
其數千萬有千萬　恒共如來相隨逐
復有地居妙勝天　有諸色力大威嚴
瞿曇雄猛大世尊　行住坐立相隨逐
復有護世四天王　並大威力最勝者
瞿曇微妙大聖尊　行住坐立相隨逐
須彌山頂帝釋王　及以梵王娑婆王
瞿曇奇特最勝尊　恒共如是相隨逐
復有欲界諸天衆　及以色界四禪等
瞿曇威猛大聖尊　恒共如是相隨逐
復有諸龍金翅鳥　揵闥婆等阿修羅
夜叉及以羅刹衆　皆共隨逐如來行
世間所有衆生類　已說及以不說者
悉逐雄猛瞿曇師　遊歷國土及城邑
世尊如是遊行時　敎化無量人天等
憐愍所生親族故　今至本城迦毘羅

爾時長老優陀夷。及以長老車匿。二人俱詣佛所。頂禮佛足。却住一面。時二長老白佛言。世尊。輸頭檀王曾無信心。有不淨心。乃至不欲見諸比丘。爾時世尊知是事故。告諸比丘。

❶果=菓㊅㊄*　❷薑=[illegible]㊂　❸花=華㊅　❹堆=塠㊅　❺感應=應感㊂　❻感應=應感㊆

作如是言。諸比丘等。誰能往詣輸頭檀王所。至已教化。令其信敬

爾時衆中有一比丘。白佛言。世尊。今此長老舍利弗者。堪能往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬

或有比丘白言。世尊。今此長老目揵連者。堪能往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬

或有比丘白言。世尊。今此長老摩訶迦葉。堪能教化令其信敬

或有比丘白言。世尊。今此長老大迦旃延。堪能教化令其信敬

或有比丘白言世尊。今此衆中。長老優樓頻螺迦葉。堪能教化令其信敬

或有比丘白言。世尊。今此衆中。那提迦葉。堪能教化令其信敬

或有比丘白言。世尊。今此長老優波斯那。堪能往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬

爾時世尊告優陀夷。作如是言優陀夷。汝於今者。頗能往詣輸頭檀王所。到已教化令信敬不

時優陀夷白言。世尊。我今堪能。佛卽告言。汝優陀夷。汝今往詣輸頭檀王所。方便教化令其信敬

爾時長老優陀夷者。聞佛世尊如是語已。而白佛言。唯然世尊。如佛所敎不敢違也。時優陀夷。於其晨朝。日始初出。著衣持鉢。往詣向彼輸頭檀王宮。到已問彼守門人言。仁者應知。輸頭檀王今在何許。彼人報言。王今在殿治理王務

爾時長老優陀夷。往至輸頭檀王之所。在於一廂默然而住

爾時左右諸大臣等。見優陀夷在一邊已。卽告四門諸守人言。速往斷此出家之人。勿令在此。致使王見起發惡心。其守門人。聞大臣命。速往至彼優陀夷邊欲驅令出。時守門人。見已始知是國師子。昔時恒共太子悉達。少小朋遊搿塵之戲。不忍驅逐。而復迴還。時諸大臣。問守門人作如是言。汝等何故不驅如此出家人。❶卽時守門人。報諸臣等。作如是言。其人乃是國師之子。從生已來。悉達太子。❷交故朋親。搿塵之好。是故我等不忍驅遣

爾時輸頭檀王。在殿❸料理事訖。起欲還閤。諸大臣等左右圍遶。將入宮內。時優陀夷。速往直至輸頭檀王所。執其王手。當於爾時。輸頭檀王默然不語。作如是念。我今若語。恐守門人。驅令出去。其守門人。復作是念。諸大臣輩。自應驅遣。其諸大臣。復作是念。宮門內人。常應遮却。宮門內人。復作是念。此人本是輸頭檀王。恒所愛念。如今還復執手而行。爾時各作如是念故。無有一人能驅遣者

爾時輸頭檀王。漸進入宮。昇其內殿。坐師子座。時優陀夷。見淨飯王入彼宮內昇其殿已。優陀夷亦上其殿。去王不遠在前而立。輸頭檀王。見優陀夷相去不遠在前立已。卽生煩惱。出微細聲。作如是言。嗚呼苦哉。我子形容。如此枯悴。可厭惡也。汝等速驅此出家人。阿誰聽入使來此也

時諸大臣。白言。大王。如臣等見。是事不然。大王不應驅此人出。所以者何。此人既是國師之子。復是悉達小來朋伴搿塵遊戲

時優陀夷。言辭哀慜。不令傷損淨飯王意。而說偈言

規求穀貨故犂種　貪覓寶貨入於海
我意今來貪住此　唯願其事速成就
如此道路常吉利　於諸無畏常安隱
欲至諸方求利者　必使瞿曇利得成
數數諸人耕其地　數數於中散種子
數數諸天下甘雨　數數國內五穀成
數數乞士恒常乞　數數施主恒常施
數數此世行檀那　數數天上獲其果
數數牸牛❹搆得乳　數數犢子向母邊
數數婦人懷胎藏　數數生產受諸苦
數數死屍向寒林　數數諸親悲啼送
若得聖道無後有　於煩惱中不受生

爾時輸頭檀王。聞優陀夷作如是等哀慜語已。猶懷小疑。尋復重問優陀夷言。尊者本於誰邊出家。大師是誰。時優陀夷。說偈以報淨飯王言

師父名曰輸頭檀　所生尊母名摩耶
懷在胎中經十月　生已母終生忉利
如是聖者生汝家　大德大聖天中天
彼家七世已濟拔　名聞處處皆流布
丈夫人中最希有　於一切處不受生
所生如是大聖者　其家恒受大安樂
釋種親族最名稱　尊生百福莊嚴身
如是釋子天中勝　我於彼邊出家者

爾時輸頭檀王。復問長❺老優陀夷言。善哉比

❶卽＝却㊂　❷交＝友(元)(明)　❸料＝斷㊂　❹搆＝擊(明)　❺老＝者(宋)(元)

丘。汝實誰邊而得出家。而彼人師。頗有正信及能正意行梵行不。在阿蘭若空閑樹下[1]坐意樂不。爾時長老優陀夷。以偈復報輸頭檀王。作如是言

王問誰邊出家者　彼人正信行梵行
無有方所懷恐怖　在於樹下常受樂
不畏他聲猶師子　不被羅網如猛風
教授他人自無學　拔諸恐怖身不怖

輸頭檀王。復問長老優陀夷言。如是比丘。今在何處。優陀夷言。如大王問。然彼多他伽多阿羅呵三藐三佛陀。今已在此迦毘羅城尼俱陀林

爾時輸頭檀王。即作是念。此優陀夷。乃是我兒之弟子也。以是因緣。告諸大臣。作如是言。卿等今可請此比丘。在座安坐。其諸大臣聞王勅已白言。大王。不敢違背。即請長老優陀夷坐。時淨飯王。復勅諸臣。卿等將食與此比丘。諸臣得勅。即持淨水。與優陀夷。澡洗手已。即將飯食授優陀夷。時優陀夷得此食已。而不自食。欲將此食奉獻世尊。輸頭檀王。遂問長老優陀夷言。比丘何故不食此食。優陀夷言。此食擬將奉獻世尊。是故不食。時淨飯王。心復懊惱。涕淚橫流。而作是言。嗚呼我子。身體柔軟　昔在宮內。恒受快樂。身無諸苦。今日何故受如此困。乃使比丘乞得食已。爾乃方食。時淨飯王。作是語已。悲啼哽咽。復告優陀夷。作如是言。比丘今者。但食此食。我今更爲汝別取[2]飯食。將與汝師。時優陀夷復白王言。如是大王。此食已擬奉獻世尊。此食世間所有衆生。無能消者。所以者何。然彼世尊。戒行最勝。禪定最勝。智慧亦勝。時淨飯王告諸大臣。作如是言。卿等今者更取[3]餘食。與此比丘。令其食已。速將此食。送彼[4]大子。諸臣即時。更將別食與優陀夷。時優陀夷。飯食已訖。而白王言。如是大王　如來世尊阿羅呵三藐三佛陀。如是王者。及諸人衆。無量無邊。皆來恭敬。然[5]今大王。亦應宜往到於彼處。作是語已。從[6]座而起欲出宮。時輸頭檀王復白長老優陀夷言。尊者於先至悉達所。作如是言。我今不久欲來見汝。優陀夷言。敬如王命

爾時長老優陀夷。即持彼食。從城而出。至尼俱陀樹林之內。至佛所已白言。世尊。輸頭檀王。我已教化令得歡喜。欲來見佛。其優陀夷從宮出時。須臾之間。其輸頭檀王。勅諸大臣。作如是言。卿等知時。悉達太子已至此城。我等今者當作何事。諸大臣言。善哉大王。若更有別餘沙門來到王所者。我等尚須供養供給。況復今者悉達太子。與我等身。無異無別。豈得安然不生恭敬。我等但護大王心意。未至彼耳。爾時輸頭檀王。勅令振鐸普告城內。悉使知聞。我今欲至悉達太子往觀彼處。汝等各各備辦莊嚴。隨從於我[7]迦葉遺師作如是說其摩訶僧祇師。復作是說乃言。爾時輸頭檀王。白優陀夷。作如是言。如比丘意。欲爲太子作何等食。時優陀夷。而白王言。如是大王。若其欲爲世尊造食。當須好作清淨甘美香潔餚饍。世尊唯食如此食耳

爾時輸頭檀王。勅諸大臣。卿等須知。速爲太子。辦諸清淨香潔*飯食。諸大臣等。聞王勅已。而白王言。依大王勅不敢違也。遂即供辦種種餚饍清淨香潔甘美*飯食。辦如是已。付優陀夷。其優陀夷。自食訖已。持王所辦餚饍飲食清淨香潔。從迦毘羅婆蘇都城[8]出。往至於尼俱陀林。至彼佛所。而白佛言。世尊。我已教化輸頭檀王。令心歡喜。欲來見佛。先以如此香美飲食辦具與我。[9]來奉世尊。願佛納受如法食耳

爾時諸比丘。而白佛言。希有世尊。云何長老優陀夷。教化輸頭檀王。能令歡喜。又能令辦清淨香潔甘美飲食。將奉世尊。作是語已。佛告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。其優陀夷。非但今日至於輸頭檀王之所教化訖已。復將甘美飲食與我。往昔亦曾教化於彼令歡喜已。將甘美食。而與我來

時諸比丘。復白佛言。唯然世尊。其事云何。願爲我等。說如是事。我等今者願樂欲聞

佛告諸比丘。我念往昔久遠之時。波羅[10]椶國有一烏王。其烏名曰蘇弗多羅[11]隋言善子而依住彼波羅*椶城。與八萬烏。和合共住。善子烏王有妻。名曰蘇弗[12]室利*隋言善女時彼烏妻。共彼烏王。行[13]欲懷妊。時彼烏妻。忽作是念。願我得淨香潔*飯食現今人王之所食者。而彼烏妻。思是*飯食。不能得故。宛轉迷悶。身體憔悴。羸瘦[14]戰掉。不能得安。善子烏王既見己妻宛轉迷悶身體憔悴。羸瘦*戰掉。不自安故。問其妻言。汝今何乃宛轉於地。身體憔

[1]坐＝生㊂　[2]飯＝飲㊂*　[3]餘＝飯㊂　[4]大＝太㊂　[5]今＝兼㊂　[6]座＝坐㊂　[7]（迦葉…說）夾註作本文㊪　[8]〔出〕－㊂　[9]來＝敎㊂
[10]椶＝奈㊐*　[11]隋＝此㊪*　[12]室＝室㊂　[13]欲＝慾㊕㊄　[14]戰＝顫㊂*

悴。羸瘦*戰掉。不能自安。彼時烏妻。報烏王言。善哉聖子。我今有娠乃作是念。願得清淨香潔餚饍如王食者。時善子烏。告其妻言。異哉賢者。如我今日。何處得是香美飲食。王宮深邃。不可得到。我若入者。於彼手邊。必失身命。彼妻又復報烏王言。聖子。今者若不能得如是飲食。我死無疑。并其胎子。亦必無活。善子烏王。復告妻言。異哉賢者。汝今死日。必當欲至。乃思如是難得之物。善子烏王。作是語已。憂愁悵怏。思惟而住。復作是念。如我意者。如是香潔清淨飲食如王食者。實難得也。爾時烏王群衆之內。乃有一烏。見善子烏心懷愁憂不樂而住。見是事已。詣烏王所。白烏王言。異哉聖者。何故憂愁思惟而住。善子烏王。於時廣說前事因緣。彼烏復白善子王言。善哉聖子。莫復愁憂。我能爲王。覓是難得香美餚饍王所食者。是時烏王。復告彼烏。作如是言。善哉善友。汝若力能爲我得辦如此事者。我當報汝所作功德。爾時彼烏。從烏王所居住之處。飛騰虛空。至梵德宮。去厨不遠。坐一樹上。觀梵德王食厨之內。其王食辦。有一婦女。備具餚饍。食時將至。專以銀器。盛彼飲食。欲奉與王。爾時彼烏。從樹飛下。在彼婦女頭上而立。啄嚙其鼻。時彼婦女。患其鼻痛。卽翻此食。在於地上。爾時彼烏。卽取其食。將與烏王。烏王得已。卽將與彼善女烏妻。其妻得已。尋時飽食。身體安隱。如是產生。爾時彼烏。日別數往。將彼食取。將與烏王。時梵德王。屢見此事。作如是念。奇哉奇異。云何此烏。數數恒來。穢汚我食。復以❶嘴❷爪傷我婦女。而王不能忍此事故。尋時勅喚網捕鵄師。而語之言。卿等急速至彼烏處。生捕將來。其諸鵄師。聞王勅已。啓白王言。如王所勅。不敢違命。鵄師往至 以其羅網捕得此烏。生捉將來付梵德王。時梵德王。語其烏言。汝比何故數汚我食。復以*嘴*爪傷我女婦。爾時彼烏。語梵德王。善哉大王 聽我向王說如此事。令王歡喜。時梵德王。心生憘悅。作如是念。希有斯事。云何此烏。能作人語。作是念已。告彼烏言。善哉善哉。汝必爲我說斯事意令我歡喜。爾時彼烏。卽以偈頌向梵德王。而說之曰

大王當知波羅*㮈　有一烏王恒依止
八萬烏衆所圍遶　悉皆取彼王處分
彼烏王妻有所憶　我向大王說其緣
烏妻所思香美饍　如是大王所食者
是故我今數數來　抄撥大王香美食
今者爲彼烏王故　致被大王之所繫
善哉唯願大聖王　慈悲憐愍放脫我
我爲烏王彼妻故　數來抄撥大王食
我念從此一生來　未曾經造如此事
今爲大王一勅已　於後不敢更復爲

時梵德王。既聞彼烏如此語已。心生喜悅。作如是言。希有此事。人尚不能於其主邊有如是等愛重之心。如此烏也。作是語已。其梵德王。而說偈言

若有如是大臣者　彼應重❸答食封祿
須似如是猛健烏　爲主求食不惜命

其梵德王。說此偈已。復告烏言。善哉汝烏。於今已去。常來至此取香美食。若其有人。遮斷於汝不與食者 來語我知。我自與汝己分所食。而將去耳。佛告諸比丘。汝等當知。彼烏王者。我身是也。彼時爲❹王偸食烏者。卽優陀夷比丘是也。梵德王者。此卽輸頭檀王是也。於時比丘優陀夷。令彼歡喜。爲我取食今亦復爾。令淨飯王心生歡喜。又❺復爲我而將食來

時淨飯王。於後方始。扣其鈴鐸。勅迦毘羅婆蘇都城所有人民。不得一人於先往見悉達太子。若欲見者。要須共我相隨而見

佛本行集經卷第五十二

佛本行集經卷第五十三

隋天竺三藏❻闍那崛多譯

優陀夷因緣品❼下

爾時輸頭檀王。將自宮內諸眷屬等。前後圍遶。復將悉達太子宮內一切眷屬。及將其餘外眷屬等。并釋童子及諸左右。復將四兵百官大臣將帥僚佐。及諸居士城邑聚落長者耆年。以顯大王威勢之力。并顯大王神德自在。將大親族兵衆左右前後圍遶。爾時釋種宗族士衆。一切合有九萬九千。及迦毘羅婆蘇都城。所居人民。從城共往。欲見如來。世尊遙見輸頭檀王與諸大衆嚴備而來。卽作是念。我若見彼。不起迎奉。人當說我。此豈戒行果報人乎。云何見父不起迎逆。我今若見父及

❶嘴＝紫【三】*　❷爪＝抓【宮】*　❸答＝合【三】　❹王＝主【明】　❺復＝符【宋】　❻（法師）＋闍【三】　❼下＝第五十四之二【明】

大衆。起往迎者。彼等獲得無量大罪。若我今者。持其威儀。在此住者。彼等於我。不生敬心。如來作此三種念觀。見有如此三種因緣。思量如是三種義已。從坐而起。以神通力。飛騰虛空。在虛空中。經行來往。或立或坐。或臥或睡。身或放烟。或放炎火。或隱或現。出如是等種種神通變化顯示

時迦毘婆蘇都城。有護城神守門神等。在於輸頭檀王之前。飛騰虛空。詣向佛所。頂禮佛足。却住一面。以其偈頌。向佛說言

如來初始出家日　夜叉諸神爲開門
毘沙門等示道路　世尊是大功德器
如來當爾出門時　發心作是大誓願
若不降伏諸魔衆　我更不入此城中
彼願今者已滿足　世尊已復降諸魔
得證菩提無上道　成於昔日之誓願
丈夫爲福出於世　已證無上菩提道
憐愍一切親族故　今者還來入此城

爾時輸頭檀王。遙見世尊。以神通力。飛騰虛空。示現種種神通變化。即作是念。我憶往昔。悉達太子。捨家出家。今成大仙。有大威德。具大神通。輸頭檀王。作是念已。從其馬車下地足步。往向佛所。輸頭檀王。漸欲近佛。佛復從空漸漸而下。輸頭檀王。至佛住所。佛即從空下至本處。輸頭檀王。見佛頭上無有天冠。剃除鬚髮。身著袈裟。以愛子故。悶絕躃地。經於少時。方乃還穌。在地宛轉。悲啼涕泣。流淚被面。時彼釋種九萬九千。及以內外諸眷屬等。悉亦悶絕宛轉于地。悲號啼哭涕淚交流。煩寃懊惱而受大苦。時彼大衆。而說偈言

大王將衆至佛邊　父見世尊未共語
王欲稱子不得言　欲❶道比丘復不得
王見如來沙門相　自於傘下生羞慚
長吁口中出熱氣　迷悶躃地種種道
如來默然入禪定　王見如是自憂煎
猶如渴人從遠來　遙見水已還枯竭

爾時世尊。復作是念。此釋種輩。有大我慢。貢高自在。若其以頂著地禮我。即生懈勸。作是念已。即騰虛空。去地一丈。又念我今離地若干。彼輩應當傴身作禮。而有偈說

佛觀王輩懷我慢　飛作虛空高一丈
憐愍自餘諸人等　是故佛在空中住

爾時輸頭檀王。從地而起。頂禮佛足。而說偈言

我今三禮異如尊　初生已復禮佛足
昔在宮內相師記　當坐樹下❷蔭覆身
今見行於第一行　面目清淨如華開
令我身心大欣悅　是故今還三頂禮

爾時輸頭檀王。頂禮佛❸足。然後次第二宮眷屬。頭面頂禮。次有外親諸眷屬等。亦禮佛足。復有釋種諸童子等。亦復頂禮。復有左右將士僚佐百官大臣。次第作禮。復有如是大姓居士。頂禮佛足。次第復有大富長者諸老宿等。亦復作禮

然佛世尊。深有如是微妙之法。但恐大衆未生歡喜渴仰之心。未生希有奇特之意。是故未說如此法耳

爾時世尊。欲令時衆生歡喜心信敬心故。以神通力。飛騰空裏。在於東方。去地高至一多羅樹。住空中已。又作種種神通變現。所謂一身分作多身。或以多身合作一身。從下橫行。足不蹈地。從下上行。從上下行。石壁山障皆過無礙。入地如水。履水如地。在於虛空。結❹加趺坐安然不動。經行虛空猶如飛鳥。身上放烟。身下出火。如大火聚。亦如日月。有大威德。有大神通。威德熾盛。光明顯赫。或時以手捫摸日月。其身長大。乃至梵天。出如是等種種神通變化之事

爾時世尊。作是事已。復現如是雙對神通。所謂如來。於其半身。身下出烟。又於半身。身上出火

如來或復於其半身。身上出烟。或於半身。身下出火

如來或復左❺廂出火。右*廂放烟。右*廂出❻火。左*廂出❼烟

如來又時。於其半身。身下出烟。或復半身。身上出於清涼冷水

如來又時。於其半身。身下出於清涼冷水。或於半身。身上出烟

如來或時。左*廂出烟。於其右*廂。出涼冷水。須臾或復右*廂出烟。於其左*廂。出涼冷水

如來又時。於半身下。出其炎火。於半身上。出涼冷水。又半身上。出其炎火　於半身下。出清冷水。又時如來。左*廂出火。復於右*廂。出清冷水

如來又時。左*廂出火。於其右*廂。出清冷水。

❶道＝尊㊂　❷蔭＝陰㊂　❸足＝已㊂　❹加＝跏㊂　❺廂＝相㊂*　❻火＝烟㊂　❼烟＝火㊂

或❶復右*脇出清冷水。於其左*脇。放其❷焰火

如來又時。遍身出火。於兩目間。出清冷水。或於目間。出其焰火。或復遍身放清冷水

如來或時。現下分身。上分不現。而說其法。或時唯現上分之身。下分不現。而說其法

如來又時。或復入於火光三昧。於諸毛孔出種種光。所謂青色光明。黃色光明。赤色光明。白色光明。蒨草色光。頗梨色光

如來或復乘於空中。去地高於一多羅樹。而現神通。或復去地。高二多羅。或三四五。或七多羅。住於空中而現神通。所謂一身分作多身。乃至放於頗梨色光。種種神變悉皆示現。爾時世尊。或復從於南方出身。西方去地。高一多羅 而作種種神通變化。世尊或復西方沒身。北方去地。高一多羅。住虛空中。作於種種神通變化。所謂一身分作多身。乃至放於頗梨色光。乃至一一諸方亦爾。皆乘虛空。去地高至七多羅樹。俱現種種神道變化。所謂一身分作多身。乃至放於頗梨色光

爾時大衆。見佛世尊現是神通。即於佛邊。生歡喜心信敬希有如是等心。爾時世尊。見彼大衆生於信敬希有心故。從空而下。在其衆首。敷座而坐。為其大衆。次第說法。言說法者。所謂衆生長夜。在於煩惱之中。聞是語者。令生厭離。是故勸行布施持戒精進忍辱。得生善處。教行厭離❸欲有漏等。令出煩惱。亦復讚歎出家功德。復讚解脫有如是法。如來說此諸法之時。 知其大衆生歡喜心踊躍之心。柔軟等心。得無外心

爾時世尊。亦有諸佛攝受之法。所謂苦集滅道等法。於時世尊。為彼大衆。方便顯說。宣通示現。時彼大衆。無量百千萬億衆類。即於座上。遠❹塵離垢。無復煩惱。斷諸結使。得法眼淨。所有集法。悉皆滅相。得如實智。譬如清淨無垢衣裳。堪入諸色。入諸色者。尋受其色。如是說已。 彼時大衆無量無邊百千萬億諸衆生類。即於座上。遠塵離垢。無復煩惱。斷諸結使。得法眼淨。乃至一切滅相。得如實智。而彼大衆。自見諸法。已得諸法。已證諸法 已入諸法。衆疑已度。諸惑已滅 無復疑心。已得無畏。我生因緣。悉皆盡滅。如是知已。歸依於佛。歸依於法。 歸依於僧。受優婆塞五戒之法。輸頭檀王。為於愛子煩惱羅網之所覆故。遂不獲果。坐世尊前。以哀戀音悲泣哽咽。而說偈言

汝昔首戴七寶冠　微妙莊嚴捨何處
又捨髻中明淨珠　露頭毀形無威德
昔日上妙迦尸服　汝亦常於何處捨
如此麤澁糞掃衣　我所愛子云何著

爾時世尊以偈報彼輸頭檀王作如是言

大王有國名奴師　我於彼處捨天冠
心欲除其我慢故　又欲證彼甘露句
為諸染色袈裟衣　故我棄彼迦尸服
袈裟既著身體已　我證無上妙菩提

於是輸頭檀王復向如來而說偈言

我昔在宮求百願　願得生子作輪王
今見剃頭手執鉢　子為我說得何勝

爾時世尊復以偈報輸頭檀王作是言曰

輪王得萬心無厭　雖得命長不自在
我心自在無邊際　願子輪王實愚癡

爾時輸頭檀王復以偈頌向佛說言

七寶革屣汝先著　臥具柔軟種種鋪
宮殿樓閣安隱居　頭上寶籠白傘蓋
足相軟淨如蓮華　沙棘礫礦云何踏

爾時世尊復以偈報輸頭檀言

我今一切遍知尊　諸法不染如蓮華
諸有已捨無愛著　如我今者無諸惱

爾時輸頭檀王復以偈頌而白佛言

昔在宮殿栴檀等　及以諸香涼似月
隨時用此摩汝身　摩已遍體受安隱
今時初夏正以熱　獨步林藪❺若為行
本在宮內微妙音　今無婇女誰娛樂

爾時世尊以偈復報輸頭檀言

我有法池清涼水　智人所歎無愛處
功德寶池洗浴身　不為水溺至彼岸

❻輸頭檀王復以偈頌向佛說言

在宮昔著迦尸衣　蓮華瞻蔔香熏體
柔軟氎華貯衣內　坐釋宮殿威顯赫
今者麤麻糞掃物　隨處樹皮之所染
纔覆身體可羞慚　汝大丈夫不厭惡

爾時世尊復以偈頌報輸頭檀王作如是言

衣服臥具飲食等　我於過去悉生貪
微妙端正色愛處　於今正念皆已捨

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

汝昔宮中七寶器　及用金銀❼槃案等
種種餚饍甘美味　諸王隨意所堪食

❶復＋（於）㊂　❷焰＝炎㊂＊　❸欲＝慾【宋】【元】　❹塵離＝離塵㊂　❺若＝苦【明】　❻（爾時）＋輸㊂　❼槃＝盤㊂

今得冷熱麤澁等　非妙滑淡云何飡
云何不嫌如是食　不生臭穢嫌恨想
佛復以偈報輪頭檀王作如是言
傳聞過去今現在　及以未來諸聖者
隨飡麤澁及苦味　[1]憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在我宮內時　坐臥微妙柔軟鋪
世間最勝無比方　倚[2]枕稱意無嫌者
今於麤澁[3]軔地上　唯鋪諸草及樹葉
云何眠臥而無嫌　身體柔軟不傷損
爾時世尊復以偈頌報輪頭檀王[4]作如是言
我今得諸自[5]在智　一切苦惱悉已脫
爲拔諸苦煩惱刺　憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌向佛說言
汝於昔日愛樂家　種種妙華散地上
室內無風燈明照　及以樓閣諸窓牖
華鬘瓔珞莊嚴身　婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順　瞻仰不亂聽夫勅
佛復以偈報輪頭檀王作如是言
釋王我有新學行　微妙天中諸梵行
我以得心自在行　隨我意去皆得行
輪頭檀王復以偈頌向佛說言
音聲鼓琴箜篌等　微妙歌詠覺汝眠
猶如帝釋在天中　汝昔在宮亦復爾
佛復以偈報輪頭檀王作如是言
修多祇夜出妙音　如意解脫今覺我
我有梵行諸友等　大王我住如是衆
輪頭檀王復以偈頌向佛說言
降伏大地諸山川　并及欲具諸千子
微妙七寶捨棄來　云何行此沙門行
佛復以偈報輪頭檀王作如是言
智慧三昧我大地　千數禪定是我子
七種覺分是其寶　大王知我悉已得
輪頭檀王復以偈頌而說言曰
汝昔駕車調善馬　其車雜寶所莊嚴
潔白傘蓋持覆身　素拂清淨琉璃把
佛復以偈而報王言
我持正勤爲騆馬　慧[6]忍慚愧以爲車
精進駛疾作所乘　我乘以入無憂處
輪頭檀王復說偈言
汝昔在家乘揵陟　其身潔白清淨勝
衆寶莊嚴鞍[7]轡等　乘此調馬隨意行
佛復以偈而報王言
大地所有諸衆馬　世間無數[8]多人乘
彼等一切無常定　覩已隨意馭神通
輪頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在於宮內時　殿[9]閣如天無有異
執刀弓箭衆所護　身著鎧甲甚精微
今汝在林無護者　夜叉羅剎可畏所
闇夜種種諸獸鳴　云何能生是無畏
佛復以偈而報王言
所有夜叉卑舍遮　種種諸獸可畏者
黑闇夜行在林內　不能動我一毛端
不畏他聲如師子　如風羂所不能羂
亦如蓮華不著水　吾在世法獨不污

爾時長老目揵連。長老摩訶迦葉。長老優[10]樓頻螺迦葉。那提迦葉。[11]伽耶伽葉。優[12]婆斯那摩訶俱[13]絺羅村陀離波多等。無量大衆。坐佛左右。時彼諸德。以苦行故。身無精光。勤體疲勞。形容羸瘦。色不光澤。氣力尠少。唯有筋皮纏裹其[14]形。爾時輪頭檀王白佛言。世尊。今在世尊右邊坐者。此等人輩。從何而來得出家也

爾時世尊[15]伸金色臂。向輪頭檀王。指彼一一諸比丘等。口悉稱名而示王言。此是舍利弗。此是摩訶迦葉。此是優*樓頻螺迦葉。此是那提迦葉。此是伽耶迦葉。此是優*婆斯那。此是離波多。[16]此別離波多。如是等輩。皆是摩伽陀國大姓婆羅門種

輪頭檀王復問佛言。今在世尊左邊坐者。復是何人。從何而來在世尊邊。而出家也。佛告王言。此是摩訶目揵連。此是摩訶迦旃延。此是摩訶俱*絺羅。此是摩訶純陀。諸如是等。亦摩伽陀村邑聚落大姓諸子。時輪頭檀王。聞此語已。悵怏不樂。作如是念。此我子者。眞是大姓剎利童子。端正可喜。視者不厭。猶如金像。既是大姓剎利童子。以婆羅門左右圍遶。此事非宜。既是剎利大姓童子。還應剎利大姓圍遶。此順其法。作是念已。爲欲成就如是事故。卽從坐起。還其宮內

[17]佛本行集經優波離[18]因緣品第五十五[19]上

爾時輪頭檀王。還宮未久。有一童子。名優波離。從其前衆來至佛所。時優波離童子之母。牽捉其子優波離手。將以奉佛。唱如是言。此優波離。曾爲世尊。剃除鬚髮。時優波離。卽爲世尊。而剃鬚髮。時優波離童子之母白佛言。世尊。優波離童子。剃佛鬚髮。善能[20]已不。佛

[1]憐＝怜【宋】【元】*　[2]枕＝杭【元】　[3]軔＝輭【三】　[4]作如＝而作【三】　[5]在＝有【元】【明】　[6]忍＝恧【三】　[7]轡＝紲【三】　[8]多人＝人多【三】　[9]閣＝閤【三】　[10]樓＝婁【三】*　[11]〔伽耶伽葉〕－【三】　[12]婆＝波【三】*　[13]絺＝締【三】*　[14]形＝骨【元】【明】　[15]伸＝申【聖】　[16]此＋（是）【三】　[17]〔佛本行集經〕－【聖】　[18]〔因緣〕－【三】　[19]上＝之一【明】　[20]已＝以【元】【明】*

告優波離童子母言。雖復善能剃除鬚髮。身太低也

爾時優波離童子之母。告優波離。作如是言。汝優波離。汝為如來。剃除鬚髮。身莫太低令尊心亂。時優波離。即入初禪

時優波離童子之母。復白佛言。世尊。優波離童子剃除鬚髮善能*已不。佛告優波離童子母言。雖復善能剃除鬚髮。其身太仰

爾時優波離童子之母。復告優波離童子言。汝優波離。身莫太仰令尊心亂。時優波離入第二禪

時優波離童子之母。復白佛言。世尊。優波離童子。剃除鬚髮善能*已不。佛告優波離童子母言。雖復善能剃除鬚髮。但以入息稍復太多。時優波離童子之母。告優波離。作如是言。汝與如來剃除鬚髮。勿使入息如是❶太多令尊心亂。時優波離童子。於即入第三禪。時優波離童子之母。復白佛言。世尊。優波離童子剃除鬚髮善能*已不。佛告優波離童子母言。雖復善能剃除鬚髮。然其出息稍太多也

爾時童子優波離母。語優波離。作如是言。汝與如來剃除鬚髮。勿令出息如是太多令尊心亂。時優波離童子。於即入第四禪

爾時世尊告諸比丘言。諸比丘。汝等速疾取優波離手中剃刀。勿使倒地。所以者何。其彼童子。已入四禪。時優波離童子之母。從優波離童子手中即取刀也

爾時輪頭檀王。入迦毘羅婆蘇都城。喚諸釋種。悉皆來集。於大殿庭而勅之言。汝等釋種應當知我王子悉達。若不出家。必定當作轉輪聖王。汝等釋種亦應承事。何以故。而彼出家。已成阿耨多羅三藐三菩提。已能轉於無上法輪。人天中勝。彼既刹利種姓王子。可喜端嚴。猶如金像。人皆樂見。而彼乃用婆羅門種。以為弟子。左右圍遶。此實非宜。既是刹利釋種王子。還應刹利釋種圍遶。乃可為善

爾時諸釋。咸皆共白輪頭檀言。大王。今者欲於我等先作何事。爾時輪頭檀王告諸釋言。汝等諸釋。若知時者。必須家別一人出家。若共釋種。兄弟❷五人。令三出家。二人在家。若四人者。二人出家。二人在家。若三人者。二人出家。一人在家。若二人者。一人出家。一人在家。若一人者。不令出家。何以故。不使斷我諸釋種故

爾時諸釋咸復共白輪頭檀言。大王若爾。必須分明立其言契。輪頭檀王即集諸釋。而問之言。我子今者既已出家。誰能隨從而出家也。若能隨從而出家者。可自抄名署以為記

爾時五百諸釋童子。各自手抄己之名字。咸謂能隨太子出家

爾時五百釋種童子。各解己身所服瓔珞。自相謂言。阿誰合取我等瓔珞。作籌量已。復作念言。此優波離。昔於長夜。勤事我等諸釋種來。是優波離。堪受我等所脫瓔珞。爾時五百諸釋童子。各脫瓔珞。付優波離。既付囑已。俱還本家。諮其父母。時優波離。尋作是念彼等諸釋。今既能捨珍寶瓔珞。我若受用。是所不應。而諸釋子。有大威勢。有大神德。既能棄捨所重官位及諸財寶。尚欲出家。我今何事不出家也。時優波離。剃鬚髮師。見諸釋子。各往諸白父母之時。便即捨彼所施瓔珞。即詣佛所。頂禮佛足。却住一面。其優波離住一面已。而白佛言。善哉世尊。唯願聽我隨佛出家。爾時世尊。即聽出家受具足戒。時彼五百釋種童子。各至己家。諮父母已。還復來至輪頭檀邊而白之曰。大王。今者可將我等至世尊所。彼既出家。我亦應當隨從出家。時輪頭檀。共彼五百諸釋童子。往詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。既安坐已。輪頭檀王而白佛言。世尊。善哉大德刹利種姓。不合將彼婆羅門種共相圍遶。實謂非宜。今者世尊。刹利種姓。還應以此刹利圍遶。乃可為善。然今世尊釋種之內。五百童子。欲於世尊法中出家受具足戒。唯願世尊。哀愍聽許。兼受具戒

爾時世尊聽彼五百釋種出家受具戒已。教學威儀而告之言。汝等比丘。咸可俱來禮優波離上座比丘。時彼五百諸比丘等先禮佛足。然後頂禮彼優波離上座比丘。修禮已畢次第而坐

爾時世尊復告輪頭檀王言曰。大王。今可頂禮比丘優波離已。次第應禮五百比丘。爾時大王。聞佛教已。即白佛言唯然世尊。我不敢違。即從❸坐起。頂禮佛足。然後禮彼上*坐比丘優波離已。次第復禮五百比丘。禮已次第還其本*坐

爾時世尊。威顏悅豫。作如是言。今者釋種。已自降伏釋種憍豪。亦復摧撲諸釋❹傲慢。時諸

❶太＝大【宋】　❷五＝三【宋】　❸坐＝座【三】*　❹慠＝傲【元】【明】

比丘即白佛言。希有世尊。其優波離。今因世尊得此五百釋種比丘。及輪頭檀王尊敬禮拜。作是語已。佛告諸比丘。汝諸比丘。此優波離非但今日因我得此五百比丘輪頭檀等恭敬禮拜。汝諸比丘。過去世時。其優波離。亦因我故。曾得五百大臣跪拜。亦得彼王名曰梵德之所敬禮。時諸比丘各白佛言。此事云何。唯願世尊。爲我分別說其本業

爾時世尊告諸比丘。我念往昔波羅[1]榛城。時有二人。共爲親友。其人貧下。世無名聞。彼人有時。自持家內碁豆一[2]升。從波羅*榛出城客作。爾時恒有一辟支佛。往來住彼波羅*榛城。時辟支佛。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。彼二貧人。遙見尊者辟支佛來。威儀[3]庠序。平視而進。著僧伽[4]梨。齊亭相稱。執鉢不動。彼人見已。得淸淨信。於辟支佛。生勇悅心。各相謂言。我等貧窮。皆由過去未曾逢值如是福田。雖復[5]逢遇。或不恭敬供養瞻侍。我等若當値遇如是勝上福田恭敬供養。今應不遭如此厄難。所謂無財恒常客作。以自存活。我等今者應當持此一*升碁豆。奉施仙人。若其憐愍受我所施。我等卽應脫此貧苦。作是念已。將此碁豆奉辟支佛。作如是言。唯願尊者。起憐愍心。受我此施。時辟支佛。於彼二人生憐愍故。受其所施。雖受施已。但辟支佛。皆有一法。欲化衆生。唯現神通。更無方便。時辟支佛。愍彼二人受其施已。卽從彼方騰空而行

佛本行集經卷第五十三

佛本行集經卷第五十四

隋天竺三藏[6]闍那崛多譯

優波離[7]因緣品[8]中

爾時彼等親友二人。見辟支佛飛騰虛空遊行無礙。心大歡喜。遍身踊躍。不能自勝。合十指掌。敬禮尊者辟支佛足。乞如是願。願令我等。於未來世。恒常値遇如是教師。或更勝者。彼所說法。我等聞已。速卽知解。不生惡道。作是願已。時彼一人。又別乞願。願言藉此功德之力。於未來世。恒生大姓婆羅門家。願能誦持四[9]惟陀論。及以六[10]十種諸[11]技藝等。而有偈說

非直端心懷正信　卽得名爲上福田
唯[12]須供養佛與僧　幷及値遇辟支佛

時彼二人於後命終。一得生於波羅[13]榛城刹利姓家。卽紹王位。名曰梵德。第二人者。生婆羅門大淸淨家。名優波伽摩那婆。具解諸論。其優波伽摩那婆。彼時有妻。名曰摩那毘迦。端嚴可喜。觀者不厭。最勝最妙。世所無比。得優波伽摩那婆之所愛敬。若暫不見心卽不悅

爾時彼妻摩那毘迦。因爲少事。有所[14]嫌恨。遂便不共優波伽語。時優波伽。煩寃懊惱。作如是念。今日我妻摩那毘[15]迦。不共我語。聲音斷絕乃如此也。後時彼妻摩那毘迦。過夏四月。至於秋節。自優波伽摩那婆言。善哉聖子。汝今可去往至市肆。買取上妙塗香末香及諸華等。所以然者。秋節四月。今者已至。衆人皆共受五欲樂。我等亦[16]須莊嚴身體受五欲樂

爾時優波伽摩那婆。聞此語已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。作如是念。今者我妻摩那毘迦。何期忽爾共我言語。而優波伽。有一金錢。先於餘村他邊出擧。遂於午時。日炙大地。陽[17]焰暐赫。其諸地色。猶如赤雞。發其家宅。向彼村落。往欲債錢。於其道路。[18]欲心纏遍。口唱婬歌。當於爾時。與梵德宮。相去不遠。其梵德王。在於樓閣。取納淸涼。晝日眠著。[19]小時睡覺。忽聞彼人染著五*欲作婬歌聲。時王聞已。卽復起發自本*欲心。而有偈說

或有由於本習氣　或復因事動其情
斯由色*欲著愛染　亦似蓮華因水生

爾時梵德聞彼婬歌。忽卽驚疑。此是誰也。於盛日午炎熱之時。染著*欲心。口唱婬歌。作是念已。從窓遙見彼優波伽。於盛午時。大地炎熱。行歌於路。卽喚一臣而勅之言。汝可速往捉彼歌人將向我邊。其臣聞勅。卽白王言。不敢違旨。遂至彼邊。捉優波伽。而語之言。汝摩那婆。去來去來。王今喚汝。時優波伽。心生恐怖。擧身毛竪。悵快不樂。作如是念。今誰知我。於梵德邊。有何罪過。令我愁惱。爾時大臣將優波伽。往卽至於梵德王邊。其王見已。卽生愛心。生愛心已。向於彼人。而說偈言

日中暐赫正炎熱　大地紅色如赤雞
汝今躭著婬*欲歌　云何於是不生惱
日光普照正炎熾　地上融沙彌復熱

[1] 榛＝秦【明】*　[2] 升＝斗【元】【明】*　[3] 庠＝詳【明】　[4] 梨＝黎【明】　[5] 逢＝値【三】　[6] (法師)＋闍【三】　[7] 〔因緣〕－【三】　[8] 中＝第五十五之二【宮】　[9] 惟＝圍【三】　[10] 〔十〕－【三】　[11] 技＝伎【宮】*　[12] 須＝顯【三】　[13] 榛＝奈【明】*　[14] 嫌＝慊【三】　[15] 迦＝伽【三】　[16] 須＝復【三】　[17] 焰＝炎【三】　[18] 欲＝慾【宋】【元】*　[19] 小＝少【三】

汝今就著婬*欲歌　云何於是不生惱

爾時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言

大王今者非熱惱　上天❶日炙何所及
唯有求利及失利　此是惱中最爲惱
日光雖復大炎熾　此爲惱中極下惱
經營種種諸事業　如❷此名爲最大惱

時梵德王。復問優波伽摩那婆言。摩那婆。汝於今者經營何事。而於是處熾熱大地而行於路。爾時優波伽即以上事。向梵德王分別說之

爾時梵德王復告優波伽摩那婆言摩那婆。止止莫去。我於今者。與汝兩錢(即天竺金錢)其梵德王。遂即與之。爾時優波伽。於梵德邊。受其錢已。仍復白彼梵德王言。善哉大王。雖得大王所賜兩錢。我今諸王。更乞一枚。通前得三。我向村落。自取一錢。幷王所賜。合得四枚。我即得共摩那毘迦供其秋節爲五*欲樂。其梵德王復告優波伽摩那婆言。汝止莫去。我於今者。與汝八錢。遂便與之。其優波伽。受八錢已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。今者諸王。更乞一錢。即成九枚。復往聚落。自取一錢。合成十枚。如是因緣。我便得共摩那毘迦。受其秋節五*欲之樂

時梵德王復告優波伽摩那婆言。止止莫去。我今與汝一十六錢。王即與錢一十六枚。其受錢已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。已得王錢一十六枚。今者諸王。更乞一錢。得成十七。復往聚落。自取一錢。合成十八。以是因緣。我即得共摩那毘迦。受五*欲樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我今與汝三十二錢。其受錢已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。已得王錢三十二枚。今復諸王。更乞一錢。我往聚落。自取一錢。合即總成三十四枚。便得供我摩那毘迦。於其秋節。受五*欲樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我今與汝六十四錢。時優波伽。即受錢已。復白王言善哉大王願乞歡喜。已得大王六十四錢。今者願王。更與一錢。我今復往彼村聚落。自取一錢。都合得成六十六枚。便供我與摩那毘迦。受於秋節五*欲之樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我於今者。與汝百錢。時優波伽。受百錢已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。我今已得王錢百枚。今諸大王。更乞一錢。我往聚落。復取一錢。合得成其一百二錢。得供我與摩那毘迦。共受秋節五*欲之樂

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我當別更與汝一村。以爲封祿。而婆羅門。❸爲得*爲貪。是故其人數至王邊。其王即擇最上一村與彼爲封。彼得封已。遂即勤劬。不辭勞役。猶如奴僕。伏事彼王。先起後眠。行迹和軟。所作事業悉稱王意。意行端直。如是事王。終不爲王有所嫌責。以是因緣。取王顏色。令梵德王歡喜無已。於後復更與優波伽分國半治。王之倉庫亦共分半。彼婆羅門。得是優寵。受其五*欲具足之樂。無所乏少。如是次第一切所作。悉皆爲王檢按得辦。彼婆羅門。但從己家。來至王宮。王恒枕彼膝上而眠

其梵德王。後於一時。枕優波伽膝上而臥。因即睡著。時優波伽。見王睡已。心作是念。云何一國。乃有二王。並用威勢。一倉庫內。亦復不合二人共用。我今可覓梵德王。便斷其命根若得殺者。我即獨取王位治化。彼優波伽。作是念已。欲取刀時。更作是念。此梵德王。於先爲我作此利益。分其半國。與我共治。一切倉庫亦悉分半。我今若殺。是無恩義。如是第二。又作是念。云何二人。可得一處共治國化。亦復不合二人共用倉庫財物。乃至第三念已還悔。我若殺彼。必當成我無恩義行

時優波伽。作是念已。舉聲叫哭。時梵德王。聞此哭聲。忽然睡覺。覺已問彼優波伽言。汝今云何作此大聲。時優波伽。向梵德王廣說前事。時梵德王。而心不信彼優波伽有如此事。而語之言。優波伽。汝應定無如此之事。汝優波伽。莫作是語。時優波伽。尋復語彼梵德王言。大王今者當信我語。我實起發如是惡心。時優波伽。復更思惟。作如是念。我今忽發如是惡心。因何事相。正觀思已。作如是言。我發如是惡事相者。莫不由於爲五*欲故。爲王位故。我亦不須貪此王位。亦復不須貪其世樂。我因此事。生是惡心。我今唯可捨家出家。即白王言。大王。今者知我將欲捨家出家

時梵德王語優波伽。莫作是語。我既與汝分國半治。倉庫亦半。我於今者。與汝腹心。無有一人如似汝者。汝若出家我今心意。定不安樂。其優波伽復語王言。善哉大王願垂許我

❶日＝白【宋】【宮】　❷此＝是【宮】　❸爲＝唯【宮】*

捨家出家。我今決定出家不疑。於我法行莫生留難。時梵德王。又復告彼優波伽言。如汝所樂隨意而作

爾時波羅*㮈城。有一瓦師。於先出家。行仙人行。依彼城住。時彼仙人。有大威德。已成五通。卽能以手摸日月輪。時優波伽。依彼仙人。剃除鬚髮。既出家已。勇猛精進。卽成四禪。復得五通。大有威力。亦能以手摸日月輪。其梵德王聞優波伽捨家出家。成就大仙。有大威德。亦能以手摸日月輪。聞已微笑。入於宮內。對諸宮人。而說偈言

優波造善未經久　已獲利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五*欲出家行

爾時宮人。聞梵德王說是偈已。其心皆悉憂愁不樂。遂共白彼梵德王言。大王當知。彼人本昔販賣博戲。執杖行乞。以自活命。婆羅門人。威力尠少。是故出家。大王。今者莫學彼人捨棄家國而出家也

爾時梵德。有剃髮師。其人名曰恒伽波羅。舊來恒可梵德王心。時梵德王。追覓喚彼剃鬚髮師。而勅之言。恒伽波羅。汝今為我剃治鬚髮。作是語已。於卽睡眠。時剃髮師恒伽波羅。見王睡已。便卽剃治王之❶鬚髮。如是治已。而梵德王。睡眠不覺。王後覺已。謂剃髮師恒伽波羅。我已有勅。令汝與我剃治鬚髮。云何不也。作是語已。恒伽波羅白梵德王。我已治訖。但王睡眠而不覺也

爾時梵德。取鏡自照。見己鬚髮治理已訖。見已生喜。因卽勅彼恒伽波羅。汝當受我最勝村落。我更與汝。稱意樂事

時剃髮師恒伽波羅。白梵德王。我共宮內王之眷屬。委曲評論。然後報王。作是語已。拜辭而去。其剃髮師恒伽波羅。本於王宮出入無礙。遂卽入宮。白宮人言。王已許我最勝村落以為封邑。諸后妃等。意悉云何。可取❷已不。

爾時妃后。告彼恒伽波羅言曰。恒伽波羅。汝於今者何用取王最勝村落。我等現在足能與汝金銀珍寶。但我有所囑託汝事。為我辦不。其剃髮師恒伽波羅。問宮人言。妃等今者有何事業。令我欲辦。時諸妃等。卽告彼之剃髮師言。大王比來每入宮內。恒說一偈。作如是言

優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五*欲出家行

我等於時。聞王此偈。卽作是念。將恐大王捨位出家。善哉善哉。恒伽波羅。汝至王邊。問斯偈意。其義云何

爾時恒伽波羅。卽往馳詣梵德王所。到已白言。大王。許我最勝村落。我今不用如此之願。但欲知王每入宮內於妃后前所說之偈

優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五*欲出家行

善哉大王。願為我說如此偈意。其理如何。今從大王。乞如是願

時梵德王。告剃髮師恒伽波羅。我聞優波伽摩那婆。捨半國位而求出家。得成仙人。有大威力。能以手掌。摩日月輪。我今正以五*欲醉亂貪著於斯。是故我今仰羨於彼。數入宮內。而說是偈

時剃髮師恒伽波羅。卽入宮內。至妃后邊。說如是言。諸妃后等。莫慮大王欲出家也。大王今者定不出家。時彼后妃。聞剃髮師恒伽波羅說此語已。皆悉歡悅。心懷踊躍。遍滿其體。不能自勝將諸瓔珞。莊嚴己身。而告之言。恒伽波羅。我此瓔珞。今悉施汝。汝今更莫為活命故造作諸業。恒伽波羅。見是事已。作如是念。彼優波伽。既捨如此半國王位。而求出家。今梵德王。仰羨於彼。我今何故不作是事。而使一切世間美我。然此后妃。將諸瓔珞。以施我者。我若順從此后妃意。事必不善。我於今者。亦可捨棄而從出家。恒伽波羅。作是念已。詣梵德所。而白言曰。大王。許我以前事者。我今意樂捨棄出家。時梵德王。而問之言。恒伽波羅。汝今意者欲於誰邊而出家也。恒伽波羅白言。大王。我欲往至優波伽邊而出家耳。時梵德王。而告之言。恒伽波羅。如汝意見。隨願而作

爾時恒伽波羅。自剃鬚髮。至優波伽仙人之所。於卽出家。既出家已。勤劬精進。尋獲四禪及以五通。得大威神。有大威德。亦能以手摩日月輪。其梵德王。既復聞彼恒伽波羅得出家已。成大神仙。有大威力。復能以手摸日月輪。聞此事已。不勝仰羨。欲求見彼。告諸臣言。諸大臣等。我今欲往彼仙人所。共彼相見。時諸臣等。而白王言。大王不然。大王今者不合身自往彼人所。我等遣使。喚彼仙來。時梵德王。報諸臣言。卿等今者應無此理。汝等

莫作如是之語。上世已來。無如此法。而有諸仙。身不自在。而從喚也。我等今者身自往彼。此是如法。何以故。彼仙人等。是大福田。堪受供養。我等必須身自至彼

時梵德王。乘自威德。莊嚴備辦五百乘車。左右圍遶。及以五百諸大臣等。從波羅*㮈出詣向彼諸仙人所。自欲光顯於彼世界

爾時仙人恒伽波羅。遙見王來。及至白王。善來梵德。希能遠至

爾時彼等五百諸臣。怨恨瞋彼恒伽波羅。出麤[1]獱言。汝是下賤。婢女所生。穢濁不淨。恒洗垢膩。云何今日喚大王名

時梵德王。止彼臣言。勿作是語。仙法如是。喚人名字。但此仙人。有其戒行。有大威力。時梵德王。即向諸臣。而說偈[2]言

卿等莫恨此仙人　此仙修行已具足
所有苦事能行故　得度一切苦怖畏
心既得捨一切惡　即非剃除及瓦師
恒伽波羅已苦行　降伏我故喚名字
現得忍力汝等看　降伏諸根獲證果
得諸天人所敬重　即天人中最爲勝

爾時梵德王。及宮內諸婇女等。於先頂禮仙人之足。却住一面。而彼五百諸大臣等。尋復頂禮彼仙人足。既頂禮已。然後復禮恒伽波羅仙人之足。次後亦禮瓦師之足。其梵德王。一面坐已。慰諸仙言。諸尊者輩。身體康和安隱[3]以不。所求活命不至勞也。無人惱亂諸仙人也

爾時仙等報梵德言。如是大王。此事須忍。但王體內安和[4]已不。一切眷屬及諸大臣。國內民庶。悉安隱不。作是語已。彼等諸仙。爲梵德王。說法教化。令心歡喜增長功德。時梵德王。從蒙彼諸仙說法教化。令心歡喜增長功德。從坐而起。頂禮諸仙。還其本處

爾時佛告諸比丘言。汝等若有心疑。彼時優波伽者。其人是誰。莫作異見即我身是

汝等比丘。或有心疑。彼時仙人恒伽波羅剃髮師者。其人是誰。莫作異見。此優波離比丘是也

汝等比丘。或有心疑。於彼之時。梵德王者。其人是誰。莫作異見。此即輸頭檀王是也

汝等比丘。或有心疑。彼時五百諸大臣等。其人是誰。莫作異見。即今五百比丘是也。諸比丘。於時優波離比丘。亦因我得五百大臣。恭敬禮拜。并及得彼梵德王禮。今亦如此。復因我得五百比丘。及輸頭檀王之所禮拜

爾時世尊告諸比丘。汝等比丘。若欲善知於我聲聞弟子之中持律最者。謂優波離比丘是也

爾時諸比丘。作是念言。其優波離。昔作何業。乘彼業*。生剃髮師下賤之家。復作何業。乘其業報。而得出家。受具足戒。獲羅漢果。今得如來授其記言。汝諸比丘於我聲聞弟子之中。持律最者。謂優波離比丘是也。時諸比丘。作是語已。往詣佛所。白言世尊。其彼長老優波離者。昔作何業。乘彼報故。生剃髮師下賤之中。復作何業。乘彼業故。而得出家。受具足戒。得羅漢果。即得如來授其記[5]別。稱我聲聞弟子之中持律第一

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔。在於此城。有剃髮師。其人娉求稱自門戶剃髮師家娶女爲妻。其後不久。產生一子。彼剃髮師。尋時遇患。雖加醫療治而不[6]差。因其所患。乃至命終。既命終已。剃髮師妻。將彼童兒。付自兄弟。口告之言。此之童兒。是汝[7]甥。今將相付。汝等必須教此童兒。自父本業。彼剃髮師。聞其姊妹作是語已。受此童兒。遂便教授彼父本業。彼剃髮師。恒在王宮。王所敬重。每爲國王。剃除鬚髮。不大在外爲人剃治。時王勅給白象一頭。任所乘騎東西南北。又給金筒。安置剃刀。及餘雜事。而勅之言。凡無佛世。有辟支佛。猶如犀牛。獨行出時。當作利益。尋於彼時。有辟支佛。頭鬚爪髮。悉皆長利。來到彼時剃髮師邊。而告之言。善哉賢首。願當與我剃除鬚髮。時剃髮師。報辟支佛。作如是言。善哉大仙。若欲然者。聽待明日。晨朝早來。必當與仙剃除鬚髮。時彼尊者辟支仙人。聞此語已。尋時還去。過於彼夜。晨朝起時。著衣持鉢。還復詣彼剃髮師邊。作如是言。善哉賢首。今當與我剃除鬚髮。時剃髮師。還復白彼辟支佛言。善哉大仙。若必然者。聽至日晚。即與仙剃。如是乃至若日西來。還復語言。聽待晨朝。若晨朝來。聽待日西。如是乃至。晨亦不剃。晚亦不剃。而彼童子。見此尊者辟支仙人。或晨朝來。或日西至。日日恒爾。見已白言。辟支尊者仙。何緣故。或朝或晡。恒來至此。時辟支佛。向彼童子。廣說前事

[1]獱＝獺(宋)　[2]〔言〕－(宋)　[3]以＝已(宋)　[4]已＝以(元)(明)　[5]別＝莂(宮)　[6]差＝瘥(宮)　[7]甥＝外(宮)

爾時童子。白仙人言。我舅終不爲仙剃髮。何以故。恃於王宮出入自在。生憍慢故。我今當爲仙人剃髮。時彼童子。卽爲仙人。剃除鬚髮。爾時尊者辟支仙人。作如是念。今此童子。大作功德。我今當須爲彼童子。光揚示現功德事相。作是念已。告童子言。汝之童子。若知時者。必當持取我之鬚髮。汝於當來。有大利益。作是語已。猶如鴈王舒其兩翅。以神通力。忽爾飛騰。乘空而去。時彼童子。取辟支佛所剃鬚髮。置於髆上。向辟支佛。生淸淨心。頂戴十指。合掌作禮。卽發是願。願我當於未來世中。還値如是辟支佛尊或更勝者。彼之世尊。所有說法。願我速卽悉皆知解。又願我更不生惡道。又願當來生生世世。恒作如此剃鬚髮師。爲福田故。供養承事如是聖者

爾時彼城宮內。國王昇殿視事。與大國臣左右圍遶。而彼大衆。悉皆遙見彼辟支佛騰空而行。大衆見已。白彼王言。大王今者甚有吉利。善得人身。如今國內福田出世。王遂仰觀。卽見彼時辟支佛已。告諸臣言。剃此辟支佛鬚髮者。大得吉利。時彼爲王治鬚髮師。因在王邊。而白王言。如此仙人。是我能剃。更誰能也。時彼童子聞此語已。卽至王邊而白❶王曰。大王當知。我舅今者虛言浪語。我舅本不剃彼鬚髮。此旣小事。猶尙妄稱。是我剃彼仙人鬚髮。論其實剃。卽我身也。爾時王所治鬚髮師。訶彼童子。咄哉癡人。汝有何力。能剃彼髮。時彼童子。於卽挽出辟支佛髮。顯示大衆。此仙人髮。我現持行。願悉知見

爾時王見如是事已。卽生瞋怒。告彼恒治鬚髮師言。咄哉癡人。汝於我邊。有如是力。今日何因虛誑我也。汝速出國。勿住我境。幷卽奪彼所乘白象。及治鬚❷髮諸具度等。及以封祿。與彼童子。而勅之言。從今日後。汝恒與我治其鬚髮及以爪甲。時彼童子。而白王言。如王所勅。不敢違也。從❸爾已後。恒卽爲王。治其鬚髮及❹爪甲等。隨世壽命。取終之後。因彼功德。生生世世。不墮惡道。從天至人。從人至天。一一處往返。後於一時。還生在於波羅*㮈城剃髮師家。可喜端正。覩者不厭。而彼童子。父母養育。及其長大。意智漸漸。技藝成就」

爾時迦葉世尊。出現於世。恒他伽多阿羅訶三藐三佛陀。作大教師。應供正遍知明行足善逝世間解無上士。調御丈夫天人師佛世尊。爾時迦葉婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀。已轉法輪逆轉流轉。已受法與本願具足。最得稱利勝丈夫志。開敷示現所化蓮華。於無量億百千衆生。安置善道。當爾之時修行。依彼波羅*㮈城。住舊仙人所居之處。彼鹿苑中。與比丘僧二萬人俱。時彼剃治鬚髮師父。數❺至彼苑。與諸比丘。剃除鬚髮。然彼小兒。始能行時。共父至於伽藍寺內。然諸比丘。或說諸法。講論之時。得至彼聽講說律時。或復得聽。或不得聽。時彼童子。問諸比丘。云何一切等是善言。我或得聞。或不得聽。其意如何。時諸比丘報言。童子如此之法。是諸比丘祕密之事。若不受於具足戒者。悉不得聽。時彼童子。聞此事已。心生懊惱。云何願我速得出家。堪聞善語。後時童子至律師邊。請乞出家。雖得受具戒。依諸比丘誦持戒律。依法而行。雖復如此。而不❻得證出世之智。然彼後時。病困著床。臨欲命終。又發是願。迦葉如來怛他伽多阿羅訶三藐三佛陀。有一菩薩。名曰護明。已授記言。汝於將來。壽百年世。當得作佛。號曰釋迦多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。我於今者。願値將來釋迦牟尼。若順所願。在彼教中。亦乞出家。受具戒已。於彼世尊諸弟子中。所持律者。我爲第一。如我今日。此師和❼上。於迦葉佛諸持律行弟子之中。最爲第一。我亦如是。當於彼時釋迦如來法教之中。持律弟子。我最第一。彼人從爾。命終已後。卽生天上。及至今日。最後之身。受胎生於迦毘羅城剃髮師家。名優波離。卽其人也

⑧佛本行集經卷第五十四

佛本行集經卷第五十五

隋天竺三藏❾闍那崛多譯

❿優波離因緣品下

汝等比丘。若有心疑。彼時童子剃髮師者。莫作異想。卽優波離比丘是也。然優波離。昔於尊者辟支佛邊。剃鬚髮已。乞如是願。願我生生世世之中。若得人身。恒常生在剃髮師家。復於彼時。更乞願言。願我莫生惡道之中。由彼發願果報力故。不生惡道。從爾已來。流轉天人。多受快樂。現得已利。復作是願。願我當

❶王＝背〔宮〕　❷髮＝鬚〔宮〕　❸爾＝今〔宮〕　❹爪＝抓〔宋〕　❺至＝詣〔宮〕　❻得＝能〔宮〕　❼上＝尙〔明〕　⑧❾〔佛本…譯〕三十字－〔宋〕　❿（法師）＋闍〔宋〕〔元〕

於未來世時。恒常値遇如是教師或勝此者。若彼教師所說之法。願我速證。即得知解。由斯業報。今得値我。以爲教師。即得出家。受具足戒。證羅漢果。亦復在於迦葉如來法教之中。作如是願。願我於彼未來世中。値遇釋迦牟尼如來。莫背彼法。隨順出家。若得出家。於彼持律諸弟子中。我最第一。藉彼業報。今我法中。而得出家。乃至持律諸弟子中。最爲第一。汝諸比丘。彼優波離。於過去世。作如是業。今得報生剃髮師家。復以造彼願業因緣。現今得報。於我法中。如是出家。及受具戒。證羅漢果。我今又復授彼記言。於我持律弟子之中。最爲第一❶

❷佛本行集經羅睺羅因緣品第五十六❸上

又於一時。輸頭檀王白佛言。世尊。願佛及僧。受我明朝所設飲食。于時世尊。默然而許。輸頭檀王。既見世尊默然許已。從坐而起。頂禮佛足。圍遶三匝。辭退而去。至本宮已。即於彼夜。辦具微妙多種飲食。所謂噉食嚼食嘍食唻食。辦具已訖。過夜至朝。灑掃鋪設。即遣使人。白世尊言。今已時至。飲食備辦。唯願降赴

爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。諸比丘僧。左右圍遶。佛爲導首。來至輸頭檀王宮內。到已坐於所設佛座。諸比丘僧。各各依次。如法而坐。爾時輸頭檀王。以佛爲首。諸比丘僧。次第坐已。自手行諸微妙飲食。盡其種數。乃至嘍唻。悉令充飽。稱意自恣。既見佛僧飲食飽已。洗治鉢器。將置別處。一小座上。却在一面。既安❹坐已。輸頭檀王。而白佛言。唯願世尊。教誨於我。又願世尊善逝示現。令我長夜常得利益安樂之事

爾時世尊。告輸頭檀❺王。作如是言。大王今日。若知時者。應須捨此聽法之事。亦復不須數來問訊諸比丘等。王身不久。應自得其最勝妙果。於時世尊。方便教化輸頭檀王。說法顯示。令其解悟。令歡喜已。從座而起。還於本處。輸頭檀王。又於一時。因舍利弗得法眼淨。兼得證於須陀洹果。而淨飯王。已得諸法。已證諸法。已入諸法。已度諸疑。心無有惑。已得無畏。更不復悕自餘法行。悉證知已。詣向佛所。而白佛言。善哉世尊。唯願度我。出家入道。受具足戒

爾時世尊。作如是念。輸頭檀王。於此教中。捨家出家。復更能證勝上法不。爾時世尊。思惟是已。自證知此輸頭檀王。決定不合捨家出家。亦不得證勝上之法。如是知已。而告之言。大王今日。若知時者。但在本家。行檀布施。造福業耳

至於後日。摩訶波闍波提大夫人。請佛及僧。供給飲食。悉令飽滿。至第三日。第一宮內諸妃眷屬。又復請佛及比丘僧。供給餚饍。亦悉充足。至第四日。其第二宮。又復請佛及比丘僧。供奉種種百味餚饍。亦悉充足

其羅睺羅。如來出家六年已後。始出母胎。如來還其父家之日。其羅睺羅。年始六歲

爾時如來。至迦毘羅婆蘇都城。羅睺羅母。作如是念。我昔因此羅睺羅故。爲諸眷屬之所誹謗。今日時至。我於彼事。應自清淨。以明其身。以是因緣。必須請佛及比丘僧。布施飲食。及請一切諸眷屬等。以白明白。耶輸陀羅。作是念已。於其彼夜。辦具種種微妙飲食。既備辦已。過於彼夜。即遣使人。往白佛言。所設飲食。辦具已訖。世尊知時。兼告一切諸眷屬等。悉令聚集來赴所請

爾時世尊。於晨朝時。日在東方。著衣持鉢。與諸比丘。左右圍遶。佛爲導首。與大比丘一千二百五十人俱。詣向王宮。如所鋪座次第而坐

爾時羅睺羅母。別作一枚大歡喜丸。喚羅睺羅。內著手裏。作如是言。汝羅睺羅。往至比丘僧衆之內是汝父者。施歡喜丸。羅睺羅母。復告一切諸眷屬言。是羅睺羅。今當覓父。時羅睺羅。持歡喜丸。遍觀一切諸比丘已。直往佛邊。而白佛言。如是沙門。❻蔭涼快哉。如是沙門。*蔭涼快哉

爾時輸頭檀王白佛言。世尊。此事云何。耶輸陀羅。頗有如此過患❼已不

爾時世尊告輸頭檀王。作如是言。大王今❽日。莫作是疑。耶輸陀羅。無此過患。其羅睺羅。眞我之子。但是往昔業緣所遍。在胎六年

爾時輸頭檀王。及諸眷屬。聞佛此語。皆悉歡喜。踊躍遍身。不能自勝。各各以手持諸種種飲食餚饍。供佛及僧。令得充足。自恣飽已。佛及大衆。洗鉢澡手。各❾將小座。遶佛左右

❶卷第五十四終【明】　❷卷第五十五首【明】　❸上＝之一【明】　❹坐＝座【明】　❺（王）－【宋】　❻蔭＝陰【宋】*　❼已＝以【元】【明】　❽日＝者【宋】　❾將＝持【宋】

坐一面。爾時輸頭檀王。以敬佛故。不能廣問如上因緣。而白衆中諸比丘言。願諸師等。請問世尊。睺羅睺羅。及耶輸陀羅。往昔造業因緣之事。爾時諸比丘。卽白佛言。是羅睺羅。往昔造作何業因緣。以何業報。處胎六歲。耶輸陀羅。復作何業。懷孕六年

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。過無量世。時有一王。婆羅門種。名曰人天。生其二子。大者名日。次者名月。其大王子。恒不樂世。願欲出家。經未多時。其王人天。算盡命終。命終之後。其子日月。互相推讓。其長子言。汝當爲王治國政事。其第二子。復語彼言。汝當爲王治國政事

其日王子。告月王子。復作是言。汝必爲王。我當捨家而出家也

時月王子。復白彼兄。作如是言。汝既長大。王位當汝。我不合受

其日王子。復告其弟月王子言。凡受王位。先作何法。其月王子。復報彼言。先❶頒號令

時日王子。復問彼言。世若有人違號令者。當合何罪。其月王子。復報彼言。必須重罰罪之重者。其日王子。復語其弟月王子言。依其道理。我合得王。我今但捨王位付汝。汝當作王。我欲捨家而出家也

時日王子。以其王位。付月王子。遂卽捨家。出家修道。其日王子。所有眷屬。皆隨出家

時日仙人。作如是念。此等諸人。依我出家。我今既與此輩爲師。當須勤學求於道業。以勝於彼。作是念已。因發誓言。願我此身。從今已後。若非他施。不得自取。乃至一物水及楊枝。

爾時仙人。至於一時。忘失本念。他不施與藥草根等及以諸菓而自取食。又時夜渴。見他澡灌。謂言自許。遂取而飲。而自澡灌。在於一邊。時彼仙人本澡灌主。見自澡灌空無有水。而問之言。是誰取我澡灌中水。此乃是賊住居之處。本非仙人所居地也。時彼仙人取水飲者。見自澡灌水滿其中。在於一邊。遂報彼言。我不知故。取汝水飲。謂言我許。而彼仙人。告彼飲水日仙人言。汝若飲者。善哉快哉。

爾時錯誤飲水仙人。正自思念。我已違失昔日誓言。爲不善也。此非仙法。我今云何不與不受諸藥草根及❷果子等。而自食之。復取他水。而自飲也。以此因緣。悵怏不樂。心生憂惱。❸蹲坐地上。思惟正念。憂愁此事

爾時弟子摩那婆輩。便卽詣向日仙人所。頂禮其足。如法承事。而彼仙人。告彼弟子摩那婆言。汝等童子。從今已後。莫頂禮我。何以故。我於今日。已成賊也。彼諸童子。卽問王仙。作如是言。優波陀事云何也

時日王仙。便報彼等摩那婆言。汝等童子。今須知我不從他邊受得藥草根及*果等。復取他水而自飲之。作是語已。彼等童子。壽復白彼日王仙言。師於今者。莫作是語。所食飲者。一切皆是優波陀物。時日王仙。復語彼等摩那婆言。汝等知我不從他得。而自取不然。我今者不從他得草❹葉根*果及澡灌水。而自取飲。我已成賊。是故汝等當罰我罪。如治賊者。等莫有異。時諸童子。咸白彼仙。我不敢決優波陀罪。優波陀弟。今者作王。現領此境。如法治化。至於彼邊。必能治罰優波陀也

爾時王仙。詣月王所。於時月王。既聞此事。知其日王欲來其邊。卽辦四兵。出迎城外。日王到已。頂禮其足。時日王仙。止月王言。莫禮我足。所以者何。我今是賊。大王。必須治罰我罪。如賊莫異

爾時彼王。卽問其兄日仙人言。聖者今日作何賊也。彼時仙人。報❺月王言。大王當知。我在空閑清靜樹林修道之時。不從他得藥草根*果。幷取他水。而自飲也

爾時彼王。聞此語已。煩冤懊惱。嗚噎悲啼。涕淚滿面。作是思惟。如此仙人。功德本行。自來清淨。無有過患。云何今日。可罪罰也。作是念已。報王仙言。我許諸仙。取諸*果子。及藥草根。乃至水等。自食自飲。是故仙人所食之者。皆是己物。大仙非賊。亦不可罰

時日王仙。告月王言。大王今日始許斯事。非昔日也。王復白言。我昔初承王位之時。卽有此語。我施沙門。及婆羅門。草木及水。隨意用食。是故大仙。實非賊耳。我於今者。云何罰罪。而彼王仙。復告王言。善哉大王。我今已造不善之事。自念不能消此過罪。我既取他澡灌水飲。是故大王。須治罰我如賊無二

爾時月王。有一❻甥甥。在彼衆會。而彼*甥甥。白月王言。大王。但與此仙決罪。勿令此仙煩冤懊惱。爾時月王。白彼仙言。事若爾者。入在我苑。止住修道。爾時月王。令此仙人。入其苑已。尋卽癈忘。不復更憶。至於六日。然後始

❶頒＝班〔宋〕 ❷果＝菓〔宋〕〔元〕* ❸蹲＝存〔宋〕 ❹葉＝菜〔宋〕 ❺月＝日〔元〕 ❻甥＝外〔宋〕*

念。喚諸臣佐諸卿等輩。彼仙在苑出去已未。

爾時諸臣。白月王言。彼之仙人。猶未出苑。仍在園內

爾時月王。放赦天下一切囚繫。乃至飛走諸禽獸等。別喚彼仙。布施種種甘美飲食。而白之言。❶唯願大仙。隨意而去。放已月王心懷不樂。我於此仙。已有罪過。因此仙人。必得罪失

爾時佛告諸比丘言。若有心疑。於時王仙。號名日者。此是誰也。莫作異見。我身是也。汝等比丘。若有心疑。當於彼時。王名月者。此是誰也。莫作異見。即羅睺羅。是其人也。爲其將彼仙人入苑住六日故。因彼業報。住於生死煩惱之中。無量受苦。因其餘業。復在母胎。止住六歲

汝諸比丘。我念往昔。過無量世。有一群牛。在於牧所。其牛主妻。自將一女。往至牛群。❷搆取乳酪。所將二器。並皆盈滿。其器大者。遣女而負。其器小者。身自擔提。至其中路。語其女言。汝速疾行。此間路嶮。有可怖畏

爾時彼女。語其母言。此器大重。我今云何可得速疾。其母如是再語三語。汝速疾行。今此路中。大有恐怖

爾時彼女。而作是念。云何遣我負最大器。更復催促。遣令急行。其女因此。便生瞋恚。而白母言。母可且乘將此乳器。我今暫欲大小便耳。而彼女母。取此大器。負擔行已。其女於後。徐徐緩行。爾時彼母。兼負重擔。遂即行至六拘盧舍

爾時佛告諸比丘言。汝等若有心疑。彼女有瞋恚心。乃遣其母負重。行六拘盧舍者。莫作異見。耶輸陀羅釋女是也。既於彼時。遣母負重。行其道路六拘盧舍。由彼業報。在於生死煩惱之內。受無量苦。以彼殘業。今於此生。懷胎六歲

諸比丘。所有諸業。非是虛受。隨造善惡。還自受之。是故汝等諸比丘輩。恒須捨此身口意惡。何以故。作身口意善惡因緣。汝諸比丘。現見如是善惡果報。汝等比丘。應當如是修學善業。爾時世尊。與淨飯王。及彼大衆。說微妙法。使令歡喜顯示宣通教化訖已。從座而起。還於本處

爾時羅睺羅母。遣羅睺羅。往向父邊。乞取父封。時羅睺羅。隨佛而行。且行且語。作如是言。❸惟願沙門。與我封邑。唯願沙門。與我封邑

爾時世尊。自授手指。與羅睺羅。時羅睺羅。執佛指已。傍佛而行

爾時世尊。將羅睺羅。至於靜林。遙喚長老舍利弗言。汝舍利弗。將羅睺羅。令其出家。時舍利弗。而白佛言。如世尊教。承佛教已。度羅睺羅而出家也。爾時世尊。爲諸比丘。制禁戒時。其羅睺羅。甚大歡喜。遂受禁戒。如法奉行。所以者何。教法應爾。其舍利弗。依佛教戒。攝受敎示。當爾之時。有善男子。皆悉獲得正信正見。何以故。並欲出家求無上道諸梵行故。利益現自證見法故。自證知已。口自唱言。諸漏已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。其羅睺羅。亦復如是。自證其心。得正解脫。世尊即記。告諸比丘。當知我之聲聞弟子持戒之中。其羅睺羅。最爲第一。❹此摩訶僧祇師作如是說　其迦葉維。復有別說。當爾之時。輸頭檀王。辦諸食已。即喚宮內諸眷屬等。勅告之言。汝等今者勿令一人。示羅睺羅言悉達多是汝之父。何以故。恐羅睺羅。聞已即隨其父出家。時淨飯王。於其彼夜。備辦種種甘美飲食飡噉嘗啑。辦具已訖。過彼夜分。始是朝時。鋪設諸座。將羅睺羅。及諸侍從童男童女。左右圍遶。並遣將人阿輸迦林。然後務使往白佛言。今時已至。飲食已辦。願尊知時

爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。諸比丘僧。左右圍遶。在前而行。相隨往詣輸頭❺檀王宮。到已即於先所鋪座。次第而坐

時羅睺羅。見彼童男及童女等。各各亂行。漫遊漫戲而諸❻傳母。亦不遮斷。共相戲笑。遂私便從阿輸迦林。漸入王宮。往見世尊及比丘衆。見已頂禮。禮已即便昇樓閣上。當於彼時。羅睺羅母。先在樓閣。觀見世尊。剃頭鬚髮。身著袈裟。見已悲泣。而有偈說

大王釋子新婦者　其名號曰輪陀羅
見夫如是出家相　心懷悲泣自懊惱

時羅睺羅。問其母言。聖者何故悲啼如此。其母報子羅睺羅言。身體金色。在沙門衆。即是汝父。時羅睺羅。復白母言。如是聖者。我生已來。未曾憶念。有如是等快樂之事。作是語已。從樓閣上。速疾而下。詣向佛所。入佛衣裏隱藏而住。時諸比丘。即欲遮斷。佛告之言。汝諸

❶唯＝惟【宋】【元】　❷搆＝犛【明】　❸惟＝唯【明】　❹(此摩…說)作本文【宮】　❺〔檀〕－【明】　❻傳＝乳【明】

比丘。莫復遮斷。但令入我衣內而住
爾時輸頭檀王。見佛及僧次第而坐。自手奉過種種淸淨甘美餚饍。所謂飡噉嘍嗽等食。悉令飽滿自恣充足。爾時世尊。飯食已訖。洗鉢澡手。將一小座。却坐一面。卽爲父王。而作願言

祭祀火爲最　諸偈歎爲最
人中王爲最　諸流海爲最
星宿月爲最　諸明日爲最
上下及四方　及於衆生聚
若天若人者　諸佛是爲最

爾時世尊。爲淨飯王。以此偈句。呪願已訖。卽從坐起。隨緣而去
爾時輸頭檀王。於後撿挍事務東西行。時其羅睺羅。已逐世尊。出於宮外。旣出宮已。還欲來入。於時世尊。自授手指。與羅睺羅。令其執捉。時羅睺羅。其身上分。安隱快樂。譬如以繩繫諸鳥足。更不復離。如是依附著世尊已。卽將往至尼拘陀林
爾時世尊。告羅睺羅。作如是言。汝羅睺羅。汝能隨我出家。以不。時羅睺羅。而報佛言。我實如是。能出家也
爾時世尊。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。我於今者。令羅睺羅。捨家出家。遣舍利弗。以爲和上
爾時諸比丘。作如是念。世尊昔日。曾告我等。作如是言。若有年歲不滿二十。不得爲受具足禁戒。而羅睺羅。今始十五。我等爲當依佛昔敎。爲當更復別有。所以作是念。時卽將前事。具白世尊
爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘當知。十五而出家者。可爲沙彌。時諸比丘。蒙佛敎已。卽令出家。請舍利弗。以爲和*上
爾時輸頭檀王。發遣世尊。及比丘僧。諸眷屬等。然後方自欲坐食時。而作是言。汝等當喚羅睺羅來。與我共食。爾時左右。處處求覓。了不能得。還至王所。俱白王言。大王我今求羅睺羅。莫知所在
爾時輸頭檀王。復告之言。汝等往至阿輸迦林。及諸宮內。處處求覓。時彼左右。復卽往至阿輸迦林。及諸宮內求亦不得。來告王言。往至彼處求亦不見
爾時輸頭檀王。復告之言。速往至於尼拘陀園。或非世尊將令出家如是去也
爾時左右。聞王此勅。速卽至彼尼拘陀園。處處求覓。見羅睺羅已爲世尊遣令出家。見已還宮。而白王言。大王當知。其羅睺羅。已被世尊。放令出家。王聞是已。迷悶躃地。經於少時。還得醒悟。從城出至尼拘陀林。到於佛所。頂禮佛足。却坐一面。而白佛言。世尊。往昔在家之日。諸解相師婆羅門等。已曾授記。若其在家。必當得作轉輪聖王。世尊。今已捨家出家。我見世尊出家之後。作是思惟。欲以王位付與難陀。世尊於後。復令出家。彼旣出家。我復思惟。令阿難陀紹其王位。復爲世尊已放出家。彼出家後。我復作念。當欲令彼阿尼樓陀紹其王位。復爲世尊放令出家。彼出家後。我復作念。婆提唎迦。紹其王位。世尊亦復放令出家。今者望欲留羅睺羅。擬付王位。復爲世尊將出家也。世尊如是。將羅睺羅出家之後。豈不斷我王種姓耳
復次世尊。雖復如此。兼戀子情。穿徹皮肉筋骨及髓。是故世尊。從今日後。作如是敕制。諸比丘。有出家者。令辭父母。許出家已。然後乃放
爾時佛告輸頭檀王。如大王意。我不違也。我必當敎作如是事。作是語已。爾時世尊。向淨飯王。說諸法義。顯示敎化。令王欣悅。加其威力。復令歡喜。爾時輸頭檀王。旣歡喜已。從坐而起。頂禮佛足。遶佛三匝。辭退而去。還其宮內
爾時世尊。以此因緣。集比丘僧。而告之言。汝等比丘。當知兒子於其父母。報恩最難。所以者何。然其父母難作能作。顯示世間。長育諸陰故。令乳哺養成身體。是故汝等諸比丘號。從今已去。若善男子善女人等。求出家者。先須令彼諮其父母。然後乃聽。若不許可放出家者。須如法治。我今日後。立如是制。凡人來投請出家者。先須問言。汝之父母。生存已不。彼人若報云。我父母現今生在。方更問言。復當聽汝出家*已不
然其五師。或有異說。作如是言其羅睺羅。生二年後。菩薩爾時。方始出家。苦行六年。然後成道。成道七歲。方始來向迦毘羅城。如是次第。數羅睺羅出家之日。正年十五
或有諸師。作如是說。波闍波提。見其菩薩捨家出家。爲此因緣。憂愁懊惱啼哭之時。眼壞

①以＝已㊂　②上＝尚㊂＊　③讙＝譴㊂　④示＝亦㊂　⑤已＝以㊄㊂　⑥復＝擾㊂

失明。然佛世尊。已證阿耨多羅三藐三菩提。過十二年。然後方還迦毘羅城。欲於眷屬現憐愍故。爾時輸頭檀王。及諸宮內。一切眷屬。左右圍遶。王爲導首。在前而行

爾時復有同姓種族。合有九萬九千人。俱同來見

佛。其摩訶波闍波提憍曇彌。同在彼衆。往詣佛所。爲看其子羅睺羅故

爾時如來現雙神變。爾時摩訶波闍波提憍曇彌。既聞他說。今我之子。顯現神通。所謂於身下分放其❶火光。於身上分出其冷水。如是聞已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。往詣佛所。到佛所已。爲敬佛故。取其佛身所流之水。自灑己身。及以洗面

爾時世尊。爲令摩訶波闍波提。起於慈悲。遍滿其體。受其快樂。其所壞眼。尋得清淨。勝於本時。爾時摩訶波闍波提。卽於佛邊。更增信敬

時諸比丘。又白佛言。希有世尊。云何今此摩訶波闍波提憍曇彌。爲世尊故。憂愁啼泣。失壞其目。復因世尊。還得清淨

爾時佛告諸比丘僧。作如是言。汝諸比丘。其摩訶波闍波提憍曇彌。非但今日爲我作是憂愁啼哭。失壞此眼。還復因我。而得清淨。過去之世。亦曾爲我憂愁啼哭。失壞其眼。復還因我。眼得清明

爾時諸比丘白佛言。世尊。此事云何。願爲說之

佛本行集經卷第五十五

佛本行集經卷第五十六

隋天竺三藏❷闍那崛多譯

羅睺羅❸因緣品❹下

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔。過去久遠。在迦尸國。於彼聚落。近有一山。名欝蒸伽。其山南面。有一園林。其園雜樹。數過十萬。華❺果茂盛。枝葉扶疎。遙遠瞻望。如青雲隊。於其園內。處處皆有蓮華池沼。其數衆多。莊嚴園林。其林高大空閑寂靜(或有師說欝蒸伽山近波羅❻㮈城)

爾時彼山。有諸群象。其群象內。有一象母。生育一子。形體端正。觀者無厭。然彼象子。其身潔白。六牙備足。其頭純黑。如因陀羅瞿波鳥頭。七支拄地。其彼象子。養育不久。成大象龍。如法修行。孝順父母。供養之時。有敬重心。然彼象子。諸有飮食。草*果根等。先奉父母。令其充飽。然後自食

爾時象龍。又於一時。因求草*果諸飮食等。處處遊行。有諸獵師。忽見此象。卽作是念。此之象龍。非是餘人所堪乘者。唯梵德王。堪能乘耳。作是念已。遂卽往詣梵德王邊。到已白言。大王當知。某處林內。有一象龍。端正可喜。其身潔白。具有六牙。其象黑頭。如因陀羅瞿波之鳥。七支拄地。如我所見。彼象當堪大王乘之。如其大王意所樂者。可往遣人搦彼象。取將示王來。時梵德王。尋卽召喚能搦象者。勅告之言。我聞他說。有一象龍。其象六牙。端正可喜。觀看之者。無有厭足。乃至七支。悉皆拄地。汝等必當速往彼處。捉彼象龍。將至我所。勿使遲遲令有失脫

爾時所有諸搦象人。聞梵德王有如是勅。而報之言。如王所勅。不敢違教。卽辦牢靭諸皮索等。往至象邊。以呪呪之。其象自來赴向人所。遂卽捉之。以彼皮繩。緊縛象已。牽來將至梵德王邊

時梵德王。遙見彼等將其象龍欲至之時。卽起出迎。以歡喜故。作如是言。快得如是妙好大乘。快得如是妙好大乘

時梵德王。身自養飼。但於彼象所堪食者。悉皆與之。一切所食。自看自與。雖復如此。而彼象龍。反更羸瘦。恒大呻吟。呼聲大叫。悲啼流淚。無時暫❼憩。時梵德王。見彼象龍。羸瘦憔悴。乃至悲啼流淚如此。至於象前。合十指掌。語象龍言。我將一切諸好飮食。供養於汝。汝乃羸瘦。不著膚體。減損色力。身體羸瘠。然我觀汝。心不悅懌。不受歡樂。我心愛汝。供給❽瞻養。未曾暫捨。汝須何事。我今皆與令汝歡喜。汝何緣故。不喜不樂

爾時象龍。白梵德王。作如是言。我今啓白大王一語。令王歡喜

時梵德王。聞彼象龍作如是言。生大希有歡喜之心。復作是念。希有此事。此龍象王。能作人語。作是念已。報彼象龍。作如是言。汝象龍王。出如是語。令我歡喜

爾時象龍。白梵德王。作如是言。大王當知。彼林之內。我有父母。年老力衰。住彼林內。我念未被王所搦時自爾已前。不曾憶有先自食

❶火光＝炎火【宋】【元】，燄火【明】　❷（法師）＋闍【宮】　❸〔因緣〕－【宋】【元】　❹下＝第五十六之二【明】　❺果＝菓【宋】【元】＊　❻㮈＝奈【宮】　❼憩＝歇【宮】　❽瞻＝贍【明】

噉始與父母。水漿亦爾。先與父母。然後自飲。我今思量。受王供給。一切資須。無所乏少。養育於我。然其父母。在彼林中。乃成孤獨。受大苦辛。我今正以不見父母。是故如此憂愁不樂

時梵德王。聞此語已。生未曾有奇特之心。作如是念。希有此事。不可思議。人中猶尚難有此法。云何象龍。乃如此也。作是念已。告彼象龍。如是言曰。大象龍王。我今寧自將此身命。閉於牢獄。不將如是如法之行。持戒妙行。孝養父母。於如此事。不敢擾亂

爾時梵德。復告象龍。作如是言。汝象龍王。我今放汝。至父母邊。共其父母。自相供養。隨意受樂。然梵德王。放象龍時。即說偈言

汝今好去象龍王　供養父母當孝順
我寧自捨此命根　於汝更不相[1]擾亂

爾時梵德。放彼象龍。其象龍王。既得脫已。漸至彼林。彼象龍母。於時正以不見子故。憂愁懊惱。泣淚啼哭。兩目失明。以失明故。東西馳走。從於本處。遊行他所。象龍初還至彼林時。求覓其母。了不知處。以不見故。放聲大喚。於時象母。聞其叫聲。即知彼聲是其己子。其母爾時。亦即放聲。叫喚悲泣。彼象龍王。聞其母喚。遂爾尋聲。往至母所。其象龍王。既見其母。近一水池。止息而住。安置其母在於岸上。爾時象龍。入其水池。取滿鼻水。出已歡喜。身心踊躍。遍滿其體。不能自勝。至其母邊。以水散灑。而洗浴之

爾時其母。得子持水洗浴身時。眼還清淨。勝於本[2]目。而彼象母。既見其子。而問之言。子何處來。今日始還。令我多時不得見汝

時彼象龍。向母具說。如梵德王。遣人所搦。將向王宮。供養因緣。并放得脫還歸之事。一切皆悉向其母說

爾時象母。聞此語已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。唱言子子。如我今日而得與汝共相養活。喜樂如是。願梵德王。共其父母妻子男女諸眷屬輩。及以知親大臣百官一切輔佐。共相養活。如我今日受斯快樂

爾時佛告諸比丘等。作如是言。汝諸比丘。若有心疑。彼象龍王。此是誰也。即我身是。汝等比丘。若有心疑。彼時象母。此是誰者。莫作異見。此即摩訶波闍波提憍曇彌是。當於彼時。為我啼哭。悲涕流淚。受於苦惱。兩目失明。還因我故。而得清淨。今亦如是。摩訶波闍波提憍曇彌。不見我故。悲號啼哭。憂愁苦惱。兩目失明。今還因我。而得清淨。汝諸比丘。如來昔在因地之時。未得成佛。尚為眾生。作是利益。況於今日。已得成就阿耨多羅三藐三菩提也。是故諸比丘。若有智者。恒於佛所。作敬重心希有之心。於法僧邊。亦須生於敬重之心。汝等比丘。當如是學

[3]佛本行集經難陀出家因緣品第五十七[4]上

爾時世尊。教化難陀釋種之子。捨家出家。數數為說出家因緣。亦復讚歎出家因緣。而作是言。汝來難陀。當就出家。作是語已。釋子難陀白言。世尊。我不出家。所以者何。我以四事。供養世尊及比丘僧。乃至盡其一形。供養衣服臥具飲食湯藥。如是世尊。第二第三。教化難陀。讚歎捨家出家功德。乃至數數說其出家因緣之事。及以讚歎勸其出家。而彼難陀。不肯出家。猶言[5]求以衣服臥具飲食湯藥。盡形供養佛及眾僧因緣之事

爾時世尊。經於少時。飯食訖已。將一侍者。徐徐向彼釋種童子難陀之家。然彼釋種童子難陀。當於彼時。在重閣上。共孫陀利。昇樓觀看。[6]遊遨而坐。爾時難陀。在樓閣上。遙見世尊。將至其所。速即驚起。下於重閣。往至佛邊。頂禮佛足。卻立一面。因白佛言。善來世尊。何從遠至。[7]唯願垂神。入我堂室。昇座而坐

爾時世尊。入彼堂室。昇座坐已。慰喻難陀。慰喻已訖。默然而坐

爾時難陀白佛言。世尊。唯願今者於此受供。我遣備辦餚饍飲食。佛告難陀。我已食訖。不須備辦

爾時釋種童子難陀。復白佛言。今有蜜漿。非時飲不。佛告難陀。我隨汝意。爾時難陀。復白佛言。唯然世尊。於是難陀。執持佛鉢。盛非時漿。奉與世尊。於時世尊。未為受取

爾時釋種童子難陀。即持彼鉢。將與侍者。而彼侍者。復不受取

爾時世尊。從座而起。與諸侍從相逐而還。欲向本處。其釋童子。亦從重閣。持彼蜜漿。欲隨佛去

爾時釋種女孫陀利。見釋難陀執其滿鉢非時蜜漿從世尊行。其孫陀利。梳頭未訖。便即

[1]擾亂＝亂擾【宮】　[2]目＝日【宮】　[3]〔佛本行集經〕－【明】　[4]上＝之一【明】　[5]求＝我【宮】　[6]遊遨＝遨遊【宮】　[7]唯＝惟【宮】

高聲。喚難陀言。聖子難陀。欲何去也。爾時難陀。指彼鉢言。欲將此鉢奉送如來。至彼卽還。孫陀利言。聖子速來。莫久住彼

爾時世尊。出難陀家。爲難陀故。步行東西。在於街巷。欲令城內一切人民。見彼難陀執非時漿隨逐於佛是時人民。見此事已。各相謂言。今者世尊。必令難陀捨家出家

爾時世尊。至僧伽藍。喚一比丘。密以手指。作其相貌。令取難陀手中*蜜鉢。時彼比丘。知解佛意。從難陀邊。卽取其鉢

爾時難陀。頂禮佛足。白言。世尊。我今辭佛。欲還向家。佛告難陀。汝莫還去。爾時難陀。復白佛言。世尊。我今思惟。不欲出家所以者何。我欲四事。盡其一形。供養如來及衆僧故

爾時世尊。復告難陀。作如是言。此閻浮提世界。縱廣七千由旬。北面廣闊。南面狹小。猶如車箱。滿中羅漢。稠若甘蔗竹葦麻稻。若有善男子善女人。供養彼等諸阿羅漢。盡其一形。四事不闕。彼等羅漢。入涅槃後。復更供養。起舍利塔。於其塔上。各施幡蓋。及寶鈴幢。復以香華。及諸油燈。種種供養。於汝意云何。是善男子善女人等。功德多不。難陀白言。得福甚多

爾時世尊。復告難陀。若有羅漢。滿此閻浮。有人盡形。四事供養。乃至香華。然諸油燈。若復有人。供養一佛功德果報。倍勝於彼

復次難陀。若人能入佛法敎中。乃至出家。一日一夜。行於淸淨。梵行之法。此之果報。倍多於彼。是故難陀。必定出家。莫復貪受五❶欲樂也

復次難陀。諸*欲少味。多有苦患。諸*欲無常。是可厭離。是大苦本。是大瘡疣。是大惡刺。是大厄縛。是大苦惱。是損❷滅相。是破壞相無常不住。無時暫停。是不牢固。危脆易壞。多有怖畏。苦空無我。汝今必當諦觀諸*欲如是過患。難陀。汝今應善思惟五*欲過患。莫貪著也

爾時世尊。雖向難陀說此過患。然其難陀。心故不欲願樂出家。但敬佛故。低佪俛仰。白言。世尊。我當出家

爾時世尊。且因經行。以指作相。招一比丘。來語之言。汝當喚一剃髮師來。時彼比丘。卽喚衆中一剃髮師。在難陀前。手執剃刀。欲爲難陀剃其鬚髮。爾時難陀。捉拳向彼剃除髮師。作如是言。汝今何力❸敢剃我頭

爾時世尊。正念正意。告難陀言。來汝比丘。入我法中。行於梵行。盡諸苦故。爾時如來。作是語已。難陀鬚髮。卽自墮落。猶如比丘。剃其鬚髮。始經七日。自然體著袈裟色衣。手執鉢盂如法之器。而彼長老。卽成出家。受具足戒。於時難陀。可喜端正。諸人樂觀。有三十相。具足不闕。身體金色。高下四指。不及如來。所作袈裟。與佛衣服。等無有異。作已受持。或諸比丘。遙見來者。皆謂難陀卽是世尊。欲起迎逆。及至知非。始還本❹座。以此因緣。而諸比丘。嫌恨籌量。而作是言。長老難陀。云何與佛衣服一等。而用受持。時諸比丘。卽往白佛

爾時世尊。以此因緣。尋時聚集諸比丘衆。問難陀言。汝作衣服僧伽❺梨等。與佛同量。而受持不

爾時難陀白言。世尊。此事實然。佛言難陀。此不如法。汝今云何與佛世尊。同量受持僧伽*梨也

爾時世尊。訶責難陀。敎如是已。告諸比丘。從今日後。悉皆不得依世尊量作諸衣服而受持也。若有違者。如法治罪

爾時難陀。作如是念。世尊已斷。不復更聽依世尊量受持衣服。今所作衣。必須治打出其光澤而受持也

爾時難陀。尋卽作彼打治之衣光澤而服。執持鉢器。眼塗媚藥。莊嚴其身。脚著革屣。左手執傘。右手持鉢。詣向佛所白言。世尊。我欲往入聚落乞食。爾時佛告長老難陀。作如是言。汝今豈非善男子也。信心捨家而出家乎。難陀答言。如是世尊。事實然也

爾時世尊。復告難陀。作如是言。汝既信心❻之善男子。捨家出家。所持衣服。何故打治令出光澤。復以何緣。莊嚴身體。眼塗媚藥。脚著革屣。一手執傘。一手持鉢。欲乞食也

復次難陀。汝若在於阿蘭若處。乞食活命。著糞掃衣。此乃爲善

爾時世尊。以此因緣。而說偈言

何時當得見難陀　住於空閑常乞食
少欲知足❼捨遺餘　又樂遠離諸*欲想

爾時世尊。以此因緣。以此事相。集諸比丘。而告之言。諸比丘輩。從今日後。不得復著❽打出光衣。若有受持出光衣者。如法治罪

❶欲＝慾(宋)(元)*　❷滅＝減(宋)　❸敢＝敎(宋)　❹座＝坐(宋)　❺梨＝黎(明)*　❻之＝是(宋)　❼捨＝拾(宋)　❽打＋(治)(宋)

亦復不得眼塗媚藥。及妙革屣。亦復不得執輕妙鉢

亦復不得執傘入城聚落乞食。若如是者。悉如法治

爾時難陀。雖被世尊斷此打❶治光澤之衣。并及不得眼塗媚藥。斷好革屣。并持輕鉢。及以傘蓋。猶尚憶念王之勢樂。不肯依斷。還憶彼女釋孫陀利。念其色*欲。不行梵行。欲捨其戒。還本家宅。以是因緣恒畫彼女孫陀利像。後於一時。至阿蘭若空閑之處。或取塼瓦。或取木板。畫此釋女孫陀利像。如是觀看。便過一日。而諸比丘。其有見者。心生嫌恨。而相謂言。長老難陀。云何在於阿蘭若處。或取塼瓦。或取木板。畫婦女形。竟日觀看

時諸比丘。即將此事。往至白佛。爾時世尊。以此因緣。集諸比丘。在於衆內。問難陀言汝實在於阿蘭若處。或取塼瓦。或取木板。畫婦女形。竟日看不。難陀白佛。實爾世尊

爾時佛告長老難陀。作如是言。汝為此事。是不善也。出家比丘。豈得畫其婦女形像而觀看乎

爾時世尊。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。從今不得畫婦女形。若實若虛。以著*欲心。畫已觀看。若有如是故畫看者。得違戒罪

又於一時。長老難陀。次第當直。守護寺舍。彼時難陀。作如是念。如來不久。當入聚落乞食之時。我於❷今日。當得還家

爾時世尊。知彼難陀作是思惟。知已告言長老難陀。汝若欲行。閉諸房門。然後還去

爾時世尊作是語已。便即往入聚落乞食長老難陀。作如是念。世尊已入聚落乞食。我今當得還其家內

爾時難陀。遂見世尊房門不閉作如是念我閉此門。然後還去

即閉彼門。見舍利弗房門復開。即復往閉舍利弗門

既閉彼門。其目揵連房門復開。尋即閉彼目連房門

既閉彼門。見大迦葉房門復開。尋即往閉大迦葉門

既閉彼門。復見摩訶迦旃延房。其門復開。尋復往閉迦旃延門

既閉彼門。又見優❸樓頻螺迦葉房門復開。尋即往閉優*樓頻蠡迦葉房門。既閉彼已。那提迦葉房門復開。尋復往閉那提房門

既閉彼已。伽耶迦葉房門復開。爾時難陀。尋復閉彼伽耶房門

既閉彼已。優波斯那房門復開。閉彼門已。見俱❹絺羅房門復開

既閉彼已。復見摩訶專陀門開。閉彼門已。見利婆多房門復開。閉彼門已。見優波離波多房門復開

如是次第。閉一門已。第二門開。閉第三已。第四門開。彼見其門一開一閉。遂作是念。彼諸比丘。當能捉我作何事過。若開若閉。我當還去。將恐世尊不久來至。作是念已。從尼俱陀樹林之內。將欲出時。世尊尋以天眼。觀彼難陀。已見難陀將欲出其尼俱陀處。如來見已。從迦毘羅婆蘇都城。隱沒其身。便即至其尼俱陀林。出現於彼。爾時難陀。見佛於彼林中出已。尋即依一尼俱陀樹。隱身而坐

爾時世尊。以神通力。舉彼大樹。置於虛空。見彼難陀藏身而坐。作如是言。汝今難陀。欲何處去。時彼難陀報言。世尊。我於今者。還復憶彼王位快樂自在之事。兼復憶彼釋孫陀利。是故不樂行於梵行。意欲捨戒還於本家。佛因此事。而說偈言

欲離叢林已得離　從林得出還入林
汝富伽羅觀此事　從縛得脫還被縛

爾時世尊。為彼難陀。說法句已。更復勸言。長老難陀。汝當精心。於我自在法教之中。為盡諸苦。勤行梵行。世尊以法教化難陀。難陀猶故不忘昔日五*欲樂事。及在王位適意之樂。猶復憶念釋孫陀利。不樂正法行於梵行。心欲捨戒還其家宅

爾時復有一大長者。欲請世尊供設飲食。於時難陀。次當守寺。爾時難陀。復作是念。世尊今者當入聚落受彼長者請食之時。我當還家」

爾時世尊。預知難陀作此憶念。知已便即告難陀言。汝今難陀。須必知時。灑掃寺地。所有澡罐。悉令水滿。作是語已。即往聚落。赴其所請。長老難陀。於彼之時。即作是念。今者世尊。已赴他請。往於聚落。我今可得自往向家。作是念已。顧見如來所住之房。多有糞土。見已作念。我今先往掃彼糞穢。然後向家。作是念已。執持掃❺箒。往掃彼房。其掃一邊。風來還吹。土草滿地。更須報掃。彼時難陀。復作是

❶治＝持【三】　❷今＝嘗【三】　❸樓＝婁【宮】*　❹絺＝郗【三】　❺箒＝帚【宮】

念。掃地且止。我先當令所有衆僧水澡灌器。先著水滿。然後向家。作是念已。取彼澡灌。將至水所。悉滿盛水。其所滿器。滿已還覆。彼時難陀。作如是念。我今何假掃地盛水。如來今者不久還來。我今亦可速至己家。作是念已。卽還從彼尼俱陀林。欲向家去

爾時世尊。在彼所請長者之家。以過人眼淸淨天眼。觀彼難陀。已從彼處尼俱陀林。欲出向家。旣見是已。卽別化身。從長者家。隱沒不現。尋一念頃。至尼俱陀樹林之內。在彼長老難陀前出

爾時難陀。遙見世尊來欲至已。卽上一❶大高峻嶮岸。從彼岸下。至隈障處。存身而坐

爾時世尊。以神通力。令彼峻岸。地平如掌。爾時世尊。見彼坐時。告言難陀。汝今在此欲作何事。於時難陀。而白佛言。婆伽婆。我已言許共孫陀利還家爲期。今作是念。勿使令我成其妄語。是故我今欲往彼處。

爾時佛告長老難陀。汝今何須見孫陀利。其身如是皮裹筋骨。內有髓腦膿血屎尿皆悉充滿。最可厭惡。猶如廁溷。如是難陀。我今略說。一一衆生。共婦和同。所出不淨。多於巨海。亦不知足

爾時世尊。以此因緣。而說彼偈

欲離稠林已得離　從林得脫還入林
汝富伽羅觀此等　從縛得脫還得縛

爾時世尊。敎化難陀。說法敎言。今汝難陀。於我自在說法敎中。❷嬉樂行於淸淨梵行。爲欲滅諸一切苦故

爾時難陀。雖被世尊作如是等方便敎化。猶故不樂行於梵行。乃共六群諸比丘等。以爲朋黨。數至彼邊。語言論說。從晨到夜。唯論邪命諸惡等事。爾時世尊。觀知其行。作如是念。此之難陀。今已學彼六群比丘。恐畏損其功德業行。我應斷其共彼人等以爲朋黨。作是念已。卽便告彼長老難陀。作如是言。難陀汝來。我欲共汝入迦毘羅婆蘇都城。難陀白言。唯如尊敎。爾時世尊。與彼難陀。入迦毘羅婆蘇都城。入已漸至一賣魚店

爾時世尊。見彼店內。茅草鋪上。有一百頭臭爛死魚。置彼草鋪。見已告彼長老難陀。作如是言。難陀汝來。取此魚鋪一把茅草。其彼難陀　而白佛言。如世尊敎。作是語已。卽於彼店。在魚鋪下。抽取一❸秉臭惡茅草。旣執取已。佛復告言長老難陀。少時捉住。還放於地。難陀白言。如世尊敎。卽把草住。爾時難陀。捉持彼草。經一時頃。便放於地。爾時佛復告難陀言。汝自嗅手。爾時難陀。卽嗅其手

爾時佛復告難陀言。汝手何氣。長老難陀報言。世尊。唯有不淨腥臭氣也

佛本行集經卷第五十六

佛本行集經卷第五十七

隋天竺三藏❹闍那崛多譯

❺難陀因緣品❻下

爾時佛告長老難陀。如是如是。若人親近諸惡知識。共爲朋友。交往止住。雖經少時共相隨順。後以惡業相染習故。令其惡聲名聞遠至

爾時世尊因斯事故。而說偈言

猶如在於魚鋪❼上　以手執取一把茅
其人手卽同魚臭　親近惡友亦如是

爾時世尊又共長老難陀。至於一賣香❽邸。見彼*邸上有諸香裹。見已卽告長老難陀。作如是言。難陀。汝來取此❾邸上諸香裹物。難陀爾時卽依佛敎。於彼*邸上取諸香裹佛告難陀。汝於漏刻一移之頃。捉持香裹然後放地。爾時長老難陀聞佛如此語已。手持此香。於一刻間還放地上

爾時佛告長老難陀。汝今當自嗅於手看。爾時難陀聞佛語已。卽嗅自手。佛語難陀。汝嗅此手作何等氣。白言。世尊。其手香氣。微妙無量

佛告難陀。如是如是。若人親近諸善知識。恒常共居。隨順染習。相親近故必定當得廣大名聞

爾時世尊因此事故。而說偈言

若有手執沈水香　及以藿香麝香等
須臾執持香自染　親附善友亦復然

爾時世尊出迦毘羅婆蘇都城。至本住處。以此因緣。聚集大衆諸比丘已。卽告長老難陀

❶大＝丈【宋】　❷嬉＝喜【三】　❸秉＝把【三】　❹（法師）＋闍【三】　❺難陀＋（出家）【明】　❻下＝第五十七之二【明】　❼上＝下【三】　❽邸＝店【宋】*　❾邸＝店【宋】【元】*

言曰。難陀。汝今莫親近彼六群比丘。莫共彼等以爲親友。何以故。若其有人親近如是惡知識者。雖復與彼共爲朋友。或時與彼互相承事。隨順彼等一切事業。但爲惡人。共相親近。卽得世間惡名流布

長老難陀。汝若欲覓親友知識。當近比丘舍利弗。比丘大目連。比丘大迦葉。比丘迦旃延。比丘優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。優波斯那。摩訶俱[1]郗那。摩訶孫陀。離波多等。諸比丘輩。勸汝親近隨順承事。所以者何。若人親近善知識者。承事親善。雖未證得利益之事。亦獲世間名聞流布

爾時世尊以此因緣。而說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行
雖不現證世間利　未來當得盡苦因

爾時世尊雖以善言教示難陀。而彼難陀猶戀王位自在之樂。憶孫陀利五欲之事。於佛法中猶不欣樂。欲捨梵行。欲捨具戒。還從家事

爾時世尊知彼長老難陀心已。作如是念。然此難陀煩惱熾盛。豈能小教破彼煩惱。我於今者須作方便。喩如世間以火滅火以毒治毒。作是念已。執彼長老難陀之手。從尼俱陀樹林而出。以神通力隱沒其身。忽然在於香醉山上。出現而住

爾時彼山以風吹故。兩樹相揩遂卽出火。燒然彼山。出大煙炎。時彼山內。多有獼猴。其數五百。被火燒毛。皆悉存地。摩滅身火

爾時世尊見有一箇雌瞎獼猴在彼群內。亦復以手撲滅身火

爾時佛告長老難陀。汝今見此雌瞎獼猴在彼群內。亦復以手滅其身火如此[2]已不。爾時難陀白佛言。世尊。如是如是。我今已見

爾時世尊尋復告彼長老難陀。作如是言。汝意云何。汝孫陀利。可喜端嚴。與此獼猴。是誰爲勝

爾時難陀遂向世尊。顰眉蹙面。默然不言。爾時世尊執持長老難陀手臂。從香醉山沒身往至三十三天。現於波利質多羅樹。時彼樹下有一大石。名曰婆奴唫[3](逆林反)摩羅[4](隮言黃褐)住於彼處

爾時帝釋天王往入彼園。遊戲其園。名曰伊迦分陀利。將領五百宮人婇女。左右圍遶。作倡伎樂。於時世尊見帝釋王。在彼伊迦分陀利園將領五百婇女。音聲歡娛受樂。時佛卽告長老難陀。作如是言。汝今見此五百婇女作倡伎樂遊戲[5]已不。難陀白言。如是世尊。我今已見

爾時世尊尋復告彼長老難陀。作如是言。汝意云何。爲當釋女孫陀利好。爲當五百婇女端正

長老難陀白言。世尊。如以彼時雌瞎獼猴。與孫陀利共相比挍。百倍不如。乃至千倍。至百千倍。世間算數亦不可及。我今如是孫陀利女。欲令比此婇女五百。亦復不如百倍千倍。至百千倍世間算數所不能及。今者云何。可爲比喩

爾時佛告長老難陀。汝今意欲共此婇女相娛樂不

爾時難陀歡喜踊躍。白言。世尊。如我意者。實欲與彼五百婇女共相娛樂。爾時佛告長老難陀。汝今不可以此凡身共彼娛樂。若欲然者。必須以汝歡喜之心。於我法中行於梵行。我當報汝。今者若能隨順此法。行淸淨行。命終捨身。於未來世。必得受報生於此處。共此五百諸婇女輩共相娛樂。爾時難陀聞此事已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。而白佛言。世尊。我從今日於佛法中。歡喜行於淸淨梵行。世尊。今者已許報我。我今實欲當未來世生於此處。共此五百諸婇女等。共相娛樂。爾時世尊復執長老難陀臂已。從[6]彼三十三天沒身。還其本處

爾時難陀作如是念。世尊於先已許報我於未來世。當得共彼五百婇女。以相娛樂。是故難陀。以此因緣。盡其身心。正念行於淸淨梵行。調伏諸根。節量飮食。初夜後夜。起誦經行。勇猛精進。不共他人言談戲笑。心不躁急。心無狡猾。口不綺言。發精進行。念四威儀。樂於空寂。閉塞諸根。成就最勝微妙正念

爾時難陀若欲意觀東方之時。安定身心。志意充滿。旣正念已。然後方始觀於東方。如是觀時。無有愁惱。無有黑闇於不善法。終無漏失。亦不迷惑。如是欲觀南西北方上方下方。亦定身心。志意充滿。如是觀時。亦無愁惱。無有黑闇。於不善法。更不漏失。亦不迷惑

[1]郗＝絺【三】*　[2]已＝以【宮】*　[3]〔逆林反〕－【明】　[4]隮＝此【宮】*　[5]已＝以【元】【明】　[6]〔彼〕－【三】

爾時難陀或有同行諸比丘衆。而告之言。長老難陀汝於先時。不閉諸根。於諸飮食。不知厭足。恒求妙好床褥臥具安隱睡眠。本無厭[1]勸。或時戲笑。心意不定。狡猾[2]詬語。不曾精勤。恒常懈怠。亦無正念。多諸忘失。威儀漏[3]缺。無禪無定。不能攝心。諸根逸浪。不可具說。云何今者諸根調伏。飮食知足。初夜〻〻孜不曾睡眠。無復狡戲。攝[4]斂身心。又不※詬語。勇猛精進。正念正勤。已得禪定。心不漏逸。諸根不浪。長老今日。何因得爾

爾時難陀告彼同行諸比丘言。諸長老輩。當知世尊於未來世。將欲報我五百婇女。歡娛受樂。是故我今於此法中。勤行梵行

爾時難陀親友同行諸比丘等。於彼難陀欲有調笑嘲弄譏戲。各相謂言。長老難陀。於世尊所。客作傭力。來將來報故。於法中勤行梵行。長老難陀。汝於佛邊。行梵行者。[5]正爲諸天五百玉女行梵行耳

爾時長老難陀親友諸比丘等。從爾已後。是故常喚爲客作者

爾時世尊見此難陀爲諸玉女行於梵行。遂便執臂。從彼尼拘陀林而出。沒身入於大地獄裏。世尊於時見一銅釜下然猛火。其釜爐赤與火無異。出大光炎。熾然赩赩。世尊見已。告彼難陀。汝往問此諸獄卒等。此之銅釜欲爲阿誰熾然湧沸。乃至如是長老難陀。聞佛是語白言。世尊。唯如佛敎。卽往詣彼諸獄卒邊。而問之言。此大銅釜。欲爲何人如是湧沸。乃至此也。爾時獄卒。咸報難陀。作如是言。佛有姨母所生之弟。名曰難陀。爲彼人故。燒然此釜

難陀復問。汝豈不聞。如來往日。許報其人。若爲五百天樂婇女行於梵行。彼得生於三十三天。諸獄卒言。如是如是。我等已知。但我等輩。復聞其人於彼三十三天之上墮落已後來生此處

爾時難陀聞此語已。心生恐怖。舉身毛竪。作如是念。我若次第於此受苦。我今亦欲不用如此婇女果報

爾時世尊卽執長老難陀臂已。從地獄內。隱沒其身。還至尼俱陀林而出。爾時難陀爲[6]已同行諸親友等。恒常喚作佛客作人。被笑被呵。謿調戲弄。復見地獄。慚愧恐怖。卽生厭離。自悼自悔。求空閑處。獨行獨坐。更不放逸。精進勇猛。凡善男子。其有正信捨家出家。求於無上清淨梵行。行已現得自證神通。得諸漏盡。口自唱言。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。證羅漢果。心得解脫。長老難陀亦復如是。證羅漢果。然後始往至於佛所。頂禮佛足。却坐一面

爾時長老難陀白佛作如是言。今捨世尊往日恩許。我昔欲取如來報者。正爲五百諸天婇女。是故如此。而今世尊得解脫也

爾時佛告長老難陀。非但今日我於汝邊始得脫也。汝初唱言。梵行已立。所作已辦。不受後有。我於彼時。已得脫也

爾時長老難陀。同行諸比丘等。未知難陀得漏盡者。猶如先日未漏盡時。戲弄謿調。唱如是言。長老難陀於世尊所。客作求報。爲彼五百諸天[7]婇女。行於梵行

爾時世尊作如是念。此等比丘未知難陀諸漏已盡。還依昔日未漏盡時。猶故唱言。長老難陀爲彼諸天五百婇女。行於梵行。我恐彼等多獲罪過。然我今者。可於衆中宣揚顯說長老難陀漏盡事也

爾時世尊以如此等因緣事故。集聚一切諸比丘僧。旣聚集已。而告之言。汝諸比丘。若有人言好男子者。難陀比丘卽其人也。若言端正亦卽難陀比丘是也。大壯人者。難陀比丘亦其人也

若言身體細軟弱者。亦復難陀比丘是也。若言有人諸根寂靜不散亂者。亦復難陀比丘是也

若有人言於諸飮食知節量者。亦復難陀比丘是也

若有人言初夜後夜不睡眠者。今亦難陀比丘是也

若言三族清淨生者。亦卽難陀比丘是也。若有人言得六通者。此亦難陀比丘是也。若言得八解脫定者。亦復難陀比丘是也

爾時世尊告比丘僧。作如是言。汝諸比丘。於我聲聞弟子之內。調伏諸根。難陀比丘最爲第一

時諸比丘而問佛言。如是世尊。其彼長老難陀比丘。往昔之時。有何善根。因彼善根。生於釋種甚大富貴。豐足資財。其人身體端正可喜。世尊今日復記云。我聲聞弟子。調伏諸根。

[1] 勸＝足【三】　[2] 詬＝約【三】*　[3] 缺＝闕【宮】　[4] 攝＝斂【宋】【宮】，歛【元】　[5] 正＝止【三】　[6] 已＝以【三】　[7] 婇＝樂【三】

最第一者。難陀比丘即其人也。作是語已。佛告彼等諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔九十一劫。時有一佛出現於世。名毘婆尸多❶他竭多阿羅呵三藐三佛陀如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於彼世界王所居住。彼有一城。名槃徒摩低。於時彼佛依彼城住。有諸比丘六千人。俱皆阿羅漢。時有一王。名曰槃頭。供養彼佛及比丘僧。尊重恭敬。所謂衣服臥具飲食。及諸湯藥房舍之具。無所乏少

爾時槃頭摩低城內有一種姓婆羅門子。而彼童子營造溫室。請佛及僧洗浴供養。其婆羅門種姓童子。見諸比丘從溫室出。身體清淨。甚大香潔無有臭氣。見已心生歡喜。踊躍遍滿其體。不能自勝。心發是願。願我來世。常得如是清淨無垢不腥臭身。當似如是比丘僧等清淨香潔無臭之身。又於後時毘婆尸佛多他伽多阿羅呵三藐三佛陀。入般涅槃。其王槃頭。為彼世尊所有舍利。取四種寶。為造塔廟。所謂金銀琉璃頗梨。時彼種姓婆羅門子。撿按經營。當造彼塔。既造塔已。心作是願。願我來世恒常值遇如是世尊。彼所說法。願我領解悉得證知。莫背彼法。生生世世。不入惡道。而彼童子命終之後。恒生天上。或生人間。於後一生。生一大富長者之家。父母養育。隨時長大。意智漸漸。皆得成就

爾時童子其家恒有一辟支佛。為作門師。數數至家。彼辟支佛。可憙端正。具足三十大丈夫相。而彼童子恒以四事。供養供給彼辟支佛。盡其一形。無所乏少。其辟支佛盡其住世。然後涅槃

爾時長者見辟支佛命終涅槃。即取彼身。如法闍毘。收取舍利。起塔供養。以泥塗飾復以石灰。重❷塗其上。以莊嚴故。懸諸種種寶珠瓔珞。發是願言。願我未來恒值如是辟支世尊。而彼世尊所說之法。聞已領解。永不忘失。生生世世。不墮惡道。亦願我身。端正可憙。見者歡喜。身有三十大丈夫相。具足無減。如此大仙等無有異。而彼長者捨身命終。後更不曾生於惡道。恒生人天。久久流轉。於後復生波羅❸㮈國。彼時有王名吉利尸*(隋言擅細)以為彼子。於爾之時乃有一佛。出現於世。名曰迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。然彼世尊隨其住世。滅度已後。吉利尸王純以七寶。為造塔廟。所謂金銀頗梨琉璃。及赤真珠珊瑚馬瑙。其寶塔外。更以❹蘇❺塼。重覆其上。其塔高峻。至一由旬。東西縱廣。各半由旬。為作銘記。名曰達舍婆陵迦*(隋云十相)

爾時吉利尸王。所生七子僉白王言。善哉大王。當知我等欲於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀舍利塔上。各各奉施一大傘蓋以覆其塔。善哉大王。願垂聽許。王告之言。任隨汝等。我今聽造

爾時彼等諸七王子各以一寶。造其一蓋。覆其塔上。或造金蓋。或造銀蓋。乃至或造碼瑙等蓋。其七子內。第二王子。造其金蓋。以覆塔上。心發是願。願我來世恒值如是辟支佛尊。彼所說法。願我領證。永不忘失生生世世。不墮惡道。所生之處。願得猶如金色之身

爾時佛告諸比丘等。汝諸比丘。若有心疑。於彼槃頭摩城之內。婆羅門子。供養彼佛及比丘僧。溫室洗浴。心發是願。願我來世。當得似此比丘僧衆清淨無垢香潔之身。於毘婆尸多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後。造塔供養之童子者。汝等比丘。莫作異見。此即難陀比丘是也

汝諸比丘汝等若有疑。彼長者一形供養彼辟支佛。滅後復以舍利起塔。供養塗治。及以石灰。種種莊飾。及諸瓔珞。供養彼塔。心作是願。願我來世如此辟支端正可憙。觀者無厭。身有三十大丈夫相。具足無減。如此仙人。蓋是誰也。汝諸比丘莫作異見。此亦難陀比丘是也

汝諸比丘。汝等若有心疑。於彼波羅❻㮈城吉❼利尸王第二之子。為彼迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。造作金蓋。以覆塔者。莫作異見。此亦難陀比丘是也

然此難陀以於往昔毘婆尸佛及比丘僧。為作溫室。如法洗浴。因發是願。願我來世。當得如是清淨香潔無垢之身。　如此比丘清淨無垢。又復供養辟支佛尊。尊滅度後起舍利塔。以泥塗。治石灰嚴飾。并以瓔珞而莊挍之。心作是願。願我來世。如是端正。如是可憙。身有三十大丈夫相。具足無減。如此仙人復。於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後。造舍利塔。純金造蓋以覆其上。心發是願。願我來世所生之處。身恒金色。藉彼業緣。今成

❶他＝陀〔宋〕〔元〕　❷塗＝泥〔三〕　❸㮈＝柰〔三〕　❹蘇＝甎〔三〕　❺塼＝甎〔宮〕　❻㮈＝柰〔明〕　❼利＝梨〔宋〕〔元〕，黎〔明〕

如此可疑端正觀者無厭金色之身。復有三十大丈夫相。皆悉具足。無有❶缺減於彼之時。復起心願。願我來世。勿生惡道。藉彼業報。不曾生於惡道之內。恒得生於人天道中

復於彼時。毘婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造塔之時。撿校經紀。於辟支佛復以四事。盡形供養。藉彼業報因緣力故。今得生於釋種之家。又於爾時心發是願。願我來世。常得值遇如是世尊。或勝此者。然彼世尊所有法教。願我聞已。速得證解。藉彼業報因緣力故。今得值我。即於我邊。而得出家及具足戒。我復授記。告諸比丘。若知於我聲聞弟子調伏諸根最第一者。難陀比丘即其人也

汝諸比丘。汝等須知難陀比丘昔日造作如是善根。藉彼善根。今得生於釋種之家。身有金色。具足三十大丈夫相。現得出家。受具足戒。得羅漢果。復得授記。作如是言。若欲知我聲聞弟子調伏諸根最第一者。所謂難陀比丘是也

❷佛本行集經婆提唎迦等因緣品第五十八❸上

爾時提婆達多釋種童子。見諸五百釋童子等捨家出家。心發是念。我今亦可於世尊所捨家出家。作是念已。至父母邊。白如是言。善哉父母。我今發心。將欲佛邊捨家出家。願垂許我。作是語已。父母即告提婆達多釋童子言。我等今者作是思惟。我等須依提婆達多。提婆達多復須依我。既如此者。隨汝意樂。當作是事

爾時提婆達多童子身著上妙無價衣服。乘是勝象。從迦毘羅婆蘇都城。欲出城外。於城門頰。為鉤所掛。衣裳破裂。於彼之時。有一解相大婆羅門。在邊而見。其彼見已。記此童子。所規之事必當不成

爾時童子提婆達多即出城已。詣向佛所。頂禮佛足。却住一面。而白佛言。唯願世尊。放我出家

爾時世尊正念觀彼提婆達多前後事業。知其心行。觀已即告提婆達多。作如是言。提婆達多。汝今慎莫捨家出家。但當還家在家修道。持諸財錢。以用布施。作諸功德。於我法中。不須出家

爾時童子提婆達多被佛訶已。復至長老舍利弗邊。而白之言。聖者舍利弗。與我出家。爾時長老舍利弗問提婆達多作如是言。提婆達多。汝曾先至佛邊❹已不。提婆達多報言聖者。我先已曾至佛邊也

爾時長老舍利弗言。提婆達多。世尊向汝。作何言說。提婆達多語舍利弗。如是聖者。世尊語我。汝莫捨家而出家也。但當在家行其布施作諸功德若共在我法中出家。汝無利益

爾時長老舍利弗作如是念。世尊今者既不聽彼於法出家。我今若放彼出家者。是我不善。如是念已。遂即告彼提婆達多。作如是言。提婆達多。如世尊教。汝必應當作如是事

爾時童子提婆達多被舍利弗之所發遣。復詣長老目揵連邊。到已頂禮。却住一面。而白之言。大目揵連。唯願聖者。與我出家

爾時長老大目揵連。遂復告彼提婆達多。作如是言。提婆達多。汝曾於先至佛邊不。提婆達多報言聖者。我已於先至佛邊也

於時長老大目揵連亦復告彼提婆達多。作如是言。世尊語汝。有何非意。提婆達多復報之言。世尊語我。汝莫於此捨家出家。但當如法在家修道。以財布施作諸功德。不須於我法中出家。若出家者於汝無益

爾時長老大目揵連。亦復報彼提婆達多。作如是言。如世尊教。汝必應當作如是事

爾時提婆達多既被目連不許出家。復詣長老大迦葉所。乃至略說。悉如前事。次復詣於迦旃延邊

次復至於優樓頻螺迦葉之邊。次復至於長老那提迦葉之邊

次復至於長老優波斯那之邊。及至摩訶俱❺郗羅邊摩訶孫陀羅波多邊。悉皆不許。既不許已。方乃詣向長老優波離波多邊。頂禮優波離波多足。却住一面

爾時提婆達多釋種童子。復從優波離波多邊。請乞出家。然其長老優波離波多。復問之言。提婆達多。汝應於先往到佛所。提婆達多報言。聖者。我於先日。已至佛邊

爾時長老優波離波多作如是言。汝至佛邊。語汝何事。提婆達多作如是言。世尊語我。汝莫於此捨家出家。但當在家如法修道。以財布施。作諸功德。不須於我法中出家。若出家者於汝無益

❶缺＝闕【明】 ❷〔佛本行集經〕－【明】 ❸上＝之一【明】 ❹已＝以【元】【明】 ❺郗＝搖【宮】

佛本行集經卷第五十七

佛本行集經卷第五十八

隋天竺三藏[1]闍那崛多譯

婆提唎迦[2]等品[3]中

爾時長老優波離波多作是思惟。世尊今者既不聽許彼人出家。我若輙爾放出家者。是我不善。如是念已。尋卽告彼提婆達多。作如是言。如世尊敎。汝必應當作如是事

提婆達多。如是次第。處處至於大德上座諸比丘所。而諸大德上座比丘。亦皆語彼提婆達多。作如是言。世尊既有如此之語。汝必應當作如是事。爾時提婆達多所至之處。皆不許已。還乘白象。向迦毘羅婆蘇都城。還於家內

於時阿難釋種童子。初見五百釋童子等悉得出家。便作是念。我於今日。亦須捨家至於佛邊而求出家。如是念已。至父母邊。而白言曰。我今意欲捨家往至佛邊出家。唯願放我。而出家耳

爾時阿難所生之母。本於佛邊無有淨心。所以者何。世尊在家爲菩薩時。其阿難母既見菩薩功德巍巍威力顯赫。遂於菩薩生其染心。說於種種邪異之言

爾時菩薩但以彼親是其姨母。於此言說默然無答。以是因緣故。於菩薩無有淨心。無淨心故。恒常不放己子阿難捨家出家

爾時提婆達多聞他人說。阿難意欲捨家出家。然其父母。不聽出家。提婆達多詣阿難所。問言阿難。汝心實欲捨家出家。父母頗曾不聽[4]已不。阿難報言。提婆達多。實如所語。今者不知作何事業。令得父母放我出家得成比丘。受具足戒

爾時釋子提婆達多謂阿難言。汝後若知父母許汝捨家出家。必語我知我。當共汝俱時出家。阿難尋報提婆達多。作如是言。如汝所論。我不違也。爾時阿難作如是念。我之父母。決不聽我捨家出家。作是念已。卽在其家。取五百枚波利沙般。私往至於毘提耶國。而彼聚落有一長者。是其父王舊日知識。將此五百波利沙般。以相付囑。而語之言。今以此錢付囑於汝。爲我食直。我若須食而來此者。必將此錢。爲我買食。當至之時。汝亦不須問我來所。但我到此。汝必當知須食故來。作是語已。至於空閑阿蘭若處。受無語戒。行住坐臥。默然不言。須食之時。默然來至寄錢之家。寂靜而坐默受飲食。食訖還。復默然而去

時彼聚落所居諸人。數見阿難釋種童子默然行住去來坐臥。見已問言。仁者是誰。爾時阿難亦不言語以報彼人還復如本默然而去時彼人輩各相謂言。此之仙人。應是毘提耶國而出。作是語已。爲其立名。稱爲毘提耶國仙人

爾時阿難父母聞人說如此語。阿難從此逃遁。往至毘提耶國城邑聚落。受不言戒。行仙人行而得成仙。聞已卽遣使人。往至謂言。子汝若決定不住家者。但來向此。於我釋種童子之邊。而出家耳

爾時阿難遂卽還來。往語釋種提婆達多。作如是言。提婆達多。汝今當知。我之父母。今已放我而出家也

提婆達多復問阿難。汝今意欲誰邊出家。阿難報言。我今意欲佛邊出家。提婆達多復言。我昔已至佛邊而求出家。爲佛不許我出家也

阿難復言。當至聖者舍利弗邊求請出家。提婆達多復作是言。彼人亦不與我出家。如是乃至摩訶目揵連。摩訶迦葉大迦旃延。優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。優波斯那。摩訶俱[5]郗羅。摩訶專陀優波離波多。有如是等。大德上座。諸比丘輩。悉皆不許聽我出家

阿難復問提婆達多。作如是言。提婆達多。如汝意者。欲何處去。提婆達多報言。阿難。我所去處。不令人識。阿難復言。我亦隨從提婆達多如是意趣。爾時多有大威勢力釋種童子。家別一人佛邊出家。時迦毘羅婆蘇都城有二兄弟。小者名曰摩尼[6]摟陀(舊作阿尼樓陀)大者名曰摩訶那摩摩尼*摟陀。久種善根修解脫藏。面向涅槃背於煩惱。不欲生於一切有中。欲於此世在三界內。當取滿盡已曾積集大功德聚故。生於彼釋種家內。自生彼家。其家生業。漸漸增長。所謂錢財諸穀麥等。真珠琉璃珊瑚虎[7]魄諸璧玉等。及以金銀二足四足。皆悉備有。地下復有五百伏藏。自然顯現。其在

[1](法師)+闍(宮) [2]等+(因緣)(明) [3]中=第五十八之二(明) [4]已=以(元)(明)* [5]郗=絺(宮) [6]摟=婁(宮)* [7]虓=珀(宮)

臥床眠息睡時。乃有諸天將五百種無價珍寶。置於床上。其人眷屬。見如[1]是等希有之事。共相議言。此之童子睡眠之時。諸天乃將無價寶物。以覆其上。是故我等須立名爲摩尼*婁陀

然彼童子可喜端正。觀者無厭。身體黃白。猶如金色。其頭形狀似。如傘蓋。鼻隆高滿如鸚鵡[2]喙。兩臂傭[3]停下垂過膝。身體縱廣。上下齊等。諸根具足。無所缺減。然其父母爲置四種阿嬭看視。所謂抱者。又洗浴者。飲飼乳者。伴遊[4]戲者。其四嬭母。養育瞻視。漸至長大。智慧成就。復見行步。東西馳走。及至堪事。教授家業種種[5]技藝。所謂書算造印。音樂歌舞。戲笑嘲謔。滑稽趨蹌。妖冶造摩尼寶。染衣裁衣。和合諸香。[6]綵畫花葉及諸形像。圍碁[7]六博。樗蒱等戲。造作文章。象[8]伎馬*伎及以車*伎。弓射之術。俯仰容儀。搊力出壯。按摩等*伎。[9]超梁賭走。調象攤買修治園圃。行來入出。知解吉凶。細行縝密。破陰軍陣。自把其拳。他擘不得。蹋地正立。人推不動。理髮梳頭。操刀斫斲。鑽穿等事。劈裂木石。射准不差。乃至毛髮射人[10]支節。放箭篩聲。彎弓挽彊。如是諸[11]技。悉皆明達。成就具足無不解者。意智深邃。精神迅疾。心慮巧妙。點慧聰明

然彼童子。至於一時。隨從其父。撿按田作。及以生[12]資。既至彼處。腹中渴乏。其以渴故。往至水邊。掬水欲飲。其水變成天漿美味。爾時其父。遮不聽飲。唱言子子。莫飲此水。或恐令汝身體不安

爾時童子摩尼婁陀嘗此水已。而白父言。尊者。此水甚大甘美。其父不信。時彼童子以手掬水。即奉其父。口作是言。爺若不信願嘗此水。其父於是嘗此水已。報言子子。我雖生在王宮之內。未曾得此妙甘美水。作是語已。心生喜悅。爲未曾有。而自口言。希有我子。大有福業。從生已來。所作飲食。色香味具。倍勝他許

爾時彼兄摩訶那摩若見若嘗。彼之飲食。即生妬心。而口說言。何故如是。香潔美食唯與小弟而不與我

爾時其母知有此語。告言子子。汝知不乎。從來爲此摩尼婁陀所造飲食。恒常十倍勝他人許。摩訶那摩猶故不信

又於一時。摩尼婁陀遊戲園林。在彼園內。往遣使人。從母索食。而告使言。往我母所。令送食來。於時彼母以盤盛食。將帊覆蓋。先示大子摩訶那摩。然後遣使往送彼食。將至摩尼婁陀之所。摩尼婁陀亦看此食。其食色香。倍即加勝。亦於諸器悉皆盈滿。雖復如此。摩訶那摩猶故不信。而口說言。雖知家內所將。好惡誰知不。於諸眷屬家。備辦送去

又至一時。摩尼婁陀復在園林。觀看遊戲。又遣使人。啓白母言。願遣使人送食來。此其母爾時取諸空器。安著[13]槃上。以巾覆蓋。先示大兒摩訶那摩。然後始送。復告之言。汝自隨看。應知虛實。摩訶那摩聞此語已。即隨*槃去。往至摩尼婁陀之邊。彼既見已。一切諸食。色香美味。皆悉充滿

爾時釋子摩訶那摩見是事已。心生喜悅。口言希有未曾見也。我弟如是有大福德

摩尼婁陀漸至長大年盛壯已。於是父母。爲作三堂。一擬冬坐。二擬春秋。三擬夏坐。擬冬坐者。唯備暄[14]燸。擬夏坐者。唯備清涼。擬春秋者。唯備和適。其所居堂。無別男子。唯擬一人。受五[15]欲樂。具足自恣。隨意居止

爾時童子摩訶那摩作如是念。今於釋種諸童子中。有大勢者。悉各家別一人出家。我今家內無出家者。唯我應當捨家出家。若不爾者。須遣我弟摩尼婁陀而出家也。摩訶那摩作是念已。便即詣向摩尼婁陀釋童子邊。到已告言。摩尼婁陀。我等釋種有勢力者。悉各家別一人出家。我等家內。無出家者。我今思惟。或汝出家。或我出家

爾時釋種摩尼婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言。摩訶那摩。汝自出家。我不能去。摩訶那摩復告彼言。摩尼婁陀。若如此者。我今囑汝家業之事。凡生活法。先犁其地。然後磨治。次復除其瓦石株杌。方下種子。下種子已。若無天雨。依時溉灌。依法鋤治。然從待熟。收刈料理。貯入倉窖。作如是已。[16]至於來年。還復如此。次第造作。乃至年年。不得休息

爾時童子摩尼婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言。若如此者。我家作業。不得窮盡。亦無盡時。如此作業。既無盡日。何時當得於此三堂受五*欲樂。爾時童子摩訶那摩復語其弟摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。作業之事。理不可盡。亦無盡日。我等父母。悋惜祖宗造作事

[1]是＝此(三) [2]喙＝觜(宋)(元),嘴(明) [3]停＝亭(三) [4]戲＝我(元) [5]技＝伎(宋) [6]綵＝彩(三) [7]六＝陸(明) [8]伎＝技(明)* [9]超梁＝跳踉(三) [10]支＝肢(三) [11]技＝伎(宋)(元) [12]資＝業(三) [13]槃＝盤(三)* [14]燸＝煖(三) [15]欲＝慾(宋)(元)* [16]至於＝於至(三)

業。亦復如此。未見盡時。而命終也

爾時童子摩尼婁陀復語其兄摩訶那摩。作如是言。若知作業不可窮盡。不知盡時。我之父母。亦復恪惜祖宗作業。未知盡時。而取命終。如是不虛。我今思惟。摩訶那摩應須在家營理家業。我欲捨家出家修道

爾時童子摩尼婁陀詣父母邊。白言。[1]爺[2]孃。我欲捨家於如來邊求請出家。願垂許我於如來邊而出家也

爾時父母告彼小兒摩尼婁陀。當知我等唯有二子。於汝二子大生憐愛。不離心首。若暫不見。心懷憂惱。假使我死。猶望共汝不相離別。況復我今生平存在。聽許於汝而出家也。如是再請。乃至三請云。我欲於如來法中。捨家出家。願垂父母聽許我也

往昔菩薩。從家出家。修梵行時。輪頭檀王。為菩薩故。憂惱所逼。聚集釋種諸眷屬等。而告之言。諸眷屬輩。汝等須知。我子悉達。既出家已。我亦不欲處其王位。亦復不用戴此天冠。汝等誰能受王位者。我當委付并即灌頂。授與天冠

爾時衆內。有釋童子。其人名曰婆提唎迦。其母名曰黑瞿多彌。而白王言。我能受此王位及冠

爾時輪頭檀王。及諸釋種。一切眷屬。即將王位及以天冠。付與釋童婆提唎迦。而灌頂之。從爾已後。婆提唎迦釋種童子。即作釋王。其諸眷屬。號為釋王婆提唎迦。然彼釋王婆提唎迦。受王位後。經十二年。如法治化。而彼釋種諸眷屬等。本有要誓。若有誰得首戴天冠而為王者。彼人當為一切釋種諸眷屬等。造作百味餚饍飲食。其王舊日與彼釋種摩尼婁陀。少小拊塵。共為伴侶。設會之時。口勅喚彼摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝佐助我。先當供給諸眷屬訖。然後我當與汝共食。摩尼婁陀。啓白釋王婆提唎迦。作如是言。如王[3]今勅。不敢違也。時彼二人。共設釋種諸眷屬已。然後共食。食已即留摩尼婁陀。在宮止宿。爾時釋王婆提唎迦。過彼夜已。天欲曉時。身自問彼摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀安眠*已不。摩尼婁陀。而報王言。我於夜眠。不得安隱。王復問言。何故爾也

摩尼婁陀。復報王言。我夜腹痛。又患寒熱。王復問言。何故然也

摩尼婁陀。復報王言。於彼飲食。味不調適。是故當時我患腹痛。其所臥褥。當織之時。其彼織師。身患寒熱。是故我亦著寒熱病。於時釋王婆提唎迦。喚造食人。而問之言。汝當造作百味食。時其食諸味。為有增減。為調適也。其造食人。而報王言。如是大王。其味稍多。其味如少。我於爾時。作事[4]蒼[5]忙。不得[6]如意。事事撿挍。我佐助人。不解用心。悉捉和雜

爾時釋王婆提唎迦。復喚織師。而問之言。汝當為我織被褥時。何故不精。織師報言。如是大王。我當織時。著寒熱病。大王復遣使人催促。我於爾時。寒熱未[7]差。畏王瞋故。急織而送。是故我織不及精妙。爾時釋王婆提唎迦。生希有心。未曾有心。如此之事。不可思議。又作是念。希有希有。摩尼婁陀。乃有如此勝妙智慧

爾時釋王婆提唎迦。告釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。從今日後。汝於我邊。有所須者。汝莫自來。但遣使至。我不相負

爾時釋童摩尼婁陀。其母念言。今此釋王。既與我子。少小拊塵。同志善友。其人決定不應出家。作是念已。即喚己子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若彼釋王婆提唎迦。捨家出家。汝於爾時。當出家也

爾時釋童摩尼婁陀。聞是語已。詣向釋王婆提[8]唎所。於時釋王婆提唎迦。從宮而出。在那吒迦[9]隋云以歌說[10]吉事 喜樂之會。觀看而坐

爾時釋童摩尼婁陀作如是念。我今若入婆提唎迦釋王之會。必當妨他觀看[11]遨戲。作是念已。便坐門頰。待那吒迦喜樂會訖。然後欲入爾時釋王婆提唎迦。觀看此會正喜樂時。會中有一音聲婦女。手彈箜篌。當爾箜篌。有一絃斷。其彼婦女。尋即還續。而那吒迦喜樂會中。無人覺者。唯有釋王婆提唎迦。一人獨知。摩尼婁陀。在於門頰。亦知此事

爾時釋童摩尼婁陀。見那吒迦喜會欲訖。方始往詣婆提唎迦釋王之所。到已將手抱釋王項。然後却坐。在於一面

爾時釋王婆提唎迦。告釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。我於己前。可不告汝。若有所須。身莫自來。但遣使索。我不相負。今日何容身[12]猶自至。摩尼婁陀。而報王言。婆提唎

[1]爺＝耶【宋】 [2]孃＝娘【明】 [3]今＝介【三】 [4]蒼＝倉【明】 [5]忙＝茫【宋】 [6]如＝加【三】 [7]差＝瘥【三】 [8]唎＋(迦)【三】 [9]隋＝此【明】* [10]吉＝古【三】 [11]遨＝遊【三】 [12]猶＝獨【元明】

迦。此事如是。不可遣人能辦斯事

爾時釋王。復問釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。所言辦者。事云何也。爲當由汝。爲當由我。摩尼婁陀。復報王言。此事由我。亦關於王。婆提唎迦。復作是言。若關於我。汝應即辦。摩尼婁陀。復白王言。大王當知。我意將欲捨家出家。如此之事。必關於汝。婆提唎迦。報釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝今若欲捨家出家。必關我者。我當放汝。汝於我邊。勿生疑慮。若欲出家。隨汝意樂

爾時釋童摩尼婁陀。啓白釋王婆提唎迦。作如是言。汝今當須共我出家。何以故。我之父母。先語我言。摩尼婁陀。若彼釋王婆提唎迦。捨家出家。汝亦隨彼而出家去。時彼釋童摩尼婁陀。復見釋王婆提唎迦。在於大衆。作是實語。摩尼婁陀。汝今若欲捨家出家。既關我者。我不相違。任隨汝去。當於彼時。諸釋種等。復皆實語。是故請王。同共出家

爾時釋王婆提唎迦。告彼釋童摩尼婁陀。作如是言。若必然者。且住七年。我之家業。事得了辦。辦已然後。當得共汝捨家出家

爾時釋童摩尼婁陀。復白釋王婆提唎迦。作如是言。婆提唎迦。莫作是語。我今不能待至七歲。所以然者。婆提唎迦。七歲久遠。誰知我等其間或有出家障❶闍。婆提唎迦。復語釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝且待我六年之內。備辦家事。然後共汝捨家出家。摩尼婁陀復白王言。婆提唎迦。汝於今者。莫作是語。我亦不能待至六年。所以者何。六年久遠。誰知我等中間儻有出家障*闍。婆提唎迦。復語釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且聽待我於五年內備辦家業。乃至四年三年二年。摩尼婁陀。皆悉不肯。時王復言。若必然者。且待我於一年之內辦諸家業。然後乃當共汝出家。摩尼婁陀。猶白王言。婆提唎迦。我不能待乃至一年。所以者何。一年尚久。誰知我❷汝儻有障*闍

爾時釋王婆提唎迦復告釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且當待我於六月內辦諸家業。乃至三月二月一月。摩尼婁陀。悉皆不肯。爾時釋王婆提唎迦。復告釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且聽待我七日七夜辦諸家事。然後共汝捨家出家。摩尼婁陀。即白釋王婆提唎迦。作如是言。善哉善哉。婆提唎迦。任汝意作。我待汝至七日七夜。爾時世尊。住在阿奴彌迦耶聚落。其王於彼七日七夜。營辦家事。所謂瓔珞以自嚴身。至於園內。受五*欲樂。喩如有人欲至他家。赴大賓會。沐髮洗梳。瓔珞衣服。莊校其身 然後始往至他家內。其彼釋王婆提唎迦。欲至園中遨遊戲樂。亦復如是

爾時復有一釋童子。名跋涪婆。*(隋言多眉)又一釋童。名宮毘羅。又一童子。名難提迦。復有釋童名曰阿難。有釋童名提婆達多。亦如前者。莊嚴其身。皆悉如上。彼諸童子。相共著諸衣服瓔珞。復將一好剃除髮師。嚴四兵已。出迦毘羅婆蘇都城。詣向阿奴彌迦耶聚落。於時釋王婆提唎迦。有物價直。三百兩金。一百兩金。以爲衣直。一百兩金。爲瓔珞直。一百兩金。嚴鞍馬直。其彼童子摩尼婁陀。亦復如是。諸釋童子跋涪婆。宮毘羅。難提迦。阿難陀。提婆達多有如此等。各各亦有寶物價直。三百兩金。乃至充用嚴鞍馬直。彼諸童子寶物價直。合有二千一百兩金。爾時彼等諸釋童子。出迦毘羅婆蘇都城。各各下馬。解身瓔珞。皆❸拔與彼剃除髮師。而口❹各言。此諸瓔珞。皆以與汝。爲資生本。汝當受用以爲活命生業之基。更莫餘求。付瓔珞已。詣向阿奴彌迦聚落

時剃髮師。作如是念。是諸釋種。威猛熾盛。謂言是我將諸童子。逃走東西。以是因緣。當恐彼來逼切於我。彼諸童子。既吐此物。我云何食。我今不得受此諸寶。彼既如是豪富熾盛。有大威勢。猶捨無量資生財寶王位之事。捨家出家。況我今者何故不從。彼剃髮師。作是思已。將彼瓔珞財寶之物。懸著樹枝。作如是念。若有見者。任取此物。終不爲盜。私自念已。詣向諸釋童子之所。而彼諸釋童子。遙見剃髮師來。而告之言。汝今何故不歸家也。時剃髮師。報諸釋童。作如是言。諸聖子輩。我今私自作如此念。諸釋強盛。有大威德。有大力勢。謂言我將諸釋童子。東西逃走。以是因緣。當恐逼切我之身命。汝之童子。既吐此物。我今云何方欲食之。如我今者。不受此物。何以故。諸釋強盛。有大力勢。猶故出家。況我今者。而不出家。以此因緣。我不歸去

爾時釋種諸童子等。聞彼語已。而語之言。汝

❶闍＝曜㊂*　❷汝＝等〔元〕〔明〕　❸拔＝提㊂　❹各＝告㊂

今快作如是思惟。作是念已而不還家。所以者何。如汝所言。我諸釋種。威嚴熾盛。必有此語。將我童子逃走不疑。既有此語。彼定應來逼汝身命

爾時諸釋童子等輩。共剃髮師。詣向佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。而作是言。世尊。今者願放我等捨家出家。及受具戒。復白佛言。世尊。欲與我等出家。先當度此剃除髮師。於前出家。何以故。此剃髮師。長夜勤苦。供承我等。不曾有失。是故於先與彼出家。及受具戒。彼出家已。於後方與我等出家。及受具戒。故令我等先當禮此剃除髮師。起動迎逆。合掌恭敬。示現尊重。所以者何。我等諸釋。憍慢貢高。今因此人。令我諸釋迴意捨除憍慢之心

爾時世尊。❶既先度彼剃除髮師。及受具戒。然後次與婆提唎迦釋王出家。受具足戒。自餘各各次第出家。及受具戒。於時阿難提婆達多。二人猶故不得出家。從世尊所。迴還至於雪山之下。時彼山下。有一長老姓跋唎瑟吒。名曰僧伽。其人修行。已住三果。成就四禪。恒常依彼雪山而住

爾時跋唎瑟吒僧伽。見阿難等二人來至。逆慰之言。諸釋童子。何因來此。時彼二人。而報之言。我等今者樂欲出家故來於此。善哉聖者願度我等。令得出家

爾時跋唎瑟吒僧伽。 不曾觀察提婆達多童子之行。不練其智。即令二人捨家出家。及受具戒。長老阿難。出家未久。在於空閑。坐禪思惟。遂作是念。若優波陀。今必許我至佛所者。我今亦須自見世尊。時彼阿難作是念已。於晨朝時。從房而出。往詣向彼跋唎瑟吒僧伽之所。頂禮其足。却住一面。住一面已。而白長老跋唎瑟吒。作如是言。婆檀多優波陀。我今意欲往見於佛。聽許❷以不

爾時跋唎瑟吒僧伽。報彼阿難作是言曰。阿難。汝今若知時者。往向佛邊。到佛邊已。汝當為我頂禮佛足。為我通傳問訊世尊。少病少惱。身安*以不。起居輕利。行來化導。不損德也。身體氣力。勝常以不

爾時阿難。聞優波陀作是語已。而白之言。如優波陀。不敢違教。遂即頂禮跋唎瑟吒僧伽脚足。圍遶三匝。辭別而去

佛本行集經卷第五十八

佛本行集經卷第五十九

隋天竺三藏❸闍那崛多譯

婆提唎迦等因緣品❹下

爾時長老提婆達多。見其阿難往向佛所。而告之言。長老阿難。欲何處去。爾時阿難而報之曰。我於今者。欲往見佛。爾時長老提婆達多。報阿難言。阿難。汝今若必然者。少時相待。我亦欲往諮優波陀。共汝相隨。俱往佛處

爾時提婆達多。即至跋唎瑟吒僧伽之所。頂禮其足。却住一面。而白之言。我今意欲往見於佛。唯願尊者慈愍聽許

爾時長老跋唎瑟吒僧伽。報彼提婆達多。作如是言。汝若知時。往至佛所。為我通傳。頂禮佛足。問訊世尊。少病少惱。身安❺以不。起居輕利。行來化導。不損德也。身體氣力。勝常*以不。提婆達多。報彼跋唎瑟吒僧伽。作如是言。如尊者教。不敢違背。遂即頂禮。圍遶三匝。辭退而去

爾時阿難。與彼長老提婆達多。二人相隨。發雪山下。往向佛所。到佛所已。頭面禮足。却住一面

爾時長老提婆達多。白佛言。世尊。我昔求請如來出家。如來而不與我出家。如來今日可不見我得出家耳

爾時佛告提婆達多。作如是言。提婆達多。汝為何事。而出家也。願汝得已。莫有背也

時諸比丘。俱白佛言。希有世尊。世尊往昔。恒常教彼提婆達多。為利益事。提婆達多。今反❻投佛。以為怨❼讎。作是語已。佛告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。非但今日我教彼人提婆達多。為利益事。反為其人。以我為怨。過去世時。亦復如是。我教利益。反怨於我。時諸比丘。白佛言。世尊。此事云何。願為論說

爾時佛告諸比丘言。我念往昔。久遠世時。於雪山下。有二頭鳥。❽同共一身。在於彼住。一頭名曰迦嘍❾嗏鳥。一名❿優波迦嘍*嗏鳥。而彼二鳥。一頭若睡。一頭便覺。其*迦嘍嗏。又時睡眠。近彼覺頭。有一⓫果樹。名摩頭迦。其樹華落風吹。至彼所覺頭邊。其頭爾時作如是念。我今雖復獨食此華。若入於腹。二頭俱時得色

❶既＝即㊂ ❷以＝已㊇* ❸（法師）＋闍㊂ ❹下＝第五十八之三㊊ ❺以＝已㊂* ❻投＝提㊇㊄，作㊊ ❼讎＝讐㊄㊊ ❽同共＝共同㊂ ❾嗏＝嗏㊂* ❿優＝憂㊂* ⓫果＝菓㊇㊄*

得力。並除飢渴。而彼覺頭。遂卽不令彼❶睡頭覺。亦不告知。默食彼華。其彼睡頭。於後覺時。腹中飽滿。咳噦氣出。卽語彼頭。作如是言。汝於何處。得此香美微妙飲食。而噉食之。令我身體。安隱飽滿。令我所出音聲微妙。彼頭報言。汝睡眠時。此處去我頭邊不遠。有摩頭迦華*果之樹。當於彼時。一華墮落。在我頭邊。我於爾時。作如是念。今我但當獨食此華。若入於腹。俱得色力。並除飢渴。是故我時不令汝覺。亦不語知。卽食此華。爾時彼頭。聞此語已。卽生瞋恚嫌恨之心。作如是念。其所得食。不語我知不喚我覺。卽便自食。若如此者。我從今後。所得飲食。我亦不喚彼覺語知。而彼二頭。至於一時。遊行經歷。忽然値遇一箇毒華。便作是念。我食此華。願令二頭。俱時取死。于時語彼迦嘍*嗏言。汝今睡眠。我當覺住。時迦嘍*嗏聞彼*優波迦嘍*嗏頭如是語已。便卽睡眠。其彼*優波迦嘍*嗏頭。尋食毒華。迦嘍*嗏頭。旣睡覺已。咳噦氣出。於是卽覺有此毒氣。而告彼頭。作如是言。汝向覺時。食何惡食。令我身體。不得安隱。命將欲死。又令我今語言麤澁。欲作音聲。隱礙不利。於是覺頭。報彼頭言。汝睡眠時。我食毒華。願令二頭。俱時取死。於時彼頭。語別頭言。汝所爲者。一何太卒。云何乃作如是事也。卽說偈言

汝於昔日睡眠時　我食妙華甘美味
其華風吹在我邊　汝反生此大瞋恚
凡是癡人願莫見　亦願莫聞癡共居
與癡共居無利益　自損及以損他身

佛告諸比丘。汝等若有心疑。彼時迦嘍*嗏鳥。食美華者。莫作異見。卽我身是。彼時*優波迦嘍*嗏鳥。食毒華者。卽此提婆達多是也。我於彼時。爲作利益。反生瞋恚。今亦復爾。我教利益。反更用我爲怨讐也

爾時長老婆提唎迦。旣出家已。卽於彼時。夏三月內。成就三通。摩尼婁陀。得成天眼。長老跋涪婆。長老因耆。長老難提迦。此諸人等。證羅漢果。阿難。復得須陀洹果。提婆達多。成就世間凡夫神通

爾時長老婆提唎迦。得羅漢果。或在樹林。或住在於空閑房室。或住露地 或住在於祇陀園林。晝夜三時。恒唱是言。嗚呼快樂如是三稱

爾時衆多諸比丘等。詣向佛所。而白佛言。世尊。其彼長老婆提唎迦喬瞿彌子。不樂在於世尊法中。不喜不樂。恒常憶昔下位時事富貴之樂。恒常憶念如此事故。或住樹下。或住空房。或❷在露地。三時唱言。嗚呼快樂如是三稱

爾時世尊。喚一比丘。而告之言。汝來比丘。當往詣彼婆提唎迦比丘之邊。而爲我語。作如是言。世尊喚汝。其彼比丘白言。如教不敢違也。卽往詣彼婆提唎迦長老之所到已告言。婆提唎迦。世尊喚汝

爾時長老婆提唎迦。聞彼語已。詣向佛所。到已頂禮。却住一面

爾時佛告婆提唎迦。作如是言。婆提唎迦。汝實不樂於我法中行梵行不。恒常憶昔王位樂不。由憶彼故。或在樹下。或在閑房。或在露處。三時唱言。嗚呼快樂。嗚呼快樂。如是❸以不

爾時長老婆提唎迦。而白佛言。如是世尊。如是跋檀多。佛復告言。汝見何利。或在樹下。乃至三時唱如是言。嗚呼快樂。嗚呼快樂

爾時長老婆提唎迦白佛言。世尊。我昔在家。治於王位。刹利灌頂。七重牆壁。圍我宮殿。守護我等。復有象軍。七重守護。復有馬軍。如是七重。復有車軍。及以步軍。皆各七重。俱被❹鎧甲。手執戎仗。所謂弓箭刀槊❺矛稍。金剛大杵。及大鐵棒。鉞❻钂鐵輪。三叉鈹斧。諸戎仗等。周匝遶我。牆外復有七重水塹。如是守護。如是障蔽。猶於夜中。若聞諸聲。心生恐怖。不得安樂。身毛皆竪。恒生慚愧。諸根變動。世尊我今。或在樹下。或在閑房。或在露處。夜聞種種諸惡獸聲。無有恐怖。身毛不竪。無有慚愧。諸根不變。是故我恒獨坐思惟。心作是念。我今大得利益之事。今者世尊爲我大師。自覺說法於彼法中　我得出家。行於梵行。多有禁戒。攝受於我。成妙行人。我於今者。善得活命。善得命終。是故世尊。我以往昔王位樂時及富貴時。比於今日出家之樂。坐空閑樂覺觀之樂。寂定之樂。沙門等樂。憶念此故。或在樹下。或在閑房。或在露處。知足少欲。從他乞食。身毛不竪。猶如山鹿。心得自在。坐臥去住。無有障礙。三時唱言。嗚呼快樂❼如是三稱

爾時長老婆提唎迦。在於佛前。對諸大衆。而說偈言

我昔在於深宮裏　七重牆壁甚高峻

❶睡頭＝頭睡㊂　❷在＝住㊂　❸以＝已㊆　❹鎧＝鐵㊂　❺矛＝[illegible]㊂　❻钂＝[illegible]㊇㊄，[illegible]㊂　❼(如是三稱)作夾註㊂

嚴治樓櫓及却敵　幷有七重隍塹等
軍衆宿衛執戎仗　無晝無夜守護我
如是種種自防守　身意猶故不安寧
我今在於世尊前　無有一人守護我
及以在於空閑處　或在樹下山林中
如我佛子婆提迦　諸人各各相守護
行住坐臥常安樂　是故心無有攀緣
我昔宮內乘大象　身著繒綵上妙衣
食噉粳粮甘美飯　羹臛調和肉味等
今者坐臥隨意鋪　空閑身著糞掃衣
捨愛拔除苦根本　欲有所行隨我意

爾時世尊。因此事故。復說偈言

若人知命不生惱　亦即不憂是命終
若能勇猛見眞諦　雖墮苦海終無怖
已斷有愛比丘等　於一切物悉已斷
生死煩惱皆滅盡　如是無復有後有

爾時世尊。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。若知於我聲聞弟子豪貴之中。捨家出家最第一者。所謂卽此婆提唎迦比丘是也

爾時諸比丘。白佛言。世尊。今此長老婆提唎迦。往於昔日。造何善根。今生釋種大豪貴家。乃至多饒資財產業。無所乏少。復作何業。承繼釋種。得昇王位。復作何業。便得出家。受具足戒。獲羅漢果。世尊復記。汝諸比丘。若於聲聞弟子之中。捨彼豪望。而出家者。婆提唎迦。最爲第一

爾時佛告諸比丘僧。作如是言。汝諸比丘。我念往昔久遠之時。有一貧人。以乞自活。從一城至波羅❶㮈城。至彼城已。其城所有乞人見者。皆呵責言。汝從何來。而至於此。遂遮不聽遊行告乞

爾時彼人。見有障礙。作是思惟。我於彼聚。無有過失。何故障我而乞告也。於時波羅*㮈城有一長者。遺失銅鉢。時彼長者求覓銅鉢。所在不獲。因求鉢故。至餘一村。時彼乞人。於糞聚中。得彼銅鉢。掛於杖頭。將來往入波羅*㮈城。從街至街。從巷至巷。從此交巷。至彼交巷。從此隅角。至彼隅角。口唱是言。此之銅鉢。是誰之物。識者收取。而彼遊歷處處東西。求覓其主。了不能得。旣不得主。便卽往至付梵德王。乃至長者。後聞有人從彼糞中。得一銅鉢。掛於杖頭。將來入彼波羅*㮈城。從街至街。從巷至巷。而口唱言。是誰銅鉢。處處遊訪。不知主處。旣不得主。便付梵德。旣聞是已。到梵德邊。到已白言。大王當知。前者乞人所奉銅鉢。是我之物

時梵德王。遣使往喚彼之乞人。而語之言。汝於前者。所送銅鉢。今此長者云是我許。其事如何。彼人卽白梵德王言。如是大王。我本不知彼之銅鉢是誰之物。在糞聚中。我旣得已。卽掛杖頭。將來往入波羅*㮈城。東西訪問不知主處。以不得主。遂卽將來奉與大王。任王所用

爾時梵德。聞彼語已。心大歡喜。而告彼言。仁者。汝今欲於我邊乞何等願。我當與汝。而彼銅鉢。還其長者

爾時彼人。白梵德王。作如是言。大王。今若必欲歡喜與我願者。願王於此波羅*㮈城。所有乞人。用我爲王。時梵德王。復告彼言。今者何用與彼乞兒而爲王也。但當更乞諸餘好願。或金或銀。或索國中最勝村落。用爲封邑。我卽與汝。時彼乞人。復白王言。王若歡喜。與我願者。我今止欲得前所願。王遂報言。任汝所樂。隨汝作耳

爾時在彼波羅*㮈城。合有五百乞兒依住。彼乞願者。悉喚令集。而告之言。我今得與汝等爲王。汝等必當聽我處分。時諸乞人。問彼王言。汝今云何處分我等。令作何事。時彼人言。汝等相共。或有捉我置髆上者。或有取我而背負者。自餘皆悉爲我左右。圍遶而行。而彼五百諸乞兒輩。聞彼語已。卽從處分。或有輿者。或背負者。處處遊行。所有飲食坐席之所。卽往彼乞。乞已將向一處分張。而共食噉。如是方便。多時活命

時有一人。屛處獨食摩呼茶迦❷(隋言歡喜丸)　爾時乞❸王。從其人邊。奪取彼食摩呼茶迦。奪已將走。其王徒衆五百乞兒。逐彼王走至於遠處。皆悉疲乏。旣疲乏已。悉各迴還。其彼乞王。身力壯健。走而不乏。更至遠已。迴頭望看。五百乞兒。悉皆不見。旣不見已。入一園內。取水洗手。坐於一邊。欲食彼食。未食之間。便生悔心。我今不善。我今何故。於彼人邊。奪取其食。更復誑我隨從人輩。此食旣多。我食不盡。若世間內。有諸聖人。願知我意。而來此者。我卽分與。發是心已。有辟支佛。名曰善賢。從虛空裏。飛騰而來。在彼人前。從空直下。去其不遠。其人遙見彼辟支佛。威儀庠序。

❶㮈＝奈【宮】*　❷隋＝此【宮】*　❸王＝主【明】

行步齊[1]停。舉動得所。不緩不急。見如是已。於彼辟支。心得淨信。得淨心已。作如是念。由我往昔所受貧[2]賤。及以現在。皆悉不値如是福田。於如是人。不行布施恭敬供養。我昔若値如是福田。今日應不遭斯困頓。亦應不被他人逼切而得活命。我今將此摩呼茶食。奉上仙人。未審此仙受納已不。若蒙受者。願我將來免此貧*賤困厄之身。作是念已。即將此食摩呼茶迦。奉此仙人。然辟支佛。有如是法。唯現神通。敎化衆生。更無別法。時辟支佛。受取彼食摩呼茶迦。愍斯人故。從彼地方。騰空而去。其人見彼辟支世尊騰空去已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。以歡喜心。頂戴指掌。遙禮彼尊辟支佛足。作是禮已。心發是願。願我此身。於未來世。恒常値遇如是世尊。或勝此者。而彼世尊所說之法。願我一聞速得證解。又願我於未來世中。在大威德豪族姓家。爲王治化。更莫在彼貧兒之內。復作是願。生生世世。不墮惡道。佛告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。若有心疑。於彼之時。波羅*㮈城。乞兒之王。施辟支佛摩呼茶迦。此是誰者。莫作異見。婆提唎迦比丘是也。時乞兒王。施辟支佛摩呼茶食。因彼業果。今生釋種。大豪貴族。乃至資財。無所乏少。復於彼時。作如是願。願我來世。於大威德豪族種姓。爲王敎化。因彼業報。今於釋種。得受王位。又時乞願。願我當來。生生世世。不墮惡道。因彼業報。不曾生墮惡道之中。恒生人天。流轉往反。多受快樂。又時復乞如是願言。願我來世。恒値如是辟支世尊。或勝此者。彼之世尊所說經法。願我聞已。速知速解。因彼業報。今値於我。而得出家。受具足戒。得羅漢果。我又授記。於我聲聞弟子之中。豪姓出家最第一者。婆提唎迦比丘是也

汝諸比丘。婆提唎迦。昔造如是善根因緣。以造如是善根因故。今生豪姓釋種之家。大富大貴。乃至資財無所乏小。於釋種中。得紹王位。捨其王位。而得出家。受具足戒得羅漢果。故我授記。於我聲聞弟子之中。豪姓出家。婆提唎迦比丘第一

其彼長老婆提唎迦。乃至已得阿羅漢果。恒住蘭若。乞食活命。著糞掃衣。常坐不臥。隨宜鋪設。唯持三衣。更無畜積

至於一時。依住在彼舍婆提城。於阿蘭若樹林之內。時彼長老。求覓諸草及以樹葉。了不能得。即時求覓乾白象糞。聚以爲鋪。上鋪坐具。結[3]加趺坐。端身正直。即得正念。過於一夜

爾時長老婆提唎迦。於是朝時。著衣持鉢。欲往入彼舍婆提城。往來乞食。於彼之時。城內多有乞食諸人。乞得食已。從其城出。去城不遠。各各別欲食所得食

爾時長老婆提唎迦。遙見如是諸乞食人從城乞食。既得彼食。去城不遠。別坐欲食。遂往彼邊。默然而住

爾時一切諸乞人等。作如是念。此之比丘。必於我等。欲有憐愍。故來乞食。[4]作是念已各各自於所食之內。減取少分。與彼長老婆提唎迦

爾時波斯那憍薩羅國其王。乘騎一大白象。其象名曰一分陀利。從其彼城舍婆提出。共一大臣。其臣名曰尸利跋陀*(隋言彼賢)。時波斯那憍薩羅國其王。遙見婆提唎迦從彼乞兒乞食而食。即告大臣尸利跋陀。作如是言。尸利跋陀。此何比丘。乃從乞兒。乞食而喫。爾時大臣。審更熟看婆提唎迦。知是不虛。而白王言。大王當知。此是釋王婆提唎迦。其王即告彼大臣言。若如[5]此者。汝驅白象。向彼婆提唎迦之邊。尸利跋陀。聞王勅已。而白王言。如王敎勅不敢違也。受王勅已。將此白象。王乘其上。詣向長老婆[6]提迦邊

時波斯那憍薩羅國其王。去彼婆提唎迦住處不遠。從其象上下。禮長老婆提唎迦。禮彼足已。却住一面

時波斯那憍薩羅國王。啓白長老婆提唎迦。作如是言。阿梨耶。今者何故乃發如是貧*賤之意。乃於如此貧人等邊。乞食而食

爾時長老婆提唎迦。告波斯那憍薩羅王。作如是言。大王我今不以貧故。而從彼乞。我今自有七種寶財。但我意樂。從於貧人而乞食耳。又欲令彼諸貧兒輩。斷貧窮故。而從乞也。大王當知。我已有眼。但欲爲彼無明衆生開眼目故。而來從乞

復次大王。我今已脫一切繫縛。但以爲彼貧[7]欲瞋恚所縛衆生得解脫故。而從乞食

大王我今已度彼岸。但爲拔脫煩惱淤泥所溺衆生故。從彼乞

[1] 停＝亭㊂ [2] 賤＝賊㊂* [3] 加＝跏㊂ [4] 作＋(如)㊂ [5] 此＝是㊂ [6] 提＋(唎)㊂ [7] 欲＝慾(宋)(元)*

復次大王。我已獲得無病之處。但欲治彼煩惱所病諸衆生故。而從彼乞。時波斯那憍薩羅國其王。復白婆提唎迦。作如是言。阿梨耶。我亦貧無七種財寶。我亦幽冥。住於黑闇。我亦被於煩惱淤泥之所沈溺。我今亦有貪*欲之病。願阿梨耶。憐愍我故。唯悕數數來至我家

爾時長老婆提唎迦。告波斯那憍薩羅王。作如是言。大德大王。不須如此。作是語已。捨王而去

❶佛本行集經摩尼婁❷陀品第五十九❸上

又時世尊。為諸比丘。演說諸法。於時長老摩尼婁陀。睡眠不覺

爾時佛告摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝何於此法義之內。如是睡眠。汝於此事。深為不善。汝起莫睡。從此已後。摩尼婁陀。更不睡臥。正以多時。不得睡故。壞其肉眼。唯以天眼。觀世間色

爾時世尊。告比丘言。汝諸比丘。於我聲聞諸弟子中。清淨梵行。最第一者。所謂摩尼婁陀是也

又於一時。摩尼婁陀。數數縫綻諸衣裳等。又時五指總持五針

爾時長老大目揵連。詣向其所。而語之言。摩尼婁陀。汝今共我遊行去來。爾時長老摩尼婁陀。報目連言。長老目連。且住且住。待我衣成

爾時目連。復語長老摩尼婁陀。汝今若以神通縫者。願速成就。若以今意所欲成者。亦願早成。摩尼婁陀。縫此衣時。其針❹綖脫。爾時長老。摩尼婁陀。獨自唱言。世間誰樂欲作功德。與我穿針

爾時世尊。獨在房內。攝心坐禪。乃以清淨天耳。聞此摩尼婁陀作如是語。聞是語已。譬如壯士屈❺申臂頃。即於本處。不現其身。往至長老摩尼婁陀。住於前已。取針而貫

爾時長老摩尼婁陀問言。是誰為我穿針。佛告之言。摩尼婁陀。是我為汝貫穿針耳

爾時一切諸比丘等。傳聞此語云道。世尊為彼長老摩尼婁陀。以綖穿針。既聞此語。各各思惟。世尊猶尚為彼清淨梵行之人。佐助不辦。況復我等。何故默然。不相助也。因爾已後。諸比丘僧。有所作者。各各相助

爾時諸比丘。以此因緣。往詣佛所白言。世尊。其彼長老摩尼婁陀。往於昔日。種何善業。今得出家。受具足戒。得羅漢果。世尊復記言。諸比丘。於我聲聞弟子之中。得淨天眼。最第一者。所謂長老摩尼婁陀比丘是也

作是語已。佛告一切諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔。過去久遠。超於無量阿僧祇劫。有佛出世。名曰然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛世尊。為諸比丘。說法之時。種種讚歎天眼之事

爾時有一居士之子。名曰大財。來集彼會。坐於衆內。聽說其法。彼居士子。既聽法已。作是思惟。我今雖復不❻諸父母捨家出家。我今但可為未來世得天眼故。造諸善根。作是念已。備辦脂油。得其百❼戽。於然燈佛無上正眞等正覺所。然燈供養。心起是願。願我來世。值如是佛。彼佛說法。速得證解。於彼世尊聲聞弟子❽所有天眼。願我第一。又發是願。生生世世。不墮惡道。爾時然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。告彼居士子大財言。於未來世有佛。名曰釋迦牟尼多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。於彼世尊聲聞弟子。得天眼者。汝當第一。爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。或有心疑。彼時然燈佛邊。大富居士子大財者此即摩尼婁陀是也

爾時佛復告諸比丘。作如是言。我念往昔。久遠之時。有一賊人。於闇夜中。行在小徑。欲為竊盜。至於半路。其鞋綱斷

爾時彼處。有一辟支佛舍利塔。於其塔所。時有一人。然燈求福供養承事。而彼燈油。將欲盡滅。其賊至彼。見燈欲盡為欲續彼。斷鞋綱故。遂益其脂。又以箭鏃。挑出燈炷。爾時彼燈還得明熾

爾時彼賊。見燈明已。去邊不遠。續彼鞋綱。因彼明故。得見彼塔。見彼塔已。遂得心淨。得心淨已。發如是願。此塔是誰。願我來世。當值此塔本體世尊。或勝此者。若彼世尊所說之法。願我聞已。速得知解。於彼世尊所有聲聞弟子之中。得天眼者。最為第一。又願當來。生生世世。不墮惡道

佛本行集經卷第五十九

❶〔佛本行集經〕－(宮) ❷陀＋(等因緣)(三) ❸〔上〕－(宋)(元),二之一(宮) ❹綖＝線(三) ❺申＝伸(三) ❻諸＝語(三) ❼戽＝斛(宋),斛(元)(明) ❽所＝新(元)(明)

佛本行集經卷第六十

隋天竺三藏[1]闍那崛多譯

摩尼婁[2]陀品[3]下

爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。彼時賊人在於辟支佛塔之前。盜燈明者。其人是誰。莫作異見。摩尼婁陀比丘是也。摩尼婁陀。往昔作於大居士子。名曰大財。於後復作行賊盜人。爲辟支佛舍利塔中。添益燈油。以清淨心。乞如是願。願我來世。莫生惡道。由彼業報。生世不曾墮惡道中。恒於天人。往[4]反受樂。而於彼時。復乞是願。願我來世。恒常値遇如是世尊。或勝此者。彼所說法。願我速解。由彼業報。今得値我。如是世尊。復於我邊。獲得出家。受具足戒。而於彼時。復乞是願。願我於彼世尊所有弟子之中。得天眼者。我爲第一。由彼業報。今於我法聲聞弟子。得天眼中。其第一也

汝諸比丘。摩尼婁陀。昔有如是種[5]殖善根。由彼業力。今得出家。受具足戒得羅漢果。汝諸比丘。我復授記。於我聲聞弟子之中。摩尼婁陀。最爲第一。復有一時。世尊在於波羅[6]㮈城舊仙居處鹿野苑中。彼時天雨。長老阿難。詣向佛所。頂禮佛足。却住一面。住一面已。白言。世尊。今日天雨。無有飮食。當作何計。令諸比丘。過一日夜。佛告阿難。汝莫愁也。摩尼婁陀比丘。現在福力甚强。今日比丘應當得過一日一夜

爾時長老摩尼婁陀。詣向佛所。到已頂禮。却住一面而白佛言。世尊。今者受我微供。若食我食。堪令一切諸比丘等過一日夜。於時世尊。默然受許。爾時長老摩尼婁陀。於晨朝時。著衣持鉢。往至入彼[7]彼羅*㮈城。其入城已。未曾告乞。亦更無有親舊識知。當於爾時。忽然即有五百釜食。來至彼前爾時長老摩尼婁陀。尋時送彼五百釜食。向鹿苑中。即敷諸座。敷設已訖。往白佛言。世尊時至。飯食已辦。唯願就食

爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。共諸比丘。來至食堂。於所敷設。次第而坐。爾時長老摩尼婁陀。見佛及僧次第坐已。奉持如上五百釜食。施佛及僧。恣飽滿已。然後自食飯食亦訖。共諸比丘。詣向講堂。敷座而坐

爾時長老摩尼婁陀。坐已即告諸比丘言。諸長老輩。希有希有。未曾得見如此之事。乃有如此多大果報。多大功德。多大威勢。所以者何。諸長老輩。我念往昔。久遠之時。波羅*㮈城有一貧人。無有資財。不立倉庫。於彼之時。波羅*㮈城。有辟支佛。依倚而住。名婆斯吒。當爾之時。其城穀貴。人民飢饉。乏少者多。其城內外。多有人死。唯見白骨。處處狼籍。於彼之時。諸出家人。乞食難得。以飢所逼。不能修道。當爾之時。彼辟支佛。於晨朝時。日在東方著衣持鉢。入波羅㮈。次第乞食。遍歷彼城。全無所得。如本洗鉢。還出城去。我於爾時。見婆斯吒辟支佛尊。詣向彼邊。到已白言。善哉大仙。此處乞食。頗得[8]已不。彼尊報我。作如是言。仁者。我今乞食不得。我於爾時。復白彼尊。作如是言。尊者。若然來至我家。於時家內。唯有[9]一升稗子熟飯。我即喚彼辟支佛尊。[10]命入舍內。將彼稗飯。以用奉施。時辟支佛。受我施已。隨意所去。我於彼時。爲採薪柴。出至城外。與尸陀林。相去不遠。採取柴木。彼林有一白骨屍骸。忽然起來。抱我項住。我於彼時。欲脫彼屍。殷懃用力。不能得脫。我於彼日。日落西下。將欲沒時。抱持死屍。來入城內。我入城時。人見我者。而告我言。咄人何故將此骨屍。而入城內。我報彼言。是諸人輩。我今盡力。欲脫此屍。了不能得。汝等若有堪能脫者。當爲我脫。時彼人輩。詳共捉此骨屍。牽挽盡力望脫。亦不能得。我時漸漸至於家內。望欲脫彼白骨死屍。而彼白骨。悉變成金。自然墮地。我於爾時。作如是念。我以此金。不可獨用。作是念已。即詣向彼梵德王邊白言。大王當知。我今地得伏藏。大王受取。用爲國寶。時梵德王。喚諸左右。而勅之言。汝等當須隨此人去。其人指授。悉皆受取。將來向此

爾時左右。聞王勅已。即時共我來至家內。我即以金。示彼使人

爾時使人。還見死屍白骨如故。見已謂我。咄哉癡人。汝不[11]癲狂。何故持彼死屍白骨。以爲金也。而彼使者。還至王所。具說前事。我於後時。復至王邊。而白王言。大王當知。我得伏藏。事實不虛。[12]惟願大王。早爲納受。時梵德王。遂即自往至其家內。見彼金藏。還是白骨。如本不異。復告我言。咄哉癡人。汝著*癲狂。

[1](法師)＋闍【三】　[2]陀＋(等因緣)【宮】　[3]下＝第五十九之二【宮】　[4]反＝返【宮】　[5]殖＝植【宮】　[6]㮈＝奈【宮】*　[7]彼＝波【三】　[8]已＝以【元】【明】*　[9]一＝二【宮】　[10]命＝令【三】　[11]癲＝顚【三】*　[12]惟＝唯【三】

何爲於此白骨死屍。而作金想。我復白彼梵德王言。大王當知。此實金也。非是屍骨。如是再三。作是語已。我於爾時。手執彼金。作是誓言。若此金寶。爲我來作善業報者。願梵德王。亦如是見。作此誓已。時梵德王。看此死屍。還如我見金[1]寶不異。卽告我言。善哉仁者。汝作何等善業因緣。曾事何神。供養何天。供養何仙。而能與汝如是願也。我於爾時。白梵德王。作如是言。大王當知。有一仙人。我曾供給此仙人食。必應是彼神力所致。令我今日得是果報。時梵德王。而告我言。汝以造作如是善業。故於今日得此果報。汝此果報。無人能奪。從今日後。不須疑慮。隨意而用。諸長老輩。我於彼時。正以布施彼辟支佛一食之業。現於爾時。卽獲果報。所須資財。隨意卽辦。正以施彼一食之故。七反生於三十三天。受其福報。乃於彼處三十三天。作帝釋王。復於人中。而爲國王。幷復得作轉輪聖王。治四天下。爲世界主。護持世間。七寶具足。乃至降伏。如法治化。由彼布施一食果報。命終生天。從天下生。在於人間。命盡復得生於天上。流轉如是。更不離生。我所生處。恒得最勝上妙宮殿。若生人間。生豪貴家。資財豐足。乃至一切無所乏少。如在天身。多受快樂。下生人間。亦復如是。以施一食。因彼果報。今生釋種。我生之日。諸天下來。將五百寶[2]衣。覆我身上。地下復有五百伏藏。自然現出。皆以布施一食果報。我之父母。爲我造作三種宮殿。一宜夏坐。二宜冬坐。三宜春秋。二時居坐。以彼施食果報因緣。我既生於釋種之家。我家爾時。遂卽日別漸漸增長。所謂穀米盈溢倉廩。眞珠琉璃珊瑚虎[3]魄金銀玉等。無量珍寶。二足四足。無所尠乏。又以彼時施食果報。我在園苑。我母爾時欲試我故。辦具空器。以衣覆蓋。送來與我。至其半路。卽有諸天種種飲食。悉滿其器。彼食香美。大有氣力。又以施食果報力故。共父相隨。撿挍田作。當爾之時。身患飢渴。遂往赴水。掬取欲飲。其水變成天妙甘露。又以施彼一食之故果報成熟。今來入此波羅*㮈城。未曾與彼委曲相識。自然卽有五百釜食。來於我前。我受彼食。遣送林中。請佛及僧。供奉此食。悉令佛僧大衆充飽。藉彼業報。我於四事。無所乏短。我施彼食。果業因緣。於世俗樂。亦無所乏。今者出家。於出家樂。亦皆具足。以彼施食果報熟故。今斷生死。得梵行力。所有作者。皆悉已辦。不受後有。至無畏處。至於前所。當得涅槃。得涅槃已。無樂無苦。自然證知諸長老輩。我於彼時。乃不識是辟支世尊。我若決定知辟支佛。我應尋時更求勝果。求大威德。應求無上廣大果報

爾時長老摩尼婁陀。說前語已。重說偈言

我自思惟往昔時　依住在於波羅*㮈
負賣薪柴以爲業　値遇尊者婆斯吒
見已布施一飡食　故生豪貴釋種姓
其名號曰尼婁陀　善解音聲復能舞
拍手歌詠諷頌等　幷及一切諸[4]技藝
我今已自知宿命　及以昔世所生處
往於三十三天上　於彼七反往來生
彼處或作釋天王　及以自在天宮內
一切隨我所造作　如是治化於諸天
復經七反作人主　灌頂成就刹利王
自在大力降伏衆　不行刀兵諸戎仗
如法治化大地中　多有無量諸珍寶
於我境界悉豐饒　所生家中大巨富
資財增長無有數　於諸人中最爲首
世間五[5]欲悉圓備　七寶諸珍無[6]闕少
皆由我作如是業　不曾生於惡道中
今於釋種得出家　得三解脫甘露處
我爲何故得出家　棄捨家業來於此
正以我獲彼利益　故來報佛世尊恩
世尊知我機熟時　爲我演說無常法
若有意所幻化身　神通自來至我所
若我心中有疑惑　如是皆悉爲我解
佛所說法無分別　還爲我說無別法
我今得聞彼實語　如法愛樂而奉行
如是卽得三解脫　卽是仰報諸佛恩
我今不樂此命終　亦不愛樂此壽命
但我所受業至時　正念思惟當捨壽
我知未來生死處　衆生往來處亦知
既知此處命終已　亦知往至彼處生
毘舍離境竹林村　我於彼林當捨壽
於彼林中蔚茂處　漏盡其下入涅槃

爾時世尊。以淨天耳過於人耳。聞彼長老摩尼婁陀。說此過去造業因緣。今[7]昔獲得如是果報。復以妙偈。而陳說之。聞是事已。讚歎欣然

[8]佛本行集經阿難因緣品第六十

[1]貴＝屍【三】　[2]〔衣〕－【三】　[3]魄＝珀【三】　[4]技＝伎【元】【明】　[5]欲＝慾【元】【明】　[6]闕＝缺【明】　[7]昔＝者【三】　[8]〔佛本行集經〕－【宮】

又於一時。長老阿難。被諸梵行大德人衆勸請。令彼奉侍世尊。從爾已來。盡心盡力。意行調適。如來所說。悉皆受持。從如來口所聞之事。或世間事。或出世事。悉能受持。永不忘失。若有人來諮問所疑。亦悉能令彼心歡喜。以是因緣。世尊集衆。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。於我聲聞弟子之中。多聞利智。侍者之內。阿難比丘。是其人也。時諸比丘。白佛言。世尊。長老阿難。於往昔時。造何善根。藉彼善根。今生釋種大豪姓家。巨富饒財。大有勢力。乃至一切無所乏少。復以何業。今得出家。受具足戒。得諸聖法。若聞世間出世間事。永不忘失。若有諸人來問所疑。亦悉能令彼心歡喜。世尊復能詔諸比丘。若知於我聲聞弟子多聞智慧强記不忘最第一者。此即阿難比丘是也。作是語已。佛告諸比丘。我念往昔。過去世中。久遠之時。還於此處波羅*㮈城。有王治化。名曰梵德。彼王爾時生於二子。一名喜根。二名婆奴(❶隋❷言月) 二子之內。喜根爲大。其❸大子者。本性調善。質直柔和。多有慈心。畏懼諸罪。厭離愛有。其彼王子。見其城內爲諸王事之所逼切。懸官苦惱。殺害無窮。多有繫閉。所謂枷鎖杻械囹圄。地牢固禁。斬截手足。割其耳鼻。挑其眼目。既見此事。遂作是念。我之父王。百年已往。我身云何當治王位。我今知用如此王位。欲作何事。及我身命。亦知何用。所以者何。今見一切諸衆生類。以種種苦逼切其身。如我今者。不如捨家出家修道。作是念已。詣父母邊。白言。父母。我欲捨家出家修道

爾時父母。報其子言。汝身是我所愛之子。不離心意。瞻看無厭。我等寧死。不能別汝。我等但使身命存在。終不相放。如是再過。喜根童子。白父母言。父母當知。我今必定捨家出家。唯願父母。哀愍許我。如是數數諮請父母。而彼父母。遂即聽許捨家出家。而告之言。汝是我子如汝所樂。隨汝意也。爾時梵德喜根王子。以其父母許得出家。至於他日。捨家剃髮。次第修道。而悟緣覺。能作神通變化之事。放光放水。迴天動地。興雲致雨。如是等事。皆悉能辦。彼辟支佛。作如是念。我爲何事。而得出家。如是之事。我今已辦。已得己利。所作已辦。我今可往本生之地。憐愍父母諸眷屬故。及餘衆生。令作福田

爾時喜根辟支世尊。次第遊行。至波羅*㮈。至彼國已。依住彼城父王梵德菴羅林內

爾時梵德。傳聞他說。喜根童子。已成大仙。還來於此。住我境界。我今可往至喜根邊。顯現於彼。問訊慰喻。時梵德王。以大勢力。嚴盛威風。示現神德。從城而出。有四兵衆。前後圍遶

爾時喜根尊者辟支。遙見父來。而作是念。此諸人輩。梵德王等。大有威力。我慢貢高。我若隨宜。在彼前者。梵德王等。必不敬我。作是念已。飛騰虛空。現諸神變。坐臥經行。半身放烟。半身出火。身上放火。身下出水。示現如是種種神通

時梵德王。諸臣百官。見彼尊者大聖辟支飛騰虛空現諸神變。彼等見已。作如是念。我之童子。雖捨王位今得出家。已成大仙。有大威德。有大神通。其心爾時即大歡喜。踊躍無量。遍滿其體。不能自勝。詣彼喜根辟支佛所。王既漸進。佛復下空。王到其所。歡喜敬仰。時辟支佛。下住地上。即便坐於所敷之座

爾時梵德。到辟支邊。頂禮佛足。却住一面。坐一面已。時辟支佛。少說諸法。令王歡喜踊躍無量。顯示善事

爾時大王。從辟支佛。聽聞法已。歡喜踊躍。白辟支言。善哉大仙。今受我請。常住我家。我爲尊者。當作伽藍經行房❹窟四事供養。心所樂者。悉皆辦與。若欲哀愍諸衆生故。村落城邑。欲行乞食。任意所行。我不障礙。辟支佛尊。默然而受父王所請。於時彼王。見彼尊者喜根緣覺默然受請。即辦種種諸供養具。經行房❺窟。四事供養。悉持施與。自餘須者。一切辦給

爾時喜根辟支仙人。爲欲憐愍諸衆生故。入城乞食。如此之時。即得入城。其月王子。日別至於喜根仙人辟支佛邊。承事供養。於諸法中。心有所疑。時時往問彼辟支佛。其辟支佛。或被婆奴王子所問。默然不答。唯於諸指。出其光炎。爾時婆奴。作如是念。此辟支佛。大有神通。而無才辯

爾時喜根尊者辟支。告婆奴言。婆奴王子。汝來出家。汝今若其不肯出家。我定知汝命終之後。必墮惡道。若其出家。汝亦應當成就大仙。有大神通。爾時婆奴。詣向父母。白如是

❶隋=此(明)* ❷言=名(宮) ❸大=太(明) ❹窟=窪(明) ❺窟=窖(宮)

言。善哉父母。喜根仙人。今已出家。我今意欲隨出家也。唯願父母。哀愍許我。而彼父母。遂不許可。婆奴王子。猶故數數至彼喜根仙人之所。承事供養。其辟支佛。復數語彼婆奴王子。汝當出家。婆奴王子。復報兄言。父母今日決不聽我捨家事云何也

爾時王子婆奴。面上色相。出現於七日內必當命終。爾時喜根辟支仙人。告婆奴言。汝來婆奴。汝必當須捨家出家。何以故。汝熟相現。於七日內。必當命終。爾時婆奴。至父母邊。白言。父母。唯願放我捨家出家

爾時喜根辟支世尊。亦即詣向自父母邊。白言。父母。汝等當放婆奴出家。所以者何。其相出現。七日之內。定當命終。以此因緣。父母必當與彼別離。以是[1]定故。寧放出家。在於法內。取於命終。莫令在家取命終也。父母報言。婆奴王子。於七日內。必取命終。與我別者。我今當許捨家出家

婆奴王子。當於爾時即剃鬚髮。著袈裟衣。其出家已。於七日中。供養恭敬。事彼喜根。時辟支佛。教授威儀。過六日已。至其七日。定知命終。哀愍彼故。從坐而起。飛騰虛空。經行坐臥。放烟放火。隱身不現。種種神通。婆奴仙人。見彼喜根辟支佛尊。於虛空中現於種種神通變化。見已心生歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。合十指掌。頂禮向彼辟支佛尊。既頂禮已。發如是願。願我來世。恒值如是辟支聖人。或勝此者。彼所說法。願我聞已。悉令通解。又願我身。於彼聖人。得為侍者。供養彼聖。又願來世。得諸神通。所有威力。皆如此佛。若有來問我之義者。我悉為解。令彼歡喜。又願生生世世之中。不在惡道

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。若有心疑。於彼之時。婆奴王子。於七日內。供養於彼辟支佛尊。受教法者。莫作異見。此即阿難比丘是也。於彼之時。婆奴王子。以歡喜心。供養喜根辟支佛故。以彼業報。今得生於釋種之家。而於彼邊。乞如是願。願我生生世世之中。不墮惡道。以彼業報。所生之處。不曾墮於惡道之中。唯生人天。流轉往反。受大快樂。而於彼時。復作是願。願我來世。值遇如是教師聖人。或勝此者。彼所說法。願我一聞。即得知解。以是業報。今得值我如是教師。又於我邊。而得出家。受具足戒。得諸聖法。其於彼時。乞如是願。願我來世。若當值遇如是教師。我於彼邊。得作侍者。供養彼聖。藉彼業報。今於我邊。得作侍者。供養於我。其於彼時。又乞是願。我於來世。得大神通。得大威力。藉彼業報。今得成於如是大聖。得大威力。其於彼時。又乞是願。若有人來問所疑者。我悉為彼分別解說。令心歡喜。藉彼業報。今日阿難。有人來問心中所疑。皆悉為解。令心歡喜

爾時佛復告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。我念往昔。久遠之時。波羅※㮈城。其城有一大富長者。名曰僧薩[2]陀那[3]※(隋言王安)其彼長者。大富饒財。多有生業。猶如毘[4]沙天王無異。家中日別恒有五百辟支佛。來向其家食。其時而有一辟支佛所持之鉢。下底尖小。如牛乳形。其鉢所安。或在草上。或籬[5]箔上。隨即傾倒。不得安住。彼時長者僧薩※陀那。有一女子。可喜端正。女相具足。其女見彼辟支佛鉢傾倒不住。即自脫釧。奉辟支佛。而白之言。唯願大仙。取此釧用安其鉢下。爾時彼仙。為憐愍故。即取此釧。用安其鉢。而彼鉢盂。遂不傾動。於時彼女。既見此鉢更不傾動安住釧上。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。心發是願。如此仙人安釧上。不傾不倒。我於來世。所聞如是。若世間事。出世間事。悉令憶持

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。若有心疑。於彼之時。長者家女。今為誰者。莫作異見。此即阿難比丘是也。由於彼時。以歡喜心。自脫手釧。以奉尊者辟支仙人。安置鉢器。因發是願。如此仙人。以鉢安釧不傾倒故。願我來世。若有所聞。若世間事。出世間事。悉皆憶持。永不忘失。由彼業緣。今所聞事。悉不遺忘

長老阿難比丘。又時日在東方。著衣持鉢。往入舍婆提城乞食。去彼祇樹給孤獨園。猶未至於舍婆提城。於其中間。有一大樹。名尸奢波。其樹[6]陰下。多有一切諸波羅門止息。其下諸婆羅門。遙見阿難來欲到邊。各相告言。汝輩當知。此是沙門瞿曇弟子。於諸聰明。多聞之中。最第一者。作是語已。阿難便至。白言。仁者。今請觀此尸奢波樹。合有幾葉。爾時阿難。觀其樹已。而報彼言。東枝合有若干百葉若干千葉。如是南枝。西枝北枝。皆言合有若干百葉若干千葉。作是語已。遂即捨去

爾時彼諸婆羅門輩。阿難去後。取百數葉。隱

[1]元＝之【宮】　[2]陀＝他【宮】*　[3]王＝正【宮】　[4]沙＋（門）【宮】　[5]箔＝薄【宮】　[6]陰＝蔭【宮】

藏一遍。阿難迴已。諸婆羅門。於是復問。仁者阿難。汝復來也。乞更觀此尸舍波樹。有幾多葉

爾時阿難。仰觀樹已。即知如是婆羅門等所❶攝藏葉若干百數。便即報彼婆羅門言。東枝合有若干百葉若干千葉。如是南枝西枝北枝。亦言合有若干百葉若干千葉。作是語已。便即過去

爾時彼等婆羅門衆。生希有心未曾有心。各相謂言。此之沙門。甚大聰明。有大智慧。諸婆羅門。以此因緣。心得正信。得正信已。其後不久。悉各出家。成羅漢果

爾時復有長老分那婆素*(隋言非宿)長老宮毘羅*(隋言蛟龍)長老難提迦等。如是三人。唯得知其出家由緒不知所生因緣之事。亦不知彼於往昔時。作何業也。或問曰當何名此經。答曰。

摩訶僧祇師。名為大事

薩婆多師。名此經為大莊嚴

迦葉維師。名為佛❷生因緣

曇無德師。名為釋迦牟尼佛本行。

尼沙塞師。名為毘尼藏根本

佛本行集經卷第六十

No. 191

佛說衆許摩訶帝經卷第一

❸西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

明教大師臣　法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在迦毘羅國尼俱陀林中。

爾時迦毘羅國有大釋衆。而自思惟。我佛世尊。於過去世何處所生。何姓何族。有何因緣。而思惟已告諸衆曰。釋迦世尊。於過去世。何處所生。何姓何族。有何因緣。我等今者欲往佛所而問此義。如佛所說依教受持。如是言已。與大釋衆即往佛所。頭面禮足依位而坐。爾時迦毘羅國大釋衆白佛言。世尊。我等大釋衆住迦毘羅國精舍之中。而忽思惟。我佛世尊於過去世。何處所生何姓何族。有何因緣。我等不知。今與釋衆來詣佛所而問此義。唯願世尊。為我宣說。我等得聞依教受持

爾時世尊為斷衆疑。即說此義告釋衆曰。我先不欲宣說此義。何以故。所有諸魔外道。若聞此事而復謗言。沙門憍答摩自說其美。所樂即說非樂不說。有何所益

爾時大目乾連現在大衆中。即從坐起。瞻仰尊顏目不暫捨。世尊告曰。目連。彼諸釋衆樂聞於我過去之事。所生之處。何姓何族。有何因緣。汝今志心而為宣說

爾時會中大目乾連默然思惟。經須臾頃收僧伽梨衣安在頭邊。右脇枕臥累足不動入三摩地。而復觀察世尊過去之世所生之處。若姓若族及因緣事。如實了知無其錯謬。即便出定於大衆前復坐本座。尊者大目乾連告釋衆曰。我於三昧觀彼憍答摩往昔之事。世界壞時。彼諸衆生命終之後。而得往生遍❹靜天中。生彼天已。諸根圓滿身相端嚴。衆苦不生身心適悅。色相光明勝空自在。以天甘味而為飲食。壽量長時無中天者。爾時大地大水所生滿虛空中。猶如大海風吹波浪。如煎熟乳其水清涼。為彼後時一切衆生。所食清淨最上地味。爾時大目乾連復告衆言。當爾劫壞。衆生生遍靜天者。以彼天中福壽俱盡。捨遍靜天生於人間。所生之身亦如天界。身相端嚴諸根無缺。妙色廣大自有身光恒常照曜。長壽喜樂勝空自在。於其爾時無日月星辰無歲數月時等。亦無男女衆生之相。出生地味以為飲食。如是地味甘美細妙。有情食已而生愛著。於其後時貪味轉盛。忽令身體而得沈重。所有光忽然不見。於是世間普皆黑暗。爾時有情見是世間普皆黑暗。種種驚惶心生憂惱。由是世間出現日月及星曜等。始分晝夜及其時候。如是有情壽命長遠無諸病惱。於其地味貪著多者。色相損減而獲醜惡。貪著少者其身色相恒自端嚴如是隨心分別二相黑白果報。而彼衆生互相憎嫉而成不善。以不善故由此地味即便隱沒。以隱沒故。令諸衆生心生熱惱。作如是言。今無所食深苦深苦。又復思惟最上地味云何隱沒。未來衆生云何得食。令生苦惱疲乏之患。而不可知不可言說

爾時大地之中。不久之間即生地餅。其味殊妙馨香甘美。如迦梨尼迦❺曬花。而諸衆生食此地餅。充益身體長壽安樂。身相端嚴氣力增盛。若諸衆生貪食多者色相損減。貪食少者色相如故無其損減。由此分別二相黑白。而互相非行不善業。令彼地餅隱沒不見。以不見故。而諸衆生復生苦惱。作如是言。深

❶攝＝擿㊂　❷生＝往㊂　❸(宋)＋四㊄　❹靜＝淨㊄　❺曬＝羅㊂

苦深苦。又復思惟。所生地餅云何隱沒。其義不知。而諸有情即得飢困疲乏之苦。未來衆生當於何食。由是不久爲彼衆生復生林藤。其色殊妙香味甘美。如是有情食此林藤。氣力增盛壽量長遠。形色端嚴人相具足。又彼衆生。貪食多者色相損減。貪食少者色相如故。如是有情分別二相黑白。而互相非行不善業。由是林藤隱沒不見。既不見已。令諸衆生心生熱惱。作如是言。苦哉苦哉。如是美味云何隱沒。其義不知。我等云何而得飲食。由是不久大地之中。出生自然上味香稻。其稻依時自然成熟。爾時衆生即取食之。亦甚香美。充益肢體壽量長遠。由是爾時食於香稻。漸覺腹內有所妨礙。而即思惟。云何除去。作是念已即生二根。男女差別形相各異。爾時有情於色香味展轉愛著。於自親愛而以香花衣服種種供養。復以軟言慰喻歡喜令彼忻慶。若有衆生於己非愛。即便輕毀種種呵責。或以瓦石互相鬪打行不善行。又彼衆生所有過去正法今爲非法。過去律儀今爲非律儀。乃至晝夜時分亦顚倒分別。譬如有人以斗量炭。而爲平滿不正之行。亦復如是。以倒想故正法爲邪。由是香稻亦復隱沒。爾時大目犍連告釋衆言。由香稻隱沒故。令彼衆生逐日諸處尋求稻種而欲種之。時有一人。其性慵懶貪著財利。雖有稻種而不能種。此人知已而告之言。汝有稻種與我少分我要種之。彼人言曰。我有香稻自要受用。汝今若要我即與汝。於後一日二日。乃至七日却還我稻。此人言曰。善哉善哉。若一日二日。乃至七日或未得還。如至半月一月即得還之。作是言已即自思惟。自前香稻非種自生。不假勤力自在受用。今得稻種須住田野廣施勤力。晝夜相續方得生長。如是念已。心生苦惱涕淚悲泣。又復思惟。過去之世所有衆生色相端正。諸根圓滿人相具足。身心適悅身有光明。騰空自在壽命長遠。所食地味猶如天饌。而於後時。於此美食生貪著故。身即沈重光明即滅。於是世間普皆黑暗。又彼有情貪食少者身相不減。貪食多者身相損減。由此分別二相黑白。互相輕毀行不善行。由是爾時地味即滅。地餅復生。色相殊妙甘美馨香。增益諸根身心適悅。壽命長遠。貪食少者身相不減。貪食多者身相損減。由此分別二相黑白。互相輕毀行不善行。爾時地餅亦復不見。❶由此非久復生林藤。色相殊妙其味甘❷善。亦如天食。充益肢體壽命長遠。貪食少者身相不減。貪食多者身相損減。由此分別二相黑白。互相輕毀行不善行。爾時林藤亦復不見。於是世間有自然香稻從地出生。其❸米香美可長四指。依時成熟其味甘美。充益肢體壽量長遠。由是衆生貪愛增故。所有香稻亦沒不見。是故今者求此稻種住於田野。廣施勤力方得成熟。雖生稻米其米漸小。於是衆生貪著地利。廣占田野競多種植。而行非法生賊盜想。於他田種復行偸盜。時有一人見是偸米。如是一遍二遍乃至三遍。而告言曰。汝自有米何不自用。云何於他而行偸盜。從今之後勿更盜米。賊聞是言猶不改過。復於後時又行偸盜。前人復見而責之曰。前已誡汝勿行偸盜。何故此時又亦作賊。即集多人共以責斷。復於彼時。於衆人中揀一具福德者立爲田主。均分田土各令平等。有不依法者令彼調伏。田種若熟輸其少分以賞田主。如是田主受行戒行。安慰世間依法決斷。令調伏者即便調伏。由此世間立剎帝利姓名三摩達多王。王有大臣名爲有情。其王後時生一太子名爲愛子。王有大臣名伊賀迦。時愛子王生一太子。名曰善友。彼有大臣名帝羅迦。時善友王復生一子。名曰最上。彼有大臣名阿跋羅建姹。最上王有子。名曰戒行。彼有大臣名哆羅惹伽。其王頂上生一肉皰。其皰柔軟常以兜羅綿拂。拂於肉皰無諸疼痛。其皰後熟。自然破裂生一童子。福德端嚴具三十二相。衆所愛重。因以立名名頂生王。纔下王頂即入內宮

爾時戒行王內宮之中。有六萬宮人各有嬭乳。俱白王言。我有嬭乳。願嬭太子。由此因緣亦名我嬭王

爾時世間所有衆生智慧漸增。能細思惟。稱量分別微細之事。或是或非及工功等。是故立名號摩努沙

爾時六大天子壽命無量。有六大臣。一名有情。二名伊賀羅。三名帝羅迦。四名阿跋羅建姹。五名❹多羅惹伽。六名摩努惹。如是六大臣。聰明多智。能治世間有大威德。時頂生王於其右股生一肉皰。其皰柔軟常以兜羅綿

❶由＝田【宋】【元】　❷善＝美【宮】　❸米＝味【宮】　❹多＝哆【宮】

拂。拂於肉皰❶離諸疼痛。於後皰熟自然開裂。生一童子。身相端嚴具三十二相。名爲尼嚕。有大智慧福德無量。爲金輪王統四天下。尼嚕輪王於其後時在左股上亦生一皰。其皰柔軟常以兜羅綿拂。拂於肉皰無諸疼痛。於後還熟自然開裂生一童子。端正殊妙具三十二相。名烏波尼嚕。智慧深遠福德無量。爲銀輪王統三天下。烏波尼嚕王還於後時。向右足上生一肉皰。其皰柔軟亦以兜羅綿拂。拂於肉皰無諸疼痛。於後皰熟自然開裂生一童子。身相端嚴具三十二相。名室尼嚕。福慧深厚。爲銅輪王統二天下。室尼嚕王於左足上有一肉皰。其皰柔軟以兜羅綿拂。拂於肉皰無諸疼痛。於後皰熟自然開裂生一童子。色相端正具三十二相。名摩尼嚕。福慧深厚。爲鐵輪王統一天下。爾時大目犍連告釋衆言。如是王位相繼至今其數極多。如是衆許王有子。名爲愛王。愛王有子名善友王善友王有子名最上王。最上王有子名戒行王戒行王有子名頂生王。頂生王有子名尼嚕王。尼嚕王有子名烏波尼嚕王。烏波尼嚕王有子名室尼嚕王。室尼嚕王有子名摩尼嚕王。摩尼嚕王有子名嚕嚩王。嚕嚩王有子名酥嚕嚩王。酥嚕嚩王有子名母嚩王母嚩王有子名母嚩鱗捺王。母嚩鱗捺王有子名阿誐王。阿誐王有子名阿儗囉他王。阿儗囉他王有子名婆儗囉他王。婆儗囉他王有子名娑誐囉王。娑誐囉王有子名摩賀娑誐囉王。摩賀娑誐囉王有子名舍矩爾王。舍矩爾王有子名摩賀舍矩爾王。摩賀舍矩爾王有子名矩舍王。矩舍王有子名烏波矩舍王。烏波矩舍王有子名摩賀矩舍王。摩賀矩舍王有子名酥捺哩舍囉王。酥捺哩舍囉王有子名摩賀酥捺哩舍囉王。摩賀酥捺哩舍囉王有子名鉢囉拏耶王。鉢囉拏耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王。摩賀鉢囉拏耶王有子名鉢囉拏那王。鉢囉拏那王有子名摩賀鉢囉拏那王。摩賀鉢囉拏那王有子名鉢囉半迦囉王。鉢囉半迦囉王有子名鉢囉多波王。鉢囉多波王有子名嚩彌嚕王。嚩彌嚕王有子名彌嚕摩多王。彌嚕摩多王有子名阿哩嚩王。阿哩嚩王有子名囉哩嚩瑟摩王。囉哩嚩瑟摩王有子名曩哩嚩瑟摩多王。曩哩嚩瑟摩多王有子名阿哩止娑滿多王如是等王子孫相繼。共有一百大國王。皆都布多羅迦城。於最後王生其一王。名降怨王。彼王有大威德降諸怨。是故名降怨王。如是此王子孫相繼帝位不絕。有五萬四千王。都阿喻駄也城。又此最後王復生一子。名無能勝王。彼王子孫相繼帝位相承。有六萬天子。都波羅奈國。於最後王又生一子。名耨鉢嚩娑訶王。子孫相繼有八萬四千王。都緊閉羅城。於最後王復生一子。名梵授王。子孫相繼有三萬二千王。都賀悉帝曩布里城。於最後王復生一子。名賀悉帝捺多王。子孫相繼有五千王。都怛叉尸羅城。於最後王復生一子。名娑多黎薩王。子孫相繼有三萬二千王。都烏囉娑大城。於最後王復生一王。名驋誐曩嚩曩王。子孫相繼有三萬二千王。都無能大城。於最後王復生一王。名勝軍王。子孫相繼有一萬八千王。都瞻波大城。於最後王復生一子。名龍天王。子孫相繼有二萬五千王。都怛摩黎多城。於最後王復生一子。名爲仁王。子孫相繼有一萬二千王。亦都怛摩黎多城。於最後王復生一子。名爲海王。子孫相繼有一萬八千王。都難多布里也城。於最後王復生一子。名妙意王。子孫相繼有二萬五千王。都王舍城。於最後王復生一子。名娑多讖努那王。子孫相繼有一百王。亦都波羅奈國。於最後王復生一子。名大軍王。子孫相繼有一千王。都矩舍嚩帝大城。於最後王復生一子。名海軍王。子孫相繼有一千王。都補多羅迦城。於最後王復生一子。名❷娑多半尼囉王。子孫相繼有八萬四千王。都矩舍嚩帝城。於最後王復生一王。名摩咽目佉王。子孫相繼有十萬王。亦都波羅奈國。於最後王復生一王。名摩咽鉢帝王。亦名地主王。子孫相繼有一百王。都阿喻駄大城中。於最後王復生一王。名持世王。子孫相繼有八萬四千王。都彌體羅城。於最後王復生一王。名大天王。梵行淸淨。子孫相繼有八萬四千王。亦都彌體羅城。於最後王復生一王。名儞彌王。彼王復生摩娛努王。摩娛努王復生涅里姹儞彌佉努王。涅里姹儞彌佉努王復生嚕波佉努王。嚕波佉努王。復生佉努摩曩王。佉努摩曩王復生佉努滿多王。佉努滿多王復生酥涅里舍王。酥涅里舍王復生娑涅里舍王。娑涅里

❶離＝無㊂　❷娑＝婆㊂

舍王復生酥嚕多細曩王。酥嚕多細曩王復生達魔細曩王。達魔細曩王復生尾儞多王。尾儞多王復生摩賀尾儞多王。摩賀尾儞多王復生尾儞多細曩王。尾儞多細曩王復生阿輸迦王。阿輸迦王復生尾誐多輸迦王。尾誐多輸迦王復生頗羅娑埵王。頗羅娑埵王復生惹羅娑埵王。惹羅娑埵王復生沒度摩囉王。沒度摩囉王復生阿嚕拏王。阿嚕拏王復生儞扇波帝王。儞扇波帝王復生里娛王。里娛王復生商迦囉迦王。商迦囉迦王復生阿難那王。阿難那王復生阿那里舍目佉王。阿那里舍目佉王復生惹那迦王。惹那迦王復生散惹曩佉王。散惹曩佉王復生惹曩沙婆王。惹曩沙婆王復生案曩播曩王。案曩播曩王。復生鉢囉祖囉曩播曩王。鉢囉祖囉曩播曩王復生阿嚩多王。阿嚩多王復生波羅嚩多王。波❶囉嚩多王復生鉢囉底瑟恥多王。鉢囉底瑟恥多王復生酥鉢囉底瑟恥多王。酥鉢囉底瑟恥多王復生摩賀摩羅王。摩賀摩羅王復生嚩賀曩王。嚩賀曩王復生酥摩帝王。酥摩帝王復生涅里吒嚩賀王。涅里吒嚩賀王復生捺捨馱努王。捺捨馱努王復生設多馱努王。設多馱努王復生曩嚩帝馱努王。曩嚩帝馱努王復生室左怛囉馱努王。室左怛囉馱努王復生尾嚩多馱努王。尾嚩多馱努王復生涅里吒馱努王。涅里吒馱努王復生捺捨囉他王。捺捨囉他王復生設多囉他王。設多囉他王復生曩嚩帝囉他王。曩嚩帝囉他王復生喞怛囉囉他王。喞怛囉囉他王復生涅里吒囉他王。如是等子孫相繼七萬七千王。都僧迦大城。又最後王復生一王。名阿末麗沙王。彼王有子名龍護王。子孫相繼一百王。都波羅奈國。又於最後王生其一子。名訖哩吉王。爾時迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出見世間。彼佛世尊為菩薩時。持戒梵行發大誓願求無上覺。於兜率天而為補處。機緣成熟下生於訖哩吉王宮。捨位修行而成佛道

爾時訖哩吉王。有一太子曰善生。此善生王復生王子。如是子孫相繼有一百王。其最後王復生一子。名迦囉拏王。於其後時生二王子。一名瞿曇。二名婆囉捺嚩惹。此之王子。愛樂王宮貪於國位。恒自思惟。安慰世間行於王事。爾時瞿曇王子恒復思惟。衆生生死沈沒三塗。苦惱輪迴而難出離。作是念已。即詣父王稽首拜跪。而白王曰。我今不樂王宮。欲於山野修習梵行而求出家。王即告言。汝為我子。所有國土及於王位。宰輔大臣如在指掌。何故輕棄而求出家。瞿曇白言。大王。我觀三界如幻如化。無其堅實念念無常。何堪愛樂。我於今日辭王出家。王既聞已。知子志意即便聽許

爾時山中有一仙人。名訖哩瑟拏吹波野❷努。於其山間以草為❸菴居止修行。時瞿曇童子即往彼處踊躍歡喜。五體投地頂禮仙足。而白仙曰。我別王宮來於此處奉事仙人。願賜攝受。如是仙人觀於太子志意堅固。即便攝受。爾時童子即於山間。採果給水奉事仙人。如是辛勤累經歲月。師以彼童精勤不退。即為立號亦名仙人。於後父王迦囉拏而乃命終。時弟婆囉捺惹。即紹王位行其國事。時瞿曇仙人知王命終。告本師曰。我今不能於其山中採果給水。欲往城中而自住止。師即告言。瞿曇。汝先來此善住山野。何故於今却往城邑。汝今去時勿往城內。只於補多落迦城側近寂靜之處卓菴居止。守護諸根精進梵行。瞿曇童子聞是語已。即往補多落迦大城之外寂靜之處卓菴結志。崇修梵行

佛說衆許摩訶帝經卷第一

佛說衆許摩訶帝經卷第二

❹西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時補多落迦大城有一婬女。色相端嚴形體殊妙。時有一人名彌里拏羅。於此女人而生躭染。即以金銀珠寶上妙衣服而給與之忽於後時復有一人。於此婬女亦生愛著。告婬女言。我以金錢五百與汝受用。汝可隨吾同為娛樂。婬女聞已即與同行。乃令侍婢往白彌里拏羅。今有他適未遑相就。拏羅聞言即告婢曰。彼若歸家速令來至我住園林之中。婢迴本舍具以其事白於婬女。婬女聞已略無行意。婢知不允。復往彌里拏羅處。具說婬女違背之事。彼人聞已心生忿怒。遣婢勸

❶囉＝羅(明)　❷努＝拏(宮)　❸菴＝庵(明)　❹(宋)十西(明)

說速令至我園林之中。婢既受教。以種種方便誘引婬女。婬女遂行。彼人見已呵責之曰。我自昔來恒以衣服寶貨財物而常給濟。何故於今棄背於我。卽持利劍殺彼婬女。爾時瞿曇菴舍近彼園林。彌里拏羅潛將所執利劍。送置菴內而遂逃去。時婬女婢高聲唱言。此處殺人。衆多聞已。俱詣仙人所居菴舍。獲彼利刃鮮血尙存。衆人責言。汝是仙人。何故於今而行殺害。作是語已。卽以繩索縛仙人手。送往城中至王殿前。衆人告曰。此是出家仙人。棄背梵行行不淨行。復以利劍斷婬女命。王聞是事心生忿怒。卽遣出城令以木簽貫其支體。王宣令已。是時仙人頂戴花鬘身著靑衣。從者周迴手執器仗。高聲唱言。此是犯戒殺人之賊。爾時仙人都無怯怖。至城門外卽依王法

爾時本師訖里瑟拏吠波野曩仙人。來至菴中不見弟子。卽往隣近漸次尋訪。忽見弟子縛其手足。在木簽上受如是苦。師既見已身毛驚豎。悲淚涕泣問其弟子。汝何如是有斯過罪。又汝此身受諸苦惱。晝夜疼痛云何當忍。弟子白言。大仙。我於此身求諸疼痛都不可得。師曰。汝何如是離其苦惱。弟子白言。我對師前發誠實願。若吾此身實無疼痛。卽令我師身爲金色。作是願已。經剎那頃師自變身作眞金色。一切人衆皆悉見之。是故立名金色仙人。爾時弟子復問師曰。我此命終當生何處。師曰。汝婆羅門法。若絕嗣子卽無生處。弟子[1]白言。我作童子不樂王宮。捨位出家豈有子耶。師卽告曰。汝於今者何不思[2]惟在王宮時娛樂之事。弟子白言。我今此身見受王法苦相如是。云何而能思前娛樂

爾時金色仙人具大神通。經剎那間於虛空中降大風雨。淋弟子身卽得淸涼。離諸苦惱平復如故。由是弟子思前快樂而生欲心。滴二滴精墮地面上。爾時瞿曇仙人有四思惟。一思惟自身。二思惟衆生。三思惟衆生成佛。四思惟一切佛剎。如者思已。其二滴精結成二卵。每日出時被日所照。不久之間其卵自破。生二童子色相端正。瞿曇仙人將此二童子。入甘蔗園棲泊居止。瞿曇因日所炙尋卽命終。爾時金色仙人來入園中問言。童子。汝誰人耶。童子答言。我卽瞿曇所生之子。金仙聞已心生歡喜。因挈二童歸菴養育。以初生時卵因日照。乃爲立名名爲日族爲第一姓。復是瞿曇所生之子。因立瞿曇爲第二姓。又是自身所生。因立阿儗囉娑爲第三姓。由於甘蔗園中收得養育。因立甘蔗爲第四姓

爾時有大國王名婆羅捺嚩惹。其王命終無子嗣位。輔相大臣[3]共議斯事。未委何人可當灌頂王位。有一大臣[4]白群臣言。先迦囉拏王有一太子。名曰瞿曇。捨父王位於山林間。事訖里瑟拏吠波野曩仙人。彼是釋種。可得紹嗣灌頂王位。群臣聞已卽往山中。詣仙人所頭面禮足白言。大仙。過去迦囉拏王有一太子。名曰瞿曇。今在何處。大仙白言。久已命終復爲群臣具說上事。大臣聞已心生懊惱。我等今者甚得大罪。作是語已。見二童子身相端嚴。問是誰耶。金仙答言。此卽瞿曇所生之子。群臣聞已俱懷踊躍。今此童子是王種族。卽令繼紹灌頂王位。是故立姓名甘蔗王。此王之後子孫相繼。有一百甘蔗王。都補多落迦城。其最後甘蔗王生其四子。一名烏囉迦目佉。二名迦囉尼。三名賀悉帝曩野。四名蘇儞布囉迦。生四王子已。於其後時妃后命終。王卽愁惱以手搘頤情懷悲痛。時有大臣見王不樂。而共奏言。大王。云何而懷愁惱神情不悅。王卽答言。我爲妃后今忽無常有斯痛苦。大臣聞已而白王言。我聞隣國小王王有一女。具大福德端正殊妙。堪爲國后。王語群臣。彼小國王欲侵我境云何成親。大臣白言。別有小國亦生端正殊勝之女。若納爲妃甚適王情。王既聞已卽遣使臣。往彼小國具述王意。欲娉其女立爲妃后。小王聞已歡喜慶慰。乃告使臣。若大國王欲娉我女立爲妃后。如生男子令紹灌頂王位。我卽許之。使臣迴國具奏上事。王聞所奏深情不悅。我有長子合紹王位。云何幼小而得立耶。大臣白言。但且娉納。後時有子男女未定。王聞是語。卽以金銀珍寶羅紈疋帛嚴身之具迎娶歸國。於後懷妊凡經九月誕生一子身相端嚴。乃於生辰群臣慶賀。王曰。今我是子當立何名。大臣奏言。彼小國王納女爲妃。言生太子繼王寶位。今請立名名爲樂王。命八夫人而爲乳母養育太子。爾時大王欲令長子紹嗣王位。其小

[1]白＝曰宋元 [2]惟＝念宋 [3]共＝具宋 [4]白＝曰元

國王知是事已心生忿怒。 卽遣使臣具論前事。先許我女生子爲王。何故於今自違言約。脫或如是我卽旋將兵衆討滅汝國。 時大國王聞此語已卽生愁惱。告大臣言。棄長立幼於理非宜。群臣奏言。彼小國王心力豪强。善於兵戰。擧戈犯境必貽敗衂。若遣長子速疾出外。卽我家國當免兵禍。王聞是語默然未允。爾時大臣共設權謀。卽於近郊造一御園。亭池花果林樹池沼。流泉飛閣處處遍滿。復以沈檀香木雜寶瓔珞。種種嚴飾殿宇樓觀。爾時大王長子。與諸臣僚出城遊賞。見此園林訪問左右。是誰所有。從臣對曰。此是御園。太子聞已卽時迴馬。左右勸請暫入觀賞。太子告曰。皇王御苑我何敢往。從臣復❸白。若是臣下及諸庶民卽不得入。 國王長子遊翫無妨。是時太子卽便入園作樂嬉戲。有一大臣上請於王。先造御園今已成就。請王觀看。王聞所奏卽時臨幸脩近苑囿。 忽聞作樂王心疑慮。大臣白言。太子先是在此作樂。王遂赫怒。我造此園未曾遊觀。云何太子先入作樂。其罪難捨卽令出國。 大臣諫❷爭王怒不已。尋下詔命。許將僕從及其眷屬與限七日出離國城。太子承父王勅。卽與臣僚及諸親愛出補多落迦大城。去城囬遠而自安止。王復遣令遠處居住。 時雪山側婆儗囉河岸邊。有一仙人名迦毘羅。淨持梵行菴居修道。太子復將眷屬依止仙人。 採獵禽獸以活其命。於後太子憶念色慾顏容瘦悴。仙人疑問。太子具言。我思婬樂而致斯苦。仙人白言。勿於親姊而行欲事。餘可隨意。太子耽著男女衆多。稚戲喧鬧日月滋甚。仙人心不虛靜根識散亂。卽告太子。我今欲往別處營居。太子聞之深自懇戚。大仙於此修行歲久。道果已就不可遷移。我於今辰。將領眷屬別求住止。仙人聞已甚適本心。 卽於菴居側近之處揀殊勝地。以金瓶水澆地爲界。令太子住其後。人民熾盛眷屬繁多。依界修城因建國土。名迦毘羅國。復於後時有寶人指引。別造一城。名曰指城。王於此城亦號都邑

爾時尾嚕茶迦王問大臣曰。 我之太子今在何處。大臣白言。今在雪山南婆儗囉河側迦毘羅城。建二大城以爲都邑。臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁多。有如大國。時尾嚕茶迦甘蔗王曲躬俛首。問大臣言。我之童子能有此事。大臣白言。太子仁德致茲雄盛。因立姓氏。尾嚕茶迦甘蔗王命終之後。 能仁嗣位能仁有子。名烏羅迦目迦王。烏羅迦目迦王有子。名若迦捉王。若迦捉王有子。名賀悉帝王。賀悉帝王有子。名努布囉迦王。努布囉迦王有子。名烏布囉迦王。 如是子孫相繼有五萬五千王。都迦毘羅大城。於後復有一王名十車王。十車王後有九十車王。 九十車王後有百車王。 百車王後有堅車王。 堅車王後有最勝車王。最勝車王後有牢車王。牢車王後有十弓王。十弓王後有九十弓王。九十弓王後有百弓王。百弓王後有最勝弓王。最勝弓王之後有堅弓王。堅弓王之後有牢弓王。此王於南閻浮提弓射第一。 時牢弓王有其二子。一名星賀賀努王。二名師子吼王。爾時星賀賀努王生其四子。一名淨飯王。二名白飯王。三❶曰斛飯王。四名甘露飯王。淨飯王有二子。一名悉達多。二名難陀。白飯王有二子。一名娑帝瑹嚕。二名婆捺哩賀。斛飯王有二子。一名摩賀㮈摩。二名阿儞樓馱。甘露飯王有二子。一名阿難陀。二名提婆達多。淨飯王有女。名蘇鉢囉。白飯王有女。名鉢怛囉摩黎。斛飯王有女。名跋捺黎。甘露飯王有女。名細嚩羅。悉達多有子。名羅怙羅。此之佛子。是過去衆許王種族。今値佛世隨佛出家。了悟生死善斷輪迴。契證眞空而成聖位

爾時大目犍連說是語已。 卽從座起合掌向佛。佛言汝復本座。善哉善哉。汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生種。姓之事。令諸苾芻快得善利長夜安隱。時諸釋衆皆大歡喜。信受奉行

爾時迦毘羅國❹主。星賀賀努王。具大福德資財無數。人民熾盛國土豐實。去此不遠有一國土。名曰天指城。有王名酥鉢囉沒馱。其國大富金銀珍寶。處處盈滿。彼王有妃名龍頭福。身色端嚴諸相具足。於其國內有一長者。宿植善本福德純厚。眷屬熾盛庫藏衆多。如毘沙門天王

爾時長者有一園苑。衆卉名花流泉浴池。亭臺樓閣異獸靈禽無不具足。 時酥鉢囉沒馱王。與其妃后及❺諸婇女。來於此園作樂遊戲。時彼妃后見此園林種種華煥心生愛樂。卽告於王。我要此園恒以遊戲。王白妃言。惟

❶白＝曰【明】 ❷爭＝諍【明】 ❸曰＝名【明】 ❹主＝王【宮】 ❺諸＝其【宮】

此園林長者所有云何能得。我爲國王當自剏造。即命國人。大興園苑。泉池臺觀。勝絕第一。名龍弭禰園。爾時酥鉢囉沒馱王。長夜思惟。我今云何得生一子爲金輪王。如是思念。忽於後時妃乃有娠。懷妊九月誕生一女。顏貌端正諸相具足福德智慧。於其世間最爲殊勝。如是衆人覩斯福相俱言希有。應是毘首羯摩天所作。或是幻化所成。女生之後。一日二日至三七日。王爲此女集諸戚里及群臣等。慶賀作樂。即爲立名名爲摩耶。其女身相而有八乳。相師占曰。此女後時當生貴子紹灌頂王位。又於後時復生一女。端嚴福相最爲其上。初生之時有大光明。遍照國城鮮瑞非常。因慶賀日即爲立名。名摩賀摩耶。相師占曰。此女生男具三十二相爲金輪王

爾時酥鉢囉沒馱王。聞彼星賀賀努王太子具有賢德。即遣使人告彼國王。我有二女。一名摩耶。二名摩賀摩耶。初生之時❶相師占言。此之二女若後生子。具三十二相爲金輪王。星賀賀努王聞已。告淨飯太子曰。酥鉢囉沒馱王。欲娉二女與汝爲妻。若後生子必作輪王。即遣釋種五百人等往彼迎女。爾時遂國別有一族。名半拏嚩。率領兵衆於其要路欲行劫奪。釋衆知已慮遭患害。具述上事請王同行。王即白言。我今年老厭於戎事。令子淨飯躬自討伐。如獲勝捷當自立願

爾時星賀賀努王。選練四兵。付釋種等與子淨飯。同殺惡族迎女迴歸。即白王言。王先所言令別立願。其義云何。王即告言。汝於今者當納一女以爲己妻。如後有子善加保護令嗣國位。及王歿後其大臣等。共立淨飯太子即紹王位。時王國界人民豐盛。王與夫人及諸宮嬪❷恒受快樂。時釋迦菩薩在兜率天宮。欲生人間。作五種觀察。一觀種姓。菩薩思惟。若婆羅門吠舍首陀。種姓非上非我所生。若刹帝利我即當生。以彼時人重富貴故。若生下姓人所不重。今爲攝化衆生令彼歸依。是故當生刹帝利家。二觀國土。若其國土最上殊勝。有上味甘蔗香美稻米肥力大牛。無諸貧乞及鬪諍事。如是國土名爲中國。我即往生。恐彼有情而興毀言。菩薩過去修大勝因。云何於今却生邊地。三觀時分。若有增劫八萬歲時。有情根鈍智慧愚劣非爲法器。是故不生。若於減劫百歲之時。雖近五濁彼時衆生。根性猛利機器成熟。是故菩薩即乃下生。四觀上族。若淨飯王自過去世成劫之初。衆許王後子孫相繼。至淨飯王俱是輪王之族。是故菩薩即往受生。五觀母身。若是女人智慧甚深福德無量。諸相端嚴持戒清潔。過去諸佛同與❸受記。我即受生。今見摩耶具上功德。復是王種。即乃生彼。爾時菩薩作是觀已。復告六欲天子。汝今諦聽。我當下生南贍部洲託質摩耶。汝等爲我降甘露雨令我受樂。天子告言。南贍部洲有六大惡人。一老迦葉。二摩娑迦梨炭❹婆子。三娑惹野尼曬致子。四阿嚕多繼捨迦摩羅。五迦𨁝❺切身野。六儞誐嚕儱❻切身帝子。南贍部洲復有六裸形外道。一俱吒多努婆羅門。二酥嚕拏多拏婆羅門。三摩儗婆羅門。四梵受婆羅門。五布娑迦曬婆羅門。六路呬𨁝*切身婆羅門。南贍部洲復有六大力士。一烏捺囉矩囉摩子。二阿曬拏。三迦嚩摩。四酥跋捺囉。五波里沒囉惹迦。六散耶摩拏縛迦。如是一十八種難可調伏。爾時人間有一仙人。年已衰老。名烏盧尾羅迦葉。思惟言曰。當此國土福勝之地可十二由旬。於其中間堪爲菩薩安坐說法之處。願得菩薩速降人間。爲我說法令我長夜甚得善利

爾時菩薩告兜率天子。汝今爲我動一切樂。諸天聞已競奏音樂。爾時菩薩吹大法螺。其聲高遠過於天樂一切音韻。如是南贍部洲一十八種難調有情。菩薩以無礙辯❼振大法音。令彼有情自然降伏。亦復如是。而說偈言

師子一吼衆獸伏　金剛一杵群峯碎
修羅無數一輪降　世間黑暗一日破

爾時六欲天子及天帝釋。觀見菩薩乘六牙白象。下兜率天處摩耶腹。即降甘露守護母腹清淨安隱。而說偈❽曰

我觀天子下閻浮　甘蔗王宮而受生
爲利有情酬宿願　如日初出放光明

佛說衆許摩訶帝經卷第二

❶〔相〕－【宋】　❷恒＝相【宮】【元】　❸受＝授【明】　❹娑＝婆【宋】　❺切身＝庭也切【明】＊　❻切身＝倪也切【明】　❼振＝震【宋】　❽曰＝言【宋】

佛說衆許摩訶帝經卷第三

[1]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

爾時摩賀摩耶。作四種夢。一夢白象口有六牙。二夢白象從天來下入於腹中。三夢自身上大高山。四夢衆多豪貴大人俱來拜跪。作是夢已。即以上事告淨飯王。王以此夢問其相師。相師告王。今此夫人必生太子具諸相好。若在王宮作轉輪王。若是出家修諸梵行。成正等覺號天人師。爾時菩薩降生之時。[2]大地[3]振動放大光明。衆生視之歎未曾有。帝釋天主護世四王。各持刀劍羂索及弓箭等守護菩薩。所有一切魔及非魔諸鬼神等而不能害。如摩尼珠及迦葉迦寶。所有一切穢惡塵垢而不能染。菩薩之身亦復如是。又令母身內外瑩淨。[4]由如瑠璃。能見菩薩色相諸根。如彼水精貫五色線分明顯露。又令母身氣力增盛無諸疾苦。志意堅固受持五戒。精進無犯離諸過失

爾時摩賀摩耶告淨飯王。我於今日忽自思飲四大海水。王以是語。問諸相師。相師答言。摩賀摩耶必生太子具諸相好。修無上道成等正覺。若不飲海水。太子身相而不圓滿。時迦毘羅國有一人。名曬羯多芻。善解幻術。王即召至。於正殿內化四大海水。取此海水與夫人飲。飲此水已告於王曰。所有一切牢獄禁繫苦惱衆生請王放免。所有一切衣食貧乏寒餒衆生願王布施。如是種種作諸福業

爾時摩賀摩耶告淨飯王。我今思於園苑住止。王即告彼酥鉢囉沒駄王。汝女摩賀摩耶樂住園苑。酥鉢囉沒駄王即遣工人大興營構。地位寬博樓觀華煥。名龍弭儞園。時摩賀摩耶與諸宮嬪。同往園內見無憂樹。芬芳茂盛布葉開花。即以右手攀彼樹枝欲生太子。觀諸人衆四邊圍繞示有慚色。天主知已乃作風雨。令彼人衆四散馳走。爾時天主復自化身爲一老母。在夫人前欲收太子。是時太子初出母胎。身如金山如眞金色。令其老母收捧不及。太子告言。放放憍尸迦。我自出生。是時大地即大振動。放大光明普照世間。衆生見之歎未曾有。時淨飯王見斯祥瑞。於太子前旋繞三匝。禮太子足。歎言善哉善哉。我於今日生大丈夫福德之子。令我長夜快得善利。爾時太子身相圓滿。內外瑩淨猶如瑠璃。塵垢雜穢一切不著。於其四方各行七步。東方表涅[5]槃最上。南方表利樂群生。西方表解脫生死。北方表永斷輪迴。時諸天人於虛空中。持白傘蓋覆菩薩頂。又復諸天降二種雨。或冷或溫灌頂沐浴。又復空中諸天及龍作天伎樂。雨優多羅花。優鉢羅花。俱母那花。奔拏里迦花。及雨沈香栴香末香多摩羅香上妙衣服等。爾時諸天於虛空中。而說偈言

善生大牟尼　百福莊嚴相
斷盡煩惱塵　而證無上覺
能於圓滿身　放大光明色
遍照於世間　一切愚癡暗

爾時天子說此偈已。有四國王各生一子。舍衞國阿羅拏王生一太子。王思惟曰。我子生時世界清淨。洪然安隱。立名鉢囉洗曩喩那。王舍城摩訶鉢那王生一太子。王思惟曰。我子生時有大光明能照世間。立名尼弭娑囉。俱尸那城設多儞迦王生一太子。王思惟曰。我子生時世界光明天地朗然。立名烏那野曩。烏惹儞國阿難多儞弭努王生一太子。王思惟曰。我子生時有大光明無諸幽暗。立名鉢囉愈多。如是王子皆是菩薩聖威來生

復次去城不遠有一大山。名緊使吉陀。山中有一仙人。名阿私陀。恒處其山修持梵行。爾時仙人有一外甥。名難羅那。承事仙人求聞法要仙人即爲說善惡法。因此出家。菩薩生時有大光明照耀世間。難羅那見之驚疑不測。即入山中問其師曰。今此光明照耀世間猶如聚日。云何而來。師曰。今此光明如眞金色。清涼寂靜照於三界。此是佛生之瑞。難羅那告於師曰。我今往彼禮拜菩薩仙人告言。彼有大威德。諸天龍神圍繞守護無能得見。候佛世尊入迦毘羅國聞名之時。汝可詣彼大得勝利

復次菩薩生時。有五百白象。有五百從人。同時而生。地中寶藏自然出現。天降甘露。諸小國王並來慶賀

爾時淨飯王見此祥瑞種種殊勝。而自言曰。我子降生具大吉祥。能圓滿一切福德。能成就一切善事。應爲立號名一切義成

[1](宋)十四(聖)　[2][大]大(元)　[3]振＝震(宮)*　[4]由＝猶(聖)　[5]盤＝槃(宮)

復次迦毘羅城有夜叉神。名舍迦嚩馱𧃍。若諸衆生所有男女初生之後。將詣神廟令拜夜叉求其守護。時淨飯王亦令太子乘四寶車詣彼神祠。將至廟庭夜叉出迎拜於車前。淨飯王曰。天神至尊禮重菩薩。應爲立號名爲天子。又釋衆等聚。氣志剛强難以調伏。見此菩薩身相端嚴威容和雅人天仰重。即自迴心捨其憍慢。情性柔順默然瞻仰。因斯立名名爲寂默

爾時淨飯王告諸宮人。與我勤力養育太子。依時乳哺洗浴❶裝嚴。用心保愛不令失所。我子生時天降甘露。相師視之有三十二大丈夫相。若復在家作轉輪王。乃有金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶。如是七寶悉皆具足千子圍遶。甚爲希有。勇猛無畏能破他寃。爾時相師而說偈言

千輻金輪寶　轂輻相周圓
飛空行四方　須臾復本處
象寶最殊勝　白類於珂雪
巡遊贍部洲　隨處而無礙
馬寶足威勢　青頸世希有
常往虛空行　往來如風轉
最上摩尼寶　光照一由旬
如夜黑暗中　當天出明月
女寶世希有　微妙甚端嚴
親侍於輪王　能知所思事
藏寶大威德　能主世間寶
海中地下珍　王須即令現
主兵臣巨力　能使於四兵
象馬步乘車　所到無違背

爾時淨飯王復問相師。云何我子三十二相。相師答言。三十二相者。一太子足下有千輻輪紋轂輻輞三悉皆圓滿。二太子手足皆悉柔軟如兜羅綿。三太子手足猶如鵝王而有網❷鞔如眞金色。四太子手足諸指纖長。五太子足跟與趺相稱。六太子足下平滿如香奩底。七太子雙腨漸次纖圓如金色鹿王腨。八太子雙臂修直如象王鼻垂手過膝。九太子陰相藏密不見亦如龍馬及其象王。十太子身諸毛孔各一毛生紺青旋轉。十一太子髮毛端直上靡嚴金色身衆所愛樂。十二太子身皮薄潤塵垢不著。十三太子身皮金色光曜如妙金臺衆寶＊裝嚴人天愛樂。十四太子手足掌中頸及兩肩七處充滿。十五太子肩頸殊妙一一圓滿。十六太子雙腋之下一一充實。十七太子容儀廣大圓滿端嚴。十八太子身相修廣端正出過人天。十九太子體相周匝圓滿量等諸瞿陀樹。二十太子頷臆身之上半威容廣大如師子王。二十一太子常有光明面各一尋。二十二太子齒具四十齊平如雪淨密根深堅固不動。二十三太子口有四牙鮮白鋒利。二十四太子口中一切所食常得上味能正吞咽津液通流永離衆病身心適悅。二十五太子舌相廣淨能覆面輪至髮際等。二十六太子梵音洪雅其聲＊振響猶如天鼓言詞婉約如頻伽音。二十七太子眼睫作青紺色猶如牛王不相雜亂。二十八太子眼睛紺青鮮白紅環相間青白分明。二十九太子面輪如天滿月。三十太子眉相彎長如天帝弓。三十一太子兩眉中間有白毫相右旋柔軟如兜羅綿鮮白光淨逾於珂雪。三十二太子頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高顯周圓亦如天蓋。如是三十二大丈夫相。於過去世無量百千萬億劫。長時精進無間修習一切戒行及諸善法而無遺餘。今得成就相好功德。是故菩薩生淨飯宮。飮食衣服臥具象馬一切珍寶無不具足。眷屬熾盛王族不斷。於人天中而無等等。若不出家年三十二作金輪王

爾時摩賀摩耶生太子已七日命終生忉利天受五欲樂。爾時太子顏容端正。人天目覩敬愛不足。假使世間巧妙金師。以金造像亦復不及。譬如諸天半努迦石。有大光明照耀一切。菩薩之身光明寂靜亦復如是。又如蓮華開敷出水菡萏馨香一切有情見者愛樂。菩薩之身見者恭敬亦復如是。又此菩薩兩目清淨。明朗遠視見一由旬。微細塵色過於天眼。晝夜無異。又此菩薩語言音聲。美妙清響如頻伽音。亦如雪山有其飛禽。食於花水食已而醉。發聲相呼其音和雅。亦復如是

爾時𧃍羅那仙告白本師阿私陀仙人。我今往彼迦毘羅城禮拜菩薩。師言可往。即與本師運神通力。往迦毘羅城去城不遠。菩薩威制令彼失通。步行至城詣淨飯宮。時守門人即以白王。乃勅門人引令入內。王相見已歡喜無量。請就床座獻閼伽水。作樂設食種種供養。王即問言。仙人。云何因緣至此時阿私

❶裝＝莊㊂＊　❷鞔＝縵㊊

陀白王。我今欲見一切義成大牟尼師。王言。今此太子正當睡眠。且俟須臾即得相見。時阿私陀請就床[1]帷臨視太子。爾時太子雖處睡眠。兩眼俱閉目不瞬動。時阿私陀。即說偈言

諸天觀境時　觀物眼不瞬
菩薩雖睡眠　觀境亦如是

爾時仙人說此偈已。宮人乳母捧持太子奉上仙人。時阿私陀。詳觀太子容貌非常。即問王言。曾有相師。來占相否。大王白言。有婆羅門相此太子。若不出家必得轉輪王位。若能出家定成正覺。仙人聞已。即說偈言

昔墮邪見外道身　今逢福德輪王子
能除煩惱證菩提　善說甚深法海藏
雖圓相好棄輪王　成大牟尼救群品
是故我今歸命禮　願得親近滅塵勞

爾時仙人說此偈已。審觀自身壽命長短。得見太子成佛事否。如是觀已得見太子。出彼王城入於山野。年二十九。於其山中六年苦行。證甘露滅成無上道。爾時仙人復觀自身。不值佛出世年命短促。而不久過甚懷感傷。不覺失聲而自啼哭。時淨飯王見仙人哭。驚怪異常。即說偈言

若人有男女　愛憐心不足
如是福相殊　覩之恒適悅
仙人見太子　云何而啼哭
我子若驚怖　忽然生病惱
未委意云何　速為我宣說

爾時阿私陀仙人聞是偈已。即白王言。太子不久即成正覺。云何於身而有怖畏。假使空中降大金剛。如彼眞珠滿空而下。不能侵彼菩薩身之一毫。世間所有一切大火而不能燒。一切大風而不能吹。一切毒藥而不能損。刀劍弓箭而不能傷。毒龍猛獸而不能害。又此菩薩於過去世行大慈悲。於諸衆生未曾捨離。令彼有情常獲安隱。云何菩薩有斯怖畏。於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護。我今啼哭。自觀己身年命中夭。於其佛世不得聽聞甚深法藏。於其善財而無有分。是故感傷而自啼泣。請王無憂。爾時阿私陀又復思惟。我有神通菩薩威制令不顯現。是故步行入於王宮。今若出城而復履步。彼諸有情即起慢心。大神通仙步出王城。作是念已。告淨飯王。我今辭王出迦毘羅城。與我修治四衢道路。時淨飯王即勅有司。修治道路去除砂礫穢惡之物。以白檀香水灑地清淨。處處豎立幢幡瓔珞。燒衆妙香。王并諸臣長者居士恭敬圍繞。出迦毘羅城送彼仙人。時阿私陀辭國王已。隨意前行往枳惡計馱山。即住山中修習禪定。歲月不久復得神通。於其後時身少有病。服食良藥及花果等乃得除愈。弟子告曰。我今出家為求出世解脫甘露。師有所得願賜告諭。師曰。我自修行歲月彌久。於斯甘露猶尚未得。云何令我復為於汝。今有淨飯王子名悉達多。成等正覺得眞甘露。於彼出家。一心梵行而求出離。莫作族姓之相及我人相。即得成就無為之法。爾時阿私陀仙人。即說偈言

我住如是山　久修於梵行
雖復得神通　而未飲甘露
自知身無常　恒處於生滅
聚集假和合　即是無常法

爾時仙人說此偈已。䧙羅那感師誨示禮拜供養。即往波羅柰國。見五百摩拏嚩迦婆羅門。念圍陀經。知非究竟而不親近。即往佛所希開法要。爾時䧙羅那。姓迦底[2]（丁也切）以姓為名。佛為開示法要得寂滅樂。乃名大迦底（丁也切*）。復次太子在乳母懷。執金器而食。須臾食已。乳母即收金器。器重如山舉之不起。即以上事具告於王。王與宮人同往取器亦不能舉。即集國人同舉金器其器愈重。復駕大象五百頭拽彼金器。不能搖動金器小分。何以故。由菩薩神力。舉其左手一指鉤住金器。令象盡力而不能動。爾時淨飯王乃自思惟。若菩薩舉其兩指鉤彼金器。假使百千大象亦不能動。由是菩薩有千象之力。若諸童子欲與菩薩鬪戲。如小飛鵝比於大鶴其力不等。復次菩薩在王宮時。與五百眷屬入學讀書。爾時本師將第一書令太子讀。太子告言。此書我解。其師乃令讀第二書。太子見之。復白師云。此書亦解。於是本師即以五百種書授與太子。太子白言。此五百種書我一一俱解。如有他書即當與我。師乃白言。於其世間只有此等五百種書。此外無有。爾時太子即自寫書令師讀之。師乃歎言。我自昔來目未曾覩。太子告曰。此是梵書。時彼梵王知

[1] 帷＝惟㊪㊄　[2] 切＝反㊪㊅*

我當紹輪王之位傳授於我。 即以微妙梵音而自讚誦。時大梵天王於虛空中。高聲讚言。此是梵天之書。師聞天語深生信解

爾時太子舅氏娑捺梨。復有一人。名娑賀儞噦。此二人者善解弓射。有五百人親學其藝。又此二師互相言曰。 彼提婆達多其性麁惡心多嫉妬。所有射法不❶宣告之。若或教授必將害物。彼悉達多慈悲聰❷敏利濟有情。堪當傳習如是弓射。有其五種。一曰遠射。所發之箭能極遼遠。二曰聞聲射。聞其聲音即可射之。三曰中射。所發之箭隨意而中。四曰親的射。所發之箭而無疎闕。五斷物射。所射之物無不透斷。 如是菩薩善解五射

爾時毘舍離城有一大象。 形相端正具大勢力。彼國人衆咸共商議。迦毘羅城淨飯大王。有一太子名悉達多。 相師視之有轉輪王位。即馳此象而充貢獻。 乃以珠瓔珍寶種種嚴飾。將往迦毘羅城至王宮門。時提婆達多出門見象。詰問門人曰。此象從何所來。門人答言。毘舍離城聚落人衆。爲悉達多有轉輪王分。馳獻此象。時提婆達多聞是事已。心生嫉妬。告門人曰。彼悉達多何有王位。即持器仗殺象命終。爾時難陀見此死象。知爲提婆嗔怒所殺。難陀欲與鬪其勇力。即執象尾以手擲之。象離本處七步之外。時悉達多見其死象離於本處。知是難陀示威力故。手執象尾擲彼處故。爾時悉達多太子顯自威神。以其一手執持象尾。 向空而擲過七重城如投土塊。時毘舍離城獻象之者。見悉達多有大威威。力說偈言

我等遠馳象　爲獻於輪王
遇斯凶惡人　即時行殺害
難陀手執尾　擲象七步外
菩薩大威神　擲象如拋塊

佛說衆許摩訶帝經卷第三

佛說衆許摩訶帝經卷第四

❸西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

爾時提婆達多手持弓箭。 出迦毘羅城而欲教射。悉達多太子知已。與五百眷屬亦出國城同爲弓射。 時提婆達多即持弓箭遙射一樹。其樹中箭應弦而倒。悉達多太子。亦射一樹箭力甚大。樹雖兩斷儼然不動。提婆達多見樹如故疑箭不中。白太子言。常聞太子解五種射法。云何射樹而不能中。如是言已。帝釋天主於虛空中。而自思惟。我須今日顯發菩薩神通威力。 若不如是云何有情知彼菩薩。善能通達一切衆事。作是念已。即化大風吹中箭樹忽然倒地。 時提婆達多即自驚歎。

爾時太子又令安置七多羅樹。 七重鐵鼓七重鐵豬令衆射之。 時提婆達多顯自威力挽弓前射透一多羅樹。 難陀次之透二多羅樹。悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重鐵鼓及鐵豬等皆悉透過。 其箭入地至龍王宮。爾時龍王見菩薩箭。 以手捧之。於箭入處涌水上流。 即有信心婆羅門長者起塔供養。一切茲芻常來瞻禮爾時悉達多太子乃乘寶輦迴歸王城。有 相師占太子曰。至十二歲。若不出家爲轉輪王。統領四洲千子圍繞。時淨飯王聞是事已心大歡喜。 即集群臣及諸釋種。具白斯事。時有大臣白淨飯王。若要太子紹輪王位。速於國內公卿臣僚士庶之舍。選擇淑女爲其妃配。仍造種種上妙衣服。眞珠瓔珞珍玩之具及舍宅樓閣等。如是造已。即選良辰。令太子於王正殿坐師子座。命公卿臣僚及長者居士等所有童女。悉赴王宮。如有端正福德殊勝之女太子樂者。 即賜上件珍玩物等。納爲夫人

爾時淨飯王即依所奏。 後至吉日。命悉達多太子。登王寶殿。坐師子座。所集童女俱來赴會。爾時有一童女名耶輸陀羅。而不赴召。父問其故。耶輸陀羅曰。金帛財貨我家自有。何須王宮而受錫賚。父又告言。汝至王宮太子見已。或當採擇納爲夫人。豈獨寶玩而充賭遺耶。童女聞已即著上妙衣服。嚴身瓔珞而赴王宮。 太子見是童女福相殊勝身有光明。心大歡喜下師子座。 依古儀禮。 互相設拜。拜已復坐合掌恭肅。時僚等俱白王言。如是童女諸相具足福德深厚。 堪與太子爲其夫人。王即詔命二萬童女。圍繞耶輸陀羅同入宮室

爾時迦毘羅城不遠。有一大河名嚕賀迦。於河岸上有一大樹。名娑囉迦里(梨也切)努。與太子同時而生。此樹不久長及百肘。太陽未出

❶宣＝宜〔宮〕　❷敏＝愍〔宮〕　❸（宋）＋西〔宮〕

樹身柔軟爪甲能傷。日旣昇天則斧不能入。火不能燃。尋以河津汎漲浸壞樹根。偃仆洪川下流乾涸。時酥鉢囉沒馱王。以嚕賀迦河爲大樹所塞水不通行。國內民衆乏水受用。發使出國告淨飯王。傾水壅流邦人大恐。欲假太子神力去樹導川。時淨飯王默然不允。若太子自去卽當隨意。有大臣名曰洽那。潛知王意。以方便力告太子言。嚕賀迦河旁有園苑。亭臺樓觀花卉池沼。甚是嚴飾可去遊從。太子聞言。卽與眷屬及諸臣僚。同出迦毘羅城。往彼園中隨意遊戲。時提婆達多見一飛鵝從空而過。挽弓仰射墮太子前。太子見之嗟念傷害。與拔其箭放鵝飛去。提婆達多遣人取鵝。太子告曰。我發菩提心。當行慈愍行。利益諸有情。不欲見損惱。所有飛鵝拔箭放去令彼安隱。汝宜迴心勿生瞋恨。提婆達多聞是語已。默然不悅

爾時酥鉢囉沒馱王。知其太子近在園林。卽遣國人往彼河津。出其大樹。吼聲用力。轟震郊原。太子聞之訪諸左右。群臣具白。此是酥鉢囉沒馱王遣其人衆。出河中樹。太子聞已。我當自往。去河不遠有一大窟毒龍所居。太子至前龍乃出窟。衆人恐懼慮傷太子。卽以利劍斷彼龍命。龍有毒氣被觸之者遍身青黑。因以立名迦路那爽。太子行至河邊。先令提婆達多出彼大樹。提婆達多極其神力終不能舉。次及難❶那盡力挽樹稍離於地。是時太子以己神力。手把大樹折爲兩段擲虛空中。於河兩邊各下一段。告衆人言。此娑囉迦（里梨切也）攀樹。是大良藥火不能燒。若有瘡腫塗之卽❷差。汝等衆人勿復忘失。太子作是語已。卽乘車騎迴歸城邑。時有相師。相太子曰。若至七歲而不出家。作轉輪王。太子入城將至王宮。釋種伽吒僕里有一女。名娛閑迦。在高樓上。忽見太子身相端嚴心生戀仰。太子見此女已。令住車騎。迴首觀瞻手執弓箭不覺墮地。時諸人衆見此童女福相殊勝。皆言。此女堪事太子。父淨飯王知是事已。遣童女二萬兩邊娛閑迦女令入王宮。爾時太子納夫人已。思惟城外遊觀園苑。卽告御車人阿誐多。汝今諦聽。我思城外遊觀園苑。與我如法安置❸裝嚴上好車騎。時阿誐多聞是語已。卽於廐中如法*裝飾上好車騎。至太子前。爾時太子卽乘車騎出於城外。於其馬前見一老人。髮白面皺策杖呻吟。太子不識。問阿誐多。此是何人。阿誐多曰。此是老人。太子問云。何名爲老。阿誐多言。幻化之體無有堅實。四相遷移六情昏昧。起坐無力執杖而行。名之爲老。太子問云。汝能免不。阿誐多曰。我何能免。太子問云。汝卽不免我能免不。阿誐多曰。貴賤雖異幻體一般。日月推遷無人能免。太子聞已不悅而歸復自思惟。四大假合五蘊無實。始自少年便成衰老。如是之相深可悲愍。爾時淨飯王問阿誐多曰。我子出外有何所見。阿誐多曰。太子出外見一老人髮白面皺。具說上事。王旣聞已憶前相師占言太子後必出家。太子於今安處深宮受五欲樂。情必愛著而不出家。卽說偈言

王聞相師占太子　恐後捨父求出家
今以五欲悅其情　愛著必繼輪王位

爾時太子又復思惟出城遊觀。卽告阿誐多。汝今諦聽。我思城外遊觀園苑。與我如前安置*裝嚴上好車騎。時阿誐多聞是語已。卽往廐中如法*裝飾上好車騎至太子前。爾時太子卽乘車騎出於城外。於其馬前見一病人。形體羸瘦心神劣弱。太子不識。問阿誐多曰。此是何人。阿誐多答言。此是病人。太子問云。何名爲病。❹車匿答云。四大之體互相乖反而有病生。形容瘦惡心識無安。此名爲病。太子問云。汝能免耶。阿誐多言。亦不能免。又復問言。汝旣不免。我免得不。阿誐多言。俱是幻質云何獨免。太子聞已。卽歸王宮。復自思惟。假合之身衆病所集。衆生愚迷深可憐愍。時淨飯王問阿誐多曰。太子出外有何所見。爾時阿誐多具說上事。王旣聞已恐子出家。復令宮中以五欲樂娛侍太子。卽說偈言

色聲香味觸最妙　娛樂深宮太子情
若生愛樂而貪著　應不出家求覺道

爾時太子復自思惟出城遊觀。卽告阿誐多。汝今諦聽。我思城外遊觀園苑。與我如前安置裝嚴上好車騎。時阿誐多聞是語已。卽往廐中如法裝飾上好車騎至太子前。爾時太子卽乘車騎出於城外。於其馬前見一死人。氣絕神逝猶如土木瓦石無所知覺。男女眷屬圍繞悲哭。問阿誐多曰。此是何人。阿誐多答云。此是死人。太子復問。云何名死。阿誐

❶那＝陀㊂　❷差＝瘥㊂　❸裝＝莊㊂*　❹車匿＝阿誐多㊄㊂

多答云。有爲之體壽有短長。一旦無常永別親眷。此名爲死。太子聞已。問阿誐多曰。汝能免不。阿誐多答云。亦不可免。太子問云。汝身不免　我應免得。阿誐多答曰。三界無常生滅不住。太子之身亦復如是。太子爾時心不適悅。却歸王宮。至王宮已而復思惟。無常之法念念不住。乃至有色無色非想非非想處。無有免斯無常大患。於諸衆生深可悲愍。作是念已情不適悅。爾時淨飯大王問阿誐多曰。太子出外有何所見。爾時阿誐多。具如上事一一宣說。王既聞已思念。昔時有婆羅門占相太子。福德淳厚諸相具足。決定出家成正覺道。即令宮內以五欲樂種種適悅。令彼愛著捨出家意。即說偈言

我以五欲大富貴　適悅太子天中天
令彼無心求出家　付與輪王最上位

爾時悉達多太子。復自思惟出城遊觀。即告阿誐多。我思城外遊觀園苑。與我如前安置*裝嚴上好車騎。於是阿誐多即往厩中。如法*裝飾上好車騎至太子前。爾時❶太子即乘車騎出外遊觀。時兜率❷天子作是思惟。今玆菩薩出城遊觀求出家緣。我應當作沙門之相。持鉢乞食現太子前。作是念已。即剃鬚髮身被法服。手持應器住立馬❸首。太子見已。迴問阿誐多。此何人耶。阿誐多答言。是出家人。太子問云。何名出家。阿誐多答言。此人了悟生死誓斷輪迴。修菩提因求解脫果。剃除鬚髮身被法服。淸淨身心此名出家。太子聞已心生踊躍。即便下馬而問苾芻。云何出家有何利益。苾芻答言。夫出家者。離其親愛不著榮樂。恒修梵行堅守律儀。棄背塵勞禁縛根識。妄念不生實行增長。如是進修名出家者。太子聞已歎言。善哉汝大丈夫。於其濁世能善調伏能善勤求。是眞出家是眞善友。言已頂禮。上馬歸宮。即於宮中至意思惟出家之法。其行甚妙其理甚深。厭離王宮欲求解脫。時淨飯王問阿誐多曰。太子出遊有何所見。得悅樂不。阿誐多遂巡具白上事。王聞所奏。又復思惟。相師曾言。若不出家必作輪王。我須今辰別設方便。令彼太子斷出家意。即告悉達多。迦里沙迦聚落國之重地。汝今往彼代吾撫臨。當使一方人民和悅。太子聞已迷悶不樂。晝夜思念專求出家。未遂本心。往赴迦里沙迦聚落。行至路次。有五大寶藏從地涌出。主藏神等白言。太子。此等寶藏菩薩所有。唯願菩薩爲我受之。太子告言。此等寶藏衆寶所聚。有情愛著非我所求。主藏之神聞菩薩言。知不領納。即率同類入於大海。爾時太子漸次前行。至迦里沙迦聚落之界。見有多人。各執牛具苦力耕種。手脚皴惡塵土坌身。衣服破弊飢渴無力。如是種種苦惱逼迫。太子宿懷慈愍。見之驚問。左右告曰。此是太子部內耕種之人。太子聞之。即令放免丁壯牛畜任自營生。不令官司更有拘檢。作是語已。即往閻浮樹下。結跏趺坐而入禪定。其諸臣僚僮僕吏民。亦於樹下圍繞侍立。經於食時。淨飯王心自思惟。太子出外已過時約。❹由未迴歸。我當自往觀視太子。即嚴車駕出臨聚落。至閻浮樹下。乃見太子入三摩地身心不動。日色雖轉樹影不移。時淨飯王歎言。善哉善哉。大威德大丈夫。甚爲稀有。日行不住樹影不移。以頭至地禮菩薩足。而說偈言

善哉大丈夫　世間甚稀有
生時放光明　大地皆❺振動
今坐閻浮樹　日轉影不移
時衆普見聞　我今歸命禮

爾時太子從禪定起。即乘車輦歸迦毘羅城經尸陀林。見彼林中而有死人。裸形臭惡支體壞爛。於其世間深生厭離。王與太子入迦毘羅城。時有相師瞻見太子威德殊異。告淨飯王。今此太子於七日內若不出家。定有轉輪聖王之位。爾時相師。即說偈言

大王今當知　悉達多太子
七日不出家　當作輪王位
統領四大洲　富有於七寶
如成正等覺　法財救世間

爾時相師說此偈已。太子進車而漸前行。時有釋種名迦羅叉摩。其女名蜜里誐惹。瞻見太子威儀尊重。而興讚歎。於太子前即說偈言

父得解脫樂　母身亦復然
生此悉達多　願與我爲夫
當成二足尊　圓證涅槃法
名聞遍十方　我今歸命禮

爾時太子聞是伽陀心生歡喜。即以眞珠瓔珞承其威力。入窓牖中安著女項。時淨飯王

❶太＝天㊊　❷天＝太㊊　❸首＝前㊂㊊　❹由＝猶㊊　❺振＝震㊂*

見是事已。即以二萬宮人圍繞蜜里識惹女入於王宮。爾時太子有三夫人。耶輸陀羅。❶嬪閉迦。蜜里識惹。及六萬宮人朝夕供侍。心無愛著專求捨棄。時淨飯王知是事已。告諭三王。有婆羅門相我太子。若七日內不令出家。必作轉輪王。汝等諸王於七晝夜可共守護。復起民衆造七重城。七重壕塹城安鐵門。於門上下遍置鈴鐸。若開門時鈴聲*振響一由旬外。爾時太子於其內宮。與諸宮人妓舞作樂晝夜無異。時淨飯王詔令群臣於諸禁掖處處防衛。仍遣四兵象馬車步。於城四門分布巡察。時淨飯王在城東門。斛飯王在城南門。白飯王在城西門。甘露飯王在城北門。各領臣僚夜不睡眠專心守護。復命大臣摩賀曩摩。於其夜分不住來往巡歷四門。警覺軍衆令不睡眠。爾時摩賀曩摩領其人衆巡至東門。而即問言。何人在此不睡守護。時淨飯王告言。我今在此躬自防衛。摩賀曩摩告言。大王。若不睡眠無諸過失。時摩賀曩摩。即說偈言

耽❷睡人如死　亦如魔魅人
若能止其*睡　過咎必不生

爾時摩賀曩摩說此偈已。即往西門而復問言。此有何人不睡守護。時斛飯王告言。我今在此專心防衛。摩賀曩摩告言。大王。若不睡眠無諸過失。時摩賀曩摩。即說偈言

人睡亦如死　須知有睡魔
若能止得睡　過咎必不生

爾時摩賀曩摩說此偈已。即往南門而復問言。此有何人不睡守護。時白飯王告言。我今在此專心防衛。摩賀曩摩告言。大王。若不睡眠無諸過失。時摩賀曩摩。即說偈言

耽睡如飲酒　醉入於曠野
過失即隨生　是故須止睡

佛說衆許摩訶帝經卷第四

佛說衆許摩訶帝經卷第五

❸西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時摩賀曩摩說此偈已。即往北門高聲問言。此有何人不睡守護。甘露飯王言。我於此處不睡守護。摩賀曩摩言。若不睡守護無諸過失。而說偈言

怖睡如山險　亦如汎河海
一心防難危　止睡亦如是

時摩賀曩摩說此偈已。即往市肆街巷處處巡行。覺察衆人止睡守護。而說偈言

依法離非法　實言勿妄言
淨飯王最上　止睡令守護

時摩賀曩摩說此偈言。天色將曉詣淨飯王前。而白王言。過一晝夜內外安靜無諸魔難。唯願大王。更勅軍衆用心守護過七晝夜。令彼太子定得輪王之位。如是防護至六晝夜。時忉利天主。觀太子意欲往道場。而說偈言

善哉大丈夫　牟尼釋師子
必捨王宮殿　趣求山野處
圓滿六波羅　成就無上智
拔濟於群生　究竟至彼岸

爾時悉達多太子。與諸宮嬪作於娛樂。而忽思惟。我今雖有耶輸陀羅。嬪閉迦。蜜里識惹。如是夫人及六萬婇女。若無男女便去修行。衆人俱言。悉達多太子非是丈夫。出別之後。即令耶輸身有懷妊。由是太子爲諸宮嬪。說緣生幻有生死輪迴。若不息心無有窮盡。若與女人同其床座。如起嚴火速得大苦。是故我今而生厭離。作是語時有一妓女。口吐涎沫手足紛紜。髮髻散亂迷悶倒地。時諸宮人驚怖異常。太子見之深生傷愍。歎言苦哉。云何有此死相不祥。而說偈言

須臾變壞生惡相　手足紛紜涎沫流
覩此無常苦惱身　是故我今求解脫

爾時太子說此偈已。觀諸衆生。無有我人衆生壽者堅實之相。如入尸陀林無所愛樂。如履淤泥唯增臭惡。如養毒蛇終無所益。如電如夢。如沫如泡。根本無明覆而不覺。如是觀已。時淨飯王自說其四夢。一夢滿月有其蝕障。二夢日出復於東沒。三夢大人衆來禮拜。四夢自身笑而復哭。耶輸陀羅亦說八夢。一夢上族離散。二夢吉祥座破。三夢腕釧損墜。四夢牙齒墮落。五夢髻髮亂垂。六夢吉祥雲出於宮舍。七夢滿月有其蝕障。八夢日出未高復於東沒。即時太子復自思惟。曾作五夢。一夢床座如妙高山坐臥自在。二夢兩手左托東海右托西海。復以二足垂南海中。三夢花果樹木及諸藥草長至天界。四夢大身飛

❶嬪＝娛㊊　❷睡＝眠㊊　❸(宋)＋四㊊

禽其類甚衆。形白頭黑。及諸小鳥種種顏色。四方而來都至面前。變爲一色而禮其足。五夢大石山上經行顒望。太子自心思念。我夢如此。定得捨俗證大菩提。爾時耶輸陀羅。思前八夢。告請太子占其吉凶。太子曰。一夢上族離散。宗姓閤聚未始暫分。二夢吉祥座破。座今如故。三夢腕釧損墜。見在汝臂。四夢牙齒墮落。非有墮者。五夢髮亂垂。執覩垂髮。六夢吉祥雲出宮。夫爲吉祥我又在宮。七夢月有蝕障。今在天上何有障耶。八夢日出未高復於東沒。此時夜半日又未出。所夢無惡汝何憂疑。太子思惟此之八夢。當應是我出家之兆。即告耶輸陀羅。我今當爲一切衆生往彼山間。志求涅槃解脫之法。耶輸陀羅言。如夫所志我亦隨往

爾時帝釋天主及梵天王告太子言。善哉善哉。速捨五欲早出宮殿。明相現前證一切智。菩薩言。憍尸迦。我在深宮如虎入穽。象馬車步四兵圍繞。宮殿門戶。並皆鎖閉。處處懸鈴警覺守護。云何而出。帝釋告言。但念過去無量阿僧祇劫所行行願。爲斷衆苦度脫世間。作是語時四大天等。以威神力令彼衆人不能爲障。即時帝釋化一寶階。告般嚩迦夜叉主言。聖者。菩薩現處高樓。汝以寶階於前迎接。夜叉聞已。依教奉行。菩薩下之即覺飡那令[8]被馬王。尋見飡那正當眠睡。而說偈言

善哉飡那汝速起　被我馬王迦蹉迦
乘入諸佛修行山　求證牟尼無上覺

說此偈已。飡那從睡眠覺。即起合掌告菩薩言。事無[2]倉卒。何於夜半急要馬王欲乘遠去。況此宮禁且無兵難賊難及水火之難。云何如此。菩薩言。汝自昔來當奉驅馳。云何於今而不相順。飡那白言。今當半夜。眞僞難分。[3]慮有不虞以招大罪。菩薩聞已默然思念。恐人知覺自往中廐。時天主帝釋手執火炬。引路前行。至其廐門牽致馬王。馬即驚駭雙足跑地。是時菩薩舉萬字福相百千威德之手。作無畏印。摩馬王頂告言。迦蹉迦。與我有緣。若能送我雪山之中諸佛行處。證得無上菩提之果。降大法雨普潤世間。一切有情皆獲利樂。汝福無量。時迦蹉迦即受教旨。身足不動

爾時復有四大天子。一名俱羅。二名烏波俱羅。三名波囉拏。四名波囉拏含[4]嚩帝。此四天子至菩薩前。合掌恭敬告菩薩曰。今知出外修菩[5]提行。我等四天願欲隨從。菩薩問言。汝有力耶。第一天子言。所有大地之土可以負行。第二天子言。所有大海江河可以負行。第三天子言。所有一切山嶽可以負行。第四天子言。所有大地山嶽及河海等。俱可負行而無疲困。菩薩聞已即以神力。移足蹋地地大[6]振動。四大天子住立不能而各驚怪。誰知菩薩有斯威力。我等四天云何懺謝。是時飡那見是神力。即牽馬王詣菩薩前

爾時大威德諸天。及諸龍神傷愛別離。於上空中啼泣下淚。飡那言云何空中無雲下雨。菩薩言。此非降雨。我將出外。天龍傷別啼泣雨淚。飡那聽受住立合掌。菩薩即時深思佛功德威儀利樂之法。復思父母養育慈愛顧復之恩。如不告辭有虧孝行。作是念已。即入殿內見淨飯王。正當睡眠。右繞一匝合掌啓白。我於此時往雪山中求無上道。度脫世間生老病死。令諸衆生得大解脫。言已而辭。時有釋種摩賀曩摩。瞻見太子戀慕憂惱悲泣涕淚。云何因業輕捨王宮。太子答言。我爲利益一切衆生求成佛果。摩賀曩摩白云。王勅我輩長時警護。無令太子暫出宮禁。太子告言。我於往昔發菩提心。經三大阿僧祇劫。歷修萬行求無上覺。欲度衆生。今此王宮非我所止。摩賀曩摩聞是語時。倍復憂惱涕淚悲泣。發麤澁言。苦哉苦哉。我淨飯王所望不就。致令[7]大子棄捨深宮欲出遠行。時耶輸陀羅聞是語已。驚疑惶怖迷悶倒地。良久乃穌。告太子言。緣何今日捨我而去。娛閉迦。蜜里誐惹。及諸宮嬪悲淚前行。告淨飯王。太子無故欲離宮寢往彼山野。如鬼魅所著無以遮止。唯王當嚴勗勿令遠往。王既聞已欲行誡勅。帝釋梵王與諸天子。接迎菩薩即出城外。菩薩右邊色界天子善現威儀。菩薩左邊欲界天子手執幢幡。有無數天樂導引前行。有百千天子。於虛空中雨優鉢羅花。俱畦那花。白蓮花。及曼陀羅花。復雨沈香末香旃檀之香。種種上妙衣服。復有天子歌舞作唱。復有天子手捧馬足。瞻仰菩薩一心隨行。俱吠囉等無量諸天恭敬圍繞。須臾之間至雪山中。去迦毘羅城一十二由旬

爾時天主帝釋及大梵天王等。合掌白言。我

[8]被＝鞁【三】　[2]倉＝蒼【宋】　[3]慮＝盧【元】　[4]嚩＝縛【三】　[5]提＝湼【三】　[6]振＝震【三】　[7]大＝太【三】

等諸天發精進心隨侍菩薩來至山中。若我菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提時。願垂攝受度脫我等。住立右邊一心瞻仰。菩薩卽時爲說偈言

我得最上道　一切佛行處
度脫於汝等　及彼諸有情

說此語已卽脫寶冠上妙衣服。告㮇那曰。將我衣服及彼馬王歸奉父王。若不證菩提誓不迴也。復說偈言

汝將馬王及寶衣　速歸本國迦毘羅
我住雪山修梵行　菩提未證而未歸

爾時菩薩說此偈已。㮇那聞之而復悲泣白言。今此山中多有虎狼師子諸惡禽獸。菩薩一身云何可止。又此山野中皆有叢林荊棘土石磽❶确。菩薩旦暮云何經行。菩薩言。㮇那。汝何愚迷。衆生之身業惑所感。四大和合性相違反老病死苦。如至身時。非釋尊貴上族富豪貧賤端正醜陋少壯老年冤親人我。速歸散壞俱受無常。云何修行怖諸危難。㮇那曰。菩薩之行其義如是。王或見我。不見太子必生憂惱。如致大病其事云何。菩薩言。我今出家行菩提分法。布施持戒忍辱精進禪定智慧。成就十力四無所畏。豈令父母得不吉耶。作是語已。卽從座起合掌頂禮。擧手執劍如優鉢羅花葉。卽自截髮擲虛空中。天主帝釋運大神力以手接髮。與諸天子安忉利天如法供養。後有淨信婆羅門長者居士。於此山地起立塔廟

爾時菩薩截鬚髮已。問㮇那曰。汝意云何。可能住此同修行不。㮇那曰。王族之意不令住此。何敢固違。菩薩卽以萬字福相百千威德之手。摩迦蹉迦馬王頂授菩提記。令彼㮇那歸迦毘羅城。行七晝夜至二更初。到於城外園苑之中。王勅宮人眷屬至園迎接。唯見馬王不見太子。時宮嬪眷屬俱向馬前。抱馬王項高聲啼哭。迦蹉迦馬聞是哭聲。心思太子悲淚傷痛。經須臾間迴顧兩邊卽乃命終。以宿因緣生六❷葉婆羅門家。利根結薄聰明多智。太子成佛之後。卽詣佛所聞法悟道得無生忍

爾時菩薩而復思惟。我今落髮作沙門相。云何身上得袈裟衣。如是念已阿耨波摩城中。有一長者。眷屬熾盛財富無量如毘沙門。家有十子。人相端嚴智慧聰利。俱樂出家淨修梵行。因觀外境遷變無恒成辟支迦。父亡之後老母信重。製一袈裟施辟支迦。子白母曰。我當不久入於涅槃。今此袈裟。我若受之無所使用。去此不遠有淨飯王子名悉達多。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。以此袈裟奉彼菩薩。能令老母得大果報。說此語已運大神通。於虛空中現其雲雷閃電風雨。然後化火焚身入圓寂界。是時老母臨將捨壽。所持袈裟付與一女令奉菩薩。此女忽然身得病患。臨無常時安置樹上。告樹神言。以此袈裟與我奉彼淨飯王子悉達多。時帝釋知是事已。自變其身爲一獵士。手携弓劍披此袈裟。見太子來坐於路傍。太子問曰。汝是獵師。云何身上有此憍尸迦衣細妙法服。可以與我。獵人告言。唯此袈裟我非愛樂。今欲與汝是服微妙。恐人侵奪傷汝性命。菩薩告言。一切世間知我威力。汝但施服勿懷憂慮。帝釋天主卽復本形頭面禮足。乃以袈裟奉上菩薩。授已卽披與身不等。帝釋見衣不等心自懷疑。作是念時。菩薩威神。令其袈裟與身相等。忉利諸天歸命供養。婆羅門長者於後彼處建立塔廟。恒有苾芻往來禮拜。爾時菩薩威儀具足。漸次經行。見一仙人名婆哩譏嚩。以手搘顋顏容不悅。菩薩問言。於意云何。仙人答言。我此住處有多羅樹。花果繁盛其味甘香。忽然乾枯令我煩惱。菩薩復問。仙人住此本爲修行。花果枯朽致愁悶耶。仙人聞已心忽惺悟。又見一菩薩色相端嚴。瞻仰戀慕而復問言。汝是出家菩薩不。菩薩答言。汝見分明。婆里譏嚩卽斷疑惑法眼開淨。請菩薩坐。而以花果如法供養。經須臾間。菩薩復問。迦毘羅城去此遠近。仙人答言。從玆至彼十二由旬。菩薩思惟。城邑不遙。如釋種來必作魔難。卽別仙人過殑伽河。往王舍城。以自工巧採取樹葉。作爲鉢器入城持鉢。時民彌娑嚩王在高樓上。遙見菩薩身相端嚴威儀寂靜。禮拄法服手持纏器巡門乞食。而與歎言。王舍城中所住之人。無有如是威儀色相。今此苾芻當非庶人下族之類。應是王種捨位出家。滅除罪業修持淨命

爾時菩薩持鉢出城往一山中。以鉢置地端坐入定思惟。民彌娑嚩王。見我發心必有異意。作是念時。王告大臣。我於樓上見一苾芻。

❶确＝确〔宋〕〔元〕　❷葉＝業〔宮〕

身相端嚴威儀調順。非是庶人下族所生。汝當訪尋今在何處。即時遣使往至山間。見此苾芻安詳而坐。國王知己躬自臨幸。接見瞻仰心生歡喜。因告言曰。汝之身貌甚是端嚴。若為苾芻不相宜稱。　我有宮殿樓閣嬪妃美女。最上富貴與汝受用。勿作苾芻。汝身何姓。有何種族。為我宣說。菩薩白言。雪山相近有迦毘羅城。　我之父王姓剎帝利。　名曰淨飯。方理是國。我須捨棄君父為求菩提。若是愚癡貪愛之人。假使世間并四大海。滿中珍寶猶尚不足。譬如大火然於乾薪。貪愛身心亦復如是。大王。我觀此物由如冤家。亦如毒蛇。一切憂惱怖畏❶根本。大王。假使大風而能吹動一切諸山。於蘇迷盧終不能動。假使世間所有珍寶最上資財。國城妻子象馬僮僕。而能惑亂一切人心。而於我心終不能動。唯涅槃解脫是真究竟。爾時民彌娑囉王言。汝今於此有何所求。菩薩告言。我求阿耨多羅三藐三菩提。王言若成菩提願賜攝受。菩薩答言。如是如是。王生歡喜復歸本處。爾時菩薩往鷲峯山。山側非遙而有仙人勤修梵行。能以一足履地住經一日。　菩薩聞之亦以一足履地住經兩日。　仙人復以五熱炙身立經一日。　菩薩於是立經兩日。　時彼仙人互相驚怪降伏稱讚。此是修行。此是大沙門。菩薩問言。汝等修行於何所求。　一云我求帝釋。　一云我求梵王。　一云我求魔界之身。　爾時菩薩即自思惟。　今此仙人所修之行。　皆是邪道非我所依。我今於此不求帝釋。不求梵天。不求魔界。本為宿願利樂眾生求成佛果。　道既非真宜應捨彼

佛說眾許摩訶帝經卷第五

佛說眾許摩訶帝經卷第六

❷西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時菩薩即往阿囉拏迦羅摩處而學道法。至已合掌。❸勸拳致問。汝宗行法。其義云何。阿囉拏迦羅摩曰。我昔精進修習定慧。至有想天三摩地門皆悉通達。汝何不知。菩薩即時思惟。羅摩所得智慧。及有想天三摩地門真實不虛。復自念言。我於此法云何未得。經剎那頃。禪定智慧皆獲成就。而告言曰。汝宗行法今我已得。時阿囉拏迦羅摩。觀彼菩薩所得之法如實無謬。尊重恭敬如自本師。即以最上香花珍果一心供養。菩薩復思。今此行法而未究竟非為正道。即乃捨去。往烏捺囉迦囉摩子處學修法行。　至已頂禮合掌問曰。汝所得法是義云何時烏捺囉迦囉摩子言我昔精進修習智慧。至非非想處三摩地門。久已證得。汝何不知。菩薩聞已。即觀彼人所修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬。　復自思惟。我於此法云何未得。作是念時俱獲成就。即乃告言。汝之法行我今亦得。時烏捺囉迦囉摩子心未信許。諦意觀察如實無謬。崇重供養過於本師。　爾時菩薩又自思惟。此之法行亦未究竟非真覺路速須捨彼別求明道時淨飯王臨御正殿憶念太子。　未知所止情懷憂惱。近臣奏云。離王舍城往烏捺囉迦囉摩子處。單身介立勤求道法。王既聞已心轉悲傷。即遣親人三百往彼侍從。時天指城酥鉢囉沒馱王。亦遣二百人往彼侍從。此五百人❹至已禮足圍繞瞻仰。菩薩自念。棄捨王宮居山寂靜。結志修習求甘露滅。今此人眾晝夜煩雜而妨聖道。唯留伯叔舅氏五人。餘遣迴國。菩薩即時將此五人。往誐耶仙人聚落。名烏嚕尾螺西韈野爾。側近經行觀眺❺習靜之處。尼連河次見一林野。地土平正樹木幽閑。如月清涼呼為聖地。告五人曰。　善男子若人於此修諸梵行。未證寂滅不久證得。我今依止求無上道。即於樹下結跏趺坐。學修禪觀。閉口齧齒舌拄上腭。收攝心神如手握物。　經良久間毛孔出汗精進不退念定相應。專注一心引發無漏。而不現行。復修別觀跏趺而坐。合口閉目舌拄上腭。屏住氣息令不出入。良久之間氣逼頭頂疼痛至甚。如錐刺腦受斯大苦。心不顛倒亦不散亂。堅固精進。念定現前專注一心。引發無漏而不現行。如是息氣漸次運動。從頭頂下至兩耳門。痛楚復增如地獄苦。　菩薩爾時心不顛倒亦無散亂。策勤猛利念定現前。一心專注引發無漏亦未現行。又復閉息外忘視聽。氣積臟腑脹滿遍身。苦惱至極無以方比。菩薩爾時心不顛倒亦不散亂。堅進修習念定現前。專注一心引發無漏而不現行。如是修已。又自思念。

❶根＝相【元】　❷（宋）十四【明】　❸勸＝拳【明】　❹至＝王【宮】　❺習＝寂【明】

我於今後斷絕飲食。時有天子遙已觀知。告菩薩言。我此色身毛孔之內。而有天上細妙珍食堪充供養。菩薩告曰。如我所食本非葷辛。食出汝身亦非清淨。若令我食必墮地獄。天子但以隨方所有。或米或豆聽汝豐儉。以作供獻我即受之。天子奉教以穀為膳。菩薩食已身體羸瘦。顏容❶憔悴。心無苦惱亦無退失。發精進意念定現前。專注一心引發無漏亦未現行。又節所食身轉羸惡。兩目深陷如井現星。菩薩爾時心無苦惱亦無退失。發精進意念定現前。專注一心引發無漏亦不現行。又於所食減令極少。或一豆一麻一米一麥。如是食已身力轉乏。若行若步一起一倒

爾時菩薩精進無退念定現前。專注一心引發無漏亦不現行。而復思惟。此行非真未至究竟。作是念時有三天子。詣菩薩前。見其形容困憊變異。各述菩薩顏貌不同。或言黑色。或紫綠者。菩薩聞已復自思惟。我於此方如是勤苦。容色變異終無所獲。若求正覺何在節食。正見相應取捨能忘。是正菩提是真究竟。譬如濕柴體雖滋潤若遇火然必生熾焰。又如婆羅門家雖行欲心無所著。亦得解脫。我今亦爾。若依正法行無所著。必證菩提

時淨飯王知彼太子。在山野中精勤苦行。日食麻麥求無上道。涕淚悲泣心懷痛惱。與酥鉢囉沒馱王。各遣二百五十人侍衛給使。時耶輸陀羅忽然懷妊。王即告諭。宮人眷屬。自今而往。不得說言太子在山苦行之事。慮彼傷惱損動腹子

爾時菩薩往尸陀林中。右脅枕屍累足而臥。思想世間有為生滅。如蟻循環無有窮盡。思已復坐入三摩地。時有童男童女而來林下。瞻見菩薩閉目不動。手執柴枝穿菩薩耳兩邊通過。俱作是言。此塵土鬼不得親近。即以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨去。經須臾間出三摩地。正念現前身心不動。又自思惟。今此所作亦非正行。於無上道而不相應。憶念昔日為太子時。暫出王宮往贍部樹下入三摩地。彼處清淨遠離罪垢。無諸穢惡出生善根。於彼修行必圓道果。作是念已。即便舉身欲❷往前行。氣力羸劣而不能起。即取飲饌并湯藥等。節次服食。仍以香油塗其身體。澡浴眠寢安適身心增長勢力。時彼五人而相謂曰。昔者太子捨輪王位。出迦毘羅城。入山野中久茲苦行。道果將就節志不堅。何期於今恣情飲食。香油塗體澡身安寢。如是虧喪云何出離。我等於此虛捐其功。聞波羅奈國有鹿野苑。羅漢聖眾恒住其中。宜往彼處各求明道

爾時菩薩浴尼連河水。體羸力弱舉步攸艱。岸樹垂枝攀而得出。即往西聚野側聚落之所。其聚落內有二童女。一名難那。二名難那末羅。身色端正心性慈善。昔聞太子在雪山下婆擬曬底河邊迦毘羅仙人處。學修梵行。具三十二相福德莊嚴。深心悅慕願為匹偶。布施修福求遂所願。爾時童女聞尼連河側有苦行仙人。遂發勤誠欲施乳粥。即以千牛分為兩群。搆五百牛乳飲彼五百牛。復以五百分為兩群。搆二百五十牛乳飲二百五十牛。如是分飲至八頭牛。復搆八牛之乳最為濃厚。用玻瓈器煮乳❸糜粥。於乳糜上現莎惹帝迦萬字千輻輪相。時有一人見此輪相。而自思念。若人得食速證無上菩提之果

即告童女。我今饑渴當以糜粥而施於我。童女白言。吾作此食施苦行仙人。非汝可取。時天主帝釋即自化身為婆羅門。住立女前。女以乳粥欲布施與。婆羅門曰。我不敢受。有世主大人宜應供養。童女復問。世主何人。婆羅門言。去此匪遙有大梵王。童女承言。即詣彼處以粥奉施。大梵王曰。我不敢受。有淨光天子。最上殊勝汝宜供養。女復往彼以粥布施。淨光天子言。我不敢受。有一菩薩浴尼連河。身乏氣力以手攀樹出河岸上。被袈裟衣將成佛果。若能供養得大勝利。童女聞已即時馳往。以鉢盛粥虔心上獻。菩薩默然而受其供。❹食已。擲鉢入尼連河。龍王至前欲取鉢器。帝釋化身為金翅鳥。龍即驚退。帝釋得鉢安忉利天建塔供養。爾時菩薩問二童女。施此乳糜有何所求。童女答曰。我聞雪山相近婆擬曬河側。迦毘羅仙人住處。有淨飯王童子身相端嚴當作輪王。欲求為夫。菩薩告言。彼童子者夙修梵行離欲清淨。名一切義成。不久之間當得菩提。云何與汝而為夫耶。童女聞已默然住立。菩薩舉身登一石山。峭峻孤拔林樹甚眾。於此安坐未逾時刻。山即摧毀。菩薩驚怪茲何業緣。時淨光天子白菩

❶憔＝燋宋元　❷往＝在元明　❸糜＝粟宮　❹食＝養宮

薩曰。萬行今圓四智將就。此地薄祐而不能
勝。去此不遠有金剛座。三世如來成正覺處。
菩薩卽往天人引前。足下生蓮海水泛潮。大
地❶振響聲如扣鐘。菩薩徐行。至一大窟內
有黑龍。昔無兩目。聞地*振海潮。卽時出窟
雙眼頓明。得見菩薩身相端嚴光逾聚日。龍
大歡喜瞻覩戀仰。而說偈言

　地*振海潮俱作聲　我今聞速離宮殿
　忽得光明見如來　一心瞻仰生歡喜

爾時龍王告菩薩言。憶念昔時有佛出世。時
我兩眼俱得光明見彼世尊。今亦如是。復得
眼開見佛身相。卽說偈言

　我昔承佛大威德　令我得覩相好身
　必遇牟尼覺道成　見佛端正亦如是

爾時菩薩欲至金剛座。先擧右足。行如牛王。
身若寶山。袈裟不動。心等虛空。面如滿月。金
光照耀。蘊大法藥。靈禽異獸。右旋隨轉。有如
是等十種祥瑞菩薩思念。以吉祥草鋪金剛
座。天主帝釋卽❷時化身。往香醉山取吉祥
草。其草柔軟如兜羅綿。詣菩提樹前陳金剛
座上

爾時菩薩畢相好身。登金剛座結跏趺坐。而
發誓言。我不起此座直至漏盡。正意繫心入
三摩地。時魔宮中有二種旗。一名喜相。二名
疑相。動有所表。時疑相旗忽然搖動。魔見驚
疑慮有不吉卽作觀相知淨飯王子悉達多坐
金剛座求無上覺。時魔波旬生嫉妬心。變身
爲人詐作淨飯王書。至菩薩前致敬問訊。云
何住此久不歸還。提婆達多入太子宮。恣行
非法及殺釋種。菩薩初聞生三種不善。尋思
婬欲。親里殺害。及起瞋恚。知魔所作復成三
善。一離欲。二不殺。三無瞋。魔復問言。云何
坐此菩提樹下。佛言。我求無上智。魔言。無上
之智汝何得之。佛言。汝是魔罪之人。設一婆
羅門供尙得自在報應。我經三大阿僧祇劫。
捨無數百千那由他俱胝頭目髓腦國城妻子
金銀珍寶。利益衆生求無上智。云何不得。魔
言。我設一婆羅門會得富貴自在。汝能與我
爲證。汝經三大阿僧祇劫。捨頭目髓腦等。
利益衆生求無上智。誰證於汝。爾時世尊於
金剛座上。卽展右手金剛莎帝迦萬字網鞔
之相。作無畏印觸地面上告言。爲我證明。時
地天神從地涌出。合掌唱言。魔王。我佛往昔
經三大阿僧祇劫。捨無數百千那由他俱胝
頭目髓腦國城妻子金銀珍寶。利益衆生求
無上智。眞實不虛。汝魔勿疑。魔王聞已心懷
驚怖。默自思念。若令菩薩成道。侵我境界奪
我威光。旋歸天宮別作魔計。卽化三女端正
莊嚴。來於佛前。窈窕逶迤詐爲瞻仰而欲魔
魅。佛以神力變成老母。髮白面皺陋惡尫羸。
以鏡照之慚赧而退。魔王見已恨事不成心
生熱惱。卽時統領三十六俱胝鬼魅兵將。身
披鎧甲手執槍劍及弓弩羂索種種器仗復集
毒龍猛獸象馬水牛虎狼野干等。奔聚同行。
又於空中現雲雷電閃霹靂風雹。四面一時
逼惱侵害。佛眼視之愍彼愚迷。入慈心定。卽
時淨光天子。於虛空中變大傘蓋。覆遍空中。
遮止風雹刀劍弓箭種種器仗。俱作天花。所
謂優鉢羅花。鉢納摩花。俱母那花。奔荼利迦
花。繞金剛座如供養佛。卽於三摩地運神通
力。合多成一以一爲多。上虛空中行住坐臥。
身上出水身下出火。履水如地等。種種神變
已。復觀彼衆布捺誐囉邪見疑惑貪欲瞋恚
愚癡等。及彼有情離欲著欲。有想無想等。引
近分解脫非解脫。如是等法通達明了。以宿
命通。觀魔等有情過去父母。一生二生百生
千生乃至增劫減劫無數之劫。世界國土族
姓眷屬。富貴貧賤長壽短壽命終生處。無不
證知。以天眼通觀魔等有情未來諸趣。生死
因果及身語意等。善不善業。受報好醜究竟
明了。又復思惟。欲界色界無色界。苦集滅道
四諦行相。若染若淨分別俱生根隨諸惑。如
是思已。無漏智觀速得現前。見修二道頓捨
不生。成無上覺

爾時魔衆卽皆退散。復告淨飯王曰。悉達多
太子。於金剛座上而得無常。王既聞已與諸
眷屬悲啼懊惱迷悶倒地。時有天人告淨飯
王。太子已成無上菩提。王聞是語心大歡喜。
及奏王云。甘露飯王生其一子。耶輸陀羅亦
生一子。王諸眷屬皆大踊躍

爾時淨飯王勅諸臣僚。令街巷道陌掃灑清
淨。燒衆妙香竪立幢幡眞珠瓔珞。於城四門
皆聚金銀珍寶種種財物。施諸沙門婆羅門
及諸外道貧乞之人。爲作福祐。甘露飯王生
子之時。眷屬歡喜名阿難陀。耶輸陀羅。生子
之時月有蝕障。名羅護羅。時淨飯王言。耶輸
之子非佛之種。耶輸聞已恒懷憂惱。王宮後

❶振＝震㊂＊　❷時＝現㊂

園池岸一石。名菩薩石。羅護羅坐石作戲。如母忽見之而立誓言。若是佛種願水不溺。如非佛種即沈水下。作是誓已。以手推石子亦隨落。石浮水面子猶作戲。時淨飯王。與諸眷屬來至岸上。見子如是心大歡喜。讚言。善哉甚爲希有。爾時大地振動。佛光普照幽闇之處。所有衆生互得相覩。歸命頂禮

佛說衆許摩訶帝經卷第六

佛說衆許摩訶帝經卷第七

❶西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

爾時有二梵天子。住自梵界而作是念。今南贍部洲有佛世尊。於烏嚕尾羅池側尼連河邊菩提樹下成等正覺。彼佛世尊而於樹下結跏趺坐。於七晝夜入於火界。時二梵天互相謂言。我等天人亦有大力。如展臂頃能到於彼。我等今者宜速往彼。以妙伽陀而伸讚請。於是二天從彼梵界速至佛所。旋遶瞻仰禮重畢已。住立佛前。時一天子先以伽陀。而讚請曰

願佛起道樹　救度衆生界
爲說最上法　令得智法寶

第二天子說伽陀。而讚請曰

佛面如滿月　心淨煩惱除
願說甘露法　行安樂世間

二梵天子說是伽陀讚請佛已。隱而不現

爾時世尊出彼禪定。觀諸世間。說伽陀曰

世間所有諸欲樂　乃至天上所有樂
若比斷貪之大樂　十六分之不及一

復說伽陀曰

擔世苦重擔　迷苦而不捨
若捨苦重擔　能擔最上樂

復說伽陀曰

能斷世間一切愛　一切煩惱自除滅
知煩惱者脫輪迴　當得解脫之快樂

爾時世尊於七晝夜。跏趺而坐入於禪定。當爾之際亦無有人持食供養。纔說偈已。忽有商主。名布薩婆梨迦。將五百❷量車載諸寶貨。欲往他國經過近地。時布薩婆梨迦。以宿善根力常起思念。云何令我獲得善友及妙眷屬。忽聞人言。世尊入定七日不飲不食。作是念言。今佛世尊在烏嚕尾羅池側尼連河邊菩提樹下經七晝夜。不飲不食而入禪定。得解脫樂成等正覺此我善友當爲我益我今宜速詣彼奉食作最上供養。發是心已。時有天人以天報通聞知布薩婆梨迦。發如是心。乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已。乃先白佛言。今商主布薩婆梨迦。聞佛在此得解脫樂成等正覺。於菩提樹下跏趺而坐。入於禪定經七晝夜不飲不食。彼人定來獻食供養。希望果報求大安樂。及利益故。作是語已隱而不見。於是布薩婆梨迦。與同行親友。自手辦造種種飲食美妙香潔品味。成已即專注虔誠持以奉佛。未至佛所復作斯念。我今奉食爲最上供養。如來必當演說最上之法。而使我等以獻食因得天樂果。作是念已。尋至佛所即用頭面禮如來足。禮已起立瞻仰而住。時布薩婆梨迦。白佛言。世尊。我與親友辦種種飲食而來供養。願佛慈愍唯垂納受

爾時世尊許而未受。何以故。佛初成道未有應器。作是思惟。我若不以應器受斯供養者。彼外道天魔必生毀謗。作如是言。豈有過去正等正覺爲利益衆生故。如是受其供養耶。佛作念時。彼梵天子白佛言。世尊。過去正等正覺爲利益衆生故。皆持應器而受檀施飲食供養。於是世尊思欲應器。彼四大天王即知佛意。乃各於自天令其妙工選取寶石。於少時間造成應器。淸淨瑩徹殊妙無比。時四天王造成鉢已。各各自持同來奉獻。至佛所已。即以頭面禮世尊足。禮已瞻仰住立一面。爾時四大天王異口同聲白世尊言。我等今者。各以寶石造得應器同來奉上。唯願世尊。哀愍納受。作是語已。願聽佛旨

爾時世尊復自思惟。今此四王各獻一鉢。我若受一三天不喜。我若受三一天生惱。我今等受四天之鉢。既受鉢已又復思惟。用唯一器四鉢孰先。即以神力合四爲一。四器雖合楞際疊存。於是世尊爲利生故。即持此鉢於布薩婆梨迦處受所施食。既納受已。即謂布薩婆梨迦曰。我今爲汝演說三歸。汝當諦受。時布薩婆梨迦奉敎而住

世尊曰。歸依佛歸依法歸依未來僧伽。此是三歸。盡汝形壽不得違❸悔。時布薩婆梨迦

❶(宋)十四㊀　❷量=兩㊀　❸悔=誨㊂㊀

白佛言。我今歸依佛歸依法歸依未來僧伽。盡此形壽不敢違❶悔

爾時世尊謂布薩婆梨迦曰。隨喜布施感果不虛。汝自捨施定獲快樂。所求福報依願皆得。亦復當證最上寂靜。布薩婆梨迦。若行布施所作福利。人天及魔不能迷惑。乃至禪定智慧。若能盡行能竭苦源。見前證聖。是時布薩婆梨迦聞是說已。心意快然歡喜踊躍。願於未來世中憶念受持亦不忘失。作是語已禮佛而退

爾時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之食。即持往彼尼連河邊。即於岸上敷草而坐喫所受食。食既畢已。又復盥漱。如是之際忽覺體中而發風病。何以故。佛出世間示斯爲緣。欲令衆生知身如幻故。是時天魔。恐佛出世敎化衆生出離三界。當空我境。常伺其隙欲來惑亂。忽知發疾速離天界來至佛所。而作是言。善逝。汝今不安涅槃時至。我今請佛入大涅槃。爾時世尊知是魔來欲亂我心。佛謂魔言。我涅槃未至。我今直待聲聞弟子。解佛法分智慧明達。了知敎本廣演法相。乃至苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等。修持梵行。有衆多人欲周❷大地及彼天人皆證解脫。我於是時方入涅槃。時彼天魔聞佛語已。知不涅槃心生懊惱。於是天魔慚恥而退

爾時帝釋天主遙知世尊體發風病。自天而下至贍部洲。去菩提樹不近不遠。有大訶梨勒林於中而住。於此林中取得上好訶梨勒已。疾往佛所。到佛所已。頭面著地禮世尊足。禮已瞻仰住立一面白言。世尊。我知聖體小有風病。此贍部洲有訶梨勒。色妙馨香可療斯恙。我今持來奉上世尊。唯願大慈納受而食。世尊受已尋便服食。風病即除體安如故。世尊慰勞。帝釋乃退還歸天宮

爾時世尊又復離菩提樹。往彼母唧鱗那龍王宮。到彼宮已。於一樹下跏趺而坐入於禪定。是時彼處七日七夜降霔大雨。時母唧鱗那龍王。以雨方霔知佛在定。恐其風雨之氣互侵佛身。又恐蚊蚋蝖蠛嗾擾聖體。遂以自身纏繞七匝卯首上覆。如傘蓋相。經七晝夜不動不捨。佛將出定龍自攝身龍王還宮。復以種種花鬘塗香嚴飾其身。來至佛所頂禮佛足白言。世尊。七日已來風雨之氣。蚊蝖之類侵擾以否。聖體云何。於是世尊。說伽陀曰

觀察於世間　一切衆生等
若得無侵害　歡喜復快樂
離欲斷煩惱　此樂難比喩
無明若調伏　斯爲最上樂

爾時世尊說是伽陀答龍王已。即離彼處還來菩提樹下。結跏趺坐經七晝夜。入定觀察十二緣生。云何根本而因得生。所謂因於無明乃緣於行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。由如是因得一大苦蘊集如是。根本不生則一切得滅。所謂無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即。六入滅。六入滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅。解如是滅則得一大苦蘊滅

爾時世尊於七晝夜。在於禪定如是觀察十二緣生已。乃出三摩地。而說伽陀曰

淨行觀察苦相時　知一一法有所因
若知苦相之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察滅受時　知滅受法之無盡
若知滅受之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時　乃知緣生法無盡
若知緣生之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時　乃知有漏法無盡
若知有漏法不生　自然一切所愛斷
淨行觀察如是法　知如是法悉無生
如日遍照於世間　行住虛空無所礙
淨行觀察於苦相　知一一苦悉無生
破壞煩惱得無餘　如佛降伏魔羅軍

爾時世尊說伽陀已。復說是言。若有衆生斷於輪迴。知甚深法微妙言辭悉能通解。如是之人是有智者。我爲此等人說。我令此等人知。我今如是獨處林野。依相應行見行法樂。是時世尊說是語已。自在行住無諸繫著。不云說法亦不生心。是時娑婆世界主大梵天王。知於世尊不云說法亦不生心。而作斯念若如是者世間滅壞。何以故。如來應正等覺出於世間。如優曇鉢花時乃一現。今不說法自取法樂。當令一切有貪欲者樂邪法者不覺不悟。云何世間而不滅壞。我今往彼伸其勸請。是時梵王娑婆世界主離彼梵界。如展

臂頃即至佛所住立佛前。說伽陀曰

出世摩伽國　過去法無垢
悉開甘露門　演法濟衆生

世尊告言。我法甚深難見難了。我若輒說速取滅壞。何以故。世間一切樂邪法者。有貪欲者。不樂聽受不能覺悟。何以故。貪欲之者。黑闇覆障故。梵王白言。世尊。衆生者。世間生世間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化。塵垢輕微諸異生等。世尊。譬如靑蓮花或白蓮花等生於水中。於水而長於水而老。其中或有出水者。或不出水者。亦復如是。世尊諸異生等。若不爲說種種妙法。皆趣沈墜。唯願善逝。賜其法寶。唯願善逝。降於甘露

爾時世尊受於梵王慇懃勸請已。默而許之。遂以佛眼。審諦觀察世間衆生。世間生世間老。鈍根者利根者。乃至於中下。顏貌之好醜。易化與難化。少塵極少塵。如是衆生等。我若不爲說種種之妙法。不知諸苦本。悉趣於沈墜。世尊如是觀察知已。而起大悲將演妙法。先說偈言

我今降法甘露雨　當潤樂聞及一切
從此人間得法因　若見弊魔不廣說

是時梵王娑婆世界主聞此偈已。定知世尊演說妙法。身心快樂喜不自勝。即以頭面禮世尊足。右繞三匝隱沒而退。爾時世尊即自思惟。今者何人先得聞法。乃憶往昔阿囉拏迦羅摩等仙人可先聞法。何以故。我於往昔過彼住處。受其妙供及受其囑。我今先爲彼人說法。作是念時乃有天人。來白佛言。彼阿囉拏迦羅摩等。皆已命終方今七日。世尊默知。又聞天告。乃嗟歎曰。無常大事世不驚乎。又念阿囉拏迦羅摩等。薄祐如是。不聞正法耶

爾時世尊復念。何人可先聞法。彼嚕捺囉迦❶囉摩子。亦曾供我亦曾囑我。作是念次彼有天人。名曰囉吒。又告佛曰。彼嚕捺囉迦囉摩子亦趣無常。世尊默知。復聞❷天告。世尊又歎曰。正法難聞薄祐乃爾。於是世尊思念五人。我出王宮入山苦行。是等諸來供侍於我。我應先爲彼人說法。於是以淨天眼觀在何處。見彼五人在波羅奈國鹿野苑中。於是世尊自菩提樹。往波羅奈國鹿野之苑。時於路次有一仙人。名烏波誐。相逆而來。時彼仙人忽於路次得見世尊。又見身❸長丈六金色晃然。相好端嚴殊特超世。驚歎良久乃作是言。瞿曇瞿曇。覩汝相好湛然淸淨。復如金色非世所同。何因出家。歸依何法。誰爲汝師。今復何去

爾時世尊乃說伽陀。答仙人曰

我今無所師　處世獨無侶
悟正等菩提　爲最天人師
知世間諸法　不染亦不斷
具一切智力　當降魔羅軍

烏波誐仙人言。瞿曇。實如汝言是佛無疑。佛言。如是了知及得漏盡。降伏罪業故號爲佛。時烏波誐仙人又復問言。瞿曇今往何處。佛言。往波羅奈國擊大法鼓轉大法輪。當說世間未曾有說。亦復宜示過去佛勅。當令世間知法離欲。佛說是已。彼烏波誐仙人頂禮世尊隨路而去

爾時世尊即自往彼波羅奈國鹿野之苑。時彼五人其名濕替梨迦摩斛梨迦 ❹末斛羅嚩嚩鉢囉賀拏尾娑囉多等。方新洗沐香油塗身。廣排飮饌列坐食次。彼五人等遙見世尊。知非他人皆大驚怪。互相議曰。今此太子居山苦行欲成佛道。今乃退志還尋我等。我等安坐勿得迎❺侍。世尊遙知默而行詣。佛身巍巍由如金山。尊貴吉祥相好具足。有大威德無能儔匹。時五人等見佛俯近威德加臨。無能安坐皆起迎侍。於是五人咸言善來。請當就坐。是時五人或爲佛敷座者。或汲水洗足者。或奉上名衣者。或接手扶侍者。於是五人承事於佛同於往昔。是彼世尊安詳就坐。從容而言謂五人曰。汝等五人。初見我時共有要議欲輕於我。汝等甚愚。汝等皆是我族當行我戒。是時世尊復告五人曰。汝等。莫於如來生起輕慢。何以故。汝等。若於如來起於輕慢者得無利益。後於長夜獲大苦惱。五人白言。佛於昔時所有威儀最上世法殊妙之事。後行苦行得最❻聖淸淨無上之智。通達妙法。本所觸行今在何處。佛言。汝濕替梨迦末斛梨迦末斛羅嚩嚩鉢囉賀拏尾娑囉多等。若於衆生廣大供養廣大之施。上妙飮食酥乳之味。食畢沐浴香油塗身。潔淨諸根嚴好殊麗。前後顧視容色適悅。汝等如是爲見我者非見於我。濕替梨迦等言。如是如是。時彼五人常行乞食。世尊到已。或三人乞食二人奉

❶囉＝羅〔三〕　❷天＝大〔宋〕　❸〔長〕－〔三〕　❹末＝末〔三〕　❺侍＝待〔三〕　❻[illegible]＝勝〔明〕

事。或二人乞食三人奉事。互爲給侍精進無懈。佛因制之❶日。有二事法。修行之人而不得行。云何二事。爲於色欲生貪。此輪迴根非上人法。若有人能自正其心修其苦行。於此五蘊三毒如是諸法無迷無執。智眼觀察斷彼輪迴。離於苦樂行於中道。復於正見正思惟正語正業正命正勤正念正定。於此八正而廣修習。獲於神通證於涅槃。得名中道。當趣無上正等正覺。我於是事悉辦無餘

爾時世尊如是說已。又復觀知五人堪能受法。卽復告曰此是苦汝須知。於是五人思惟。以慧眼觀是法。於過去世曾所聞聽。菩提發生而得了知。又復告曰。此是集汝應斷。於是五人復思是法。以慧眼觀。於過去世曾所聽聞。菩提發生而得了知。又復告曰。此是滅汝應證。於是五人又復思惟。以慧眼觀此法。過去已曾聞聽。菩提發生還得了知。又復告曰。此是道汝應修。於是五人又復思惟。以慧眼觀察此法。亦於過去之世曾所聞聽。菩提發生還得了知

爾時世尊又告五人曰。苦法我已知。集法我已斷。滅法我已證。道法我已修。我以是法乃成佛道

爾時世尊又告五人曰。汝等可應學。吾知於苦斷於集。證於滅修其道。汝等。若能於此四諦眞實之道而得了覺。自然知彼無集無解無明無慧無菩提無不生。乃至梵界魔界諸天世人。沙門婆羅門等亦無所住。離顚倒❷相心意快然。常來決證無上正等正覺

爾時世尊如是三轉十二行法輪。時尊者鉤捉等。除去塵垢得法眼淨。及彼八萬天人得法眼淨。於是五人旣悟道已。乃白佛言。我等欲於佛法出家。願賜聽許。爾時如來謂五人曰。善來苾芻。於是五人鬚髮自落。袈裟著身成沙門形。爾時世尊復謂鉤捉等言。色是常是無常。是苦是非苦。是空是非空。是有我是無我。受想行識是常是無常。是苦是非苦。是空是不空。是有我是無我。鉤捉答言。世尊。我觀色受想行識。皆是無常苦空無我之法。

爾時五苾芻聞佛說是五蘊之法。乃得漏盡證於無學。時佛謂言。汝等。所作已辦梵行已立。我生已滅永斷輪迴。我與汝等六人。當爲世間第一福田。三寶之名今已具足

爾時世尊說是法時。有一夜叉名曰菩摩。高聲唱言。今日世尊於波羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二行法輪。爲愍念利益世出世間梵魔天人沙門婆羅門等。時彼菩摩夜叉作是唱已。彼四大王天三十三天。及彼諸天互相告唱。須臾之間。乃至梵界諸梵天等。皆悉聞知。世尊在彼波羅奈國鹿野苑中仙人住處。三轉法輪。三寶出❸見。利樂人天及諸有情。是時地卽大動天亦大明。於是梵王帝釋及諸天等。各各執持寶幢幡蓋來詣佛所。雨天妙花作天妓樂❹謌唄讚歎種種供養。歡喜踊躍禮佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第七

佛說衆許摩訶帝經卷第八

❺西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

爾時世尊初轉法輪。度五苾芻已。將諸苾芻往䫂攞迦河岸。遊止暫住。時波羅奈國中有俱梨迦長者子。名曰耶舍。家中巨富廣有財寶。母氏眷屬皆國中豪族。多畜奴婢互誇强盛。是奴婢輩皆悉年少聰明多藝。復❻擗歌樂常侍左右。時長者子耶舍。忽於一日在自家中。令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂。與諸眷屬恣其快樂。自旦至夜方始停息。時妓女輩各還所止。以其困乏睡極昏重無所❼警覺。時長者子耶舍。於夜後分巡諸房室檢察庫藏。見諸妓女門不掩閉。身無拘檢。或髮髻蓬亂。或衣服離身仰覆縱橫。現露形體❽由如死人一無異別。時長者子耶舍。因果成熟出家時至。覩斯相狀忽生厭離。*由如發狂。耶舍以其富盛有摩尼所❾裝之履數及千緉。於是著寶*裝履。夜詣王宮告守門者曰。我苦我苦。請報於王。其守門者不肯聞報。復諸後門亦謂守門者曰。我苦我苦。請報於王。其守門者亦又不聽。是時耶舍自夜後分直至天曉。乃出城門至䫂攞迦河岸。往來而行口中但言。我苦我苦

爾時世尊在於彼岸。晨旦經行。於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者。如非常人。乃告之曰。聖者我苦。聖者我苦。爾時世尊卽以

❶日＝曰㊂　❷相＝想㊂　❸見＝現㊊　❹謌＝訶㊊　❺(宋)＋西㊉　❻擗＝撿㊎　❼警＝驚㊂　❽由＝猶㊊*　❾裝＝莊㊂*

軟言而慰呼之。善男子。汝來我今此處安樂無事。時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼。卽脫寶履致於岸側。❶渡嚩囉河詣於佛所。頂禮佛足却住一面。於是世尊乃與耶舍同還遊止。敷座而坐。卽爲耶舍如應說法

爾時世尊謂耶舍曰。布施持戒生天之因。雖五欲自在輪迴未斷。勿以天福心生喜樂。汝今欲求割斷煩惱除去蓋障得解脫者。當於聖道而加修習。可證道跡可證涅槃。又言。耶舍。我今問汝。色是常是非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我無我耶。受想行識是常非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我無我耶。時彼耶舍得聞世尊說如是法。譬如白色之衣易爲染著。得離塵垢獲法眼淨

於是世尊又爲廣說苦集滅道四聖諦法。於是耶舍卽於座上得漏盡意解證無學果。便卽發言答世尊曰。如佛所說。色受想行識者。乃是無常苦空無我之法。世尊知彼實已得證漏盡解脫。猶著在家寶飾之衣。乃爲耶舍說伽陀曰

若得正道　猶懸莊嚴
雖行梵行　未名息心
若能調伏　執杖自驚
雖婆羅門　是眞沙門

爾時耶舍。宿有黠慧又證無學。纔聞佛說此妙伽陀。乃自思惟。世尊說此正爲於我猶著在家寶飾之衣。乃白佛言。世尊。我今於佛法中願爲沙門。世尊大慈惟見聽許。佛言。善來苾芻。鬚髮自落袈裟著身。成沙門形儀相具足。時俱梨迦長者始及天曉。見彼左右忽忽報言。長者子耶舍不待天曉出自舍去。今不見迴未委所至。時俱梨迦長者聞是語已驚怪非常。乃私自念。我子夜出得非不正之人而相誘耶。又問侍人。我子所履所服爲常非常耶。侍人對曰。彼所常服妙衣寶履不在常處。必著隨身。是時俱梨迦長者又復思惟。我子耶舍著寶*裝履及上妙衣必無惡事。我今宜速諸處尋覓。於是令諸僮僕分頭尋覓。兼自出城門至嚩囉迦河岸訪問尋求。忽於岸邊見子所著寶*裝之履。又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止。心自思惟。我子決定在彼而住。時俱梨迦長者卽自脫履。渡河訪覓將至佛所。佛亦遙見知來尋子。旣至佛前覩佛光明又見異相。未及言子唯卽驚歎。世尊方便承其發心。乃先諭言。善來長者。得無疲勞。且可就坐今與汝語。時俱梨迦長者初覩世尊威光相好。又蒙軟言慰諭。但益瞻仰全忘覓子。世尊告曰。我有妙法汝樂聞耶。俱梨迦長者言。願佛哀愍唯垂宣示。佛言。布施持戒生天之因。天之果報非爲究竟。若斷煩惱可趣聖道。俱梨迦長者。我今問汝。色是常非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我無我耶。又曰。受想行識是常非常耶。是苦非苦耶。是空不空耶。有我無我耶。爾時世尊廣爲解脫。汝可觀察實言報我。時俱梨迦長者曰。我今實知色受想行識乃是無常苦空無我之法

爾時世尊又爲廣說四諦之法。時俱梨迦長者因是除去塵垢得法眼淨。身心適悅歡喜無量

爾時世尊知彼長者心意開解恩愛淡薄。若見其子作沙門相必無憂苦。乃發問言。俱梨迦。汝何因緣來至於此。俱梨迦長者具以上事告於世尊。佛呼苾芻耶舍卽出。是時長者見耶舍出作沙門形。復知漏盡證無學果。乃作是言。我子快哉。初能自利又能利他。使我得聞殊妙之法。遠離塵垢法眼清淨。皆由我子獲斯妙利。於是俱梨迦復白佛言。我今住家願佛垂戒。佛言。善哉善哉。我今爲汝受於三歸。汝當諦受

佛言。俱梨迦。汝歸依佛歸依法歸依僧伽。汝盡形壽不得違悔。俱梨迦言。我今歸依佛歸依法歸依僧伽。佛言。俱梨迦。汝今於吾受得三歸依覺。當爲世間第一優婆塞。爾時俱梨迦蒙佛爲說種種之法。乃得遠塵離垢法眼清淨。又蒙與受三自歸已。心意泰然歡喜無量。卽白佛言。我於來日就自居舍備齋供養。唯願世尊及聖衆等慈悲愍念同賜降赴。佛卽默然。時俱梨迦知佛受請歡喜踊躍。旋遶三匝禮佛而退。彼俱梨迦旣請佛已。速至家中告彼妻子男女幷諸眷屬。彼耶舍夜出渡嚩囉迦河。投佛出家已作沙門。兼已得證阿羅漢果。我尋耶舍亦到於彼。便蒙世尊爲我說法。獲離塵垢得法眼淨。又爲我受三自歸法。我已請佛來日供養。佛與聖衆必來降赴。汝諸眷屬今當爲我速淨舍宅香水灑地無令塵坌。及速備辦種種飲食乃至香花供養之具。

❶渡＝度明

汝等尊至亦獲大利。既至來朝明相現已。家內營辦一一皆畢。俱梨迦長者即於庭際執爐焚香。遙白世尊。飲食已辦願佛垂降

爾時世尊即告拘捉。諸羅漢等可共往赴俱梨迦請。又告耶舍曰。汝歸本家形服非舊。母親眷屬心必悲惱。汝今出家已證無學。宜以方便化令歡喜。佛誡勅已。即與同詣家中受食。時俱梨迦長者立於門首顒望佛至。佛既至門。俱梨迦長者頂禮佛足。焚香迎引至第二門。時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接。初覩世尊相好端嚴威光殊異。又見耶舍及諸羅漢法服嚴身威儀詳審。凡諸進止有殊異道。圍繞瞻仰歡喜無極。俱梨迦長者請佛就❶座。諸羅漢等亦復就座。是時長者與諸眷屬次第禮足。禮畢瞻仰各住一面

爾時世尊爲耶舍母及諸眷屬。如應說法使其歡喜。又令發起菩提之心。乃告之曰。布施持戒得生天上。雖復快樂未出輪迴。欲出輪迴當斷煩惱。於生滅法而須了知。汝等諦聽深心思惟。我今爲汝分別廣說

佛言。色是無常是苦是空是無我法。又言。受想行識是無常是苦是空是無我法。汝等知否。如是世尊廣爲分別時。耶舍母及乳母等皆已宿植善本。今遇世尊爲說妙法。如潔白衣染成衆色。隨其所染皆得鮮妙。耶舍母等亦復如是。世尊乃至廣爲演說苦集滅道四聖諦法。耶舍母等不起於座得法眼淨。斷除貪愛離諸疑惑。而於諸法知見無礙。即從座起住立佛前白言。世尊。五蘊三毒苦空無我無常之法。我已實知

爾時世尊即爲受其三歸。受三歸竟歡喜踊躍禮謝於佛。而又白言。食時已至。佛即默然。於是長者及耶舍母。悉持所辦上妙香美種種飲食。自手奉上佛及聖衆。佛與聖衆食畢澡盥淸淨已竟。是時長者及耶舍母。即於佛前各坐卑座請佛說法。佛即化利令心歡喜。時俱梨迦長者與耶舍母等。復白佛言。我有少疑欲伸啓問。願佛開說斷我等疑。今我子耶舍。當有何因而獲是果。乃於家中忽發此心。會遇世尊爲說妙法。而得法服莊嚴其身。獲諸漏盡證羅漢果

爾時世尊告長者等言。過去世時波羅奈國。不近不遠有一仙人。於彼而住。有慈悲心利益衆生。恒入城中持鉢乞食。時彼仙人曾於一日於四衢道見一死蟲。覩其壞爛又復臭穢。過往之者不可瞻近。彼仙忽起思念。我身無常不異於此。遂於輪迴而生厭離。當此之時有一童子。亦見死蟲同彼仙人厭輪迴苦。而彼仙人及以童子既厭輪迴。後勤修習解脫正道。彼仙人者即我身是。彼童子者即耶舍是。是故耶舍今遇於我。得聞妙法證無學果。於是俱梨迦長者及諸眷屬。聞佛說已歡喜信受禮謝而退。於是世尊將諸聖衆還歸鹿野仙人住處

爾時俱梨迦復有四子。一名布囉努。二名尾摩羅。三名誐鑁鉢帝。四名蘇摩腴。見彼耶舍投佛出家證羅漢果。咸作斯念。我等云何猶戀貪愛不求解脫。又復思惟。若今世間無最上覺。復有何人說最上法。我等輪迴無能斷絕。今値佛法宜生正信。當共捨家如彼耶舍以求解脫。於是布囉努等兄弟四人。出波羅奈國同詣佛所。頂禮佛足却住一面。而白佛言。我俱梨迦子耶舍之弟。今來投佛欲爲沙門。唯願世尊慈愍聽許

爾時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣。既爲沙門。又與說法。佛言。布囉努。汝爲沙門當行苦行。攝心不亂求眞諦法。令心無我而於諸法決定了知。盡生死源永斷輪轉以趣解脫。時布囉努等聞佛世尊說是法已。正信決定精勤修習。獲諸漏盡得心解脫。所作已作梵行已立。我生已滅永斷輪迴證羅漢果。是時乃有十大阿羅漢

爾時波羅奈國中復有大族諸長者子正五十人。與俱梨迦子常爲朋友忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果。咸作是念。彼長者子耶舍及布囉努等。種族尊勝巨富難倫。聰慧過人端嚴罕匹。常受快樂無諸苦惱。猶能捨家學道以求解脫。我等云何猶顧戀耶。諸長者子作是念已。出波羅奈國同詣佛所。至佛所已頂禮佛足住立一面。諸長者子同白佛言。我諸長者子正五十人。今欲於佛法出家而爲沙門。願佛慈悲哀愍聽許。佛言。善哉汝長者子。捨家爲道今正是時。即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度爲沙門。是時世尊又與說法令求勝果。佛言。汝長者子。各各捨家爲沙門者。當須一身行於苦行。攝心不亂求眞諦法。令心無我而於諸法決定了

❶座＝坐㊂

知。盡生死源永斷輪轉以趣解脫。諸長者子得聞世尊說是法已。正信決定精勤修習。獲盡諸漏心得解脫。所作已作梵行已立。我生已滅永斷輪迴。悉皆證得阿羅漢果。於是世間始有六十大阿羅漢

爾時世尊觀諸弟子而告之曰。我從無量劫來勤行精進。乃於今日得成正覺。正為一切眾生解諸繫縛。汝等今日悉於我處得聞正法。漏盡解脫三明六通皆已具足。天上人間離其繫縛。可與眾生為最福田。宜行慈愍隨緣利樂。所言未覺。時彼罪魔名摩拏嚩迦。即便遙知今日瞿曇沙門。與諸弟子在鹿野苑中而共商議。謂言。汝等天上人間得離繫縛。宜各隨緣而行利樂。我今若不令其惑亂。必定化盡世間眾生。時彼罪魔摩拏嚩迦。自變其身同世間人。如展臂頃即至佛所。住立佛前說伽陀曰

汝解脫相非解脫　得此解脫非沙門
汝今自處大繫縛　當欲解脫於何人

爾時世尊知是罪魔摩拏嚩迦來相惑亂。徒自作業何能壞我。即說伽陀答罪魔曰

我於天上及人間　已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛　汝之罪魔不能破

時魔摩拏嚩迦聞是語已。即自思惟。此瞿曇沙門知他心事必不能亂。唯自苦惱隱沒而退。爾時世尊告諸苾芻。我已語汝。汝等已於天上人間離諸繫縛。可愍念眾生而行化導。汝等速去。時諸羅漢承佛教勅禮辭而去

爾時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅之地。佛即獨行往詣西聶野儞聚落烏魯尾螺池邊迦囉波娑林下經行宴坐。時聚落中有六十賢眾。日日作樂無有停罷。忽有一女於此快樂心生厭離。捨眾逃避不知所至。時六十賢眾善根成熟。因尋此女入迦囉波娑林。忽於樹下見佛世尊驚訝非常。互相謂曰。今此沙門身如金山光明晃耀。面目端正諸相具足。吉祥尊貴無有倫匹。嘆不能已。即前行詣而發問言。沙門。止此還曾見一女[1]人來否。佛言。賢眾。此處寂靜非女所遊。汝今來此為尋女人。何不自為尋其身耶。是時賢眾聞佛所說即有省悟。乃知前非而答佛言。我等先尋女人誠是過咎。今自尋身。願垂指示。佛言。賢眾。汝既如是且可安坐。我今為汝宣說法要。是賢眾等即禮佛足退坐一面

佛言。賢眾。布施持戒生天之因。雖復快樂非為究竟。若求出離當斷煩惱。亦復分別生滅之法。時彼賢眾纔聞是說蓋障即除。心內思惟歡喜無量。佛知其意即為廣說苦集滅道四聖諦法。彼賢眾等如潔白衣易染眾色。隨彼所染皆得鮮好。而賢眾等。即於座上證四聖諦微妙之理。既於諸法而得知見。貪愛息滅疑惑永斷。乃於佛法證四無畏。即從座起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。唯願世尊。慈哀知察我歸依佛歸依法歸依僧。自今已去永不殺生。畢身奉持優婆塞戒。時六十賢眾。於世尊所得聞法已。頂禮佛足歡喜而退

佛說眾許摩訶帝經卷第八

佛說眾許摩訶帝經卷第九

[2]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊度彼六十賢眾已。復思何人先可受化。乃憶西聶野儞聚落之中。有難那及長女并眷屬等堪先受化。憶念我昔苦行去時經過彼舍。時難那及長女并眷屬等。共持乳粥及酥蜜等來獻於我。今觀彼等根緣已熟堪可化度。作是念已。世尊翌日伺候食時。執持應器入西聶野儞聚落之中。次第乞食至難那舍。時彼難那及長女等。見佛至門踊躍歡喜。即謂佛曰。善來世尊。聖體安否。世尊大慈暫過我舍。佛即入門。難那并女為佛敷座。世尊昇座。彼難那及女并諸眷屬。即以頭面禮佛雙足。各各禮已退坐一面

爾時世尊即為說法。佛言難那。汝等諦聽。布施持戒生天之因。雖感欲樂終當退失。汝等當斷一切煩惱以求出離。又復廣為分別生滅之法而令了知。佛說是時彼難那等根緣成熟蓋障即除。深心思惟歡喜無量。佛即又為廣說苦集滅道四聖諦法。時難那并女及眷屬等。即於座上得法知見。證四諦理斷諸疑惑。貪愛永除一向信佛。即從座起合掌頂禮白言。世尊。我於世尊所說諸法實得知見。我今歸佛歸法歸依僧伽。願為近事永不殺生。又白佛言。食時已至願佛大慈受我供養。

[1]人＝入㊂　[2](宋)十四㊪

佛即默然。時彼難那并眷屬等。見佛默然知已受請。持種種香花飲食手自奉上。世尊食畢澡漱已竟。難那眷屬復處卑座樂欲聽法。佛即方便種種說法。難那眷屬復得聞法。歡喜踊躍。禮佛而退

爾時世尊於西難野儞聚落化難那等已。即復思念。欲詣摩伽陀國隨緣利樂。時摩伽陀國有善相師烏嚕尾螺迦葉。壽年三百歲。自謂已得阿羅漢道。居尼連河側。弟子眷屬有五百人。摩伽陀國王及輔相一切民衆。皆尊重供養更無有上。彼摩伽陀國有無量人衆。由如盲冥黑暗障蔽。常依烏嚕尾螺以為引導。彼諸人衆雖承化導無由出離。我今化彼烏嚕尾螺迦葉。及彼人衆使見正道。既思惟已。行詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處。時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處。又見相好具足威德殊異。即前迎接復加恭敬。而謂佛言。善來大沙門。先住何處今忽至此。即為世尊敷座請坐。世尊就坐。彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐。即以種種言辭慰問世尊。世尊亦以種種方便開導教化。談論未竟。日已西落。佛即告言。今已日暮我於汝舍有寂靜處欲寄一宿。烏嚕尾螺迦葉白言。大沙門。我諸房舍眷屬在中。唯一靜處堪沙門宿。然此靜處毒龍在中。雖不悋惜恐有所損。請自思之。佛告烏嚕尾螺迦葉言。但願見借必無傷害。烏嚕尾螺迦葉告言。若能爾者當自隨意。於是世尊即詣龍舍。佛於舍外洗足已便入龍舍。自布淨草跏趺而坐。佛即便入三摩地。時彼毒龍忽見世尊在舍中坐。即發瞋怒乃作煙霧遍舍內外。於是世尊以神通力亦化煙霧。毒龍轉怒舍內火著。佛以神力亦化其火。佛與毒龍二火俱熾。時彼龍舍周遍內外成大火聚。火焰上騰明照遠近。時彼迦葉當於夜分出觀❶星像。乃復觀見龍舍成大火聚。即便傷歎。苦哉苦哉。彼端正沙門不聽我語。龍火熾盛百倍於常。可惜沙門必被傷害。時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬。皆見大火熾盛之相。時彼毒龍知於世尊不能損害。又以自身亦大疲乏。乃息惡毒火便消滅。世尊是時亦攝神力。毒龍降伏收於鉢內。天曉之後烏嚕尾螺迦葉與眷屬等。行詣龍舍觀於沙門。既到龍舍見佛端然。而白佛言。汝大沙門。宿夜安否。佛言。我安。汝大沙門。鉢中何物。佛言。此舍之龍。佛又告言。汝言此舍有是毒龍人不敢止。我今降伏收於鉢中。汝可審觀了知其實。烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重行苦學優。凡所見知無有過者。及見世尊龍火不傷又能降置鉢內。乃讚歎曰。奇哉沙門。有大威力。我所見聞希有此事。是大沙門是大丈夫。亦是阿羅漢

爾時世尊降毒龍已。至第二日即於烏尾嚕螺迦葉住處不遠。就一樹下經行宴安。即於是夜有四大天王下來聽法。時迦葉夜出觀於星*像乃見佛前有四大火聚。迦葉即謂諸弟子曰。彼大沙門亦事於火。諸弟子曰。師何由知。迦葉告言。我夜觀星*像。乃見大沙門前有四大火聚。我知沙門事火無疑。時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉。速詣佛所而白佛言。汝大沙門。亦事火耶。佛即報言。我不事火。迦葉又言。我夜中觀星。見沙門前有四火聚。若不事火此乃何用。佛即報言。此非是火。是四大天王下來聽法。是彼四天身光之耳。迦葉驚曰。奇哉沙門。有是事也。此亦沙門有斯威德。感得天王俱來聽法。此亦是阿羅漢耶。至第三日帝釋天主乃於夜分來至佛所。頭面禮足退坐一面。佛為帝釋如應說法。帝釋天主得聞法已。歡喜踊躍還歸天宮。時烏嚕尾螺迦葉夜觀星*像。又見樹下世尊前而有一火聚。極大熾盛光明照耀。如日初出。而彼迦葉謂弟子曰。而此沙門定事於火。至天曉已與諸弟子速詣佛所。而白佛言。汝大沙門。我昨夜出觀於星*像。又見火聚熾於座前。火光上騰如日初出。我今定知沙門事火。佛即報言。我非事火。昨夜帝釋下來聽法。是彼身光之所照耀。迦葉歎曰。奇哉沙門。有大威德。此實希有。我今定知亦得阿羅漢果。至第四日烏嚕尾螺迦葉出門觀星。又復觀見沙門座前有大火聚。光明照耀如日正中。是時迦葉還告弟子。我於今夜又觀星*像。復見沙門座前有火。光明照耀轉倍於前。如日正中等無有異。審察是相定事火也。至天曉已行詣佛所。而白佛言。我夜觀星亦見沙門座前有火。我知沙門定事火也。佛言。迦葉。我無所求何用於火。昨夜之中彼娑婆世界主大梵天王下來聽法在我前坐。汝所見者是彼身光。時彼迦葉還復歎曰。此大沙門。乃有如是大威德力。

❶像＝象㊂*

能感梵王下來聽法。實爲希有。我定得知亦
證阿羅漢果。至第五日。時烏尾螺迦葉弟子
摩拏嚩迦等。五百人衆俱事三火。各有鑪。其
鑪共有一千五百。是時世尊在彼樹下。又值
彼衆用火祭天。彼五百人常式發火火不能
然。彼弟子衆卽速告師。至烏嚕尾螺所而白
言曰。師可知否。我等然火火終不然。不知今
日何因若此。烏嚕尾螺迦葉思惟是事。而彼
沙門在此近住。恐彼威力而有所制。卽與弟
子同詣佛所而白佛言。汝大沙門。我之弟子
摩拏嚩迦五百人衆常式用火而爲火祀。今
且然火終不能著。我疑此事。定是沙門威力
所制。佛卽答言。汝欲火然。迦葉答言。欲然。
佛言。汝去火當自然。迦葉還家火已然矣。時
彼迦葉及與弟子皆稱讃曰。此大沙門有力
如是。必應亦得阿羅漢果。用火祭訖。欲滅其
火火不能滅。盡其彼力終不能滅。摩拏嚩迦
諸弟子等疾詣烏嚕尾螺迦葉之所白言。我
師知否。火雖得然今不能滅。迦葉報言。此必
還是沙門所爲。迦葉復來至世尊所白言。沙
門。火雖得然今不能滅。莫是沙門而復制也。
佛卽報言。汝欲滅耶。迦葉告言。欲令火滅。佛
言。汝但還[1]去必自滅。迦葉迴還火已滅矣。
又復歎曰。此大沙門有是神力。亦阿羅漢也。
至第六日烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其火
天。火又不然。卽自入定欲令火然火亦不然。
來至佛所而白佛言我自用火常式得然今不
能然。莫是沙門力所制也。佛言。迦葉。汝欲火
然。答言。欲然。佛言。但去火必自然。迦葉迴
還火已然矣。用火事訖欲滅其火。火又不滅。
又復入定欲令火滅。火終不滅。事不獲免來
白佛言。火雖得然今又不滅。必是沙門力所
制也。佛言。汝欲滅耶。迦葉告言。欲令火滅。
佛言。但去火必自滅。及至還家火已滅矣。火
滅已後以彼餘炭積於一處。移時之後其炭
自然。與諸弟子同滅其火。盡其力分終不能
滅。又來白佛。汝大沙門。火適得滅今還自然
熾盛倍常。我不能滅。此必沙門力所制也。佛
言。火又然耶。答言。火然。汝不能滅耶。答言。
我不能滅。佛卽報言。汝但迴去火自息滅。迦
葉卽迴火已自滅。迦葉歎曰。奇哉沙門有斯
力也。我欲然火火不能然。告以得然。我欲滅
火火不能滅。告以得滅。今火再著不能再
滅。今火得滅亦由彼力。是大沙門有大威德。
此實希有。必應亦是阿羅漢也。過是日已烏
嚕尾螺迦葉作外道法設七日會。彼摩伽陀
國王[2]士庶皆悉聞知。迦葉思惟。今大沙門在
此近住。前[3]所火祀皆能力制。今所作法莫
復制耶。若彼沙門七日不來我法必成。若復
來者或恐被制。又作是念。彼大沙門相好端
嚴威德殊勝。國中*士庶若見殊勝。或恐捨
我而事於彼。以斯事故思念再三。佛卽尋知。
佛於七日他處遊化。雖在近住迦葉及衆於
七日中不見世尊。時彼迦葉作七日法。國中
*士庶悉持香花。及與財寶廣作供養。作法既
畢設會亦終。却復思念。彼大沙門七日不見。
我今設會多有餘長。沙門若來甚有供養。作
是念已。佛知其意卽便行詣迦葉住處。迦葉
纔見心卽歡喜。此大沙門我思便至。乃白佛
言。沙門來耶。佛言。我來。又曰。七日之中何
以不來。佛言。汝作是念。我設七日法會。若彼
沙門來者恐法不成。我知汝意是以不來。今
汝思念。作法已畢沙門若來甚有供養。我亦
知爾。是以此來。迦葉思惟。此大沙門是大聖
者悉知我意。必定亦是阿羅漢也。佛與迦葉
言論已竟尋還所止。迦葉於後以虔潔心。造
諸飮食極令香美異其常品。待至來日自詣
佛所。白言。沙門。我以專心備辦食竟。願過我
舍而受供養。佛受請已。而告之曰。汝但先去
吾當便至。迦葉既去。世尊入三摩地。[4]由如壯
士屈伸臂頃。於贍部洲界取贍部樹果盛滿
鉢已迴還。先至迦葉住處跏趺而坐。迦葉後
至見佛先到驚而言曰。沙門來耶。佛言。我來
久矣。迦葉又言。從何道來。佛卽報言。我從住
處往贍部洲界取贍部樹果還來於此。迦葉
言。大沙門乃有如是神通迅疾。於少時間能
往於彼取果還來。此大沙門亦是阿羅漢也。
佛卽以果示之。迦葉。汝曾見不。迦葉言。我未
曾見。佛言。汝樂食不。答言。樂食。佛言。隨意。
迦葉食果歎未曾有。食果已竟。卽以所造種
種飮食自手奉上。佛喫食已澡漱亦畢。卽爲
迦葉說偈。祝願訖尋迴樹下。又第二日請佛
受供。佛卽依前入三摩地。往弗婆提取菴摩
羅果。先至迦葉住處。又第三日請佛受供。佛
入三摩地。往西儞陀洲取得尾螺迦閑他果。
還來先至迦葉住處。至第四日請佛受供。佛
卽入三摩地。如屈伸臂頃。往北俱盧洲取自

[1]去＋（火）〔宮〕 [2]士＝仕〔宮〕＊ [3]所＝近〔元〕 [4]由＝猶〔宮〕

然米飯鉢中持來。先至迦葉住處安坐。已久迦葉方來。迦葉又問。自何道來。佛答。迦葉。我適往彼北俱盧洲。取自然米飯持來至此。迦葉歎曰。此大沙門有是神通。必是亦得阿羅漢果。佛還問言。北洲之飯汝樂食耶。答言。樂食。佛言。隨意。迦葉食已歎未曾有。於是以自所辦種種飲食奉上於佛。佛受食竟澡漱亦畢。即爲迦葉說偈祝願已還歸樹下。世尊來日乃自持鉢往四❶大王天。直至忉利天取天酥味。還來所止樹下而食。喫食既畢思水澡漱。帝釋天主知佛思水。如屈臂頃來至佛所。白世尊言。欲水用耶。佛言。欲水。帝釋即觀近地先有涸池。以手指之水即湧出。清淨香潔無與等者。佛即澡漱隨意受用。帝釋天主還歸天宮。迦葉忽見驚怪非常。而此涸池無水已久。今復水滿不知何來。速至佛所而白佛言。大沙門。此池久涸水因何有。佛即報言。今日食畢無水澡漱。帝釋遙知乃下天來爲我出水。迦葉歎言。未曾有也。食從天取。水令天出。能感如是。此必亦得阿羅漢也。迦葉乃立池名謂之播抳佉多。佛於後時入池澡浴。池岸之側先有大樹。名阿祖曩蘖。佛以袈裟挂於樹上。迦葉來至見佛袈裟挂於樹上。知佛澡浴即來。❷瞻覩佛既浴訖出水上岸。即展其手欲攀樹枝。時阿祖曩蘖枝便低亞。迦葉乃見還復歎曰。此大沙門實不思議。感得無情自然低亞。沙門亦得阿羅漢也。世尊後時思欲洗衣。云何得石而爲用耶。帝釋遙知。尋至佛所白言。世尊。佛欲洗衣而用石耶。佛言。要石。帝釋即令夜叉於大山中取石一塊修令平正。復使光潔置於池側。佛即洗衣。洗已欲曬。帝釋又令夜叉別取一石置於池岸。佛洗衣竟就石曬之。迦葉來至。又見池岸忽然有石乃自驚怪。池岸先無今從何來。而白佛言。大沙門。池岸之石自何而有。佛即報言。我欲洗衣爲無石故。即起思念。帝釋下來爲我安置。我又思念無處曬衣。彼天帝釋又安一石。二石所來皆帝釋也。迦葉大歎。此大沙門凡是所作非世之有。必已證得阿羅漢也。然其所證應莫超吾。迦葉之心似有省悟。世尊又以方便更現異相。教化迦葉令入正道。佛即化彼尼連河水忽然汎溢。居河左右人多漂溺。枯涸陂池處處皆滿。佛所止處正居其內。佛以神力令水環遶。四面壁立中心塵起。迦葉是時見河汎溢最盛於常。即思念言。彼大沙門得不漂溺。由是乘船速至佛所。乃見世尊樹下經行步步塵起。又以環水壁立不能下船。歎異倍常。遙相慰曰。沙門。安否得無憂惱耶。佛言。我無憂惱勞相論也。復思念言。此大沙門自有神通何不離此。迦葉又言。莫欲乘船離於此耶。佛言。欲離。於此迦葉白言。若欲離者當自上船。佛以神力如彈指頃。已在船中跏趺而坐。迦葉見佛已坐。不見所來所入。迦葉歎言。沙門是大丈夫有大威德。乃有神通能如是也。迦葉白言。我自亦得阿羅漢果。然不及沙門所證之道。佛知迦葉決定迴心。便即告言。汝自言證阿羅漢者非實證也。迦葉忽聞世尊發如是語。身毛皆豎轉自剋責。此大沙門悉能知我種種之事。今宜師之以進其道。作念已定而白佛言。大沙門。願知我意。今欲於大沙門法中出家。而爲僧伽稟奉教勅修持梵行。唯願慈悲特賜聽許。佛知迦葉證道時至。又以方便化彼徒衆。乃謂迦葉曰。汝欲於吾法中出家學道爲沙門者。還曾令諸弟子悉知❸已否。迦葉答言。弟子未知。佛言。汝爲人師不得卒暴。且可歸還與弟子議。若謂然者即可再來。斯亦未晚。迦葉奉教還至住處。乃與摩拏嚩迦等五百弟子同集一處。告而言曰。彼大沙門相好異常神通難及。凡所動止天悉遙知。或來座前而聽其法。或有要用皆能給送。累見神變我實不如。今欲師彼出家以進其道。吾已決定。汝等如何。細自籌量以實報我。摩拏嚩迦白迦葉言。彼火龍暴惡首先降伏。神異他心衆人目覩。我等所業悉自師傳。師既未如弟子何說。師若決志我等皆隨。師若達彼宗源。亦願垂於濟度。我等已決衆共一心。今或可行不可失也。於是迦葉知衆誠願。乃令弟子取事火具護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄杖革屣等物。悉棄尼連河中。以示不迴之相。師徒相率同詣佛所。頂禮佛足退立一面

爾時世尊謂迦葉曰。汝復來耶。迦葉答言。今與弟子同來。欲於大沙門法中出家修學。佛已懸知乃更審曰。汝諸弟子誠心以否。迦葉答言。我與弟子皆悉誠心。唯願慈哀咸垂濟度。佛即默許度爲沙門。又復報言。汝等今朝

❶大＝天㊄㊂　❷瞻＝矚㊂　❸已＝以㊂

是眞出家。是眞梵行。披袈裟衣而實沙門
爾時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙門相。又聞佛言。汝今是眞出家是眞梵行。私自慶喜我心全滅。又復思惟。往昔大仙嘗說斯事。世稀有佛出興於世。得無上覺具一切智。是大聖人天上人間悉能利樂。我於前時夜出觀星有大火聚。謂其事火與我同宗。乃是梵王帝釋四天王等互來聽法。今惟此事是大聖人。此非大聖孰爲聖也。於是迦葉易沙門稱呼佛爲世尊[1]也

佛說衆許摩訶帝經卷第九

佛說衆許摩訶帝經卷第十

[2]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明敎大師臣法賢奉　詔譯

爾時烏嚕尾螺迦葉有其二弟。一名曩提迦葉。二名誐耶迦葉。是二迦葉各有二百五十學徒。悉在尼連河下流岸側而住。各於師法勤加修習。是二迦葉一日於尼連河中。忽見烏嚕尾螺迦葉祀火之具護摩杓等及鹿皮樹皮衣。乃至淨瓶[3]柱杖革屣等物悉從尼連河中流下。乃驚怪思念。我兄迦葉得無王難耶。得無賊難耶。乃至水火等難。因是難故退失修行。若不爾者云何祀火之具種種之物。棄於水中任自流下。審知今日必見差異。於是二弟思議再三。共行尋兄。原其的實至兄住處。不見迦葉及弟子衆。唯餘所居空寂而已。時二迦葉倍極悽然。卽詣隣人訪其所以。隣人報言。烏嚕尾螺捨棄仙道。將諸弟子歸於沙門。我等諸人不知其事。請自詣彼詢其因由。時二迦葉聞此說已。互相謂曰。我亦聞有沙門近來此處。凡諸擧止皆異常人。儻或我兄及與弟子。若實然者極爲稀事。今可往彼自觀虛實。二人相將同到佛所。方見其兄烏嚕尾螺及與弟子。[4]被袈裟衣成沙門相。悉坐佛前瞻仰聽法。時二迦葉目覩斯事因知其實心驚毛竪足不能進。佛見曩提誐耶來尋其兄。又見立於會前足不能進。卽遣烏嚕尾螺自起迎接。時二迦葉旣覩其兄離席迎接。卽趣進前來禮足問訊。二迦葉言。我兄耆年有德久已修行。博學該通世無等者。摩伽陀國王及大臣乃至士庶。皆謂我兄證阿羅漢道。常持種種香花飮食上妙衣服及以珍寶而來供養。凡有言說莫不諦信。如何今日忽棄己道便隨他敎。我本修行依兄指授。乃至弟子咸無異轍。兄今自棄本所修習。我等云何更堅進趣。處大疑網。願賜開解。作是說已願住一面

時烏嚕尾螺迦葉告曩提誐耶等言。往世無佛[5]由若冥夜。人無慧目不知沈際。我於是際苦節修行。事火爲功每祈聖證。復以此道轉敎汝曹。餘人無能得過我道。便卽自謂證阿羅漢。有大沙門曰佛世尊。身長丈六金色晃耀。相好具足威德特尊。哀愍我故來近止住。凡所動靜天悉遙知。四天大王乃至梵釋。咸來聽法。又見神足。於剎那頃。往復四洲乃至天上。取酥陀味悉皆示我。又復知我實未證得阿羅漢道。以斯事故我道不如。省悟宜先誠懺後悔。乃與弟子投誠出家。哀愍我故便垂救濟。令著法服度爲僧伽。先不告汝吾之過矣

時曩提迦葉誐耶迦葉。根緣已熟便生信向。聞是語已悲喜交至。乃謂兄言。我本修行因兄敎授。兄今棄捨我亦願隨。又復言曰。無佛出世寧聞正法。雖止老耄亦希出離。烏嚕尾螺告言。善哉善哉。今正是時。曩提迦葉誐耶迦葉。卽前詣佛。頭面著地禮雙足已。退住一面白言。世尊。我兄烏嚕尾螺先是本師。今者出家已爲沙門。我今亦欲出家。願賜濟度。佛雖默許。還令導彼徒衆而告之曰。汝等弟子悉知[6]已否。二迦葉言。未知。佛言。汝可令知。還來度汝。時二迦葉承佛致勅還歸所住。各集弟子告而言曰。摩拏嚩迦。汝還知否。有大沙門其名曰佛。來近我師迦葉止住。累以神通顯現異相。皆令我師一一目覩。又以法力制其所作。我師省悟知法不如。將諸學衆投彼出家。我因見其所棄受用隨水流下。乃自訪尋委其緣由。及到於彼。已見我師迦葉及五百弟子。悉著袈裟成沙門相。在會而坐聽其說法。我見是事初大驚怪不能前進。我師迦葉離席來迎具說前事。我聞殊勝亦願出家。祓念汝曹迴來相報。吾意如此汝等思之。以信實心各報於我。彼二迦葉說是語已。時摩拏嚩迦弟子之衆白迦葉曰。我等修學從師所受。師辯勝劣弟子寧知。師尙投彼出

[1]〔也〕－㊂　[2]（宋）＋西㊪　[3]柱＝拄㊂　[4]被＝披㊪　[5]由＝猶㊪*　[6]已＝以㊪

家。我等云何執守。如或決定亦願相隨。於是難提迦葉誐耶迦葉。各領弟子同詣佛所。至佛所已。頂禮佛足。退住一面

爾時世尊告迦葉言。汝等來耶。時二迦葉答言。已來。又白佛言。我等各各將諸弟子同來投佛。於正法中願得出家。稟奉尸羅修持梵行。願佛大慈哀愍聽許。佛即攝受度爲沙門。佛又報言。汝等今朝是眞出家。是眞梵行。時迦葉等聞是語已。歡喜踊躍不能自勝。各各禮佛旋繞畢已。瞻仰而住

爾時世尊。度迦葉等千苾芻已。即離適悅之地。將耆年迦葉等一千苾芻。往誐耶山頂塔處經行。到誐耶已。佛爲諸苾芻等現三種事。一者神通。二者說法。三者調伏。於是世尊。入三摩地現神變相。　於本座沒而於東方虛空之中。現行住坐臥四威儀事。又於身上出五色光。所謂青黃赤白及與紅色。又復身上出水身下出火。身上出火身下出水。乃至南西北方皆現是相。見神變已。於剎那間還復本座。爾時世尊又與說法。謂諸苾芻。汝於心意識等諸法之中。　有疑無疑有念無念可滅不滅。於斯諸法汝決定行。又復告曰。汝等當知。眼識爲緣貪於諸色。因色觸故內心發生。即有苦樂或非苦非樂。　乃至耳鼻舌身意亦復如是。諸苾芻。貪火既爾瞋癡亦然。　由是輪迴生老病死憂悲苦惱。諸苾芻。三火熾盛由我爲本。欲滅三火當斷我本。我本若斷三火自息。於是三界輪迴一切諸苦自然斷絕。時三迦葉及千苾芻。　又蒙世尊現神變相及說正法。得諸漏盡得心解脫。所作已辦捨諸重擔。正得己利求斷輪迴。悉皆證得阿羅漢道

爾時世尊於誐耶山頂。　度三迦葉及弟子千人。皆證阿羅漢道已。時民彌娑囉王及輔相大臣。　乃至士庶悉知世尊在誐耶山頂。　有弟子衆數滿千人。有一大臣告於王曰。我聞國人近有言論。彼釋族中生一童子。初生之時有雪邊娑儗囉體河岸。　往昔迦毘羅仙住處。有一善相婆羅門。相而言曰。今此童子相好具足福慧圓滿。必爲金輪聖王。王四天下。蘊大海際悉在統御。正法理世民行十善。復有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬寶。如是諸寶自然出現恒常隨逐。　又有千子色相第一。　具大勇猛能破❶寃敵。　四洲畏威悉皆降伏。　然或出家剃除鬚髮著袈裟衣。正心修行必成無上正等正覺。　具以上事悉白於王。請早圖謀勿令後悔。　如能殺者保國終吉。時民彌娑囉王在正殿上獨坐思惟。常念五種之事。　一者常願如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出於世間。二者早得往彼瞻禮隨喜。三者到已便得聞法。四者如所說法悉能了知。五者爲我受戒受已稟持。　方念斯事。　忽聞大臣計議之言。傷嘆良久報而言曰。汝實愚人。欲於如來起極惡心。是大愚癡。汝可速去勿更發言。時彼大臣聞是語已。知不聽從慚懼而退

爾時民彌娑囉王即顧左右親位大臣福相圓滿有智慧者。而告之曰。汝去往彼誐耶山頂世尊之所。代我恭敬而請世尊。如我辭曰。民彌娑囉王稽首雙足恭禰無量。問訊世尊。少病少惱起居輕利安樂行否。　今請世尊降臨宮城微受供養。　當使於我及彼人民獲大利樂。唯願世尊及與聖衆耆舊大德皆悉降臨。當盡此生奉以飲食湯藥乃至臥具及僧伽梨等。　一切供給不使乏少。　願大慈悲無辭勞屈。如是說已頂禮佛足願聽聖旨。佛即默然。時彼使人知佛受請。作禮旋繞辭已而❷還

爾時民彌娑囉王聞使迴旋。　速御前殿受使朝拜。君臣禮畢遽發問言。世尊來耶。使人近前而奏王曰。臣奉王旨詣誐耶山。請佛及衆。具以王旨白於世尊。佛已默然。必來降赴。時王降勅左右大臣便可嚴潔宮殿及與城隍乃至四衢悉令淸淨。　復設種種名香妙花以備迎接。爾時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢。離誐耶山詣於王城。去城不遠有杖林塔。佛與大衆至塔而住。　時民彌娑囉王得聞世尊與諸聖衆至杖林塔安住已定。即令所司。嚴整車駕前後導從。與自眷屬及諸群臣。欲出於城詣杖林塔所。　出宮未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進。王自思念。我必往昔曾造不善致於今日有斯事也。纔起是念。即聞空中有聲告曰。汝❸於往昔無不善業。但爲❹見在諸牢獄中多有禁繫車輪之陷正爲此也。　王聞空言。定知賢聖既蒙指諭心極感重。即遣使人散詣諸獄。以罪輕重等第赦之。車駕前進至於城門。王之寶冠又忽破壞。復思念言。我定往昔曾作不善。乃於今日興有不祥。王發

❶寃＝怨【明】　❷還＝退【三】　❸於＝與【明】　❹見＝現【明】

中賢聖又復告言。天子。汝於往昔無不善業。但緣前來所放禁繫之人輕者已放重者雖活*由繫別處。冠破之祥乃為此也。王聞賢聖空中語已。便令使人諸處詔喚。咸到車前悉赦宥之。罪人獲免歡喜踊躍稱王之德。時王部從及諸眷屬。所乘之車有一萬二千。復有國中婆羅門長者及諸人民。亦有百千車。同出城門詣世尊所。時王至杖林塔。於近苑內取迦俱那花五朶。自手執持詣於佛所。去佛不遠下車徒步。免去傘蓋劍仗之類使令相隨。既至佛所偏袒右肩。合掌向佛三自稱言。我是民彌娑囉王。佛亦三印如是如是。王即以五朶花奉上於佛。然後頭面著地禮其雙足。又以三種言辭而伸讚歎。佛即報言。請王就坐。王昇座已。其王眷屬及婆羅門長者士庶等。次第禮佛歡喜踊躍。各各以偈讚於世尊。讚詠畢已却住一面。時烏嚕尾螺迦葉。先是王及大臣一國士庶所尊重者。今為沙門侍立佛側。王及人民莫不疑怪。咸起念曰。耆年迦葉事火修行勤苦彌久。智慧道德皆出人右。今在衆會生我等疑。為是如來奉迦葉教耶。為是迦葉奉如來教耶。作此念時佛即玄鑒乃謂迦葉曰。汝自知時。迦葉承佛聖旨。不起於座入三摩地。於本座沒現於東方。作行住坐臥四威儀相。又復身放光明而有五色。所謂青黃赤白紅。其色間雜*由如玻瓈。又復身上出水身下出火。身上出火身下出水。南方西方乃至北方皆亦如是。現神變已。忽然之間還來衆會。合掌向佛。說伽陀曰

我本修行　奉事於火
彌歷年歲　疑設勤勞
心常自謂　已證羅漢
執著我相　不能解脫
佛大慈悲　而來濟度
制火不然　又令不滅
初謂同我　亦事於火
言無所求　事火何用
天上人間　無所愛戀
我設法會　為求利養
欲來不來　皆知我意
又於四洲　及彼天界
取果及飯　悉❶與我食
我執事火　迷於正行
猶若盲者　復如死人
無有見知　定趣墜墮
摩訶牟尼　猶如大龍
布精進雲　灑甘露雨
利益一切　有情無情
我欲出離　求作沙門
稟佛大悲　說清淨法
於最上句　使令知覺
我今實證　阿羅漢果
佛為我師　我是弟子
諸人當知　勿生疑念
此誠實言　宜應諦信

爾時迦葉說伽陀已。頂禮佛足還復本座。時會大衆王及人民。實知迦葉是佛弟子。佛知衆會疑心已息。乃謂王曰。我今為汝演說法要。汝當諦聽善思念之。王及衆會受教而聽。佛言。大王。汝今當知。如王身色有生有滅。當審觀察生滅二相令實了知。復觀受想行識亦同於色。善男子。若能於此如實了知是生滅已。當復觀察是非生滅。若能了知色非生滅。即知受想行識亦非生滅。善男子。色受想行識本非生滅無去無來。若能如實了知本非生滅無去無來。亦復不住非生非滅無去無來。大王。若於此法如實知已。即得無數阿僧祇寂滅之法。時彼會衆一切婆羅門長者士庶中有生疑念者。世尊今說色受想行識本無者。云何有我相人相衆生相壽者相。布捺誐羅相。摩拏嚩迦相。主宰承事等相。若此我人衆生壽者等相亦實無者。云何知彼衆生所作善不善業二種因果。捨此蘊已復趣他蘊。爾時世尊知彼衆中起心念已。即謂迦葉等曰。諸苾芻。所有我人衆生壽者等見。乃是凡夫愚人。若有是見當感其苦。若知苦生當求苦滅。諸苾芻。種種有為因果之法。乃從種寂而轉生故。我自知已。欲令衆生於生滅法亦同我知。諸苾芻。佛眼清淨過於天等。所有衆生好相惡相。及生貴賤善顯惡顯。隨衆生業我今一一如實了知。衆生身業具如是事。口業具如是事。意業具如是事。畧說衆生邪見起於邪業。或於佛法而生毀謗。由斯業故命終之後。墮於惡趣備受衆苦。諸苾芻。若有衆生於其身口作諸善業。而於佛法常欣讚譽。由斯善故命終之後生善逝天。諸苾芻。我有如是知見。非不能知

❶與＝於㊂

我相人相衆生相壽者相布捺識羅相摩拏嚩迦相乃至主宰承事等相。或諸所作善惡因果。捨此蘊已復趣他蘊。如是等事亦無所有。我先已說。種種有爲因果之法。從因發生從因得滅。所謂因於無明緣生於行。行緣生識。識緣生名色。名色緣生六入。六入緣生觸。觸緣生受。受緣生愛。愛緣生取。取緣生有。有緣生生。生緣生老死憂悲苦惱。以是因緣得一大苦蘊生。諸苾芻。若滅其因一切皆滅。所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是則一大苦蘊滅。諸苾芻。集因滅故苦自然滅。若苦止息得涅❶槃樂。又復我相永斷正滅非轉。了苦非有滅云何滅。是得止息是得清涼。離一切句是則涅*槃

佛說衆許摩訶帝經卷第十

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

❷西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣　法賢奉　詔譯

爾時世尊復謂民彌娑曬王曰。汝觀色是常非常耶。王曰。非常。佛言。是苦非苦耶。對曰。是苦。世尊又言。受想行識是常非常耶。對曰。非常。又曰。是苦非苦耶。對曰。是苦。佛言。色受想行識悉是非常是苦。是顚倒法一切無我。佛又告言。大王。當以正智正慧觀其眞實。彼色受想行識有過去現在未來耶。有內外麁細貴賤遠近耶。對曰。色受想行識非過去現在未來。亦非內外麁細貴賤遠近等。佛言。善哉大王。若能於此五蘊如實了知。是非常苦空無我之法。復以正智觀其眞實。知非過去現在及以未來乃至內外麁細貴賤遠近等。又能不著不捨者斯眞解脫。大王。得斯解脫者。是智解脫。梵行已立所作已辦。我生已盡永不復趣輪迴之道

爾時世尊說是法時。民彌娑曬王及八萬天人。遠離塵垢得法眼淨。及有婆羅門長者士庶等百千人衆。亦離塵垢得法眼淨。於是民彌娑曬王得法知見已。於法堅固斷其貪愛。除去疑惑正信不退。即從座起偏袒右肩。合掌向佛白言。世尊。我心柔順歸依佛法及以僧伽。持近事戒永不殺生。今請世尊常住我國。願盡形壽奉上衣服飲食臥具湯藥常無乏少。乃至盡衆盡生供養。佛即默然。時王見佛默然受請。歡喜踊躍不能自勝。即以頭面禮佛雙足。旋繞畢已辭別而退

爾時諸苾芻衆。見民彌娑曬王蒙佛世尊爲說妙法。不起於座。遠塵離垢得法眼淨。心皆生疑。此王云何遇佛世尊。便得聞法證法眼淨除去塵垢。作是念已。佛即玄知告而言曰。諸苾芻。此民彌娑曬王乃於過去作大善業。所作決定果報無差。今爲人王具大福德。乃宿世因感果如是。諸苾芻。地水火風外界熱時。蘊界六根一切好醜隨其所作善惡之業。悉皆獲得果報不虛。爾時世尊。即說偈言

衆生之所作　善惡經百劫
因業不可壞　果報終自得

諸苾芻。過去世時有佛出世。名阿曬囊毘。十號具足爲人天師。時佛世尊爲諸衆生說種種法。化利畢已即入涅*槃。彼諸弟子收其舍利。擇清淨地建立妙塔。復以種種香花而恒供養。過是已後久歷年歲。有轉輪王出於世間。名羯里計。時有兵衆十八俱胝。常領是衆飛空巡幸。復有七寶常爲先導。後於一日經過塔上。有虛空神捉其輪寶住空不進。時羯里計王思惟是事。今我方行輪寶自住。恐是福盡感應斯現。彼虛空神乃告之曰。大王。汝非福盡。下有阿羅囊毘佛舍利塔。端指輪寶不得直進時羯里計王與十八俱胝飛空兵衆。同時降下詣於塔所。王及眷屬各以妙衣共拭佛塔。得清淨已散諸妙花。及焚寶香。又作種種音樂而爲供養。以頭面禮發其誓願。以我今日師事於佛所設供養種種功德。果報不虛當來獲得。諸苾芻於意云何。彼羯里計轉輪聖王幷諸眷屬者。即民彌娑曬王及眷屬等。是諸苾芻。以彼供養阿曬囊毘正覺之塔種種功德。當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂。以本願力今值於我復作供養。所獲功德乃與阿曬囊毘正等正覺平等無異。諸苾芻。一切衆生作黑業者黑業相續。作白業者白業不斷。或作雜業亦復如是。諸苾芻。所獲果報悉從因業。汝等當知。廣爲人說。爾時會中諸苾芻衆。以民彌娑曬王見

佛聞法遠塵離垢。又聞說彼往昔之事。乃於烏嚕尾螺而起疑心。云何世尊爲現神通。種種敎化方得迴心。彼難提誐耶隨言受化。佛大慈悲具一切智。必能斷除我等疑惑。作是念已。將欲發問。佛卽告言。修因感果定不虛爾。諸苾芻。過去劫中人壽二萬歲時。有佛出世。名曰迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛亦在波羅奈國鹿野苑中作大佛事。化利畢已卽入涅*盤。時世有王名羯里計。常於彼佛恭敬供養。佛既入滅。王以種種香木①荼毘世尊。復以乳汁灑滅餘火。卽收舍利貯四寶瓶。又選勝地起大寶塔。其塔高聳量一由旬。王及人民常作供養。時彼國中有一長者。家中巨富等毘沙門天。眷屬衆多自在快樂。先與別族長者而爲朋友。常於佛塔廣興供養。後娶其門以爲姻戚。歲月縣久乃生三子。於後長者年耄有疾。服藥不差漸漸羸困。乃趣無常。三子以禮葬於尸林。是時三子思憶訓誨旦暮啼泣。又念家富共議追福。長兄慳悋先未知善。忽聞欲施初卽遲疑。以孝存心尋便允可。長兄言曰。布施之外分充受用。二弟應諾。卽持金銀種種財物。詣於塔所作最上供養。如是施已同發誓言。願以善根所生果報。於當來世以今正等正覺迦葉之稱爲其姓氏。佛出世間亦得值遇。聞法信解證於菩提。發誓願已禮拜旋繞歡喜而歸。是故迦葉今得此姓。值遇於我而爲沙門。復聞正法證無學果。諸苾芻。烏嚕尾螺初難化者。以彼宿世欲檀施時心有遲疑。是故我現種種神變方得省悟。難提誐耶而易化者。亦由往昔檀施之時心本清淨始終無異。諸苾芻。是故烏嚕尾螺及難提誐耶。復爲兄弟得迦葉姓。又值於我聞法證道。此往昔事汝等諦信

爾時世尊說是迦葉往昔事已。離杖林塔。於王舍城不遠就一樹下。與千苾芻衆圍繞而住。時民彌娑囉王以佛近住。欲立精舍安佛及僧而久住止。民彌娑囉王爲太子時。常出城外而爲遊戲。去城至近有一園苑。林樹蓊鬱泉池清淨。雖復四序花竹恒茂。太子愛樂而欲求買。園主長者自恃耆耄亦家富。太子逼取終不允從。出言悖慢鬪於太子。我寧離此國不捨此園。太子聞已謂左右曰。今此耆耄言甚不遜。我若紹位無得忘也。於後父王摩賀鉢納摩崩已。卽灌頂傳寶號。民彌娑囉王既紹其位。乃憶前事下令所司發使奪取。時彼長者速得心病便趣無常。命終之後以其憤怨積聚毒惡。乃於園內生蛇趣中。含毒伺隙欲酬前恨。後於一日王因春節。將諸嬪綵遊幸彼園。盡極歡娛以肆其意。王方疲困寢息園中。時彼毒蛇謂其得便。疾出窟穴欲來蠚王。時諸嬪嬙散行遊冶。王有親近內侍一人。執劍侍衛防其不虞。時有飛禽名迦蘭那迦。飲啄翺翔常在園內。忽見蛇出相呼鳴噪。執劍內侍見蛇出已卽斷其命。禽衆極噪。王亦驚寤。問執劍者。緣何喧擾。執劍者曰。適有毒蛇欲來蠚王。迦蘭那迦相呼驚噪。我既目見已斷蛇命。王聞是語心驚毛竪。令詔太子及諸大臣共議斯事。古刹帝利灌頂大王。或於身命欲致危害。有能忠力濟其難者。當何賞賜。大臣對曰。能於身命脫其難者。可分半國以賞其功。王乃允從。分其半國與迦蘭那迦用賞其功。大臣對曰。彼迦蘭那迦飛禽之類。與國境土當何所用。王謂大臣。此事如何。大臣對曰。可就窠巢多植竹木使其遂性。勿令傷害。如斯可矣。餘不能爲。王聞曰善。遂從其奏。乃於園外別擇一處。廣種竹樹安迦蘭那迦。令人守之不得傷害。王有親舅。本事仙道。常②求淨處進其修習。王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處。及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息。思欲捨彼造立精舍。王乃嚴駕自詣佛所。禮雙足已却住一面

爾時世尊爲王說法。以種種方便化令歡喜。復勸精進。當求最上寂靜快樂。時王聞法歡喜頂受。卽起於座偏袒右肩。合掌頂禮白言。世尊。我今請佛及諸聖衆。於我宮內來晨受食。唯願慈悲哀愍聽許。佛卽默然。爾時大王見佛默然知已受請。歡喜踊躍禮拜而歸。乃下所司。卽於是夜疾速備辦種種飮食及與香花。皆令倍常美妙清淨。復勅宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔。纔至明旦卽遣使人白於世尊。飯食已辦請佛降臨。於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢。前後圍繞行詣王宮。王於門首執爐焚香待世尊至。佛既到已迎入就座。諸聖衆等亦各就坐。王與眷屬③瞻禮畢已奉上飮食。焚香散花歡喜供養。

①茶＝荼㊄　②求＝來㊄　③瞻＝贍㊄

佛與聖衆食畢澡手。王及眷屬樂欲聽法。佛爲說法。各各諦聽歡喜信受。王復離座合掌白佛。我今欲以迦蘭那迦竹林作佛精舍。願佛納受。世尊默然。王知佛許。即取金瓶淋於佛手奉施畢已。願佛隨意。即爲世尊廣作嚴❶飾。佛與聖衆隨意而住。迦蘭那迦竹林精舍因茲所立

爾時世尊後於一時爲利樂故。與諸聖衆離迦蘭那迦竹林精舍。往寒林中經行宴坐。時王舍城有一長者。請佛及衆來晨供養。乃於是夜與諸眷屬及僮僕侍人。共辦飲食香花等事。時給孤長者因有事故。到王舍城經過彼家。遇夜止宿。見其長者家中老幼皆不寢寐辦造飲食珍饌之類。怪而問曰。長者之家老幼不寐辦造飲食。當何所用。爲請王耶。爲請大臣。莫爲姻親而有聚會。長者報言。我不請王及大臣等。亦無姻親聚會之事。今爲有佛出於世間。將一千聖衆遊化此國。王及眷屬大臣士庶。悉皆歸向次第供養。我爲彼佛及與聖衆來晨設齋是不寢寐。給孤長者聞此語已。歎異非常。又復問言。云何名佛。對曰。彼釋族中有王淨飯。生一童子。號悉達多。具輪王相。棄捨出家苦行修習。證得阿耨多羅三藐三菩提。斯即佛也。又復問言。云何聖衆。對曰。有剎利族或婆羅門族。乃至毘舍輸陀。如是之族善男子輩投佛出家。剃除❷鬚髮❸被袈裟衣。正信修行聞法悟解。悉皆證得阿羅漢道。此是隨佛一千聖衆。我所供養正爲此也。給孤長者聞是說已。身毛皆竪歡喜踊躍。又復問言。如我云何得見彼佛及與聖衆。對曰。明旦咸來我舍受食。給孤長者雖聞是語。有若心狂不待天曉欲往佛所。時方半夜值月明朗。即便出門行詣寒林。未至中途月忽雲蔽。又至一門不敢前進。給孤長者以天陰黑。便生怕怖佇立思量。得無非人之類而來惱我耶。心欲退還足不前進。時有天人發聲告曰。長者但去勿得退心。唯有吉祥定無惱亂。於意云何。譬如百車百馬種種❹裝嚴。可令衆生見者愛樂。以斯布施。不如向佛前進一步十六分之一分功德

又復告言。長者。但去勿得退心。唯有吉祥無惱亂事。於意云何。譬如一百金象乘寶*裝嚴。以斯布施。不如向佛前進一步十六分之一分功德。長者。乃至百童女以眞珠瓔珞衆寶嚴身。以斯布施。亦復不及向佛一步十六分之一分功德。時彼天人即發身光照耀途路。自彼門所直至寒林。如月盛明等無有異。給孤長者乃問天曰。是何聖賢能作斯事。天人告曰。我昔曾爲舍利子母。名捺誐囉也。命終之後生四天王界。今名摩度娑健馱摩拏嚩迦見守此門。願勿疑慮。長者可去必獲吉祥。給孤長者聞是語已讚言。善哉稀有斯事。我今定去見佛無疑。給孤長者又復思惟。若無正覺出於世間。無由得聞最上妙法。於是長者得其光明無所障礙。直至寒林世尊住處

爾時世尊在寒林外經行。時長者見佛威德相好異於常人。即便合掌而發問言。是世尊否。佛答言是。長者身心歡喜無量

又復問言。世有何人而得安睡。佛說伽陀而答之曰

若人心寂靜　一切得安睡
若人繫染欲　熱惱心不止
染欲熱惱除　解脫無所繫
心意調伏已　得息得安睡

爾時世尊說伽陀已。與給孤長者同入林中。佛還本座。長者即前禮佛雙足。於一面坐樂欲聽法。佛乃勸發令心歡喜爾時世尊告長者言。布施持戒得生天上。雖五欲自在非爲究竟。欲免輪迴當斷煩惱。於善惡法廣爲分別。是時長者得聞是法。以宿善力深心思惟。蓋障即除心喜無量。佛知是已。即爲廣說苦集滅道四聖諦法。是時長者不起於座證四諦理。如潔白衣易染其色。隨彼所染皆成上妙。長者得法知見永斷疑惑。於佛法僧深信堅固。即從座起偏袒右肩。合掌頂禮白言。世尊。我今歸依佛法及苾芻衆。持近事戒永不殺生

爾時世尊問長者言。汝何名字。長者對曰。我於國中少有資產。或是貧匱孤獨之人來丐求者。我施飲食及彼資具。國人名我爲給孤獨。汝國何名。對曰。舍衛。願佛及衆來降我國。當以衣服飲食臥具湯藥一切受用畢生奉施。佛言。長者。我與苾芻數踰千人。彼無精舍何以安住。長者對曰。佛若降臨速當建立。唯願大慈不違我請。佛即默然。給孤長者見佛默然。知已受請歡喜踊躍。頭面禮足旋遶

❶飾＝餝㊄　❷鬚髮＝髮鬚㊂㊅　❸被＝披㊅裝＝莊㊂*　❹裝＝莊㊂*

而退。於是長者入王舍城。營搆事畢將欲還家。再詣寒林請佛及衆。勿慮精舍願早垂降。言已還家。自此日後一切皆停。於舍衛城周遍內外。求覓殊勝清淨之地。欲建精舍安佛及僧。唯有祇陀童子園苑最勝。何以故。此童子園其地寬廣無諸穢惡。[1]竹樹蓊鬱泉池清淨。寒風暑氣俱不能侵。又無蚊虻含毒之蟲。唯有吉祥飛走之類。又復王城不遠不近。非求法人不能到此。若建精舍斯爲最勝。思念已竟。即詣園主祇陀童子。而告之曰。童子。勿怪我有勝事欲以上聞。童子。可容方敢陳說。童子告言。有事可說。長者起立謂童子言。欲買妓園。當爲世尊及千聖衆造立精舍而請安住。尊若容允假即稟言。祇陀童子告長者曰。一切可得。唯園勿言。長者又曰。我聞佛言。一切無常無有主者。以不堅法宜易堅牢。童子報言。非我所知勿復更說。長者又曰。佛者難値。園即易求。今或遲疑後施無及。祇陀童子雖聞此說心未能捨。乃以要言厄彼長者。君能以金布滿其地。我即與汝任自所爲。長者審知恐未誠信。報而言曰。童子。若爾可聞市官。當使兩情執無反覆。童子俛仰共聞市官。時四天王遙知斯事。佛今出世。舍衛城中給孤長者。買祇陀園造立精舍。兩人商議取正市官。我今變身與成其事。天王變身作市官已。來於市肆顯望給孤與童子至。二人至已。給孤先言。我買彼園欲造精舍。令以黃金布遍其地。若能爾者即可相與。今來取正。此價云何。市官言曰。二人之心得可否未。對言。已定。市官言曰。善哉善哉。童子收金。長者得園。童子默然更無違悔。長者即日速以車乘象馬之類。乃至[2]僮僕[3]般運黃金處處布訖。唯前面少許而未周足。長者籌慮。取何藏金可遍此地。如是之際。童子告言。汝已迴意便可收金。長者報言。我意不迴。思何藏金可遍此地。以斯事故籌慮少時。童子思惟。奇哉長者能捨如是大財。爲佛及僧造立精舍。又復思惟。我曾聞說。若非正覺出於世間。一切衆生不聞正法。斯可助施理必相容。即謂長者。勿更取金。欲迴此地我施作門。美可共成功亦圓滿。長者報言。我非無金。童子爾者誠爲甚善。布金纔畢方欲命工。外道悉知速來惑亂。謂長者曰。瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居。此舍衛城地貴名高非彼所住。勿立精舍勿得迎請。長者即怒報外道曰。此舍衛城非汝所有。何關汝事。外道聞已知不從心。復詣於王。王亦不允。諸外道輩面慚無色心極煩惱。復詣長者而告言曰。我先所說不爲園苑。但以彼衆非我同修。長者今日若是堅執。斯有所報請不相違。我聞瞿曇有大弟子。先已到此可與論義即辯勝劣。如彼得勝精舍可爲。若其不勝何用迎請。我此所說君見如何。長者告言。此說甚善。若定勝劣。足得相依清濁要分眞僞斯辯

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

[4]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊在於寒林。受給孤長者請。預知舍衛國中有諸外道。各各苦行又復聰明。雖勤修習不得解脫。根緣已熟受化。是時世尊又觀誰可往彼。唯舍利弗乃有宿因。此若先行必有大利。於是世尊喚舍利弗。令先往彼舍衛大城助給孤獨建立精舍。尊者受命往舍衛城。詣長者所事皆參議。給孤長者承外道意來白尊者。彼欲論義於理如何。又云。此國之人素未知佛。於法勝劣宜其宣揚。舍利弗曰。善哉善哉。斯言誠諦。尊者於是入定觀察。諸外道輩及舍衛國人。根緣成熟有幾時分。見彼人衆唯餘七日。尊者出定告長者曰。請語外道。過七日已可來論義。長者具告外道。思惟。立七日限斯有二事。一者知己非勝設計私逃。二者或求本朋來共商搉。如是思已。我今云何不求朋侶。由是諸處親自訪尋乃得一人。名赤眼婆羅門。而告之曰。彼瞿曇沙門有大弟子索我論義。汝婆羅門應宜相助。何以故。若自得勝利養猶存。彼或勝時我等何往。彼即問言。何時論義。報曰。後當七日至時相報必來助汝。然婆羅門要其隨負心甚煩惱。發信諸處求告朋黨。七日滿已。給孤長者就寬靜處權立論場。即爲舍利弗尊者排師子座。爲彼外道對排高座。列座既畢

[1]竹＝行(宮)　[2]僮＝童(宮)　[3]般＝搬(宮)　[4](宋)＋西(明)

遠近咸集。若公若私道及少長。有百千人集彼論處。亦有別國外道婆羅門亦來會所。給孤長者手執香爐焚以妙香。與眷屬等同爲擁從。迎舍利弗上師子座。尊者坐定。一切瞻仰覩其威容悉皆讃歎。時彼外道與衆相隨。亦昇高座安坐已定。尊者告言。汝欲何作。外道言。我現神通。我既現已汝當亦現。尊者報言。我所作者天上人間所不能作。云何汝言能同我作。尊者又言。赤眼婆羅門。汝所作者我悉能破。赤眼婆羅門化作花樹。如實芳葩馥治動衆。尊者神力出微少風。其化根苗吹散異處。又化一池水滿澄湛。蓮花遍發人讃異常。尊者化出大象膚體端正。入池踩踐須臾狼藉。外道又化一龍而有七首。張鱗努目奮惡擊空。尊者化金翅王。從空飛下坐於龍首龍自降伏。時彼外道乃於最後化羅刹身立在衆前。醜惡異常人見恐怖。尊者持呪神力縛之。羅刹苦惱翻生瞋怒。外道驚怖身毛皆①立。恐惡自傷發言求救。告尊者言。我今歸依。願賜救護。尊者解呪羅刹怒息。時赤眼婆羅門得脫羅刹怖畏之難。又復覺知本所修習非是正行。告舍利弗曰。願於尊者正法出家而爲沙門。尊者大慈哀愍聽許。舍利弗即與攝受度爲沙門。後修梵行斷諸煩惱。離居三界而離貪毒。其心平等②由如虛空。觀金如土而無別異。於後修習得三明六通。證阿羅漢果。乃得帝釋③諸天而來供養。時大衆驚怪目注心④凝。異口同聲讃舍利弗。是論義師無人能敵。猶如牛王處於衆群。一切瞻仰無有厭足。時舍利弗知衆心意及其種性。即爲廣說苦集滅道四聖諦法。是會大衆有發三歸心者。有發聲聞菩提心者。有發辟支菩提心者。有發無上菩提心者。亦有出家證得須陀洹果。有證斯陀含果。有證阿那含果。有證阿羅漢果。論義畢已會衆皆散。諸外道中有執性者。以其論義不勝辱於屈伏。潛共計議欲謀不軌。可投長者請作工人。或得便時殺彼尊者。設計已定。白長者言。汝已斷我一切利養。今者無所歸趣。却願相愍收作工人。或察卑心且住鄉土。或不從允各去他邦。哀告再三傍不忍聽。長者於是具述彼意白舍利弗。仁可思察於理如何。舍利弗即入三昧。觀彼根緣證道非遙。遂云何患。長者即退錄其姓名。遣作工夫例與其直。時舍利弗化出一人⑤於工夫中便爲首領。尊者於後觀知根熟來彼役所。就一樹下安詳而坐。時彼外道初爲得便。各各心喜欲來親近。而彼首領執杖驅策不得前進。役既疲苦乃發聲言。聲大尊者。救我救我。舍利弗曰。汝等疲勞可自歇息。諸外⑥道。此大尊者我發殺心欲謀其命。今亦知我而令止息。實自慚懼無以再言。時舍利弗察其追悔。又知根性成熟時分。乃呼近前便與說法。即爲演說苦集滅道四聖諦法。外道聞已。所有身見如二十山峰。以金剛智悉破無餘。應時獲得須陀洹果。復言。尊者。欲於正法出家爲僧。舍利弗攝受度爲沙門。漸漸進修精持梵行。見於輪迴趣其究竟。斷盡煩惱證阿羅漢果。其心平等猶如虛空。觀彼金土兩物不異。棄捨世利得大清涼。當受帝釋諸天一切供養。爾時舍利弗化外道已。即與給孤長者。共持一繩各執其頭。量度精舍都大界至界至已定。給孤長者所感果報。於兜率天現金宮殿。給孤長者不達聖意。謂舍利弗曰。今此精舍不獨只爲諸阿羅漢。我爲如來應正等覺。舍利弗曰。我本所作正爲如來。及阿羅漢。又謂長者曰。汝此封地天報已現。即借天眼令其自見。長者見已驚喜無量。於是復發上上品心。舍利弗又自持繩一頭。令長者還執一頭。於中分擘十六殿堂六十小堂。佛僧住處各各已定。彼金宮殿變寶莊嚴。尊者借通復令觀見。長者⑦歡喜乃自歎曰。我此所作當感如是福德之利。長者自見當來福報重重有異。復更於事轉倍精勤。擘殿堂已。及備其中一切受用。精舍事畢復白尊者。世尊行住其量云何。尊者報言。用輪王儀。於是長者。自舍衛國至王舍城。每十俱嚧舍各造一宮。以備如來止宿之地。及置庫藏⑧牧貯一切所受用物。復令主者而恒守護。以白檀水日日灑淨。伺候如來令其香潔。處處如是皆使嚴備。辦事畢已。即發一人詣王舍城請佛及衆。謂所去人。汝到於彼代我詞曰。給孤長者稽首雙足白于世尊。少病少惱起居輕利安樂行否。所立精舍今已嚴備。願佛及衆愍念降臨。當盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥幷臥具種種受用不使乏少。佛正遍知。願鑒虔切。去人領意到於佛所。以長者言具白世尊。復倍虔心而伸告請。傳意已畢。五體著

①立＝豎㊂　②由＝猶㊊　③諸＝是㊂　④凝＝疑㊂　⑤於＝與㊊　⑥道＋(言)㊊　⑦歡＝歎㊊　⑧牧＝收㊂

地禮佛雙足。旋繞三匝。願住佛前。佛利樂故默然許之。去人知佛決定赴請。速還舍衛見於長者。而白言云。世尊默然必來降赴。長者歡喜。於是陳列傘蓋幢幡名香妙花處處迎接

爾時世尊告諸大衆阿羅漢等可共往赴給孤之請。佛領大衆前後圍繞。離王舍城詣舍衛國。瞻顧左右告羅漢等。我此眷屬是調伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬。譬如牛王處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子圍繞。鵝王鵝衆圍繞。金翅王金翅圍繞。又如衆學隨師。衆病求醫。衆兵輔將。衆商依主。又如轉輪聖王千子圍繞。持國天王樂神圍繞。增長天王鳩盤茶鬼圍繞。廣目天王龍衆圍繞。多聞天王夜叉圍繞。日天千光圍繞。月天星宿圍繞。帝釋天衆圍繞。梵王梵衆圍繞。乃至復如悉帝彌魚處於海中。亦如海神攝聚衆水。如來之身三十二相八十種好。具足圓滿光明莊嚴。如千日光照耀一切。行步巍巍猶如寶山。具足大悲十力四無畏等一切諸法。爾時世尊成就如是殊勝威德解脫眷屬次第行化至舍衛國。時給孤長者與其眷屬將諸侍人。各各執持幢幡寶蓋及妙香花。出舍衛城遠迎世尊及大聖衆。復有國中長者士庶若男若女。百千人衆亦來迎接。又有無數諸天。在虛空中隨喜讚歎。爾時世尊入城門時。即以右足蹈其門閫。於是大地六種震動。放大光明照耀世間。天鼓自鳴雨衆天花。所謂優鉢羅花・鉢捺摩花・俱母那花・奔拏里迦花。乃至曼陀羅劫樹等花。又降沈檀及多摩羅等衆妙香末又復舍中種種音樂不鼓自鳴。盲者得視。聾者聞聲。瘂者能言。不完具者皆得完具。迷醉者得醒。食毒者自安。相惜者和解。禁縛者解脫。懷妊者得生。❶乃至貧者得豐資財。世尊入城之時。乃有如是百千吉祥瑞應利益之事。至長者宅。佛與大衆次第而坐。長者所有若親若疎一切眷屬。皆來焚香散花禮拜供養種種畢已。給孤長者執爐焚香。引佛世尊入於精舍。佛昇寶座。諸阿羅漢亦皆就坐。時給孤長者即取金瓶。欲灌世尊網❷鞔之手。瀉水不出。長者思惟。我莫昔有不善業耶。乃於今日致有斯事。佛告長者。無不善業。但爲此地汝於過去正等正覺已曾捨施修爲精舍。勿作住心今爲能施。若離此者水必流出。長者對曰。如佛所說。作是語已。瓶水出聲具五功德。灌佛手已願佛隨意。又復白言。請爲立名。時祇陀童子亦在佛會。作是念曰。佛若知者先說我名。佛應所思。立精舍名號祇樹給孤獨園。祇陀童子得聞是❸已。乃於如來轉倍發心歡喜愛樂。更以四寶❹裝嚴其門。祇樹給孤精舍之名。因此所立

爾時舍衛國主勝軍大王。聞佛遊化來入其國。受給孤長者請住於精舍。歡喜踊躍。詣於佛所。以種種語讚歎世尊。禮拜旋繞却坐一面。作是言曰。我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨多羅三藐三菩提。瞿曇沙門依法喜論說。彼所有心亦得名邪亦得名正。亦可作善亦可作惡。而此心相無有去來。不可知不可說。是甚深法云何可知。佛言。王所說。者乃是眞實。而彼心者亦得名邪亦得名正。亦可作善亦可作惡。而此心相無有去來。不可知不可說。是甚深法我知是心。證得無上正等正覺。王言。瞿曇沙門。云何乃作如是之說。彼有耆舊迦葉摩踐羯娑舍離子散惹曳尾囉致子阿嚩多計舍劍末羅迦俱那迦旦也(二合)野鑁誐嚩陀倪也(二合)帝子。彼等亦知心相。尚不證無上正等正覺。云何沙門少年始新出家。言證無上正等正覺。佛言。大王。勿作是說。世有四事不得輕慢。何者爲四。一者王子不得輕慢。二者龍小不得輕慢。三者火小不得輕慢。四者僧小不得輕慢。何以故。而彼王子生刹利種。具足王相有大福德。於後成長必紹尊位。恐人無智謂小可慢。彼處寶位獲罪無悔。又復龍者稟性毒惡變現不恒。或隱大身作小形質。恐人不識輕慢觸惱。須臾恚怒翻被傷害。又復火者能燒一切。或見微少不得輕慢。人若輕者後必蔓延。聚落山林皆悉燒壞。又復僧者清淨自守。雖是年少不得輕慢。見道證果非止老幼。亦復不擇久近貴賤。世人無慧不辯凡聖過阿羅漢❺輒起毀辱。所獲罪報如斷多羅樹頭不得再生。雖勤懺謝亦不除滅。時勝軍王得聞如來說是四法。深心信受追悔言過。即以頭面禮佛雙足。懺謝旋繞歡喜而退

爾時世尊於舍衛國化利畢已。思欲往彼迦毘羅城。時勝軍王承佛化導心堅歸向。遂發使奉書上淨飯王。汝皇太子悉達多。證得無

❶乃＝男㊄㊊　❷鞔＝縵㊊　❸已＝以㊄㊄　❹裝＝莊㊂　❺輒＝輕㊊

上甘露法味。於世出世間咸蒙濟度。淨飯王聞已還卽思慮。雖喜我子已成正覺。今若遣使定化出家。以手[1]搘頤再三詳審。時有大臣名烏那曳曩。見王如是而發問言。大王。云何*搘頤不樂。王卽報言。我非不樂有所思事。勝軍大王有書報我。悉達太子已成正覺。在舍衞國給孤精舍。有千弟子皆阿羅漢。我昔爲彼苦行去時。發人尋求至今不迴。今若遣使定是不復。云何可知有如此事。彼悉達多聰明智慧咸悉過人。凡所言說誰不諦信。我以此事而思慮之。烏那曳曩卽白王言。臣今請行。願勿爲慮。王曰。唯汝一人我常在念。若能爾者誠爲大善。王卽親手而修書曰。汝一切義成是我親子。既厭煩惱棄國出家。爲求無上正等正覺。已聞成道教化衆生。思念之心日時相續。[2]今他人得樂唯我苦惱。譬如大樹因地而生。既有根苗終望果實。汝心已遂。宜憶往願昔者所言。若不證無上菩提寂靜之道。誓不再入迦毘羅城。大行已成。宜應愍我及眷屬等。烏那曳曩從王受書。速至舍衞行詣精舍。既至佛所白言。世尊。父王淨飯致書於佛。言訖捧上。佛乃親受開封披讀。須臾默然。時烏那曳曩又白佛言。今請世尊。去迦毘羅城。佛言。我去。烏那曳曩卽五體投地方伸禮敬。禮已再禮以至於極。又白佛言。世尊。若去斯亦無言。或不去者必堅請去。爾時世尊爲烏那曳曩說伽陀曰

佛眼淨能見　無所著之者
見無邊不往　汝何能將往
佛眼見無邊　不著貪愛者
精進力無往　汝何能將往
若人心不亂　彼亦無降伏
無邊智無步　汝何能堅往
若人有得無降伏　彼亦無有不降伏
如佛進力步無邊　汝以何步能堅往

時烏那曳曩白世尊言。我欲持此所說偈頌聞淨飯王。佛告烏那曳曩。我意不爾。又曰。若不爾者其意云何。佛言。欲汝出家。又曰。我本來時與王有約。若是見佛定須迴還。佛言。汝勿違約要去可去。但剃髮染衣斯亦無礙。烏那曳曩言。世尊。爲菩薩時尙依父母。師長之所教授。我今何敢不依教也。今求出家願佛濟度。佛卽應時度爲沙門。佛便告言。烏那曳曩。汝今可往。若到本國至宮城門不得便入。但立門外請報於王。或問何名稱釋迦苾芻。王或呼召乃可前進。又若問言。汝實是釋迦苾芻否卽答是實。若問一切義成亦如是像耶。答言亦爾。又問一切義成來否。言來。當在何時。便言。後當七日。言訖便出。若留者亦不得住。王曰一切義成若來住宮內否。答言不住。王曰樂住何處。答曰林野或住精舍。若問何名精舍。便可如祇樹給孤精舍具以聞奏。佛教示已。烏那曳曩欲行。佛又告言。王者一言便成富貴。天起心念一切皆得。一切聖人亦復如是。佛借神力烏那曳曩。於剎那頃到迦毘羅城。如佛所教心住正念。到宮城門住立不進。謂閽吏曰。汝可奏聞。有釋迦苾芻詣門不進。王令呼入。時烏那曳曩蒙召卽入。淨飯纔見怪而問曰。烏那曳曩汝出家耶。答言。出家。王言。汝當去時何言奏我。答曰。奉命卽爾。本不出家。世尊威神方便開化。佛世難値正法難聞。皇子尙捨至尊。小臣何可固執。王言似責心實不瞋。又以儀相非常。不以舊臣見待。卽命上殿執手慰勞。乃令近臣敷座盥淨。奉上湯藥及果[3]實等。烏那曳曩威儀非凡擧止有則。言必詳審情極和暢。王以初覩烏那曳曩剃髮易服。言論久之全忘問佛。及至於此而復問言。我子一切義成善相威儀亦如此耶。答言。以我喩佛由將芥子等須彌山。又如牛跡比於大海。乃至螢爁之明同彼日光。王聞是語思念於子。不覺悶絕[4]仆於地上。近臣以水灑面方穌。良久復問。我子來耶。答來。又曰。何時到來。後當七日。王卽下勅潔淨內宮。嚴[5]飾殿宇。以備世尊及聖衆至。烏那曳曩白大王言。世尊若來不住宮內。王曰。樂住何處。若非林野卽住精舍。王曰。何名精舍。烏那曳曩卽以精舍次第白於王曰。十六殿堂六十小堂。世尊居中聖衆四布。諸受用具悉使備足。王聞說已。遣使速往備也(合二)誐嚕馱林[6]剋日併[7]工。如給孤精舍次第建立。倍持珍寶而嚴*飾之

爾時世尊至時遣大目犍連。汝可遍告諸苾芻衆。我今欲往迦毘羅城。宜各受持袈裟應器。或可爲見父母宗親而行化利。大目犍連奉佛教勅。具以佛言遍告一切阿羅漢等已。佛領大衆出給孤精舍。往赴迦毘羅城父王之請。諸阿羅漢前後圍繞。佛卽瞻顧謂阿羅

[1]搘＝揞【元】【明】*　[2]今＝合【明】　[3]實＝食【三】　[4]仆＝朴【明】　[5]飾＝餝【宮】*　[6]剋＝克【三】　[7]工＝功【三】

漢等曰。我此眷屬是調伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬。譬如牛王處於衆群。亦如象王衆象圍繞。師子王師子圍繞。鵝王衆鵝圍繞。金翅王金翅圍繞。又如衆學隨師。衆病求醫。衆兵輔將。衆商依主。又如轉輪聖王千子圍繞。持國天王樂神圍繞。增長天王鳩盤茶鬼圍繞。廣目天王龍衆圍繞。多聞天王夜叉圍繞。日天千光圍繞。月天衆星圍繞。帝釋天衆圍繞。梵王梵衆圍繞。乃至復如悉帝彌魚處於海中。亦如海神攝聚衆水。如來之身三十二相八十種好。具足圓滿光明莊嚴。如千日光照耀一切。行步巍巍猶如寶山。具足大悲十力四無所畏等一切諸法

爾時世尊與是眷屬隨路而去。次第遊化至迦毘羅城。不遠有嚕賀迦河。時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊。預嚴寶蓋幢幡鐃①鈸吹貝廣設妓樂。焚香散花顒望世尊。又復自嚕賀迦河。至儞也(二合)誐嚕馱林。乃至城中及②郭外。王勅士庶預令嚴潔。丘墟沙礫悉使除去。布以淨土灑以香水。量其遠近各置香爐。俟佛經過焚香供養。時迦毘羅城士庶長者若男若女。各各執持殊妙香花。立於路次供養世尊。是彼人衆咸謂。世尊昔爲太子今得成佛。歡喜踊躍欲觀儀範。又有起念。父子相見其禮云何。若子拜父與世無殊。若父拜子國禮未可。太子修道苦行成佛。必應與世有別異也。人衆塡噎路無間隙。佛與聖衆將至河次。③知王眷屬悉在彼處。乃自思惟。今迦毘羅城父王眷屬及人民等。各各念言。太子去時百千天人前後圍繞。乘空而去雪山修行。又云。已成正覺領衆化導。今徒步歸國有何奇特。我今宜應現其神足令父王見。及使人民歎異歡喜。王及眷屬④目見大衆。方欲奔趨迎接世尊。佛於是時入三摩地。出於東方虛空之中。現行立坐臥四威儀相。或身上出水身下出火。身上出火身下出水。復於身中放大光明。或靑或黃或赤或白。及與紅等間雜諸色。猶如玻瓈互相映徹。乃至南西⑤北方亦復如是。又諸苾芻各各現通。踊身上昇高七多羅樹。世尊於中亦現一身。諸苾芻衆現通不等。或六多羅樹或五或四或三二一。佛恒高出與衆有異。如是現已。佛與聖衆忽然隱沒。如彈指頃已在本處。王及眷屬倍生信仰。既前迎接。王見大衆皆被袈裟儀相相似。初不辯認誰是世尊孰爲弟子。時烏那曳曩引淨飯王至世尊前。王見世尊尙存子想。烏那曳曩乃謂王曰。如來斷煩惱習心得自在。如日照世住於虛空。乘眞如乘證最上覺圓滿十力具一切智。相好光明淸淨照物。於法自在利益無邊。請王歸仰當求聖道。時淨飯王聞此語已悵悟諦信。五體投地禮佛雙足。說伽陀曰

生時大地皆⑥振動　樹影覆身不隨日
復以普眼觀衆生　是故我禮最尊足

時諸釋衆見淨飯王禮佛足已。卽有言曰。世尊云何背於世法化衆生也。王聞衆議告而言曰。汝豈不聞。悉達生時大地咸皆六種*振動。一切世間光明普照。所有黑闇日不到處。諸威德光亦所不及。是時光明皆悉照耀。彼黑闇處所有衆生。皆以惡業而墮於中。忽因光照互得相見。各各有言。此中何時更生衆生。於此之時我已頂禮最尊之足。是悉達多未出家時。行詣贍部樹下而坐。淸淨無欲離不善法。已斷一切分別疑惑。樂住無⑦諍寂靜之定。一切林樹影隨日轉。贍部樹影⑧靡身不移。我既得見驚怪非常。乃於此時又禮尊足。我今所禮方在第三

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

佛說衆許摩訶帝經卷第十三

⑨西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時淨飯王說是語已。心有所思忽然淚下。復說伽陀問世尊曰

往昔住宮中　多人同衛護
山野中怖畏　一身云何住

世尊答曰

聖者十種住　我悉已安處
牢繫今解脫　非住人王宮

王曰

象床金寶飾　昔爲汝所寢
山野唯草木　云何得安眠

答曰

解脫之臥具　菩提分莊嚴
眠睡甚適悅　無一切熱惱

王曰

象馬及輦輿　昔出入所乘
一切蕀刺地　今云何可行

答曰

我有神足車　精勤乘往復

①鈸＝鈸〔明〕　②郭＝廓〔三〕　③知＝諸〔明〕　④目＝自〔宋〕〔宮〕　⑤北＝比〔宮〕　⑥振＝震〔三〕　⑦諍＝靜〔宮〕　⑧靡＝麼〔宋〕〔元〕　⑨(宋)＋西〔宮〕

驟行一切地 不礙煩惱刺

王曰

迦釋迦妙衣 嚴身昔自在
今袈裟壞衣 云何忍被服

答曰

僧伽梨麁衣 牟尼山中服
著已善相生 見者皆深悅

王曰

金寶器中食 恒食最上味
今自持應器 所食知云何

答曰

等引法味最 食之得出離
已斷世間●愛 愍世故行化

王曰

乳糖水甘美 飮之昔無厭
今所飮冷熱 清濁知云何

答曰

王貴盛之水 世間人爭飮
飮已或增染 如我無愛樂

王曰

寶殿及樓閣 昔者隨心住
今獨處山林 云何得無怖

答曰

已斷煩惱本 諸怖皆不生
極微我亦無 隨處得安住

王曰

清淨妙香水 昔時恒沐浴
今獨山野中 誰浴牟尼王

答曰

戒香潰法水 有德人恒浴
潔身到彼岸 無量聖所說

王曰

昔妙香塗身 及著迦釋衣
恒處內宮殿 離彼非相稱

答曰

戒香最馥馥 用塗身莊嚴
我今非愚迷 離寶衣嚴飾

王曰

何處得輕慢 何處可怖畏
無事及有事 今問願當說

答曰

老病死三法 可怖勿輕慢
當求適悅境 無事應愛樂

爾時淨飯王聞是說已。歡喜無量讚言。善生釋族。於世八法而皆不染。復以頭面禮如來足。又復思惟。我得●善利。我子乃證如是功德。王與眷屬奉送世尊。入儞也(二合)誐嚕馱林精舍

爾時世尊旣至精舍登法座已。王及大臣乃至士庶圍繞瞻仰。虛空諸天歡喜讚歎。佛觀會衆各各心意及與根性。如實知已。廣為解說四聖諦法。時白淨飯王及釋衆等。七十七千人。皆證須陀洹果。世尊又觀何處緣熟。彼梵現林時可說法佛與大衆悉詣彼處。無量人衆相隨聽法。世尊廣說四諦行相。彼斛飯王迨於釋衆。乃至人天有七十六千人。又證須陀洹果世尊復詣嚕呬怛迦林。亦有無量天人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法。世尊同前廣演四諦。甘露飯王及釋衆等。乃至人天有七十五千人。證須陀洹果。餘有證斯陀含果者。有證阿那含果者。有證阿羅漢果者。有發聲聞菩提心者。有發辟支菩提心者。有發無上菩提心者。亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者。乃至有發三歸心者。時提婆達多旣見世尊現於神變及說妙法。自無所證乃生妬心。發不善言謂釋衆曰。一切盲人樂斯幻化。此幻化事一切能作。有一釋衆名鉢●囉摩拏野。告提婆達多言。汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言。提婆達多尋便默然。時淨飯王起心思惟。昔者天人阿修羅為世間供養。今佛出世異是世間恭敬供養。有釋童子說偈讚佛曰

釋種大仙大丈夫 能降妙法甘露雨
救濟墮落黑闇者 開解脫門為引導

爾時淨飯王。聞此童子說偈讚佛深心歡喜。然於真實而未見諦。唯云世尊。是大丈夫具大威德。誰有聖子而同我耶。世尊思惟。父淨飯王不見真實。乃為二事。一者我心。二者分別心。若能離此可見真實。佛觀大目虔連於淨飯王而有宿因。佛謂大目●虔連曰。汝以方便化淨飯王令離我執。於是大目虔連即詣王處。王見尊者心便歡喜。尊者應時入三摩地。隱於王前乃出東方虛空之中。現行立坐臥四威儀相。又復身中放五色光。猶如玻瓈互相映徹。或身上出水身下出火。或身上出火身下出水。如是種種現於神變。東方若此。南西北方亦復如是。作神變已沒於虛空。如彈指頃已在王前。王曰。佛弟子中更有如尊者否時大目*虔連即說偈曰

世尊弟子大威德 三明六通皆自在
解脫三界阿羅漢 聲聞牟尼如我多

時淨飯王初謂世尊獨有是事。心中常存我執之相。及大目虔連現神變已。乃知弟子亦有斯證。王之我心由此得滅。於是世尊即以方便作世間心。云何得梵王帝釋及淨光天來我為說法。於意云何。如來之心非聲聞菩薩之所能知。所以然者。世間之心下至蟻子尚令得知。何況諸天。於是帝釋告毘首羯磨天子言。汝化儞也(二合)誐嚕馱林作大法會。其中臺殿樓閣悉安師子之座。咸以衆寶而為嚴飾。復開四門各以四寶●裝鋑。復令四天大

❶裝＝莊㊂* ❷虔＝乾㊄* ❸囉＝羅㊂ ❹利＝得㊇ ❺愛＝受㊂

王而守護之。時毘首羯磨天子承帝釋命。變大法會種種嚴飾。如帝釋教。仍令四王爲守門者。作變化已。白於世尊。法會已成。請佛往彼。是時世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天等無數百千之衆。還爾也二合識嚕馱林。佛既到已入於寶殿。昇師子座即說妙法。時尊者大目虔連與淨飯王。同詣佛所至法會門。尊者直入。王即止住。王曰。何故障我。對曰。佛爲淨光天等說法。凡人不得預會。王曰。汝何寶聖居此守門。對曰。我是持國天王。時王乃問。東門即爾南門可否。對曰。不知。既至南門復不得入。王乃問言。何故如是。對曰。佛爲淨光諸天說法。凡人不得預會。又問。汝何賢聖居此。守門對曰。我即增長天王故守南門。王自惟曰。我去西門應恐得入。既至於彼亦不得入。王又審問。何故如是。對復如前。又問。汝何賢聖。答曰。我是廣目天王。淨飯王長息歎曰。聖凡相隔雖近至遠。既心切見佛。更往北門。至彼同前止不令入。王即厲聲謂守門者曰。賢聖勿是北方天王否。對曰。我即毘沙門也。時淨飯王聞此語已迨將悶絕。又復思惟。我雖至親今則疎遠。我親分別從此泯滅。於是世尊知無分別又察情極。若不時見恐致無常。佛以神力變樓臺殿閣乃至垣牆。悉成玻瓈清淨映徹。內外相覩無所障礙。王得見佛心極歡喜。即便禮拜於一面坐

爾時世尊種種方便化其父王。令無我心及除分別。即爲廣說苦集滅道四聖諦法。王得聞已。所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘。便證須陀洹果。王思念曰。我今所證非天非仙非父非母。亦非親愛一切眷屬之所獲得。當從如來慈孝所致。又復思惟。我於過去輪迴生死。骨聚如山血淚成海。或復墮落諸惡趣中。今日乃入解脫門預於聖道。又復言云。善哉世尊。往昔修行無數苦行。不顧身命爲利衆生。我今更求殊勝天報。佛即❶悲念王。今云何求斯報也。時淨飯王即從座起。合掌頂禮白世尊言。今欲請佛及諸聖衆。於❷我宮中來晨受食。唯願大慈咸垂降赴。佛即默然。王知許已禮謝而歸。纔至宮中詔白淨飯王。告而言曰。我已證道不樂王位。汝受灌頂代我理國。白淨飯王問。何時證耶。答曰適於爾也二合識嚕馱林聞法得證。白淨飯王曰。世尊初到彼林我已得證。王云代位我實不能。又詔斛飯王曰。汝可灌頂代我理國。對曰。我於梵現林中聞法證果。所言代位誠不樂也。又謂甘露飯王曰。汝受灌頂代我理國。對曰。我於嚕哂多迦林聞法證果。今亦不樂處王位也。淨飯王曰。若如是者當令何人守宗社也。諸王咸言。釋族之中有賢德者可令守之。議事已畢

淨飯王曰。速令所司辦造種種珍饌飲食令極香美。又勅潔淨內外除去葷穢。於正殿上當以清淨茵褥及上妙衣敷。置如來及聖衆坐位。復設香花及淨水瓶無使闕備。既至來晨遣使白佛。今食已辦。請佛及衆同賜降臨

爾時世尊與諸聖衆前後圍繞。行詣王宮受食供養。佛至宮門。王與眷屬執爐焚香引世尊入。佛昇座已。諸聖衆等次第就坐。時淨飯王與諸眷屬禮拜問訊讚歎訖。即親手奉上種種飲食而伸供養。食畢澡漱供心圓滿。時淨飯王即取金瓶灌世尊手。白言。奉施儞也二合識嚕馱林精舍。願佛隨意。瓶水出時有五功德聲。佛亦施願云。以所施福。王及釋族。一切所求。隨意獲得。王及眷屬聞是語已。歡喜踊躍禮佛而退。佛及聖衆迴還精舍。後於一日世尊復在王宮受食。王之眷屬互相謂曰。今世尊左右皆是耆年。善相威儀誠堪仰重。然侍奉世尊未爲允當。可於釋族選其年少有賢善者。便令出家侍佛左右。貴得相稱。時淨飯王勅下親族內外臣佐。今一切義成捨轉輪王位。苦行修習爲大法王。宜各選其賢子捨令出家侍從世尊以成其美。時斛飯王有二子。一名阿儞嚕馱。二名摩賀曩摩。彼摩賀曩摩能理王務。然貪財利。阿儞嚕馱常處宮中隨意受樂。時斛飯王以勅旨宣下。乃呼摩賀曩摩。汝可出家以奉王命。子曰。我不出家。彼阿儞嚕馱常在宮中受其快樂。可令出家。父言。彼子福德汝勿指陳。子曰。此是父母愛憐所許。若實有福當可試驗。父曰。當何試驗。子曰。常式送食今可空盤送之。若其有福食自然出。父即對面封以空盤。令宮嬪送之。誡曰。若問何食但對種種在內。時天帝釋觀知此事。阿儞嚕馱昔曾以食供辟支佛。今日云何令其無食。乃化種種珍美品饌滿彼空盤。女使至彼。阿儞嚕馱問言。何物。宮嬪心嗔不衣誡勅答言。無物。阿儞嚕馱即思念曰。父

❶悲＝非㊂，作㊃　❷我＝宮㊂

母云何送空盤耶。乃開封視之。異饌滿中人所罕見。馨香紛馥園苑皆滿。阿儞嚕馱意亦深怪。問彼女言。本有食耶。本空盤耶。女曰。空盤。遂却以此食奉上父母。父母見食亦大驚怪。又以此食示摩賀曩摩。汝看此食是彼化出。彼阿嚕馱人皆愛樂。我言大福非汝等力。汝初不信今已驗知。摩賀曩摩白父母言。彼既大福可令出家。我今無福非出家者。父母卽謂阿儞嚕馱曰。王今有勅汝出家否。對曰。出家有何利益。在家有何過失。父母言。出家之人當證涅槃。可受天上人間第一供養。若人在家出家眞實離欲。亦得天上人間供養。若是在家妄稱出家。當感三惡道報。對曰。出家在家得利失利我已曉了。今欲出家上副王命。父母告曰。汝言大善。時阿儞嚕馱有一同年名曰賢王。最相知見。乃往彼處而相告白。至賢王門方聞品琴。又值絃斷五音不足。阿儞嚕馱揗琴之聲止立不進。待其調品令人入報。賢王請入謂阿儞嚕馱曰。汝來何時。答曰。琴絃初斷我已到門。待其調品方令入報。賢王稱善執手請坐。汝今何來。對曰。淨飯王有勅。令釋族出家。意欲眷屬侍佛左右。以汝慕善故來相報。賢王曰勅旨纔下尋亦便知。汝既出家我亦同往。汝可今夜宿於我舍。阿儞嚕馱隨言卽止。賢王令人爲敷臥處。至夜眠睡無少安樂。明晨相見。賢王問言。得安睡否。報言。不得安睡。又問。何故如是。對曰。床所鋪者病觸之衣。是以令我不獲安寢。賢王卽喚所司侍人。問其緣由自何而得。對曰。王初生時敷設餘長。後因疾患曾已受用。賢王歎曰。善哉釋族生此異子。又言。我出家者。提婆達多次當王位。乃令左右呼提婆達多。到已問言。我等奉勅咸去出家。未委汝今當何所作。時提婆達多私自念曰。若或我言不出家者。卽令賢王亦不出家。便以詭言。我亦出家。時彼賢王速以公文奏淨飯王。王乃下勅告示內外。今賢王阿儞嚕馱及提婆達多等。釋種五百人出家。咸可知悉。勅出之後中外歡喜。唯提婆達多獨自苦惱。意云。本作方便欲令賢王出家。今或違言有妄語過。使我將來不得王位。於是剛忍隨衆出家。時淨飯王欲令後代知族尊貴。宣告內外。凡是街衢迨及城隍。一切嚴飾皆使殊勝。布以淨土灑以香水。復排幢幡傘蓋散花燒香。以擬賢王等五百釋種出家經過。彼釋種等各各父母。於衢路側及城門首。敷設觀看。亦命相師各相其子。誰可出家誰當不可。賢王先出相師稱歎。此若出家必證聖道。阿儞嚕馱次行出城。相師亦云得聖非久。提婆達多出至城門。頭上寶冠忽然墮地。相師見已。此惡業人定入地獄。又不善人名曰海壽。纔到門際驢作惡聲。相者知之。此有口業曾謗聲聞。當來果熟定墮惡趣。烏波難陀次出。乘象方至門首瓔珞墮地。乃自下象親手收取。相師言曰。此鄙恪人當入地獄。如是五百釋種各各出已。相師皆見咸以善惡具告父母。時釋衆等出迦毘羅城。復遊園苑次至佛處。各各白佛云求出家。世尊思惟。今此釋衆雖求出家。有志樂者。有不樂者。佛以四法度爲苾芻。時淨飯王有承事人。名烏波梨。善能剃髮。王卽遣與釋衆剃髮。旣至彼處不肯與剃。乃作色煩惱又復悲泣。賢王問言。何以如是。烏波梨曰。我奉一人非衆所使。可尋捨命髮不能剃。賢王諫曰。勿作是言。汝奉王命非衆可使。此有善利請無煩惱。賢王復以方便告釋衆曰。汝等出家寶冠妙衣及*裝嚴具。今日已去咸無所用。都置一處與烏波梨。彼聞得者或可歡喜。衣冠旣集乃成大聚。時烏波梨卽與剃髮。及覩釋衆各各年少捨其富貴。我今卑族何所戀耶。宜可棄彼恩愛去離煩惱。免其輪迴生滅之患。於是楕頤再三忖度。尊者舍利弗見而問曰。汝何*楕頤似有不樂。答言。非是不樂有所思念。具以情實告舍利弗。舍利弗謂曰。世尊度脫弃問尊卑。今正是時。宜其猛利。世尊預知專期根熟。舍利弗將烏波梨來至佛前。五體投地伸其禮敬。白言。世尊。今烏波梨欲於正法出家。願佛哀愍。佛告烏波梨言。汝得梵行。世尊言訖。鬚髮自落袈裟著身。後七日中鬚髮再出儀威庠序。如百臘苾芻。自說伽陀曰

我今於如來　正法求出家
佛言得梵行　鬚髮尋自落
袈裟亦著身　此卽從善本
今日方成熟　故我爲苾芻

爾時世尊告大衆言。今出家者。可依夏臘次第守其尊卑。乃至未來禮不得闕。於是烏波梨平視諸釋。時彼賢王次第禮衆。至烏波梨

大＝不㊂　楕＝橢㊄㊅*　問＝聞㊂

前不肯禮拜。來白世尊。今爲波是承事人。今我禮者是不順也。佛言。汝既出家當除我相。彼是上臘宜伸禮敬。賢王纔禮地六❶振動。次提婆達多亦不肯禮。又來白佛。佛言。出家之人當除我相。彼是上臘宜可禮足。於是諸釋無不禮者。諸苾芻等各各心疑。今賢王禮拜。地六種動有何因縁。唯願世尊。解諸疑網。佛言。過去世時此閻浮提波羅奈國。有王統御。名曰梵壽。國界豐盛人民快樂。時彼城中有一❷娼女。名跋捺曬。色相端嚴人所愛羨。有一男子。名孫❸那囉摩拏嚩迦。往彼女處言意相慕。女即報云。備五百金錢可來相見。是人貧賤莫副所言。別以方便而親附之。遂移居相隣時奉花果。後因節序男女作樂。嚴身戴花各衒其美。時跋捺曬起思念曰。孫那囉摩拏嚩迦。彼人若來共作喜樂。須臾來至。女即喜曰。可取花來與汝作樂。孫那囉摩拏嚩迦此日有事。心極煩惱通宵無眠。及天將曉熟寐不覺。衆人取花好者已盡。乃得尸利沙花將與彼女。彼女不悅。即説偈言

戒不精進業　意墮重睡眠
衆採好花去　得尸利沙花

又復告言。汝求別花。時初秋月暑氣猶熾。乃再去尋花。以至中午採花唱歌都不覺熱。値梵壽王入宮詣林避熱。忽聞歌唱令人尋求。見已呼來乃謂之曰。日光下照如火燒腦。云何歌唱都無所苦。即以伽陀對曰

我心迷故　非日不照
爲事有少　故不知苦

時王思惟。此採花人能言。乃留與語。王曰。我出値熱來此求涼。汝可以言解我熱惱。孫那囉摩拏❹嚩迦。本有智慧所言稱旨。乃説征伐之利。投王心機。王聞歎奇即忘熱惱。宣問大臣曰。於刹帝利灌頂王所假身命難者。最上之賜國有何典。大臣對曰。可與儲君。即勅大臣冊居其位。告報內外准式備儀。禮赴春宮尊處儲貳。凡❺日受用無非珍寶。寢臥之所茵褥異常。孫那囉摩拏嚩迦私自惟曰。儲君若此尊極可知。便起貪心欲謀大寶。纔發斯念便自覺知。我或如斯堪云來報。由是追悔寢不安處。乃施羅席臥於地上。至明旦已。王即遣使觀其動止。　乃見孫那囉摩拏嚩迦臥於地上。速來白王。此非儲君乃賤人爾。王曰。何知。其事上聞。王曰。此大智人非是賤士。乃令詔來詢問其故。王曰。夜不寢床臥於地者何意。對曰。實非究竟所以不樂。王曰。汝意如何。今欲出家。王復言曰。未知此事云何出家有何功德。答言。於寂靜處苦節修行。亦無聖師亦不求侶。觀縁究理證獨覺菩提。王即稱善放令出家。後證道果來至王前。於虛空中現神變相。王覩是事深生歸信。五體投地以伸敬禮。即説伽陀曰

善哉智慧人　非惡業能繫
求寂靜修行　證獨覺菩提

説伽陀已。又復言云。若有諸摩拏嚩迦。出家求道我即隨喜。時有近臣名蜆誐波羅。聞此偈已忻樂非常。記憶在心誡其貪愛。王因此後亦自勗勵。乃踈宮室多樂寂靜。蜆誐波羅後接王喜遂求出家。王既允許拜辭而出。即詣深山逢苦行仙人。便隨學道精勤策勵。亦證五通。徑來王前現其神變。王乃問曰。汝得如是功德耶。答曰。我證。王謂證聖。便禮其足。頭纔至地❻地即*振動。是時王母察此非眞。乃爲蜆誐波羅。説伽陀曰

若根本出家　禮事於沙門
寂默及精進　苦行成縁覺
一切罪永滅　一切福業生
後於諸世間　廣利樂衆生

佛告諸苾芻。昔梵壽王者今賢王是。蜆誐波羅者烏波梨是。往昔禮拜地已振*動。今日致禮與本無殊。諸苾芻。此過去現在種種之事。今爲汝等再分別説。汝等聞者宜其諦信。時諸苾芻聞此説已。歡喜踊躍禮佛而退

佛説衆許摩訶帝經卷第十三

❶振＝震【宮】*　❷娼＝倡【宋】，倡【元】【明】　❸那＝耶【宋】【元】　❹嚩＝婆【宋】【元】　❺日＝曰【宮】　❻〔地〕－【宋】【元】